

اسلام کا سیاسی نظام

پروفیسر چودھری غلام رسول حمید

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

اسلام کا سیاسی نظام

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا (مائدہ ۳:۵)

ترجمہ: آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا ہے اور اپنی
نعمت تم پر پوری کر دی اور دین اسلام تمہارے لیے پسند کیا۔

اسلام کا سیاسی نظام

تعارفی و تقابلی مطالعہ

پروفیسر چودھری غلام رسوں چیئرمین ایم۔ اے۔ ایل ایل بی

مزید کتب پڑھنے کے لیے آج ہی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

علم و عرفان پبلشرز

34- اردو بازار، لاہور

جملہ حقوق محفوظ ہیں

اسلام کا سیاسی نظام	نام کتاب
پروفیسر چودھری غلام رسول چیمہ	مصنف
ایم۔ اے۔ ایل ایل بی	ناشر
گل فراز احمد، علم و عرفان پبلشرز، لاہور	کیوزنگ
رفاقت علی	مطبع
جوہر رحمانیہ پرنٹرز، لاہور	سن اشاعت
جولائی 2004ء	قیمت
300/- روپے	

☆..... ملنے کے پتے.....☆

مشاق بک کارنر

علم و عرفان پبلشرز

الکریم مارکیٹ اردو بازار، لاہور

34- اردو بازار، لاہور فون: 7352332

اشرف بک ایجنسی

کتاب گھر

کیٹی چوک، راولپنڈی فون: 5531610

کیٹی چوک، راولپنڈی فون: 5552929

رحمن بک ہاؤس

اردو بازار، کراچی

استدعا

پروردگار عالم کے فضل، کرم اور مہربانی سے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق
کیوزنگ طہاعت، تصحیح اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔
بشری تقاضے سے اگر کوئی غلطی نظر آئے یا صفحات درست نہ ہوں تو ازراہ کرم
مطلع فرمادیں۔ ان شاء اللہ اگلے ایڈیشن میں ازالہ کیا جائے گا۔ نشاندہی کے
لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہوں گے۔ (ناشر)

انتساب!

اپنی پیاری بہن زبیدہ مرحومہ کے نام یہ کتاب انتساب
کرتا ہوں جن کی نوازشات کا زیر بارگراں ہوں۔ اللہ
تعالیٰ مرحومہ کو اپنی جوارِ رحمت میں جگہ دے۔

تقدیم

اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے کتاب ”اسلام کا سیاسی نظام“ لکھنے کی توفیق دی۔ اس کے بعد اپنے ایک عالم اور عمرانی تحریکات کا وسیع علم رکھنے والے دوست مرزا محمد حسین صاحب بی کام مرحوم کا شکر یہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ”جدید سیاسی نظریات“ سے متعلق قیمتی مواد مہیا کیا۔ اگر مجھے وہ مواد میسر نہ آتا تو میں ”جدید سیاسی نظریات“ پر بحث کرنے کا حق ادا نہ کر سکتا۔

گذشتہ اور موجودہ دور میں ریاست اور اس سے متعلقہ امور پر بڑے بڑے فلاسفہ نے بحثیں کی ہیں اور وہ اصول وضع کرنے کی کوشش کی ہے جن پر انسانی فلاح کا دار و مدار ہو سکتا ہے۔

اسلام انسان کی مادی روحانی ضروریات کا کفیل اور کامل ترین دستور حیات ہونے کا دعویدار ہے اور وہ تمام بنیادی اصول بیان کرتا ہے۔ جو ہر دور کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس کتاب میں اسلام کے نظام حکومت پر جدید سیاسی نظریات کے ساتھ موازنہ کر کے بحث کی گئی ہے۔ دلائل و براہین سے واضح کیا گیا ہے کہ اسلام کے ہی وضع کردہ اصول وہ اصول ہیں جن پر ایک فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی جاسکتی ہے اور تمام مسائل کا حل انہی اصولوں میں مضمر ہے۔

غلام رسول

۲۹ دسمبر ۱۹۷۵ء

ترمیم شدہ ایڈیشن

ایک عرصہ تک طالع نے یہ کتاب شائع نہیں کی تھی۔ بعض حضرات نے کتاب کے دست یاب نہ ہونے کا گلہ کیا تو اب ترمیم شدہ ایڈیشن قارئین کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ افادیت کے لحاظ سے کوئی کتاب مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ناقدین، فاضل اساتذہ اور قارئین کے ہاتھ میں نہیں جاتی ان کی دقیق اور ناقدانہ نظر ہی کتاب کی افادیت کو بڑھاتی ہے۔ میں ناقدین اور فاضل اساتذہ کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ کتاب میں جہاں خامی یا کمی محسوس کریں تو ادارہ یا مصنف کو آگاہ کریں۔

غلام رسول مئی ۲۰۰۴ء

پیش لفظ

از پروفیسر امان اللہ خاں صاحب ایم۔ اے شعبہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی لاہور

مجھے میرے محترم فاضل دوست چودھری غلام رسول صاحب ایم۔ اے نے اپنی نئی تصنیف کا پیش لفظ لکھنے کو کہا۔ میرے لیے یہ باعث مسرت ہے کہ میں ایک دینی اور علمی کتاب کے متعلق چند سطور لکھ رہا ہوں اس لیے میں نے مسودے کے جتہ جتہ حصوں کا مطالعہ کیا ہے۔ مصنف نے بڑی محنت و قریزی جانفشانی سے اسلام کے نظام سیاست پر مختلف اور مفید مصادر سے معلومات کا ذخیرہ فراہم کر کے اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ چودھری صاحب کی یہ پر خلوص سعی قابل تحسین ہے کہ انہوں نے دور حاضر میں انسانیت کے تمام دکھوں کا مداوا اور انسانی نسل کے تمام مسائل کا حل اسلام ہی قرار دیا ہے۔

برادر م پروفیسر چودھری غلام رسول صاحب علوم اسلامیہ میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں اور اپنی اس دلچسپی کا اظہار مختلف اسلامی موضوعات پر متعدد کتب لکھ کر چکے ہیں۔ جو دینی اور علمی حلقوں میں عموماً اور طلباء میں خصوصاً پسندیدہ نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ اب انہوں نے اپنے علمی ذوق کا اظہار زیر نظر تصنیف کو پیش کر کے کیا ہے۔ یہ کتاب عین وقت کی آواز ہے۔ اس دور میں اس موضوع پر جتنی کتب لکھی جائیں وہ کم ہیں کیونکہ نظریاتی جنگ زوروں پر ہے۔ مسلمان مادی نظریات کی رو میں بہہ کر اسلام سے دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے مادی نظریات سے متاثر حضرات کو اسلام کے حسین چہرے سے واقف کرانا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ پروفیسر صاحب نے مادی نظریات پر اسلام کی برتری ثابت کر کے ایک نہایت ہی اہم دینی فریضہ سرانجام دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کتاب علمی اور دینی حلقوں اور طلباء میں پسندیدہ نگاہ سے دیکھی جائے گی۔ میں طلباء نے خاص طور پر کہوں گا کہ وہ کتاب کا مطالعہ کریں۔

فہرست مضامین

اسلام کا سیاسی نظام

۱۵

باب اول

مملکت کیا ہے
سیاسی نظریات کی مختصر تاریخ
مملکت کی قسمیں
مملکت کے ابتدائی نظریات

۲۴

باب دوم

اسلام کا نظریہ ریاست
اسلامی حکومت کے نام
اسلامی حکومت کے رئیس کے خطابات
شرائط امارت و خلافت
خلیفہ کے اختیارات
اختیارات پر پابندیاں
خلیفہ کی معزولی
اقتدارِ اعلیٰ
حکومت کے فرائض
اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت
سکولرزم اور اقلیت
اسلامی حکومت میں اقلیت
غیر مسلم رعایا کے حقوق
اقلیتوں کے پرسنل لاء
شہریوں کے فرائض

باب سوم

دستور اساسی

دستور کی خصوصیات

اسلامی دستور کی خصوصیات

اسلامی دستور کی بنیادیں

دستور کی اقسام

غیر تحریری دستور کے فائدے

استوار دستور کے محاسن

چکدار دستور اساسی

جمہوری اور غیر جمہوری دستور

بنایا ہوا اور ارتقائی دستور

فرویدہ یا وفاقی دستور

قانون

قانون کے متعلق چند نظریات

الہی اور انسانی قانون میں فرق

اسلامی قانون کے مصادر

قرآن

سنت اور حدیث

اجتہاد

اجماع

قیاس

معروف

استحسان

استحسان کی قسمیں

مصالح مرسلہ

استدلال

اسلام سے قبل شرائع

تعاقل

ملکی قانون

عصر حاضر میں اجتہاد کی ضرورت اور اہمیت

اصول فقہ امامیہ

اسلامی قانون کی خصوصیات

اسلامی فقہ پر بیرونی اثرات

اسلامی قانون کی تشکیل جدید کے تقاضے

قرآن، حدیث اور فقہ کے مدارج میں اختلاف اور اس کا صحیح حل

چند کلیات قانون

اقسام قانون (فوجداری قانون، دیوانی قانون)

اسلامی قانون کے تدوین کے مراحل اور دور حاضر میں

اسلامی قانون سازی

۲۳۵

باب چہارم

اعضائے حکومت

مجلس وضع قوانین (مقننہ)

عاملہ یا انتظامیہ

عدلیہ

۲۷۲

باب پنجم

اسلامی حکومت کے اوصاف

۳۰۵

باب ششم

ریاست کے ذرائع آمدن

۳۲۲

باب ہفتم

جہاد و تبلیغ

دہشت گردی اور جہاد

ریاست اور فرد

خارجہ پالیسی کے اصول

اسلام میں عالمگیر برادری کا تصور

عالمگیر برادری کا تصور توحید الہی میں
امن قائم کرنے کے متعلق اسلامی اصول

۳۷۷

باب ہشتم

جدید سیاسی نظریات (دور حاضر کی عمرانی پس منظر)

جمہوریت

جمہوریت کی اقسام

جمہوریت کے مفروضات

جمہوریت کی خوبیاں

جمہوریت کی خامیاں

اسلام میں جمہوریت کا تصور

قومیت

قوم اور قوم کی لغوی تشریح اور تعریف

قومیت کے عناصر ترکیبی

تحریک قومیت کی تاریخ

قومیت کے فوائد اور نقصانات

امت کا تصور اور نیشنلزم

امت اسلامیہ کی بنیاد

امت اسلامیہ اصولی برادری ہے

امت اسلامیہ کے اوصاف

امت مسلمہ کی ذمہ داریاں

مارکسزم

سوانح حیات کارل مارکس

مارکسی تحریک کیوں پھیلی

کارل مارکس کی تصنیفات

کیونززم کا تاریخی پس منظر

کیونززم کے اجزائے کیمیاوی

کیپٹل ازم کی تشریح

کیپٹل ازم کا ارتقاء

سرمایہ داروں کے انسانیت سوز حیلے

امپریلیزم کا آغاز

سرمایہ داری کی رقابت اور جنگ کا آغاز

سرمایہ داری اور تمدن کا تصادم

سرمایہ داروں کی خودکشی کے واقعات

نظام معاشیات

کیونززم کے اجزائے ترکیبی

کیونززم اور اسلام کا موازنہ

سوشلزم

سوشلزم کیا ہے؟

سوشلزم کی پانچ خصوصیات

سوشلزم اور کیونززم میں فرق

سندیکیت

گلد سوشلزم

تدریجی سوشلزم

انارکزم کا علمی تجزیہ

انارکزم اور کیونززم

مائیکل بکونن

انارکزم کی تشریح

فسطائیت

فسطائیت کے اصول اور نظریات

نازیت

نازیت کے اصول

اسلامی حکومت اور فاشلزم اور نازی ازم کا موازنہ

باب اول

مملکت

مملکت کیا ہے؟

وہ ارفع معاشرتی ادارہ جو انسان کے تمدنی امور کو قانون کی رو سے سرانجام دینے کے لیے وجود میں آتا ہے۔

انگریزی میں ریاست کے لیے لفظ اسٹیٹ (State) استعمال کرتے ہیں جو اسٹیٹس (Status) سے ماخوذ ہے۔ قدیم ماہرین سیاسیات نے مملکت کی تعریف مختلف الفاظ میں کی ہے۔ ارسطو کہتا ہے۔

”مملکت بخاندان اور دیہاتوں کی اس تنظیم کا نام ہے جس کا مقصد مکمل اور آزاد زندگی کی سہولتیں بہم پہنچانا ہے۔“

بلنٹشلی (Bluntshli) یہ تعریف کرتا ہے:

”مملکت لوگوں کی وہ سیاسی منظم جماعت ہے جو کسی مقام پر رہتی ہو۔“

ڈاکٹر وڈروولسن (Woodrow Wilson) کے قول کے مطابق:

”ریاست سے مراد افراد کا کسی مخصوص علاقہ کے اندر قانون کی خاطر منظم ہونا ہے۔“

برجس کہتا ہے:

”مملکت انسانوں کی اس جماعت کو کہتے ہیں جس میں سیاسی تنظیم موجود ہو۔“

ہالینڈ کہتا ہے:

”مملکت انسانوں کے اس وسیع جماعت کو کہتے ہیں جو عموماً ایک خاص حصہ پر

آباد ہوں اور جن میں اکثریت کی رائے مخالف طبقہ کی رائے پر فوقیت رکھے۔“

گارنر نے زیادہ وضاحت کے ساتھ تعریف کی ہے۔

مملکت کم یا زیادہ افراد کی وہ سیاسی جماعت ہے جو دائمی طور پر کسی خاص خطہ زمین پر قابض

اور تمام خارجی اثرات سے آزاد ہو۔ جس کی ایک منظم حکومت ہو اور جس کی لوگ اطاعت کرتے ہیں۔

گلکرائٹ کہتا ہے:

”ریاست علم سیاست کی ایک تخیل اور اخلاقی حقیقت ہے جس کا وجود ایسی جگہ پایا جاتا ہے جہاں اشخاص کی ایک تعداد جو مغبین قطعہ ارض میں رہتی ہو۔ ایک ایسی حکومت کے تحت متحد ہو جو داخلی معاملات میں ان کے اقتدار اعلیٰ کے ظہور کا ذریعہ ہو اور خارجی معاملات میں دوسری حکومتوں سے آزاد ہو۔“

لاسکی کہتا ہے:

”ایک علاقائی معاشرہ جو حکومت اور رعایا میں بٹا ہوا ہو اور اپنے طبعی مخصوص رقبہ کے اندر تمام دوسرے اداروں پر برتری کا دعویٰ دار ہو۔“

اسلامی نقطہ نگاہ سے مملکت کی تعریف یہ ہے:

مملکت (State) وہ بلند ترین معاشرتی ادارہ جو انسانوں کے دینی اور دنیاوی معاملات کو قانون کی رو سے سرانجام دینے کے لیے وجود میں آتا ہے۔

مملکت کے کم از کم اجزائے ترکیبی حسب ذیل ہیں:

۱۔ آبادی	۲۔ علاقہ
۳۔ تنظیمی ڈھانچہ	۴۔ حکومت
۵۔ دستور	۶۔ اقتدار اعلیٰ

۱۔ آبادی: مملکت کے وجود کے لیے نہایت ضروری ہے بغیر آبادی کے مملکت کا تصور ہی ناممکن ہے کیونکہ مملکت نام ہے اس بلند ترین معاشرتی ادارے کا جو انسان کی تمدنی زندگی کے معاملات کو قانون کی رو سے سرانجام دیتا ہو۔

۲۔ علاقہ: ریاست کا دوسرا جزو علاقہ ہے آبادی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی مخصوص علاقے میں آباد ہوں۔ جس کا مناسب حدود اور رقبہ ہو۔

۳۔ تنظیمی ڈھانچہ: ریاست کا تیسرا جزو تنظیمی ڈھانچہ ہے جو معاشرے کے تمام طبقات اور اداروں پر مشتمل ہوتا ہے۔

۴۔ حکومت: ریاست کا چوتھا جزو حکومت ہے۔ حکومت اس مشینری کا نام ہے جو ریاست کے فیصلوں کو نافذ کرتی ہے اور امن و امان قائم کرتی ہے۔

۵۔ دستور: ریاست کا پانچواں جزو دستور ہے۔ دستور اس مجموعہ ضوابط کا نام ہے۔ جس میں مملکت کے نظام تقسیم اختیارات، بنیادی حقوق اور دیگر مختلف حکومتوں سے باہمی تعلقات پر اصولی بحث ہوتی ہے۔

۶۔ اقتدار اعلیٰ: ریاست کا چھٹا جزو اقتدار اعلیٰ ہے۔ اقتدار اعلیٰ سے وہ بالا طاقت مراد ہے جو مملکت

کی حدود کے اندر سب انجمنوں پر فائق ہوتی ہے۔

اقتدارِ اعلیٰ کے متعلق دنیاوی سیاسی نظریات اور اسلامی نظریہ کا اختلاف ہے۔ دنیاوی سیاسی نظریات کی رو سے اقتدارِ اعلیٰ یا تو فرد واحد کے ہاتھ میں ہوگا یا چند افراد کے ہاتھ میں یا عوام کے ہاتھ میں یا چرچ کے ہاتھ میں لیکن اسلام کی رو سے اقتدارِ اعلیٰ صرف اللہ کو حاصل ہے کوئی بندہ دوسرے بندہ پر حکومت نہیں کر سکتا ارشادِ الہی ہے:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عِلْمٌ دِينِهِ كَمَا اخْتَارَ صَرْفَ اللَّهِ كَوْنَهُ حَاصِلٌ هُوَ۔

عہد حاضر کا ایک فرانسیسی ماہر سیاسیات ڈی ٹو کوئیل انسانوں کی حاکمیت کے رد میں اور خدا کی حاکمیت کے حق میں لکھتا ہے:

”مطلق اقتدار فی الواقع ایک بہت بری چیز ہے اور خطرناک بھی کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اقتدارِ مطلق کو دور اندیشی اور احتیاط کے ساتھ استعمال کر سکے اقتدارِ مطلق کا مرجع صرف خدائے واحد کی ذات ہے کیوں کہ اس کے اقتدار کی کار فرمائی کے پہلو بہ پہلو اس کی حکمت اور اس کا عدل بھی کار فرما ہے لیکن دنیا کے اندر کوئی ایسا معتبر اور قابل اطاعت اقتدار نہیں پایا جاتا جس کے احکام کو میں ہر معاملے میں غیر مشروط طور پر قبول کرتا جاؤں جب میں یہ معلوم کرتا ہوں کہ کسی ملک کو یا کسی حکومت کو خواہ وہ شخصی ہو یا ڈیموکریٹک یا بادشاہت ہو یا ری پبلک ہو اقتدارِ مطلق سونپ دیا گیا ہے۔ تو مجھے اسی وقت انتشار و انارکی کے بیج نظر آنے لگتے ہیں اور میں فوراً ایک ایسی ریاست کی تلاش کرنے لگتا ہوں۔ جو میری حقیقی آرزو پوری کرے۔“

سیاسی نظریات کی مختصر تاریخ

افلاطون کا نظریہ سیاست

افلاطون یونان میں تقریباً ۴۲۷ سال سو سال قبل مسیح پیدا ہوا۔ حکمائے یونان میں افلاطون فلسفہ اور سیاست میں امام تصور کیا جاتا ہے اس کا نظریہ سیاست یہ ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے اس لیے وہ مل جل کر زندگی بسر کرے کامل جل کر رہنے کی وجہ سے معاشرہ میں تقسیم عمل کا اصول کار فرما ہوگا تاکہ لوگ ایک دوسرے کی ضروریات اور احتیاجات کو پورا کرنے کے لیے اپنے دائرہ میں عمل کریں۔ اس لیے کہ کوئی انسان بھی اپنی تمام ضروریات کا خود کفیل نہیں ہے۔ افلاطون کہتا ہے کہ تقسیم کار پیدائش

کے اعتبار سے ہونی چاہیے کیونکہ مختلف انسان پیدائشی طور پر مختلف استعدادیں اور صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ بعض ذہین و فطین ہوتے ہیں بعض بہادر اور بعض معاشی کاموں کے کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ افلاطون معاشرہ کو تین طبقات میں تقسیم کرتا ہے:

۱۔ ارباب حل و عقد: جنہیں وہ نگران (Guardian) کہتا ہے حکمرانی کے فرائض صرف یہی لوگ انجام دے سکتے ہیں۔ اس طبقہ کو مثالی بنانے کے لیے تعلیم کا ایک نظام پیش کرتا ہے تاکہ یہ لوگ اپنی صلاحیتیں بروئے کار لاسکیں اور ان میں ایک جہتی پیدا ہو سکے۔

۲۔ سپاہی: علاقے کی حفاظت اور بقا کے لیے فوج کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی علاقہ اور ملک بغیر دفاع کے اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے ماہر فوجیوں کی جماعت ضروری ہے اس طرح افلاطون فوجیوں کی جماعت کو معاشرہ کا ایک مستقل طبقہ تصور کرتا ہے۔ اس طبقہ کی باقاعدہ تربیت کا بھی خواہاں ہے تاکہ سپاہی ضرورت کے وقت اپنی صلاحیتیں اجاگر کر سکیں۔

۳۔ اہل حرفہ: کسانوں، مزدوروں اور غلاموں پر مشتمل ہے۔ یہ طبقہ انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف پیشے اختیار کرے گا۔ کیونکہ کوئی شخص بھی خود کفیل نہیں ہے۔ افلاطون کا نظریہ ہے کہ جو انسان جس طبقہ سے تعلق رکھتا ہو۔ اس طبقہ کا کام کرنا ہی عین تقاضائے فطرت ہے۔ اس لیے حکومت کا یہ فرض ہے کہ ہر انسان سے وہی کام لے جو اس کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس شخص پر بھی یہ واجب ہے کہ حکومت کے فیصلے کے سامنے سرخم تسلیم کرے۔

افلاطون کے نزدیک مثالی حکومت وہی ہو سکتی ہے جب ارباب حکومت سب فلاسفرز ہوں۔ افلاطون نے اپنی مثالی مملکت کا نقشہ اپنی مشہور کتاب ”ریاست“ میں کھینچا ہے ان کے نزدیک مثالی ریاست کی بقاء عدل و انصاف پر ہے۔ اگر عدل و انصاف ہے تو حکومت قائم ہے۔ ورنہ اس کی تباہی و بربادی سر پر کھڑی ہے۔

افلاطون کے نظریہ عدل پر میکاولی اور مینڈول نے اپنے اپنے نظریات سیاست کی بنیاد رکھی ہے۔ افلاطون کی مثالی ریاست میں معاشی نظام کم و بیش اشتراکی نظام کے مشابہ ہے۔

تنقید

اسلام معاشرتی طبقاتی تقسیم کا قائل نہیں ہے۔ سب انسان پیدائشی لحاظ سے برابر ہیں۔ اس لیے اسلام کسی شخص کو بھی یہ سرٹیفکیٹ نہیں دیتا کہ وہی حکومت کے لیے پیدا ہوا ہے اور نہ کسی سے حکومت کا حق چھینتا ہے۔ نہ کسی کو کوئی خاص پیشہ اختیار کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ اسلام انسانی مساوات کا قائل ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ لَعَلَّكُمْ

لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک اصل سے پیدا کیا ہے۔
 وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ۗ سَبَّ لَوْ كَانَتْ هِيَ كَرَاهٍ لِّسَبِّهِمْ سَبُّهُ لَوْ كَانَتْ هِيَ كَرَاهٍ لِّسَبِّهِمْ سَبُّهُ لَوْ كَانَتْ هِيَ كَرَاهٍ لِّسَبِّهِمْ
 کرتے ہیں۔

اسلام کہتا ہے کہ حکومت کرنا صرف ایک خاص طبقے کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ جو بھی اس کا اہل ہو۔ حکومت اس کے سپرد کر دی جائے۔ ارشاد الہی ہے:
 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ
 اہل کے سپرد کرو۔

یہ آیت کریمہ ظاہر کرتی ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے کوئی خاص طبقہ حکومت کرنے کا حقدار نہیں ہے بلکہ معاشرہ میں جو بھی اہل ہوگا زمام حکومت اس کے ہاتھ میں دی جائے گی۔
 اہل کون ہے؟ اسلام اس کا جواب یہ دیتا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ۗ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ السَّبْحِ لَخَسَفَ السَّمَاءُ ۗ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ السَّبْحِ لَخَسَفَ السَّمَاءُ ۗ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ السَّبْحِ لَخَسَفَ السَّمَاءُ ۗ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ السَّبْحِ لَخَسَفَ السَّمَاءُ ۗ
 اسلام اسی پر ہی خاموش نہیں رہ جاتا کہ معاشرہ میں سے بہترین شخص کے سپرد حکومت کر دی جائے بلکہ حاکم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں کے مشورہ کے بغیر حکومت نہیں کرنا۔ ارشاد الہی ہے:
 وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۗ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ السَّبْحِ لَخَسَفَ السَّمَاءُ ۗ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ السَّبْحِ لَخَسَفَ السَّمَاءُ ۗ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ السَّبْحِ لَخَسَفَ السَّمَاءُ ۗ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ السَّبْحِ لَخَسَفَ السَّمَاءُ ۗ
 ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ إِنَّهُمْ عَلَىٰ ذُلٍّ مُّبِينٍ ۗ
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: مَا شَاوَرَ قَوْمٍ إِلَّا هَدَوْا ۗ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ السَّبْحِ لَخَسَفَ السَّمَاءُ ۗ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ السَّبْحِ لَخَسَفَ السَّمَاءُ ۗ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ السَّبْحِ لَخَسَفَ السَّمَاءُ ۗ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ السَّبْحِ لَخَسَفَ السَّمَاءُ ۗ
 اس نے فلاح پائی۔

مذکورہ بالا بحث سے افلاطونی نظریہ حکومت اور اسلامی نظریہ حکومت کا فرق کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ افلاطون شخصی موتمری حکومت (چند فلسفیوں کی حکومت جس کا حکمران شخص واحد ہو) کا قائل ہے۔ اسلام اس امر کا قائل ہے کہ رئیس حکومت معاشرہ میں سے بہترین شخص ہو اور کسی خاص طبقہ سے متعین نہیں کرتا۔ پھر وہ رئیس عوام کے مشورہ سے حکومت چلائے۔

ارسطو کا نظریہ

حکمائے یونان میں ارسطو کا مقام بہت بلند ہے۔ وہ افلاطون کی اکیڈمی میں بحیثیت ایک شاگرد کے بیس سال تک تعلیم حاصل کرتا رہا۔

۱۔ یونس ۱۹:۱۰۔ ۲۔ النساء ۵۸:۳۔ ۳۔ الانبیاء ۱۰۵:۲۱۔

۴۔ الشوریٰ ۳۸:۲۲۔ ۵۔ آل عمران ۱۵۹:۱۔ ۶۔ طہرانی، کنوز الحقائق حدیث ۸۷۔

ارسطو بھی افلاطون کی طرح معاشرہ کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہے لیکن اس کا معیار تقسیم ذرا

مختلف ہے:

- ۱۔ ارباب فکر و نظر کا طبقہ: جسے وہ طالب علموں کا طبقہ لکھتا ہے یہی لوگ بہترین زندگی کے مستحق ہیں۔
- ۲۔ غلاموں کا طبقہ: جس کا یہ فرض ہے کہ پہلے طبقہ کی ضرورت اور احتیاجات کو پورا کرے۔
- ۳۔ عام انسانوں کا طبقہ: ارسطو اونچے طبقہ کے لائق ذہین اشخاص کی حکومت کا قائل ہے۔ ارسطو اسے ارسطو کرسی (Aristocracy) کا نام دیتا ہے۔ اسی طرز حکومت کو بہترین حکومت قرار دیتا ہے۔

نظریہ کلی

اس نظریہ کو مثالی نظریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس نظریہ کی رو سے مملکت ایک زندہ شے ہے جذبات خواہشات اور ارادے رکھتی ہے اس کے اختیارات غیر محدود ہیں اگر فرد اور مملکت کے درمیان اختلاف ہو تو مملکت حق بجانب ہوگی، فرد قصور وار افراد حکومت کے اس طرح تابع ہیں کہ جو بھی حکم صادر ہو وہ اس پر عمل کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ حکم کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے۔ فرد کی زندگی ترقی، خوشحالی، سب مملکت کے قبضے قدرت میں ہے ہر فرد کی خوشحالی اور بہبودی ریاست کی خوشحالی اور برتری میں مضمر ہے انسان بغیر حکومت کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان مملکت کے لیے پیدا ہوتا ہے اس کے لیے مرتا ہے۔

تنقید

۱۔ نظریہ کلی عقل کی نفی کرتا ہے جب کہ اسلام عقلی قوتوں سے کام لینے کی تعلیم دیتا ہے اور قرآن بار بار لوگوں کو افلا یتدبرون۔ افلا یعقلون۔ افلا یشعرون۔ وغیرہ الفاظ سے مخاطب کرتا ہے اور جو لوگ عقلی قوتی سے کام نہیں لیتے ان کو حیوانات سے تشبیہ دیتا ہے اور انہیں بہرے گونگے اور اندھے کہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: دین المرء عقله من لا دین له لا عقل له یعنی آدمی کا دین اس کی عقل ہے اور جس کا کوئی دین نہیں اس کو عقل نہیں۔ یتاضل الناس بالعقل فی الدنیا والاٰخوٰۃ فی الدنیا اور آخرت میں حسب عقل لوگوں کو فضیلت ہوگی۔

۲۔ نظریہ کلی آمریت کی تعلیم دیتا ہے اسلام آمریت کے صریحاً خلاف ہے اسلام سیاسی اور قانونی لحاظ سے صرف اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا قائل ہے ارشاد الہی ہے: اِن الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۙ

کنوز العقائق۔ حرف دال ۲ کنوز الحقایق حرف الباء۔

فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لَئِنْ لَمْ يَأْتِ بِدَلِيلٍ مِنْ رَبِّكَ فَاعْلَمُ
 کے درمیان اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کرو اور اس قانون حق کو چھوڑ کر جو تمہارے پاس آیا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔

إِنَّ الدِّينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ لَئِنْ لَمْ يَأْتِ بِدَلِيلٍ مِنْ رَبِّكَ فَاعْلَمُ
 کے مقرر کردہ قوانین کے خلاف کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔

حضرت ابوبکرؓ خلیفہ بنتے ہیں تو اپنے پہلے خطبہ میں فرماتے ہیں: إِنَّ أَحْسَنَتْ فَاعِينُونِي
 وَإِنْ زُحْتُ فَقَوِّمُونِي. اگر میں قانون کے تحت اچھا کام کروں تو میری مدد کرو اگر قانون سے ہٹ کر
 کجروی اختیار کروں تو مجھے سیدھا کرو۔

صحابہ کرامؓ نے جواب میں کہا کہ ہم آپ کو نیزوں کو اینوں سے سیدھا کریں گے۔

۳۔ کلیاتی نظریہ عوام کی ہر قسم کی آزادی سلب کرتا ہے جب کہ اسلام عوام کو آزادی کی نعمت
 سے متمتع کرتا ہے۔ اسلام تو انسانوں کی گردنوں کو غلامی کے حلقہ سے آزاد کرانے آیا ہے۔

ارشاد الہی ہے: فَلَا تَحْمِ الْعُقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقَبَةُ فَكَ رَقَبَةٍ تَسْمُوهُ أَوْ نَحْيٍ كَهَائِي
 پر چڑھنے کی ہمت نہیں کرتا اور تجھے کیا خبر کہ اونچی گھائی کیا ہے کسی گردن کو آزاد کرنا۔

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اسلام ان بوجھوں کو اتارتا ہے جو
 لوگوں پر لدے ہوئے ہیں اور ہر قسم کی غلامی کے طوق اور پھندوں کو ان سے دور کرتا ہے۔

یہ آزادی کی پہلی آواز ہے جو آج سے چودہ سو سال پہلے مکہ کی بے آب و گیاہ وادی سے
 اٹھی اور اس آواز کا یہ اثر ہوا ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں عوام نے اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھائی۔ حتیٰ
 کہ اب اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے منشور میں آزادی کی دفعہ رکھ دی ہے۔

۳۔ نظرہ کلی جذبہ قومیت کو ابھارتا ہے۔ جو فساد کا باعث ہے۔ اسلام عالمگیر برادری کا علمبردار
 ہے۔ ارشاد الہی ہے: وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا لَئِنْ لَمْ يَأْتِ بِدَلِيلٍ مِنْ رَبِّكَ فَاعْلَمُ
 تھے پھر الگ الگ ہو گئے۔

يَأْتِيهَا النَّاسُ انْقِبًا وَبِكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۗ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 جس نے تمہیں ایک اصل سے پیدا کیا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

۱۔ المائدہ ۵: ۲۸۔ ۲۔ المجادلہ ۵۸: ۲۰۔ ۳۔ البیلد۔ ۹۰: ۱۱۔ ۱۳۔

النساء ۱: ۱۳۔

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ أَشْهَدُ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ لَنَا هَمَارے اور ہر چیز کے پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ انسان سب آپس میں بھائی ہیں۔

۴۔ کلی نظام مذہب کا مخالف ہے

جب کہ اسلام سیاست کو دین کا ایک شعبہ قرار دیتا ہے۔ سیاست دین کے تابع ہے۔ ارشاد الہی ہے:-

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ یعنی اللہ کے نزدیک اسلام ہی حقیقی دین ہے۔
دوسری جگہ آتا ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ پس تم لوگوں کے درمیان نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کرو اس قانون کو چھوڑ کر جو تمہارے پاس آیا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔

نظریہ معاہدہ عمرانی (Theory of social contract)

یہ نظریہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے کہ ریاست معاہدہ عمرانی سے پیدا ہوئی ہے جس کا ذکر قدیم مقدس کتب اور فلسفیوں کی کتب میں پایا جاتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے:-
”پس اسرائیل کے تمام اکابر جرون میں بادشاہ کے پاس آئے اور بادشاہ دادو نے خداوند کے سامنے حمرن میں ان کے ساتھ ایک میثاق کیا اور انھوں نے دادو کو اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔“

اس نظریہ کی رو سے افراد اپنے ذمہ کچھ فرائض لے لیتے ہیں اور مملکت اپنے ذمہ کچھ اختیارات لے لیتی ہے اور اپنے اپنے دائرہ اختیار میں کام کرتے ہیں۔
یہ نظریہ ظاہر کرتا ہے کہ مملکت کوئی الگ چیز نہیں ہے جس سے افراد معاہدہ کرتے ہیں بلکہ وہ ایک ایسا اجتماعی ادارہ ہوتا ہے جو افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب مملکت الگ وجود نہیں تو پھر افراد نے معاہدہ کس سے کیا۔ معاہدہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے۔ جب دو پارٹیاں ہوں۔ اس نظریہ کے مبلغ ہابز، لاک اور روسو ہیں۔

ہابز کا نقطہ نگاہ

ہابز کے نقطہ نگاہ سے انسان خود غرض اور مطلبی ہے اور اپنے مفاد کی خاطر ہی سوچتا ہے۔ دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ اپنے دل میں نہیں رکھتا۔ انسان کی اس فطری زندگی کا یہ نتیجہ ہوا کہ سب لوگ ایک دوسرے سے ٹک آ گئے۔ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جمع ہوئے اور اپنے تمام اختیارات

کسی ایک فرد یا افراد کے مجموعہ کے سپرد کر دیے اس کے بدلہ میں ایک فرد یا افراد کے مجموعہ نے بقیہ افراد کی جان، مال اور عزت کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی اور ریاست وجود میں آ گئی۔ بقول ہابز:

”اس طرح سے عظیم لیویاتھن پیدا ہوا۔ یا مقدس الفاظ میں یوں کہیے کہ اس طرح یہ فانی خدا جو لافانی خدا کے سایہ میں ہمارے امن و سلامتی کی حفاظت کرتا ہے وجود میں آیا۔“

ہابز کے مقتدر اعلیٰ کو کلی اختیار حاصل ہیں۔ وہ اپنے فیصلوں میں کسی آئین و ضوابط کا پابند نہیں اس کے فیصلے ہی افراد کے لیے ضابطہ اخلاق اور قانون بن جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ مقتدر اعلیٰ دوسری حکومتوں کے ساتھ معاہدات بھی کسی ضابطہ اخلاق کے تحت نہیں کرتا۔ معاہدات کے متعلق ہابز کہتا ہے:

”تکوار کے بغیر معاہدات خالی الفاظ رہ جاتے ہیں۔ جن میں اپنی حفاظت کی کوئی قوت نہیں ہوتی۔“

تنقید

ہابز کے نقطہ نگاہ سے انسان طبعی طور پر خود غرض ہے۔ وہ معاہدہ کے تحت کیسے اطاعت گزار اور قانون کا فرماں بردار اور پڑا امن شہری بن سکتا ہے انسان قانون کا فرمانبردار اور پڑا امن شہری اس وقت ہی بن سکتا ہے جب وہ فطرت صحیحہ پر پیدا ہو اور اس کے اندر نیکی کی استعدادیں موجود ہوں۔ اسلام کہتا ہے کہ انسان فطرت صحیحہ پر پیدا ہوا ہے۔ ارشاد الہی ہے:

فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ اللَّهُ كُنِيَ هُوَ الَّتِي هُوَ فِطْرَتُهُ عَلَیْهَا كَانُوا مَعًا ۗ وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ وَهُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (فطرۃ اللہ قائم رہ جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی پیدائش کوئی بدل نہیں سکتا (فطرۃ اللہ وہ ہے جس میں نیکی اور بھلائی کا شعور ہو۔)

۲۔ ان نظریہ کے تحت فرد یا مجموعہ افراد کو جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہوتی ہے غیر محدود اختیارات حاصل ہوتے ہیں اور کوئی بھی اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند نہیں کر سکتا۔

اسلام میں مقتدر اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ ہے جو رئیس مملکت ہوگا۔ وہ خدا کا نائب ہوگا۔ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات استعمال کرے گا۔ اگر وہ اپنے اختیارات میں کج روی اختیار کرتا ہے تو عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ اس سے باز پرس کریں اگر سیدھے راستے پر نہ آئے تو عوام اس کو الگ کر سکتے ہیں۔

۳۔ اسلام معاہدات کو پورا کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور خیانت کرنا حرام ہے۔ ارشاد الہی ہے:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ۚ لِعِنِّ عَهْدٍ پورا کرو

جب تم خدا سے عہد کر چکو اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَظَتْ غَزَلَهُمَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ۖ إِنَّكَ أَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلَ بَيْنَكُمْ

أَنْ تَكُونُ أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ یعنی اس عورت کی طرح نہ بن جاؤ جو سوت کا تنے کے بعد اس کو خود ہی توڑ ڈالتی ہے۔ اپنی قسموں کو باہمی دھوکے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اس خیال سے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے زیادہ فائدہ میں رہے۔

اللہ تعالیٰ ایمان داروں کی تعریف میں فرماتا ہے: وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وہ اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں جب عہد باندھ لیتے ہیں۔

لاک کا نقطہ نگاہ

نظریہ معاہدہ عمرانی کا دوسرا مبلغ لاک ہے۔ انسانی فطرت کے متعلق لاک کا نظریہ ہابنر کے بالکل برعکس ہے۔ لاک کے نزدیک جب انسان قانون فطرت کے مطابق رہتا سہتا تھا تو پورا امن مطمئن تھا۔ اس کے نزدیک قانون فطرت عین مطابق عقل ہے۔ بعض ایسے انسان پیدا ہو گئے جنہوں نے عقل کی بجائے جذبات سے کام لینا شروع کر دیا تو سوسائٹی میں تصادم ہو گیا۔ اس تصادم اور بگاڑ کو روکنے کے لیے انسانوں نے ہمدردی کا معاہدہ کیا کہ ہمیں ایک ایسا نظام قائم کرنا چاہیے جس کے تحت فطری زندگی لوٹ آئے یعنی ہم صلح و آشتی سے زندگی بسر کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے سوچا کہ ایک حاکم ہو جو جھگڑوں وغیرہ کا فیصلہ کرے وہ حاکم اکثریت کی رائے سے منتخب ہوں۔ اس لیے لاک کہتا ہے۔ حکومت کے نمائندے اکثریت کی رائے سے منتخب ہوں۔ مملکت کا ایک آئین ہو جس کے تحت حکومت اپنے فرائض انجام دے۔ اگر حکومت آئین کے مطابق اپنے فرائض سرانجام دینے میں ناکام ثابت ہو تو اس کی جگہ دوسری حکومت قائم کر دی جائے۔

”کسی حکومت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ جو کچھ جی میں آئے کرتی رہے قانون فطرت وہ ابدی قانون ہے جو تمام انسانوں پر یکساں طور پر منطبق ہوتا ہے۔ خواہ وہ خود قانون ساز ہوں یا قانون کے تابع“۔

”قانون ساز طاقت لوگوں کی رضامندی سے قائم ہوتی ہے اور دولت مشترکہ (یعنی ریاست) میں اعلیٰ طاقت بن جاتی ہے۔ مگر یہ بے اصولی طاقت نہیں ہوتی۔ اس کو صرف لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ حکومت ایک طرح کی امانت ہے اور اس کو صرف وہی طاقتیں حاصل ہوتی ہیں جو حالت فطرت کو بدلتے وقت اسے ودیعت کی گئی تھیں۔“

انسان نے کیا سوچا مصنفہ پرویز صاحبہ صلیحہ ۲۱۷۔

تعارف سیاسی مصنفہ مظہر الحق صلیحہ ۸۰۔

اس نظریہ میں اپنی تمام خوبیوں اور محاسن کے باوجود ایک نقص ہے وہ یہ کہ لاکھ عوام کی حاکمیت اور بالادستی کا حامی ہے حالانکہ حاکمیت اور بالادستی قانون کی ہونی چاہیے۔

اسلام قانون کی بالادستی کا حامی ہے۔ ارشاد الہی ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ**۔ اے لوگو! جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو صاحب امر ہو اس کی اطاعت کرو لیکن اگر تمہارا آپس میں یا صاحب امر کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی طرف معاملہ پھیر دو یعنی قانون کی طرف۔

روسو کا نظریہ

روسو فرانس کا ایک عظیم فلسفی تھا اس نے ایک کتاب ”معاہدہ عمرانی“ لکھی ہے۔ جس میں مملکت کے متعلق اپنا نظریہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کا نظریہ ہابز کے نظریہ سے بالکل مختلف ہے روسو کے نزدیک انسان فطرتاً نیک ہے اور اس کا بہترین زمانہ ابتدائی تھا۔ جب انسانی زندگی خوشیوں اور مسرتوں سے لبریز تھی۔ ہر انسان تنہا زندگی بسر کرتا تھا اور اپنے بھائی بندوں کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھتا تھا۔ نہ کوئی جھگڑا تھا اور نہ فساد ہر طرف امن کا دور دورہ تھا، مساوات اور آسودگی تھی، آزادی کی نعمت سے مستیج تھا۔ جوں جوں زمانہ گزرتا چلا گیا شہری زندگی کا آغاز ہوا۔ نئی نئی تحریکیں جنم لینے لگیں۔ زندگی میں پیچیدگیاں اور الجھنیں وسیع تر ہو گئیں۔ نئے نئے مسائل ابھر آئے، ضروریات اور احتیاجات میں اضافہ ہو گیا۔ مساوات اور آزادیاں ختم ہو گئیں، طاقت ور لوگوں نے اقتدار حاصل کر لیا، کمزور افراد ظلم و ستم کا شکار بن گئے۔ ان تمام مشکلات پر قابو پانے کے لیے لوگوں نے غور و خوض کیا اور آپس میں معاہدہ کر کے مملکت کی بنیاد ڈالی۔ جو ہر فرد کے مال و جان اور عزت کی حفاظت کرے گی۔ روسو کے الفاظ میں مسئلہ ایک ایسے ادارہ کی تشکیل کا ہے۔ جو پوری مشترکہ طاقت سے ہر رکن ادارہ کی جان اور مال کا تحفظ کر سکے اور جس میں ہر ایک سب کے ساتھ مل کر صرف اپنی اپنی اطاعت کرے اور اسی طرح آزاد رہے۔ جیسے پہلے تھا۔“

روسو کے نزدیک ”اس معاہدہ کی رو سے ہر فرد اپنے تمام حقوق و اختیارات سمیت اپنے آپ کو اجتماعیت کے سپرد کر دیتا ہے۔“

اس لیے ہر فرد پر معاشرہ کے احکام کی اتباع لازمی ہے۔ روسو اس اقتدار اعلیٰ کو ارادہ عامہ (Genral will) کے نام سے موسوم کرتا ہے۔

معاہدہ عمرانی کی رو سے انسان نے کیا کھویا اور کیا پایا؟

روسو اس اہم سوال کا جواب یہ دیتا ہے ”معاہدہ عمرانی کی رو سے انسان جو کچھ کھوتا ہے۔ وہ

یہ ہے کہ وہ اپنی فطری آزادی اور اپنے اس غیر محدود حق سے کہ جہاں تک اس کا بس چلے وہ ہر چیز پر جو اسے لپچائے قابض ہونے کا مجاز ہے دست بردار ہو جاتا ہے۔ " لیکن اس کے بدلے اسے مذنی آزادی اور اس کی ملکیت پر اسے حق ملکیت حاصل ہوتا ہے جن کا تعین ارادہ عامہ کے ذریعہ ہوتا ہے۔

ارادہ عامہ کی وضاحت

روسو کے نزدیک ہر انسان میں دو ارادے ہوتے ہیں۔ حقیقی ارادہ (Real will) اور واقعی ارادہ (Actual will) اول الذکر ارادہ جو ہمیشہ صحیح ہوتا ہے اور دوسروں کی بھلائی اور بہبودی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ثانی الذکر ارادہ خود غرضی اور خود پسندی کا ارادہ ہوتا ہے جو انسان کی حیوانی خواہشات کے تابع ہوتا ہے اس ارادہ کے تحت انسان اپنے بھائی بندوں کو نقصان پہنچانے کی طرف مائل رہتا ہے۔

روسو انھیں ارادوں کے مجموعہ کو ارادہ عامہ کہتا ہے۔

ارادہ عامہ کی خصوصیات

وحدانیت

یعنی ارادہ عامہ ایک ہی ہے اور اس کی مختلف شکلیں نہیں ہو سکتیں یہ قومی ارادوں میں اتحاد پیدا کرتا ہے۔

پائیداری

ارادہ عامہ مستقل اور پائیدار ہوتا ہے چونکہ یہ ارادہ تمام معاشرے کی بھلائی اور فلاح کا ضامن ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا تعلق افراد کے ضمیر سے ہوتا ہے۔ یہ قومی ارادوں کو پائیداری اور استحکام عطا کرتا ہے۔

صحت

ارادہ عامہ ہمیشہ صحیح ارادہ ہو گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ظلم سے پاک ہے۔ روسو کہتا ہے۔ ارادہ تو صحیح ہو گا۔ لیکن اس کے متعلق فیصلہ غلط ہو سکتا ہے یعنی یہ کہ ارادہ عامہ ہے یا نہیں۔

ناقابل انتقال

روسو کے نزدیک ارادہ عامہ کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہے۔ اس بناء پر وہ لکھتا ہے کہ یہ ناقابل انتقال ہے۔ جس طرح انسانی زندگی ناقابل انتقال ہوتی ہے۔ اسی طرح اقتدار اعلیٰ جو ارادہ عامہ کو

حاصل ہے غیر انتقال پذیر ہوتا ہے۔

اجتماعی ارادہ معلوم کرنے کا طریقہ

ارادہ عامہ معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کا جواب روسو خود دیتا ہے:

”مجھ سے پوچھا جائے گا کہ ارادہ عامہ کو معلوم کرنے کی صورت کیا ہوگی؟ کیا ہر موقعہ پر تمام کی تمام قوم کو اکٹھا کیا جائے گا؟ بالکل نہیں! اسے بہت کم اکٹھا کرنا چاہیے۔ اول تو اس لیے کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ تمام افراد کا اجتماع بھی ”ارادہ عامہ“ کی صحیح تعبیر کر سکے۔ دوسری یہ کہ بڑی بڑی اقوام میں یہ ناممکن العمل بھی ہوگا۔ جن اقوام میں حکومت نیک نہاد ہوگی وہاں اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی، اس لیے کہ ارباب حکومت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ارادہ عامہ کا وہی فیصلہ ہوگا جس سے مفاد عامہ حاصل ہو۔“

تقصید

روسو کے نظریہ ارادہ عامہ پر مفکرین نے سخت تنقیدیں کی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ یہ صرف نظریہ ہی ہے۔ اس کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حکمران اپنی صوابدید کے مطابق فیصلے کریں گے اور اسے ارادہ عامہ سے تعبیر کر دیں گے اور یہ ضروری نہیں کہ ہر حکومت نیک ہو اور اس کا ہر حکم صحیح اور درست ہو اور مفاد عامہ کے لیے ہو۔

مملکت کے ابتدائی نظریات

مملکت کا آغاز کس طرح ہوا، منتشر افراد نے کس طرح سوچا کہ انھیں مل جل کر ایک مملکت قائم کرنی چاہیے؟ اس سوال کے جوابات مغربی مفکرین سیاست نے دیے ہیں۔ وہ حسب ذیل ہیں:

قیاسی نظریات

۱۔ نظریہ تخلیق ربانی (Divine theory)

سیاسی زندگی کے ابتدائی ادوار میں پروتوں (Priests) کو ایک خاص مقام حاصل تھا وہ مافوق الفطرت قوتوں کے مالک تصور کیے جاتے تھے ہر شخص ان سے خوف کھاتا تھا اور ان کے حکم کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ رفتہ رفتہ ان پروتوں نے یہ سمجھ لیا کہ انھیں دوسرے لوگوں پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہے۔

’قدیم زمانہ میں مذہب اور حکومت دو علیحدہ چیزیں نہیں تھیں۔ مشرق کی تمام شہنشاہتیں اسی

عقیدہ کا نتیجہ تھیں۔ عوام کے دلوں میں یہ عقیدہ راسخ تھا کہ بادشاہ کو اختیارات دیوتاؤں کی طرف سے ودیعت کیے جاتے ہیں۔ عبرانیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ خدا اقتدار کا سرچشمہ نہیں بلکہ وہ حکومت کے انتظام و انصرام میں بھی شریک ہے۔ اہل یونان اور اہل روم نے یہ اعلان کیا کہ مملکت ایک انسانی تنظیم نو ہے لیکن بلا واسطہ وہ ربانی (Divine) بھی ہے۔

اس نظریہ کی رو سے مملکت انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے بلکہ خدا کی بنائی ہوئی ہے اس کے قیام سے انسان کا کوئی تعلق نہیں اس کا آغاز اللہ کی مرضی سے ہوا ہے اس وجہ سے سیاسی اقتدار کا سرچشمہ اس کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک اپنا نائب مقرر کرتا ہے اور بندوں کی حکومت اس کو سونپ دی جاتی ہے۔ بادشاہ خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے خدا کے سامنے جوابدہ ہے۔ عوام کے سامنے نہیں اس کا ہر حکم قانون ہے کوئی شخص اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ گویا خدا کے احکام کو توڑ رہا ہے اور وہ خدا کا باغی ہوگا انگلستان کے اسٹیورٹ خاندان کے پہلے بادشاہ جیمس اول نے اس نظریہ کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

”جس طرح خدا کے افعال پر نقطہ چینی کرنا غیر مذہبیت اور الحاد ہے اسی طرح رعایا کو بادشاہ کے حرکات و سکنات پر تنازع پیدا کرنا قابل تحقیر ہے۔“
نظریہ تخلیق ربانی کے تین بنیادی تصور ہیں۔

اول۔ یہ کہ ریاست خدا کی تخلیق ہے۔ اس کو انسان نے نہیں بنایا بلکہ یہ خدا کی جانب قائم کی گئی ہے۔ دوم۔ بادشاہوں کو خدا نے مقرر کیا ہے۔ سوم۔ وہ اپنے افعال و کردار کے لیے صرف خدا کے سامنے جواب دہ ہیں لہذا ریاست اور اس کے قوانین خدا کے بنائے ہوئے ہیں جو ان کی مخالفت کرتا ہے وہ خدا کی مخالفت کرتا ہے ریاست کے قوانین کی خلاف ورزی کرنا صرف جرم ہی نہیں بلکہ گناہ بھی ہے بادشاہ خدا کا نائب ہے بادشاہ ظل اللہ ہے اس لیے عوام کو ہر اس کی اطاعت لازمی ہے۔

تتقید

ریاست انسانی تخلیق ہے۔ جب زمین پر تمدنی زندگی کا آغاز ہوا۔ معاشرہ میں نئے نئے مسائل ابھرے تو ان مسائل میں سے ایک مسئلہ دفاع کا تھا کیونکہ قرب و جوار کے رہنے والے قبائل ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے اور لوٹ مار کرتے۔ ہر قبیلہ نے اپنے دفاع کے لیے تنظیم قائم کی۔ وہی تنظیم آخر میں ریاست کی شکل اختیار کر گئی۔ مختلف قسم کے قوانین بننے لگے۔ آخر کار قبیلہ کے سربراہ نے طاقت حاصل کر لی۔ آہستہ آہستہ قبیلہ کی سربراہی بادشاہت کی شکل اختیار کر گئی۔ بادشاہ نے عوام پر گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ نظریہ اختراع کر لیا کہ وہ خدا کا نائب ہے۔

یہ نظریہ اسلام کی سیاسی تعلیم کے سراسر مخالف ہے اسلام صرف اللہ تعالیٰ کو ہی تمام طاقتوں

اور اختیارات کا سرچشمہ قرار دیتا ہے اور اسی کی حاکمیت کا قائل ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے: **إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ**۔ حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہی حاصل ہے جو امارت کے منصب پر متمکن ہوگا۔ وہ صرف اللہ کے قانون کے تابع ہوگا۔ اگر وہ قوانین الہی سے سرمو انحراف کرے تو عوام کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ امیر کو معزول کر دیں۔ ارشاد الہی ہے: **إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ**۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ قوانین کے خلاف کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے پہلے خطبہ میں فرمایا: **فَإِنَّا أَنَا أَحْسَنُتُ فَأَعِينُونِي وَإِنَّا زَعَمْتُ فَفَقُّوْهُنِي**۔ پس اگر میں نیکی کی زندگی اختیار کروں تو میری مدد کرو اگر کجی اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔

۲۔ نظریہ قوت (Force theory)

اس نظریہ کی رو سے مملکت کا آغاز فتوحات کی بناء پر ہوا۔ وہ اس طرح کہ کسی قومی اور مضبوط سردار نے دوسروں کو زیر کر لیا اور ان پر اپنی فرمانروائی قائم کر لی۔ پھر ان کی مدد سے ارد گرد کے قبائل اور اقوام کو زیر کرنا شروع کر دیا۔ جب اس کی قوت بڑھ گئی تو اس نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ یہ اصول ہر جگہ کارفرما نظر آتا ہے۔ آج بھی یہی ہے اور آج سے ہزاروں سال پہلے بھی یہی تھا۔ قوی کمزور پر غالب آ جاتا ہے۔ قوی حاکم بن کر اور کمزور مغلوب ہو کر زندگی بسر کرتا ہے۔ اس نظریہ کی رو سے قوت ہی حق کی دلیل ہے۔ پلوٹارک نے (سوانح کیلیوں باب ۱۷) میں برنیوس شاہ گال کی زبان سے یہ نظریہ بیان کیا ہے۔ ”تمام قوانین میں سب سے قدیم تر قانون وہ ہے جو قوی کو کمزور پر حکمران بناتا ہے۔“

یہ بھی ایک قدیم نظریہ ہے اور مفکرین نے بھی پیش کیا ہے افلاطون نے اپنی کتاب ”جمہوریہ“ میں اس کا ذکر کیا ہے اگرچہ اس نے اس کو رد کیا ہے۔ انیسویں صدی میں انفرادیت پسند مفکرین نے اس کی تائید کی ہے نیز سوشلسٹ مفکرین نے ریاست کو طاقت ور امیروں کی انجمن قرار دیا ہے۔ جرمن مفکرین جو فوجیت یا نازیت کے حامی ہیں اس کو بہت سراہا ہے۔

تنقید

اس نظریے کے مطابق ریاست جبر و طاقت سے وجود میں آئی قدیم زمانوں میں ایک طاقتور شخص اپنے جنگجو گروہ کی مدد سے کمزور گروہوں کو زیر کر لیتا اور خود بادشاہ بن جاتا۔ اپنے مطیع قبائل کو اطاعت پر مجبور کرتا اور جو کچھ وہ کہتا وہ قانون ہوتا تھا۔ جو شخص اس کے حکم یا قانون سے روگردانی کرتا تھا اس کا سر قلم کر دیا جاتا اس طرح جبر و طاقت نے بادشاہ کو جنم دیا اور ریاست وجود میں آئی۔

ایڈورڈ جیکس لکھتا ہے ”تاریخی لحاظ سے یہ بات ثابت کرنے میں ذرہ برابر بھی وقت محسوس نہیں ہوگی کہ آج کل کی تمام سیاسی جماعتوں کی بنیاد کامیاب فنوں جنگ سے بڑی ہے۔“^۱

پھر لکھتا ہے ”جب کوئی سالار جنگ یا سپہ سالار اپنے جنگجو اور جرار رفقاء کی مدد سے کسی وسیع رقبہ کے خاص علاقہ پر قبضہ کر لیا کرتا تھا تو مملکت کی بنیاد پر جاتی تھی۔“^۲

تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ بے شمار ریاستیں جبر و قوت سے وجود میں آئیں نویں صدی میں انگلستان کے اندر یہی ہوا جب ہفت شاہی Hepharchy کی برائے نام ”قبائلی سلطنتیں“ سالہا سال تک اقبال و زوال کی صورتیں دیکھنے کے بعد ایکمرٹ (Egbert) کی ماتحتی میں کم و بیش استحکام پذیر ہو گئیں، تو انگلستان کی بادشاہت وجود میں آ گئی۔ یہی کیفیت ممالک ناروے اور سویڈن کی ہوئی جہاں بے شمار قبائل ملک بالآخر ایک ہو گئے اور سخت جنگ و جدال کے بعد تین مملکتیں قائم ہو گئیں یعنی ناروے سویڈن اور ڈنمارک اور یہی حال سکاٹ لینڈ ویلز اور آئرستان میں ہوا اور یہی حشر وسطی یورپ کا ہوا۔ اس طرح عراق، ایران، مصر، ترکستان، ہندوستان کے ممالک میں قبائل کی جنگوں کے بعد بادشاہتیں اور سلطنتیں وجود میں آئیں۔ سلفن لیکاک لکھتا ہے ”قبیلہ سے بادشاہت سے سلطنت ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں جن سے ریاست وجود میں آئی۔“

مفکرین کے نزدیک ریاست کے ارتقاء کے علاوہ اس کی بقا اور سلامتی کے لیے بھی جبر و طاقت کا استعمال ضروری ہوتا ہے۔ ناقص قانون امن اور باغیوں کی سرکوبی اسی نظریے کے تحت کی جاتی ہے اور یہی نظر مملکت میں امن قائم رکھتا ہے۔

پروشیا (Prussia) کے مشہور مورخ ٹراچکے (Treitschke) کہتا ہے ”مملکت اقدام و دفاع کی قوت عامہ ہے جس کا پہلا کام جنگ کرنا اور انصاف کا انتظام کرنا ہے۔“

ایک جرمن مفکر جرنل فون برن ہارڈی کہتا ہے ”قوت ہی اعلیٰ حق ہے اور جب یہ سوال پیدا ہو کہ حق کیا ہے تو اس کا حل جنگ کی ٹاشی ہی سے ہو سکتا ہے۔ جنگ انسان کے لیے ایک حیاتیاتی ضرورت ہے اور حیاتیاتی حیثیت سے ایک صحیح فیصلہ صادر کرتی ہے کیونکہ اس کا فیصلہ اشیاء کی عین فطرت پر مبنی ہوتا ہے۔“^۳

تفصیل

اس نظریے کے حامی صرف جبر و قوت کو ہی ریاست کے آغاز، قیام اور بقا کے لیے واحد لازمی عنصر قرار دیتے ہیں۔ یہ عقل کے منافی ہے۔ ریاست کی بقا کے لیے جبر و قوت مختلف عناصر میں

سے ایک عنصر ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی عنصر ہیں۔ مثلاً انصاف، اتحاد، رواداری، حقوق انسانی کا تحفظ (خصوصاً جان و مال اور آبرو کی حفاظت) مساوات بین الناس اور شورائی نظام بہت ضروری عناصر ہیں۔ ان عناصر کی عدم موجودگی کی وجہ سے کسی ریاست کا زوال اور تباہی لازمی ہے تاریخ بھی یہی بتاتی ہے جس ریاست میں انصاف ختم ہوا۔ ظلم نے جنم لیا۔ حقوق انسانی کو پامال کیا گیا۔ وہی سلطنت دنیا کے نقشہ سے مٹ گئی۔

تاریخ ہمیں بتاتی ہے جو ریاستیں محض طاقت کے ذریعہ قائم رہنا چاہتی ہیں وہ جلد مٹ جاتی ہیں جو تلوار پر جیتے ہیں وہ بالآخر تلوار سے ہی مرتے ہیں۔ جابر حکمران اپنے جبر کے جال میں ہی پھنستے ہیں۔ ایک انگریز فلسفی گرین نے ٹھیک کہا ہے کہ ”طاقت نہیں مرضی ریاست کی بنیاد ہے“ یعنی ریاست کی بقا عوام کی مرضی پر ہے۔ جب تک ریاست میں عوام کی مرضی شامل نہ ہو۔ وہ ریاست قائم نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید نے بھی یہی کہا ”أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ“ کہ مسلمان اپنے حکومتی امور عوام کی مرضی اور شوریٰ سے طے پاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ یعنی ریاستی امور میں عوام سے مشورہ لے۔

آج تمام دنیا اس نظریہ کی عملی تردید کر رہی ہے اب دنیا کی تمام ریاستوں کی بنیاد جمہوریت یعنی عوام کی مرضی پر ہے ۱۷۸۹ء میں فرانس میں اور ۱۹۱۷ء میں روس اور ۱۹۷۹ء میں ایران میں جبر و قوت کے خلاف ہی انقلاب آئے۔

دوسرا نقص اس نظریہ کا یہ ہے کہ اس نظریہ نے ریاست میں ظلم و ستم کو جنم دیا۔ صاحب اقتدار نے عوام کے حقوق غصب کیے اور ان کو غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ معاہدہ دو درجوں میں وقوع پذیر ہوا۔ پہلا معاہدہ لوگوں نے آپس میں کیا۔ جس سے انہوں نے معاشرہ یا ریاست قائم کی۔ اس کو معاشرتی معاہدہ کہتے ہیں۔ دوسرا معاہدہ لوگوں اور حکمران کے درمیان ہوا۔ جس کو حکومتی معاہدہ کہتے ہیں۔ اس کی بناء پر حکومت قائم ہوئی۔

شہریاتی معاشرہ یا ریاست (Civil society or state) معاشرتی معاہدے کی وجہ سے ریاست یا شہریاتی (سول) معاشرہ وجود میں آیا اور اس کی سیاسی تنظیم حاکم اور محکوم کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ اسی تنظیم کی وجہ سے شہری آزادی اور شہری حقوق قائم ہوئے اس معاہدہ کی رو سے حاکم ہر شخص کی جان مال اور آبرو کی حفاظت کرتا تھا۔ لوگ ایک نظام کے تحت زندگی بسر کرنے لگے۔ لاقانونیت ختم ہو گئی ریاست نے ہر شخص کو حقوق بخشے اور کچھ فرائض عائد کیے۔ اگر حاکم اپنے دیے ہوئے حقوق کی نگہداشت نہیں کرتا تو معاہدہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ عوام کو حق حاصل ہے اس سے حکمرانی کا عہدہ

چھین لے۔ اگر عوام اپنے فرائض ادا نہیں کرتے تو وہ مجرم ہیں۔ مستوجب سزا ہیں۔ اس طرح اس معاہدہ کے تحت حقوق و فرائض متعین کر دیے گئے۔ ہر دو فریق نے حقوق و فرائض کو ادا کرنا ہے۔

نظریہ معاہدہ عمرانی (Social contract theory)

یہ نظریہ بے حد مقبول ہے اس نظریہ کی رو سے ایک سوسائٹی کے افراد باہمی رضامندی سے یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ کہ ہم سب مل کر ایک اجتماعی نظام قائم کریں جس میں افراد کے مسائل اور حقوق کی نگہداشت کی جائے۔ اس نظام میں عوام اور ریاست کے حقوق و فرائض متعین کرائے جاتے ہیں۔ اس نظریہ کا ذکر قدیم تاریخ میں بھی ملتا ہے۔ مثال کے طور پر بائبل کے عہد نامہ میں کہا گیا ہے کہ ”پس اسرائیل کے تمام اکابر جرون میں بادشاہ کے پاس آئے اور بادشاہ داؤد نے خداوند کے سامنے جرون میں ان کے ساتھ ایک میثاق کیا اور انھوں نے داؤد کو اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔“

افلاطون اور ارسطو نے بھی اس نظریہ کا ذکر کیا ہے۔ اگرچہ یہ دونوں اس کو رد بھی کرتے ہیں افلاطون نے اپنی کتاب ”جمہوریہ“ میں ایک سوفسطائی مفکر گلاکون کی زبانی اس نظریہ کو پیش کرتا ہے مگر اس کی تائید نہیں کرتا یونانیوں کے بعد رومیوں نے اس نظریے کی کچھ تائید کی اس کے بعد قرون وسطیٰ میں اس نظریے کو مختلف انداز میں بیان کیا جاتا رہا۔ اسلام کے معاہدہ میثاق سے بھی کچھ اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے۔

سولھویں صدی سے لے کر اٹھارویں صدی تک یہ نظریہ یورپ کے مفکرین کے زیر بحث رہا۔ جن میں ہابز (Hobbes لاک (Locke اور روسو (Rousseau خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس نظریہ کے مطابق ریاست کے آغاز اور ارتقاء تین مدارج سے گزرتے ہیں۔ جن کو اصطلاح میں ۱۔ حالت فطرت۔ ۲۔ معاشرتی معاہدہ اور ۳۔ سول یا شہریاتی معاشرہ یا ریاست کہتے ہیں۔ گویا یہ نظریہ انسان کی تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک حصہ جو معاشرتی معاہدے سے پہلے گزرا جس کو حالت فطرت کا نام دیا جاتا ہے۔ ۲۔ دوسرا جو معاشرتی معاہدے کے بعد گزرا جس کو شہریاتی معاشرہ یا ریاست کا نام دیا جاتا ہے ان دونوں کے درمیان معاشرتی معاہدہ آیا۔ جس نے انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دی۔

تینوں مدارج کی مختصر وضاحت یہ ہے۔

حالت فطرت (State of nature)

ریاست کے وجود میں آنے سے پہلے انسان ایسی حالت میں رہتا تھا۔ نہ کوئی ریاست تھی نہ

کوئی قانون نہ کوئی حاکم نہ کوئی محکوم نہ کوئی پابندی۔ انسان بغیر کسی پابندی بغیر کسی ضابطے بغیر کسی قانون کے زندگی بسر کرتے تھے۔ اگر کوئی قانون اس کی راہنمائی کرتا تو وہ قوانین فطرت تھے جو فطرت نے بنائے تھے اور انسان اپنی عقل اور فہم اور ادراک کے مطابق ان قوانین کو سمجھتا اور ان پر عمل کرتا۔ حالت فطرت میں ہر انسان کو چند فطری حقوق حاصل تھے جو فطرت نے اس کو عطا کیے تھے مگر ان کی حفاظت بھی اپنی ذاتی طاقت سے کرتا تھا اس حالت فطرت میں انسان بہت خطرات اور مشکلات میں گھرا ہوا تھا۔ جنگلی وحشیوں کی طرح زندگی بسر کرتا تھا۔ سو انسان نے مشکلات سے نجات پانے اور قواعد و ضوابط کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے معاشری معاہدہ کیا۔ بعض مفکرین کی یہ رائے ہے کہ یہ معاہدہ ایک ہی وقت ہوا جس سے معاشرہ اور سیاسی تنظیم قائم ہو گئے۔

شہریاتی معاشرہ یا ریاست (Civil society or state)

معاشرتی معاہدہ کی وجہ سے ریاست یا شہریاتی (سول) معاشرہ وجود میں آیا۔ اس کی سیاسی تنظیم نے حاکم اور محکوم دو طبقے پیدا کیے اور حقوق فرائض متعین کیے گئے۔ حاکم کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ وہ شہریوں کے حقوق کی نگہداشت کرے اور شہریوں کے لیے یہ فرض کیا گیا کہ وہ اپنے فرائض ادا کریں۔ اگر ایک حاکم اپنے فرائض ادا نہیں کرتا تو رعایا کو یہ حق ہے کہ وہ اس سے اقتدار چھین لے۔ اگر رعایا میں سے کوئی اپنا فرض ادا نہیں کرتا تو مستوجب سزا قرار پائے گا۔ اس معاہدے کی رو سے انسان کی جنگلی زندگی ختم ہو گئی۔

اسلام قوت کے بل بوتے پر دوسروں کو زیر کرنے کا حامی نہیں۔ اسلام صرف دفاع کے لیے قوت استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ارشاد الہی ہے: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُمْ (بقرہ) اور اللہ کے راستہ میں جنگ کرو صرف ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ دوسری جگہ آتا ہے: اِنَّ لِلَّذِينَ يَقَاتِلُونَ بِاَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۗ اِنَّ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے جن سے لڑائی کی جاتی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔

۲۔ یہ کہنا صحیح نہیں کہ مملکت کا آغاز صرف فتوحات پر مبنی ہے بلکہ قوت کے پہلو پہ پہلو اور بھی بہت سی قوتوں اور ضرورتوں نے مملکت کے ڈھانچے کو جنم دیا۔

۳۔ یہ نظریہ ذاتی آزادی اور قانون کی نفی کرتا ہے۔

۴۔ جبر و قوت کا اصول انسانی سوسائٹی کے لیے غیر موزوں ہے۔

۳۔ نظریہ معاہدہ عمرانی (Social contract theory)

یہ نظریہ بے حد مقبول ہے اس نظریہ کی رو سے ایک سوسائٹی کے افراد باہمی رضامندی سے

یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر ایک اجتماعی نظام قائم کریں۔ جس میں افراد کے مسائل اور حقوق اور مملکت کے فرائض اور حقوق مقرر کر دیے جاتے ہیں۔

اس نظریہ کا قدیم مسکن یونان تھا۔ لیکن اسے اٹھارویں صدی میں یورپ میں ہابز (Hobbes) لاک (Locke) اور روسیو (Rousseau) نے خاص طور پر پھیلا یا۔ اسی نظریہ پر جمہوریت کی بنیاد ہے یعنی لوگوں کی حکومت باہمی رضامندی ہے۔

تنقید

محاسن

اس نظریہ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مملکت انسانوں کی کوشش کا ثمرہ ہے۔ رائے عامہ سے بنائی جاتی ہے اور کسی ایک شخص کو لوگوں پر حکومت کرنے کا حق نہیں۔ اگر رئیس مملکت لوگوں کے مفاد کے خلاف کام کرے تو اس کو الگ کیا جاسکتا ہے۔

نقائص

۱۔ اس نظریہ کی رو سے مملکت ایک مصنوعی چیز ہو جاتی ہے اور مملکت اور عوام کا تعلق عارضی ہوتا ہے۔ لیکن قدیم سے سیاسی مفکرین یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ عوام اور مملکت میں ایک گہرا رشتہ ہے اور ہمیشہ ہے۔

۲۔ اول تو تاریخی نقطہ نگاہ سے یہ بات ثابت نہیں کہ لوگوں نے کبھی مملکت بنانے کے لیے معاہدہ کیا تھا، اگر مان بھی لیا جائے تو یہ کس طرح باور کیا جاسکتا ہے کہ معاہدہ کرنے والوں کی اولاد بھی اس معاہدہ کی پابند رہے گی اور ان تمام شرائط کو مان لے گی جن کے تحت وہ معاہدہ ہوا تھا۔

مادرسری یا اموی نظریہ (Matriarchal theory)

انیسویں صدی کے آخر میں ماہرین سیاست نے ایک قدیم معاشرے کی ٹوہ لگائی۔ اس کو مادرسری یا اموی معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اس نظریہ کے مویدین میں مکینین (Melenan) کی تصنیف ”دور اولین کا معاشرہ (Primitive society) مورگن (Morgan) کی تصنیف قدیم معاشرے (Ancient society) فریڈرک اینگلز (Frederick engels) کی تصنیف ”کنہ ملکیت اور ریاست کا آغاز (The origin of Family, Property and State) اور ایڈورڈ جنکس (Edward Jenks) کی تصنیف ”تاریخ سیاست“ (A history of poltticy) قابل ذکر ہیں

ان محققین نے ماورئ سرئ معاشرے کی تلاش قدیم کتابوں اور دور حاضر کے قدیمی انسانی گروہوں امریکہ، افریقہ، ہندوستان، ملایا اور آسٹریلیا کے قدیمی قبائل کے بود و باش اور رہنے سہنے کے طور طریقوں میں تلاش کیا ہے۔ ماورئ سرئ معاشرہ کرہ ارض کے ان علاقوں میں پایا جاتا ہے جو پدر سرئ معاشرے کے ارد گرد امریکہ، افریقہ، ایشیا اور آسٹریلیا کے دور دراز خطوں میں واقع ہیں۔

اس نظریہ کی رو سے مرد کی جگہ بزرگ عورت کو اختیارات دیے جاتے ہیں اور اس کو قبیلہ کا سربراہ تسلیم کیا جاتا ہے اور اس کے فیصلوں اور حکام کے سامنے سب کو سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے جب قبل از تاریخ کے انسان نے اوزار اور ہتھیار ایجاد کیے۔ زراعت اور گلہ بانی اختیار کی ماورئ سرئ معاشرہ کمزور ہو گیا مرد نے کنبہ میں اپنی محنت اور کسب کی وجہ سے امتیازی حیثیت اختیار کر لی۔ آخر کار عورت کا مقام گھٹ گیا اور اس کی جگہ مرد نے لے لی۔

تنقید

یہ نظریہ ریاست کی بجائے انسانی معاشرے کے آغاز اور ارتقاء کی وضاحت کرتا ہے۔

نظریہ پدر سرئ (Patriarchal theory)

اس نظریہ کی رو سے مملکت کی ابتدا خاندان کے بزرگ فرد کے اختیارات سے ہوتی ہے ہر خاندان میں ایک بزرگ ہوتا ہے جس کے احکام کے مطابق خاندان کے تمام افراد اپنے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں اور اس کے ہر حکم کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ جب مختلف خاندان ایک قبیلہ کی شکل اختیار کرتے ہیں تو اس قبیلہ کا انتظام چلانے کے لیے ایک شخص کو بزرگ تسلیم کر لیا جاتا تھا وہ واجب الاحترام اور واجب الاتباع سمجھا جاتا تھا۔ جب قبائل میں باقاعدہ تنظیم آ گئی تو انہوں نے دوسرے قبائل پر حملہ کر کے مغلوب کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح مملکت کی بنیاد پڑ گئی۔ ارسطو سے لے کر انیسویں صدی تک علماء سیاست کی ایک نہ ایک جماعت نے اس نظریہ کی تائید کی ہے دور حاضر میں اس نظریہ کا بڑا موید سر ہنری مین (Sir Henry Main) ہے مین نے قدیم یونان اور روما کے معاشرہ کا گہرا مطالعہ کیا تھا جس کے بعد اس نے پدر سرئ نظریہ قائم کیا۔ اس نظریہ کو اس نے اپنی دو کتابوں ”قدیم قانون“ (Ancient Law) اور اداروں کی ابتدائی تاریخ (Early History of Institutions) میں بیان کیا ہے۔

مین کے مطابق قدیم معاشرے کا بنیادی ادارہ کنبہ یا خاندان ہے وہ اپنی تصنیف ”قدیم قانون“ میں رقمطراز ہے ”ابتدائی گروہ کنبہ ہے جس میں تعلقات سب سے مہم مرد مورث پر موقوف ہوتے ہیں (ایسے مرد کو قدیم رومی پاتر فامیلیا Pater Familia) کہتے ہیں اور قدیم ہندی کرتا کہتے تھے کئی کنبے مل کر ایک خیل یا برادری (Gens) بناتے ہیں۔ جن میں سب سے بزرگ مرد سردار ہوتا

تھا۔ کئی خیل سے مل کر ایک قبیلہ بنتا ہے اور قبیلوں کا مجموعہ دولت عامہ یا ریاست بن جاتی۔“

اپنے نظریہ کے ثبوت میں مین قدیم روما یونان اور ہندوستان کے تاریخی شواہد پیش کرتا ہے مثلاً رومیوں میں خاندان کے مرد سربراہ کو اپنے کنبے کے تمام افراد اور املاک پر اختیار اعلیٰ حاصل ہوتا ہے جس کو وہ پاتریا پوتیستاس (Patria potestas) یعنی باپ کا اختیار اعلیٰ کہتے ہیں کنبہ کا معمر ترین مرد اپنے کنبے کے افراد اور ان کی املاک پر پوری طرح قابض ہوتا ہے یہ اختیار غیر محدود اقتدار کے برابر تھا وہ چاہے تو کسی رکن کو کنبہ سے عاق بھی کر سکتا تھا۔ اس کی املاک کو اپنے تصرف میں لاسکتا تھا۔ اس کی بیوی اور بچے اس کے غلام کی جیسی حیثیت رکھتے تھے۔ جوں جوں کنبہ پھیل کر قبیلہ اور قوم بنتا گیا۔ ساتھ ہی وہ قوم یا ملک پر مختار کل حکمران بن گیا۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ”ریاست محض بڑے پیمانہ پر کنبہ ہے۔“ علاوہ بریں ابوی کنبہ سے پہلے اموی معاشرہ ہوتا تھا۔

مملکت کی تاریخی ترقی (Evolution of the state)

ارسطو اپنی کتاب ”سیاسیات“ میں لکھتا ہے۔ ”مملکت ایک سیاسی ادارہ ہے انسان فطری طور پر ایک سیاسی حیوان ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی کہ انسان طبعی طور پر مدنی الطبع ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی قوتیں ودیعت کر رکھی ہیں کہ وہ باہمی تعلقات کو منظم کرے اس فطری اہلیت کی بناء پر تنظیم کی ابتداء ہوئی۔ جس نے رفتہ رفتہ مملکت کی شکل اختیار کر لی۔ مملکت کی ابتداء مختلف اثرات کے تحت ہوتی ہے مثلاً معاشی ضروریات امن جان مال اور آبرو کی حفاظت وغیرہ وہ تمام عناصر ہیں جن کی وجہ سے مملکت کا آغاز ہوا۔

بقول گارنر (Gannar) ریاست نہ تو خدا کی تخلیق ہے نہ ہی برتر طاقت کا نتیجہ ہے نہ ہی معاشری معاہدے سے پیدا ہوئی ہے اور نہ ہی کنبہ کے پھیلاؤ سے وجود میں آئی ہے۔“ بلکہ تاریخی ارتقاء اور ترقی کی پیداوار ہے جو ہزاروں سالوں میں لا تعداد شکلیں اختیار کرنے کے بعد دور حاضر کی ریاست منصفہ شہود پر آئی۔

مملکت کی قسمیں

جس طرح مملکت کو وجود میں آنے کے لحاظ سے مختلف نظریوں کے تحت تقسیم کیا گیا ہے۔ اسی طرح مملکت کو اختیارات اور اسالیب کے لحاظ سے مختلف انواع میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یونان قدیم میں ارسطو نے حکومت کی تقسیم تین طرح سے کی ہے۔

۱۔ ایک شخص کی حکومت (بادشاہت)

۲۔ چند مخصوص افراد کی حکومت (اشرافیہ)

۳۔ بہت سے افراد کی حکومت (دستوریہ حکومت)

اب ہم ان اقسام کی مختصر تشریح کرتے ہیں:

ارسطو ایسی ریاست کو جس کا حکمران فرد واحد ہو جو عوام کی بہبود اور فلاح کے لیے حکومت کرتا ہے۔ ملوکیہ (Monarchy) کا نام دیتا ہے۔ جب بادشاہ عوام کی فلاح و بہبود کی بجائے محض ذاتی اغراض کے لیے حکومت کرتا ہے۔ تو ایسی ریاست کو ارسطو جابرانہ حکومت (Tyranny) کا نام دیتا ہے۔

جب بادشاہ کے ظلم و ستم بڑھ جاتے ہیں اور عوام عدل و انصاف سے محروم ہو جاتے ہیں تو معاشرے سے چند افراد عوام کی بھلائی اور عدل و انصاف کا ترازو قائم کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اور جابر بادشاہ کی حکومت کو ختم کر دیتے ہیں اور اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں۔ ارسطو اس ریاست کو اشرافیہ (Aristocracy) کے نام سے موسوم کرتا ہے۔

کچھ عرصہ کے بعد اچھے حکمرانوں کی جگہ دولت مند افراد نظام حکومت اپنے ہاتھ میں سنبھال لیتے ہیں وہ دولت مند حکمران طبقہ اپنی خود غرضانہ اغراض کے لیے حکومت کرتا ہے۔ ارسطو اس ریاست کو عدیدیہ (Oligarchy) کہتا ہے۔

جب دولت مند حکمران افراد کے ظلم انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو عوام ان کی حکومت کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ آئین کے مطابق حکومت چلاتے ہیں۔ ارسطو ایسی حکومت دستوریہ (Polity) کہتا ہے۔

ارسطو اس طرز حکومت کو مثالی حکومت کہتا ہے۔

جب کثیر التعداد افراد آئین کو چھوڑ کر اپنی خود غرضانہ اغراض کے لیے حکومت کرنا شروع کر دیں تو مملکت مخرب ہو کر عمومیہ (Democracy) بن جاتی ہے۔

نقشہ

خراب مملکت	عہدہ مملکت	حاکموں کی تعداد
جابرانہ حکومت	بادشاہت	فرد واحد کی حکومت
عدیدیہ	اشرافیہ	چند افراد کی حکومت
عمومیہ	دستوریہ	بہت سے لوگوں کی حکومت

میکیاویلی کی تقسیم

میکیاویلی ارسطو کی تقسیم مملکت کو تسلیم کرتا ہے۔ البتہ ایک نوع کا اضافہ کرتا ہے۔ جسے وہ

”مربک حکومت“ (Mixed State) قرار دیتا ہے۔

جین بودان (Jenbodin) ازسطو کی طرح حاکموں کی تعداد کے لحاظ سے مملکت کی تین انواع بیان کرتا ہے:

بادشاہت

(Monarchy) جس کی تین قسمیں ہیں:

۱۔ استبدادی

(Despotism) جس میں رعایا کو غلام تصور کیا جاتا ہے۔

ب۔ شاہی

(Royal Monarchy) جس میں بادشاہ قانون کی پابندی کرتا ہے اور رعایا کی فلاح و

بہبود کا خیال رکھتا ہے۔

ج۔ قہرمانیت

(Tyranny) جس میں بادشاہ قانون کی کوئی پرواہ نہیں کرتا عوام پر ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں۔

۱۔ امرا کی حکومت (Aristocracy)

۲۔ جمہوریت

(Democracy) عوام کی حکومت۔

ہلنچلی (Bluntchli) کی تقسیم۔

جرمن سیاست دان ہلنچلی اس پر چوتھی قسم تمایا کر یسی کا اضافہ کرتا ہے۔ یعنی خدائی اختیارات

کے مطابق حکومت۔

ہائٹسکو کی تقسیم

ہائٹسکو نے سب سے پہلے مملکتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے:

۱۔ جابرانہ مملکتیں ۲۔ آئینی مملکتیں

۱۔ جابرانہ مملکتیں (Despotic states)

وہ ہیں جن میں فرد واحد حکومت کرتا ہے۔ جو کسی قانون کے تابع نہیں ہوتا۔

۲۔ آئینی ملکیتیں (Constitutional states)

وہ ملکیتیں ہیں جن میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے ان کی پھر دو قسمیں ہیں۔ بادشاہت جس میں فرد واحد حاکم ہوتا ہے۔ ری پبلک (جمہوریہ) جس میں عوام یا ان کا کوئی حصہ حکومت کرتے ہیں۔ جمہوریہ کی پھر دو قسمیں ہیں۔

۱۔ اشرافیہ (Aristocracy)

جس میں حکومت چند افراد کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔

۲۔ جمہوریت (Democracy)

جس میں بہت سے افراد حکومت کرتے ہیں۔

روسو کی تقسیم

فرانس کے فلاسفر اور سیاست دان روسو نے مملکت کو بادشاہت، اشرافیہ اور جمہوریہ میں تقسیم کیا ہے۔ اشرافیہ کی مزید تین قسمیں بیان کرتا ہے۔ اول۔ قدرتی اشرافیہ دوم انتخابی اشرافیہ سوم وراثتی اشرافیہ۔ روسو انتخابی اشرافیہ کو بہترین طرز حکومت قرار دیتا ہے کیونکہ اس طرز حکومت کو چلانے میں عوام کا دخل ہوتا ہے۔

سربے اے آر مریوٹ (Sir J.A.R. Marriot) کی تقسیم موجودہ دور میں مریوٹ نے مملکت کی تقسیم بیان کی ہے اس کی تقسیم سہ بندی (Three fold) اساس پر قائم ہے۔

وحدانی (Unitary)

وہ ریاستیں جن میں حاکمیت ایک مرکز پر مرکوز ہوتی ہے وہ وحدانی ریاستیں کہلاتی ہیں۔

وفاتی (Federal)

جن ریاستوں میں حاکمیت دو یا دو سے زیادہ مرکز میں تقسیم کر دی جائے۔ وہ وفاتی ریاستیں کہلاتی ہیں۔

دوم: مریوٹ ریاستوں کو دستور کے لحاظ سے تقسیم کرتا ہے۔ اگر دستور میں آسانی سے ترمیم کی جاسکے تو لچکدار (Flexible) دستور ہوتا ہے۔ اگر دستور میں ترمیم کرنا مشکل ہو تو وہ بے لچک (Rigid) دستور کہلاتا ہے۔

تیسرا اصول: آیا حاکمیت مقننہ کے پاس ہے یا عاملہ کے پاس۔ اگر حاکمیت مقننہ کے پاس

ہے تو ریاست پارلیمانی کہلاتی ہے۔ اگر عاملہ یا صدر کے پاس ہے تو صدارتی نظام حکومت کہلاتی ہے۔

لیکاک (Leacock) کی تقسیم

عصر حاضر میں لیکاک کی تقسیم مملکت اعلیٰ خیال کی جاتی ہے۔ جو درج ذیل ہے:

- ۱۔ بادشاہت (Monarchy)
- ۲۔ اشرافیہ (Aristocracy)
- ۳۔ جمہوریہ (Democracy)

بادشاہت

بادشاہت اس طرز حکومت کا نام ہے جس میں حکومت کے تمام اختیارات فرد واحد کے ہاتھ میں ہوں۔ اس کی دو قسمیں ہیں:

- ۱۔ مطلق العنان بادشاہت
- ب۔ آئینی بادشاہت

۱۔ مطلق العنان بادشاہت (Absolute monarchy)

اس طرز حکومت کو کہتے ہیں جس میں بادشاہ کے اختیارات غیر محدود ہوتے ہیں۔ بادشاہ کی حیثیت ایک دیوتا کی ہوتی ہے، لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں اس کے ہر حکم کو دل و جان سے مانتے ہیں اس قسم کی مملکتیں سولہویں سترہویں صدی میں یورپ میں پائی جاتی تھیں۔ جاپان میں بادشاہ کو یہی مقام حاصل ہے۔

ب۔ آئینی بادشاہت (Constitutional monarchy)

آئینی بادشاہت میں نظریاتی اعتبار سے بادشاہ کے ہاتھ میں ہر قسم کے اختیار ہوتے ہیں۔ لیکن عملی طور پر ان اختیارات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی گو بادشاہ فرمانِ روائے اعلیٰ کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن وہ مملکت کے قوانین کے تابع ہوتا ہے اور قوانین سے سزا و انحراف نہیں کر سکتا۔ صرف مقننہ قانون ساز جماعت ہوتی ہے وہ قانون بناتی ہے اور ان قوانین کی بادشاہ منظوری دیتا ہے۔ اس قسم کی حکومت انگلستان میں ہے۔ نظریاتی طور پر بادشاہ کو تمام اختیارات حاصل ہیں لیکن عملی طور پر وہ تمام اختیارات کابینہ استعمال کرتی ہے جو برطانوی پارلیمان کے سامنے جوابدہ ہے۔

۲۔ اشرافیہ (Aristocracy)

اشرافیہ وہ طرز حکومت ہے جس میں حکومت کی باگ ڈور صرف مخصوص طبقہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں امرا اور جاگیرداروں کی حکومت کا نام اشرافیہ ہے۔ اشرافیہ کی بنیاد تعلیم یا دولت پر ہوتی ہے۔ اس قسم کی ریاستیں عموماً قرونِ اولیٰ یا ازمنا وسطیٰ میں پائی جاتی تھیں۔ جاگیرداری

(Feudal) دستور اشرافیہ کی ایک قسم ہے۔ گو اس قسم کی مملکت دوز حاضر میں نہیں پائی جاتی لیکن اس کے اثرات ہر ملک میں پائے جاتے ہیں کہ امرا اور زمیندار دولت اور ثروت کے بل بوتے پر حکومت پر قابض ہو جاتے ہیں۔

۳۔ جمہوریت (Democracy)

یہ وہ طرز حکومت ہے جس میں عوام خود حکومت کریں۔ ابراہیم لنکن نے جمہوریت کی ان الفاظ میں تعریف کی ہے۔

"Government of the people for the people by the people"

یعنی جمہوریت حکومت کی وہ شکل ہے جو عوام کی حکومت ہو۔ عوام کے لیے ہو اور عوام ہی اسے چلاتے ہوں۔

جمہوریت کی دو قسمیں:

۱۔ بلا واسطہ جمہوریت (Direct Democracy)

ب۔ بالواسطہ جمہوریت (Indirect Democracy)

۱۔ بلا واسطہ جمہوریت

اس قسم کی طرز حکومت قدیم زمانہ میں پائی جاتی تھی قدیم یونان اور اٹلی میں شہری ریاستیں (City States) پائی جاتی تھیں ان کا رقبہ اور آبادی کم ہوتی تھی۔ افراد آسانی کے ساتھ نظام حکومت میں حصہ لے سکتے تھے۔ اس قسم کی مملکتوں میں تین قسم کے لوگ ہوتے تھے اول وہ شہری جن کو ہر قسم کے حقوق حاصل ہوتے تھے اور وہ آزادی کی نعمت سے متمتع ہوتے تھے۔ انہی لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت کا نظم و نسق ہوتا تھا دوسرے غیر ملکی افراد۔ جن کو صرف غیر سیاسی حقوق حاصل ہوتے تھے تیسرے غلام۔ جنہیں کسی قسم کے حقوق اور اختیارات حاصل نہیں ہوتے تھے۔ قسم اول کے لوگ ہی معتقد عالمہ اور عدلیہ بناتے تھے۔

آج کل مملکتوں کے رقبہ بہت وسیع ہیں اس وجہ سے اس قسم کی حکومتیں کہیں نہیں پائی جاتیں۔ لہذا عملی اعتبار سے قدیم جمہوریت کو اشرافیہ کا نام دیا جاسکتا ہے۔

بلا واسطہ جمہوریت چھوٹی ریاستوں کے لیے بڑی موزوں ہے۔ لیکن اس دور میں کوئی بھی حکومت ایسی نہیں ہے۔ جس میں رعایا کا ایک حصہ حقوق انسانی سے محروم ہو۔

ب۔ بالواسطہ جمہوریت

عصر حاضر میں ملکوں کا رقبہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ عوام براہ راست حکومت میں حصہ نہیں لے

سکتے اس وجہ سے وہ اپنے نمائندے چن کر بالواسطہ حکومت میں شریک ہوتے ہیں۔ موجودہ زمانہ میں منتخب نمائندوں کے ہاتھوں میں ہی حکومت کی باگ ڈور ہوتی ہے۔ وہی انتظام کرتے ہیں۔
رئیس مملکت کے اقتدار کے لحاظ سے جمہوریت کی دو قسمیں ہیں۔

ا۔ جمہوریت بادشاہت (Democratic Monarchy)

ب۔ جمہوریہ (Republic)

ا۔ جمہوریت بادشاہت (Democratic Monarchy)

یہ طرز حکومت آئینی بادشاہت (Legal monarchy) کا دوسرا نام ہے۔

ب۔ جمہوریہ (Republic)

اس طرز حکومت کو کہتے ہیں جس میں مقننہ کے ارکان اور ان کے علاوہ عالمہ کے ممبران لوگوں کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں۔

وحدانی حکومت (Unitary state)

جس میں تمام مملکت ایک ہی وحدت تصور ہوتی ہے۔ اور سارے اختیارات مرکزی حکومت کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اس قسم کی مملکت میں صوبائی حکومتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ حکومتیں مرکز کی ہدایت پر کام چلاتی ہیں۔ مرکز صرف اپنی آسانی کے لیے کچھ اختیارات صوبوں کو تفویض کر دیتا ہے۔ لیکن ان صوبائی حکومتوں پر پورا کنٹرول مرکز کا ہی ہوتا ہے۔

وفاقی مملکت (Federal state)

جس میں مملکت کی مختلف وحدتیں (Units) ہوتی ہیں اور باہمی اشتراک سے کام کرتی ہیں۔ تمام وحدتوں کا مرکز ایک ہوتا ہے اور اقتدار اعلیٰ مرکز کو ہی حاصل ہوتا ہے۔
فری مین نے وفاقی مملکت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔

”وفاقی حکومت وہ ہے جو غیر قوموں کی نگاہ میں ایک مملکت کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن جو اندرونی معاملات کے متعلق بہت سی حکومتوں پر مشتمل ہو۔ فی الحقیقت وفاق ایک ایسی مملکت ہے۔ جس میں ملک کا دستور اساسی (Constitution) سارے اختیارات مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان تقسیم کر دیتا ہے۔ ایک طرح سے ہم اسے دو عملی حکومت (Dual Government) بھی کہہ سکتے ہیں۔ تقسیم اختیارات (Division of power) اس کی روح ہے۔

امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور پاکستان وفاقی ملک تیں ہیں۔“

پھر ان میں سے ہر طرز حکومت یا تو پارلیمانی (Parliamentary) ہو گا یا غیر پارلیمانی۔

پارلیمانی طرز حکومت میں ہیئت اجرائیہ (Executive) چھیلج کے سامنے جواب دہ ہے اور

چھیلج نصب اور عزل کی مجاز ہے۔ لیکن غیر پارلیمانی طرز حکومت میں ہیئت اجرائیہ (Executive)

چھیلج کے ماتحت نہیں ہوتی۔ بلکہ ایک مدت معینہ کے لیے قائم رہتی ہے۔

انہی میں سے ایک طرز حکومت صدارتی ہے جس میں ایک مقررہ مدت کے لیے صدر حکومت

کو تمام اختیارات تفویض کر دیے جاتے ہیں اور چھیلج کا اس پر کوئی اقتدار نہیں ہوتا۔ دور حاضر میں

جمہوری طرز حکومت کے برعکس آمرانہ حکومتیں بھی ہیں۔

باب دوم

اسلام کا نظریہ ریاست

اسلامی حکومت کا نام

امامت، خلافت، امارت

اسلامی حکومت کے تین نام ہیں۔ امامت، خلافت، امارت۔ تینوں ناموں کی تشریح جید علماء کے الفاظ میں کی جاتی ہے۔

امامت کبریٰ

”امامت ایک ایسی ریاست عامہ (Leadership of democratic Government) کا نام ہے جو پیغمبر اعظم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی قانونی نمائندگی سے حاکمانہ بالادستی حاصل کرتی ہے اور دین و دنیا کی اجتماعی سرگرمیوں میں اپنی عظمت و طاقت کا اس طرح اظہار کرتی ہے کہ اس میں اعلیٰ رہنمائی کے اوصاف نمایاں ہو جاتے ہیں۔“

گویا امامت کبریٰ اسلامی حکومت کا اعلیٰ ترین نام ہے۔

علامہ ابن خلدون رقمطراز ہیں:-

”حکومت کا وہ منصب جو دین کی نگہبانی اور دنیا کے سیاسی فرائض کو پورا کرتا ہے۔ خلافت و امامت ہے۔ اس کو امامت کبریٰ اور خلافت عامہ کہا جاتا ہے۔“

علامہ شیخ محمد امین ابن عابدین امامت کبریٰ کی شرح ان الفاظ میں کرتے ہیں:-

”خدا کی پیدا کی ہوئی دنیا کے باشندوں پر وہ عام تصرف جو ایک ریاست عامہ کی تشکیل کا موجب ہوتا ہے اور جس کو پیغمبر کی نمائندگی کا فخر حاصل ہو۔“

خلافت :- قرآن مجید میں تین قسم کی خلافت کا ذکر ہے۔

المواقف والمہمات الرابع فی الامامة جلد ۸ ص ۳۳۳ ماخوذ از اسلام کا نظام حکومت تالیف مولانا حامد

الانصاری غازی۔ مقدمہ کتاب العبر ابن خلدون (امامت و خلافت ص ۱۳۳)۔

رد المحتار بر در المنار باب الامامة جلد ۵ ص ۵۱۱۔

۱۔ نوعی خلافت۔ ۲۔ قومی خلافت۔ ۳۔ شخصی خلافت۔

۱۔ نوعی خلافت

یعنی تمام بنی آدم اللہ کے خلیفہ ہیں اور ہر ایک فرد دیگر مخلوقات پر حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے:- **وَإِذْ قَالَتْ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً** اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں تمام نوع انسان کو خلیفہ کہا ہے۔

۲۔ قومی خلافت

جب ایک قوم کو حکومت اور بادشاہت سے نوازا جاتا ہے تو وہ اس قوم کی خلافت ہے۔ اللہ تعالیٰ عاد قوم کو مخاطب ہو کر فرماتا ہے:- **وَإِذْ نَادَىٰ إِدْرِيسَ إِذِ اجْتَبَىٰ وَوَعَدَهُ اللَّهَ أَن يَجْعَلَ ذَا الْقُرْبَىٰ أَدْنَىٰ** اور یاد کرو جب اس نے تم کو نوح کی قوم کے بعد بادشاہ بنایا۔ **وَإِذْ نَادَىٰ إِدْرِيسَ إِذِ اجْتَبَىٰ وَوَعَدَهُ اللَّهَ أَن يَجْعَلَ ذَا الْقُرْبَىٰ أَدْنَىٰ** اور یاد کرو جب تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں آباد کیا۔ یہاں **بِأَرْضِ الْأَرْضِ** فرما کر خلافت کی تفسیر کر دی یعنی زمین کا وارث ہونا۔ **هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّن دُونِ آلِهَتِكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ** (انعام: ۱۶۶) یعنی وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ یعنی وارث بنایا۔

۳۔ شخصی خلافت

شخصی خلافت دو طرح کی ہے۔ خلافت خاصہ اور خلافت عامہ۔ خلافت خاصہ سے مراد وہ خلافت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مامور کرتا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام خلافت خاصہ کے حامل تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ لَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ** اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ (حاکم) بنایا ہے۔ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور خواہشات کی پیروی نہ کر۔ ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے۔

خلافت عامہ جب کوئی مامور وفات پا جائے تو اس کے مشن کو چلانے کے لیے اس کا نائب خلافت عامہ کا حامل ہوگا۔

کسی مامور کے جانشین کو اللہ کا خلیفہ قرار دینا قرآن مجید سے عدم واقفیت کا نتیجہ ہے۔ جب حضرت ابوبکرؓ کو بعض لوگوں نے خلیفہ اللہ کہا شروع کیا تو آپ نے ایسا کہنے سے منع فرما دیا اور کہا: **لَسْتُ خَلِيفَةَ اللَّهِ وَلَكِنْ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** یعنی میں اللہ کا خلیفہ نہیں

ہو۔ میں تو اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں۔

یہاں جس خلافت کا ذکر ہے یہ وہ نیابتی حکومت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کی حیثیت سے حاصل ہوتی ہے اور جو آپ کا نائب ہوگا اور خلافت کی تمام شرائط پر پورا اترتا ہو وہ خلیفہ الرسول کہلائے گا۔

اسلامی خلافت کی خصوصیات

۱۔ اسلامی خلافت کی پہلی خصوصیت جو اس کو دوسرے سیاسی نظاموں سے جدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ طرز حکومت دین اور دنیا دونوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ دوسرے سیاسی نظام صرف دنیا کے امور سے تعلق رکھتے ہیں اور دین کے تصور کو اپنے نظام سے خارج کرتے ہیں۔

۲۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور ان کو اپنائے جنس پر نافذ کرنا جس نظام میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور فرمانبرداری نہ ہوگی وہ خلافت نہیں کہلائے گا۔

۳۔ خلافت اسلامی میں مقتدر اعلیٰ محض اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے علاوہ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے۔ ارشاد الہی ہے: **إِن الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ** یعنی اللہ کے سوا کسی کو اقتدار اعلیٰ حاصل نہیں۔ **أَلَا لَهُ الْحُكْمُ** سنو حکم اسی کا ہے۔

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے۔

امارت

جب حکومت امور عامہ کو اپنے ہاتھ میں لے کر افراد امت کو معروقات کا حکم دیتی ہے اور منکرات سے روکتی ہے۔ تو وہ امارت امت کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ یہ لفظ امر سے مشتق ہے۔ امر کے معنی ہیں حکم۔ اور حکم حکومت کا فعل ہے ابو البقاء نے مختصر الفاظ میں امارت کی یہ تعریف کی ہے۔ "امارت ولایت ہے۔" ۱

یعنی امارت حکومت ہے۔

امارت میں اطاعت اور طلبہ دونوں باتیں شامل ہیں اور یہی حکومت کی اصل ہیں۔

اسلامی حکومت کے رئیس کے خطابات

۱۔ امام اعظم:۔ یہ نام اس امر کو ظاہر کرتا ہے کہ امام حکومت اور اعضاء حکومت کا قائد ہے۔

۱۔ الانعام ۶: ۶۲۔

یوسف ۱۲: ۲۰۔

۲۔ کلیات ابو البقاء حنفی لفظ امارت ص ۱۲۳۔

II- خلیفہ:۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہونے کی وجہ سے خلیفہ کہلاتا ہے۔

III- امیر:۔ معروقات کا حکم دینے اور منکرات سے روکنے کی وجہ سے کہلاتا ہے۔

خلیفہ یا امیر کی ضرورت

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ **الْوَالِي مِنَ الرَّعِيَّةِ كَالرُّوحِ مِنَ الْجَسَدِ**۔ یعنی حاکم رعیت میں ایسے ہیں جیسے روح جسم میں۔
حضرت عمر فرماتے ہیں:

لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةٌ إِلَّا بِأَمَارَةٍ وَلَا أَمَارَةٌ إِلَّا بِطَاعَةٍ۔ یعنی اسلام بغیر جماعت کے نہیں اور جماعت بغیر امیر کے نہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

لَا يَحِلُّ لثَلَاثَةٍ يَكُونُ فِي الْقَلَاءِ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا أَمْرًا عَلَيْهِمْ أَحَدُهُمْ (مسند احمد و مشکوٰۃ باب الامارة) تین آدمی اگر چٹیل میدان میں بھی موجود ہوں تو وہ اپنے میں سے ایک کو امیر بنائیں۔

خلیفہ کا انتخاب

ریس مملکت کا انتخاب عوام یا ارباب حل و عقد سے ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے:۔
وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ یعنی مسلمانوں کا اجتماعی امور سلطنت باہم مشورہ سے طے پاتے ہیں۔
اسلام کے دور اول میں جب خلفاء راشدین کے انتخاب پر نظر دوڑائیں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ ان خلفاء کا انتخاب براہ راست شوریٰ کے ذریعہ ہوا۔ حضرت ابو بکرؓ کی بیعت سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوئی۔ اس وقت وہاں انصار اور مہاجرین کے صاحب الرائے افراد موجود تھے۔ تبادلہ خیالات اور اسباب تزیج پر تبصرہ بھی ہوا تھا۔ پھر مسجد میں عام بیعت ہوئی اور سب نے حضرت ابو بکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

حضرت ابو بکرؓ نے اپنے بعد حضرت عمرؓ کی خلافت کے لیے نام تجویز کیا۔ پہلے اہل حل و عقد سے مشورہ کیا۔ اس کے بعد مرضی عامہ حاصل کرنے کے لیے نام پیش کیا۔ اہل حل و عقد کی رائے اور مرضی عامہ معلوم کر لینے کے بعد حضرت عمرؓ کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا۔ اس نامزدگی میں بھی اپنی مرضی شامل نہیں بلکہ عوام کی مرضی شامل ہے۔

حضرت عمرؓ نے اہل حل و عقد کی ایک مجلس شوریٰ مقرر کر دی اور خلافت کے لیے چند نام تجویز فرمادئے۔ مجلس شوریٰ کو یہ ہدایت کر دی کہ اصحاب الرائے سے مشورہ کر کے کسی ایک کا نام تجویز

کر دیں۔ اس کے بعد عوام کی مرضی معلوم کر لی جائے رائے عامہ کے مطابق خلیفہ منتخب کر لیا جائے۔
حضرت علیؑ کی بیعت بھی جمہور کی رائے کے مطابق ہوئی۔

خلفاء راشدین کے انتخاب کے طریقے گو مختلف ہیں۔ لیکن عوام کی رائے کا دخل ہر طریقہ میں کارفرما ہے۔

اسلامی نظام حکومت میں ولی عہدی اور نامزدگی کے لیے کوئی وجہ جواز نہیں ہے۔ نہ ایک ہی خاندان میں خلافت کو محدود کر لینا۔ اسی موروثی خلافت کے خلاف حضرت امام حسینؑ نے جہاد کر کے شہادت کا رتبہ پایا۔

شرائط امارت یا خلافت

شرط اول

امیر مملکت مسلمان ہو کیونکہ شریعت اسلامیہ کے مطابق نظام حکومت چلانے کے لیے وہی شخص مستحق ہو سکتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اور یہ ناممکن ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر آپ کا خلیفہ بنے۔ قرآن مجید میں آتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولُوا الْأَمْرِ مِنْكُمْ**۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ کی تابعداری کرو اور رسول کی اپنے میں سے صاحب امر کی تابعداری کرو۔

اس آیت کریمہ میں منکم کا لفظ اس بات پر صریح النص ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ انہی میں سے ہوگا۔ **وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا** اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں پر فوقیت رکھنے کو ہرگز روا نہیں رکھے گا۔

تمام امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر خلیفہ مرتد ہو جائے تو اس کا عزل اور اس سے قتال و جدال مسلمانوں پر واجب ہے۔ جو شخص ابتدا ہی سے کافر ہو وہ مسلمانوں کا خلیفہ کیسے بن سکتا ہے۔

شرط دوم

خلیفہ کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل اور بالغ ہو اس لیے شرعاً مجنون اور نابالغ کے کسی تصرف پر اعتبار نہیں ہو سکتا۔

شرط سوم

بہسانی نقص نہ ہو۔

خليفة جسمانی نقص نہ رکھتا ہو۔ جس وجہ سے وہ فرائض منصبی اچھی طرح سرانجام نہ دے سکے۔ اگر وہ دوران خلافت کسی جسمانی نقص میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلاً پاگل ہو جائے۔ مفلوج ہو جائے۔ اندھا ہو جائے وغیرہ۔ تو پھر بھی اس کو مسند خلافت سے معزول کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ عَلَيْنَا مَوْلَانَا فِي الْأُمَمِ**۔ یعنی اللہ نے تمہارے مقابلہ میں اس کو چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی دی ہے۔

یہ آیت اس بات پر اشارۃً اللص ہے۔ خلیفہ کے لیے حواس اور اعضاء کی سلامتی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نقص سے ایک تو کارکردگی پر اثر پڑتا ہے۔ دوسروں کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔

شرط چہارم :- کفایت

کفایت سے مراد سیاست حاضرہ اور زمانہ کے جدید تقاضوں کو اچھی طرح سمجھتا ہو۔ ارشاد الہی ہے۔ **وَأَتَيْنَا الْحِكْمَةَ وَفَضَّلْنَا الْخَطَابَ**۔ یعنی ہم نے داؤد علیہ السلام کو حکمت اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت دی۔

سورۃ بقرہ آیت ۲۳۷ سے جس کا حوالہ اوپر دیا جا چکا ہے۔ یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ خلیفہ کے اندر معاملہ فہمی ژرف نگاہی اور مسائل کے حل کرنے کا ملکہ ہونا چاہیے۔

شرط پنجم

علوم دینیہ کا ماہر۔

خلیفہ کے لیے علوم دینیہ کا ماہر ہونا ضروری ہے تاکہ کلیات شرعیہ کی روشنی میں پیش آمدہ مسائل کو حل کر سکے اور لاعلمی کی بناء پر حدود مشروع سے تجاوز نہ کرے۔

شرط ششم

تقویٰ، عدل اور امانت۔

امیر متقی عادل اور امین ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے۔ **إِنَّ الْأَكْثَرَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقُونَ**۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ**۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں اس کے اہل کے سپرد کرو اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔

مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ”امانات“ سے مراد حکومت کی باگ ڈور ہے۔

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کیجئے۔ میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔

شرط ہفتم

شجاعت۔ خلیفہ کا شجاع ہونا ایک ناگزیر شرط ہے تاکہ دشمن کے حملے کے وقت جہاد کا جوش پیدا کر سکے۔

خلیفہ کے اختیارات

اختیارات معروف کاموں میں اطاعت

خلیفہ ہر محکمہ کا حاکم اعلیٰ ہے۔ اس وجہ سے ہر فرد پر معروف کاموں میں اس کی اطاعت واجب ہے۔

قواعد و ضوابط بنانے کا اختیار

قوانین شرعیہ کی تکمیل کے لیے قواعد و ضوابط بنانے کا اختیار ہے۔

حکام کے نصب و عزل کا اختیار

حکومت کے حکام کے نصب و عزل کا اس کو اختیار حاصل ہے۔

احساب و مواخذہ کا اختیار

خلیفہ سلطنت کے ہر فرد سے اس کی کسی قانون شکنی پر مواخذہ کر سکتا ہے اور اسے سزا دے

سکتا ہے۔

جنگ و صلح کا اختیار

خلیفہ کو ملکی حالات کے مطابق جنگ اور صلح دونوں کا اختیار حاصل ہے۔

حکام کی کارروائیوں کی تفتیش کا اختیار

خلیفہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ہر حاکم کی غیر اسلامی کارروائی کی تفتیش کرنے اور ان کو سزا دے

خلیفہ کی انتظامی مجلس شوریٰ

خلیفہ کے لیے ملکی امور چلانے کے لیے ایک ایسی مجلس ہوگی جس کے ارکان کا انتخاب

خلیفہ خود کر سکتا ہے تاکہ وہ تنفیذی اختیارات کے استعمال کے سلسلہ میں مشورہ دے۔ مجلس کی رکنیت کے لیے مندرجہ ذیل شرائط ہیں۔

- ۱۔ مسلمان ہونا۔ (غیر مسلم رعایا میں سے بھی صاحب رائے سے مشورہ لیا جا سکتا ہے)
- ۲۔ عالم دین ہونا۔ ۳۔ عادل ہونا۔ ۴۔ مشورہ دینے کا اہل ہونا۔ ۵۔ ملکی حالات سے باخبر ہونا۔

اختیارات تشریحی

خلیفہ کو اصحاب رائے کے مشورہ کے ساتھ ضمنی قوانین وضع کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے: **وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ**۔^۱ تو ان سے کاموں میں مشورہ لے۔

امیر کا حق تنسیخ

ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا مجلس تشریحی کے متفقہ یا کثرت رائے سے پاس شدہ مسودہ قانون کو خلیفہ مسترد کر سکتا ہے یا کہ نہیں۔

اگر مجلس تشریحی ایک قانون متفقہ یا کثرت رائے سے پاس کر لیتی ہے۔ جو کسی نص صریح کے خلاف ہو۔ تو خلیفہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس قانون کو مسترد کر دے۔ مثلاً۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اکثر جید صحابہ نے حضرت ابوبکرؓ کو یہ مشورہ دیا کہ وہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف سردست جہاد نہ کریں۔ لیکن حضرت ابوبکرؓ نے اس مشورہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

لیکن کسی نص صریح کے خلاف فیصلہ نہ ہو تو خلیفہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کثرت رائے سے پاس شدہ قانون کو مسترد کر دے۔ اگر امیر ایسا لیگل فریم ورک (ضابطہ قوانین) جاری کر دے جو آئین کے صریحاً خلاف ہو تو مجلس شوریٰ اس ضابطہ کو رد کر سکتی ہے اس کے ساتھ حاکم کا محاسبہ بھی کر سکتی ہے کیونکہ اسلام آئین شکنی کی اجازت نہیں دیتا۔

عادلانہ اختیارات

عدالتوں کے لیے ضوابط مقرر کرنے کا اختیار خلیفہ کو ہے۔ لیکن خلیفہ کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ عدالت کی آزادی میں دخل اندازی کرے۔ خلیفہ نہ عدالت کو کسی فیصلہ کا حکم دے سکتا ہے اور نہ کسی فیصلہ سے روک سکتا ہے۔ اگر کوئی حاکم عدالت کے فیصلہ میں دخل اندازی کرتا ہے یا اس کو اپنی مرضی کا فیصلہ لکھنے پر مجبور کرتا ہے تو منصف کا یہ فرض ہے کہ وہ مجلس شوریٰ کو مطلع کر دے اور مجلس شوریٰ اس کا محاسبہ کرے یا منصف احتجاجاً مسند انصاف سے الگ ہو جائے۔ اسی میں کسی ملک کی ترقی اور استحکام کا راز مضمر ہے۔

امیر مملکت کے اختیارات پر پابندیاں

اسلام خلیفہ کو کلی طور پر اختیارات نہیں دیتا کہ وہ جس طرح چاہے کرے بلکہ اس پر کچھ پابندیاں بھی عائد کرتا ہے۔

امیر کو یہ اختیار نہیں کہ شریعت کے کسی حکم کو بدل ڈالے اور نہ اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ مفاد عامہ کے خلاف کوئی قانون نافذ کر دے۔ خلیفہ عوام کے سامنے اپنے فعل کا جواب دہ ہے۔ عوام اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیوں کیا۔ یہ حکم کیوں دیا۔

خلیفہ کی معزولی

خلیفہ کو حسب ذیل صورتوں میں منصب خلافت سے الگ کیا جاسکتا ہے۔

- ۱۔ خلیفہ دین اسلام سے مرتد ہو جائے۔
 - ۲۔ پاگل ہو جائے۔
 - ۳۔ دشمن کے ہاتھ اسیر ہو جائے اور رہائی کی امید نہ رہے۔
 - ۴۔ ایسا مرض لاحق ہو جائے جس وجہ سے سلطنت کے فرائض سرانجام نہ دے سکتا ہو۔
 - ۵۔ فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے۔
 - ۶۔ قانون کی بالادستی کو تسلیم نہ کرے۔
 - ۷۔ مسلمانوں کے دینی اور دنیوی امور کی حفاظت نہ کرے۔ یا بیرونی حکومتوں کا آلہ کار بن جائے اور ملکی مفاد کو چھوڑ کر بیرونی حکومتوں کے مفاد کی پاسداری کرے۔
- سید شریف لکھتے ہیں:-

”اگر مسلمانوں کے کام درست طریقہ پر انجام نہ پائیں اور دین کے معاملات میں خرابی کی صورت نظر آئے تو امت امام کو عہدہ سے علیحدہ کرنے کا حق رکھتی ہے۔ اجتماعی نظم کے لیے امام کا تقرر بھی امت کے حق میں ہے اور معزول کرنا بھی۔“

۸۔ اگر امام ارباب حل و عقد کے مشورہ کے بغیر حکومت کا نظام چلانا چاہے تو اس کو معزول کر دینا چاہیے۔ ابن عطیہ لکھتا ہے۔

”اگر صدر حکومت ماہرین علم و فن اور امت کے دین دار افراد کا مشورہ طلب کیے بغیر اپنی رائے سے کام کرتا ہے تو اس کو عہدہ سے معزول کر دینا چاہیے۔ اس پر تمام علماء قانون متفق ہیں۔“

۱۔ المواقیف مع شرح جلد ۸ صفحہ ۳۵۳۔ ۲۔ وحی القرطبی من ابن عطیہ لأخلاف فی وجوب العزل من لا یشیر اہل العلم والدین۔ فتح القدر شوکانی ال عمران جلد ۱ صفحہ ۳۶۰۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ خلیفہ کی اطاعت اسی وقت تک ضروری ہے۔ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ لَا طَاعَةَ لِي مَعْصِيَةِ إِمَّا الطَّاعَةِ فِي الْمَعْرُوفِ۔ امیر کی معصیت میں کوئی فرمانبرداری نہیں ہے۔ فرمانبرداری صرف معروف میں ہے۔

حضرت ابو بکرؓ جب خلیفہ منتخب ہوئے تو مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے سامنے اپنے پہلے خطبہ میں فرمایا۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا مُتَّبِعٌ وَلَسْتُ بِمُتَّبِعٍ فَإِنِ آتَاكُمْ أَحْسَنُ فَاغْتَنُونِي وَإِنِ آتَاكُمْ شَرًّا فَلِقُوا مَوْنِي۔ اے لوگو! میں اسلام کے احکام کی پیروی کرنے والا ہوں اور کسی بدعت کا موجد نہیں ہوں اگر میں نیکی کا راستہ اختیار کروں تو میری مدد کرو اور اگر کجی اختیار کروں تو مجھے سیدھا کرو۔ صحابہ نے فرمایا ہم آپ کو نیزوں کی آئیوں سے درست کر دیں گے۔

اقتدار اعلیٰ (حاکمیت)

اقتدار اعلیٰ (حاکمیت) کے تصور کی تاریخ

اقتدار اعلیٰ (حاکمیت) کا تصور علم سیاسیات میں ابتدا ہی سے پایا جاتا ہے۔ قدیم یونانی مفکر ارسطو اپنی کتاب ”سیاست“ میں اگرچہ لفظ ”حاکمیت“ کہیں استعمال نہیں کرتا مگر اس کے تصور کو ”اختیارات اعلیٰ“ کے الفاظ میں موسوم کرتا ہے اور جب اس نے ریاستوں کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا تو اس تقسیم کا اصول بھی اقتدار اعلیٰ (حاکمیت) کے اصول پر مبنی کیا۔

ارسطو کے بعد رومی مفکرین نے بھی اس نظریے پر بحث کی۔ ازمنہ وسطیٰ میں جب یورپ پر عیسائیت کا غلبہ تھا تو اقتدار اعلیٰ کے تصور نے شاہنشاہیت اور پاپائیت یعنی دنیاوی حاکمیت اور دینی اقتدار اعلیٰ (حاکمیت) کی شکل اختیار کر لی۔ جس کی وجہ سے ان دو حاکمین میں مدت دراز تک جھگڑا رہا کہ ان میں سے مقتدر اعلیٰ کون ہے۔

ابن خلدون نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ”مقدمہ“ میں حاکمیت (اقتدار اعلیٰ) کا تصور واضح اور بین الفاظ میں پیش کیا ہے وہ کہتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ ایسی قوت ہے جو ریاست کے وجود کو قائم رکھتی ہے اور جب حاکم اعلیٰ کمزور ہو جاتا ہے تو ریاست بھی کمزور ہو جاتی ہے حتیٰ کہ زوال پذیر ہو کر دنیا کے نقشہ سے مٹ جاتی ہے اور نئی حاکمیت اس کی جگہ لے لیتی ہے۔

دور حاضر میں یورپی مفکرین نے اقتدار اعلیٰ (حاکمیت) کے مختلف تصورات و نظریات پیش کیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا شخص فرانسیسی مفکر ژاں بوداں (Jean Bodin) تھا۔ اس نے کہا کہ ”اقتدار اعلیٰ (حاکمیت) وہ طاقت ہے جو قانون سے بالاتر ہر شہری اور رعایا پر فائق ہوتی ہے“ بوداں کے نزدیک یہ طاقت بادشاہ کو حاصل ہے۔

بوداں کی طرح تھامس ہوبز نے بھی اقتدار اعلیٰ (حاکمیت) کے تصور کو بادشاہت کے تصور میں پیش کیا ہے اگرچہ اس نے اس کے تصور کو بہتر رنگ میں پیش کیا ہے اور زیادہ وضاحت کی اس نے کہا ہے کہ اقتدار اعلیٰ (حاکمیت) قطعی ناقابل تقسیم اور ناقابل انتقال طاقت ہے۔

اقتدار اعلیٰ (حاکمیت) کے معنی اور مفہوم

ریاست افراد اداروں اور گروہوں کا منظم معاشرہ ہوتی ہے ان افراد اداروں اور گروہوں

وغیرہ میں باہمی رشتہ کو مضبوط کرنے امن و امان قائم رکھنے اور ان کے طریقہ کار میں میل جول رکھنے کے لیے ریاست قانون نافذ کرتی ہے اور رسم و رواج قائم رکھتی ہے اس طرح اپنے قانون اور حکم کے ذریعہ اپنے اختیارات ظاہر کرتی ہے اور اپنے اختیارات کو سب پر لاگو کرتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے کسی اور بیرونی طاقت یا قانون کے تابع نہیں ہوتی ریاست کی اس طاقت اور اختیار کو اقتدار اعلیٰ (حاکمیت) کہا جاتا ہے۔

اقتدار اعلیٰ (حاکمیت) (Sovereignty)

چند مستند تعریفات

مغربی مفکر بودین اقتدار اعلیٰ کی تعریف ان الفاظ میں کرتا ہے۔ ”شہریوں اور رعایا پر ریاست کا ایسا فائق اختیار جو قانونی حد بندیوں سے آزاد ہو۔“

برگس (Burgess) نے اقتدار اعلیٰ کی اس طرح تعریف کی ہے:

”اقتدار اعلیٰ مملکت کا وہ اصلی مطلق العنان غیر محدود اور مکمل اختیار ہے۔ جس کے ماتحت ملک کا ہر فرد اور ہر جماعت ہوتی ہے۔“

جان اسٹن نے اس طرح تعریف کی ہے۔

”اگر ملک میں ایسا برتر اور افضل انسان ہو جو کسی کے ماتحت نہ ہو اور جس کے احکام کی پابندی کی سوسائٹی عادی ہو چکی ہو تو اس مخصوص اور برتر شخص کو اس سوسائٹی کا مقتدر اعلیٰ یا فرمانروا (Sovereign) تصور کیا جائے گا اور وہ منظم سوسائٹی مع اس افضل شخص کے کبھی جائے گی۔“

پولک (Pollak) کہتا ہے:-

”اقتدار اعلیٰ کی قوت نہ وقتی ہوتی ہے اور نہ مستعار لی ہوئی اور نہ دنیا میں وہ کسی دوسری طاقت کے روبرو جواب دہ ہوتی ہے۔“

گروٹیس کہتا ہے:-

”ایسے شخص میں تفویض شدہ سیاسی اختیار اعلیٰ ہے جس کے اعمال کسی دوسرے کے تابع نہیں ہیں اور جس کی منشاء کار نہیں ہو سکتا۔“

روسو جان لاک کہتا ہے:-

”یہ اعلیٰ اختیار عوام کے قبضہ قدرت میں ہے لیکن اس کا عملی اظہار حکومت کے ذریعہ ہوتا ہے۔“

روسو کا نظریہ اقتدار اعلیٰ

روسو نے اقتدار اعلیٰ کو ارادہ عامہ یا مشیت عامہ (General will) کے سپرد کیا ہے۔ اس طرح وہ عمومی اقتدار اعلیٰ کا قائل ہے۔

مندرجہ بالا تعریفات کی رو سے اقتدار اعلیٰ یا تو سلطنت کو حاصل ہے جیسا کہ بوڈین کا نظریہ ہے یا سلطنت کا بادشاہ اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے۔ جیسا کہ جان اسٹن گروٹیس کا خیال ہے۔ یا مرضی عامہ یعنی قوم کی عام منشاء اقتدار اعلیٰ ہے جیسا کہ روسو کہتا ہے:-

اسلامی نقطہ نگاہ سے اقتدار اعلیٰ کا مفہوم

اسلامی نقطہ نگاہ سے اقتدار اعلیٰ وہ بالادست طاقت ہے۔ جس سے بالا کوئی طاقت نہ ہو۔ اسلام کے نظام حکومت میں خدا تعالیٰ ہی اقتدار اعلیٰ کا حقیقی مالک ہے جیسا قرآن مجید میں آتا ہے:- وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ ۗ وَاللّٰهُ حَكَمَ اِنِ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ان الحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۗ عَمَّا يُرِيدُ ۗ

فَاَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۗ لَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَسَمِعْتُمُ اللّٰهَ يَحْكُمُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ۗ

آیا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کر۔ اور اس قانون حق کو چھوڑ کر جو تمہارے پاس آیا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کر۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔

ان آیات سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام میں سیاسی اور قانونی حاکمیت صرف اللہ کو ہی حاصل ہے۔ عہد حاضر کا فرانسیسی ماہر سیاسیات ڈی ٹوکویل خدا کی حاکمیت کے متعلق لکھتا ہے:-

”مطلق اقتدار فی الواقعہ ایک بری چیز ہے اور خطرناک بھی۔ کسی انسان کے

بس میں نہیں ہے کہ وہ اقتدار مطلق کو دور اندیشی اور احتیاط کے ساتھ استعمال

کر سکے۔ اقتدار مطلق کا مرجع صرف خدائے واحد کی ذات ہے۔ کیونکہ اس

کے اقتدار کی کار فرمائی کے پہلو بہ پہلو اس کی حکمت اور عدل بھی کار فرما ہے

لیکن دنیا کے اندر کوئی ایسا معتبر اور قابل اطاعت اقتدار نہیں پایا جاتا۔ جس کے

احکام کو میں ہر معاملے میں غیر مشروط طور پر قبول کرنا جاؤں۔ جب میں یہ

معلوم کرتا ہوں کہ کسی قوم یا کسی ملک کو یا کسی حکومت کو خواہ وہ شخصی ہو یا

۱۔ الرعد ۱۳:۲۱۔

۲۔ سورۃ یوسف ۱۲:۴۰۔

۳۔ المائدہ ۵:۴۸۔

ڈیموکریٹک یا بادشاہت ہو یا ری پبلک ہو۔ اقتدار ہوٹا دیا گیا ہے تو مجھے اسی وقت انتشار و انارکیت کے بیچ نظر آنے لگتے ہیں اور میں فوراً ایک ایسی ریاست کی تلاش کرنے لگتا ہوں جو میری حقیقی آرزو پوری کرے۔“

اقتدارِ اعلیٰ کی خصوصیات

قرآن مجید کی رو سے اقتدارِ اعلیٰ کی حسب ذیل خصوصیات ہیں:-

۱۔ وحدتِ اقتدار

اسلامی حکومت کا اقتدارِ اعلیٰ اپنے اقتدار میں وحدت اور یگانگت کا مالک ہوتا ہے اور اس کے اقتدار میں کوئی دوسرا شریک اور سا جھی نہیں ہو سکتا جیسا کہ ارشادِ الہی ہے: وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔^۱ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔
 اِن الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ۔^۲ حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہی ہے۔ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ۔ یعنی مملکت میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔

۲۔ قدرتِ عامہ

قدرت اور قوت اللہ تعالیٰ کے حاکمانہ اقتدار کی ایک خصوصیت ہے۔ علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ قدرت عامہ ایک ایسی خصوصیت ہے۔ جس کی کھل نسبت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسری ہستی کے ساتھ نہیں ہو سکتی وہی ہے جس کی اعلیٰ ہستی اعلیٰ درجہ کا اقتدار اور قدرت رکھتی ہے۔ وہ ایک قادر اور مقدر ہستی کی حیثیت سے اپنے حکم اور حکومت کے کام میں قابل تعریف شخص کا مالک ہے۔^۳
 ارشادِ الہی ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

۳۔ بالادستی

بالادستی اقتدارِ اعلیٰ کی روح ہے۔ اس وجہ سے اسلام میں بالادستی اقتدارِ اعلیٰ کی حقیقت ہے۔ علامہ ابن اثیر فرماتے ہیں۔ ”خداوند عالم بلند و بالا دست ہے۔“ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنے مرتبہ اور حکومت میں اتنا اونچا ہے کہ اس سے کوئی اونچا نہیں۔^۴
 حضرت امام غزالی مقدرِ اعلیٰ کی بالادستی کے متعلق لکھتے ہیں۔

۱۔ الکلیف ۱۸: ۲۶۔
 ۲۔ یوسف ۱۲: ۴۰۔
 ۳۔ مفردات القرآن
 ۴۔ التبر السبوك فی نصاب السلوك ماخوذ از اسلام کا نظام
 (قدر) صفحہ ۲۷۳-۲۷۶۔
 حکومت مصنف مولانا حامد انصاری غازی صفحہ ۱۶۳۔

”دنیا کی ہر چیز اس کے تحت سلطنت کے ماتحت ہے اور تخت اس کے اقتدار اعلیٰ کے ماتحت ہے۔ اس کا اقتدار اور قدرت عامہ اور حکومت کمال کے ایسے معیار پر ہے کہ اس سے اوپر کوئی اقتدار نہیں ہر کمی سے محفوظ اور ہر نقص سے خالی اس کے غلبے اور تسخیر کی قوتیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ حکومت اس کی چیز ہے اور سلطنت اس کی ملک ہے۔“

قرآن مجید میں آتا ہے۔ فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ. (سورہ حج) اللہ بادشاہ برحق و بالادست ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (مومنون ۶۲:۲۳) اور بے شک اللہ بلند شان والا بڑا ہے۔ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. یعنی اللہ کا ہی حکم سب حکموں سے بلند ہے۔

۴۔ آزادی

اقتدار اعلیٰ کو حکم اور نفاذ حکم کی مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ بلنبھی لکھتا ہے۔ ”اقتدار کی آزادی اقتدار اعلیٰ کے مفہوم میں داخل ہے۔“

قرآن مجید میں آتا ہے۔ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ لِي السَّمَوَاتِ وَلَا لِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. اور اللہ ایسا نہیں کہ اسے کوئی چیز عاجز کر دے۔ نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں وہ جاننے والا قدرت والا ہے۔

۵۔ جلالت عامہ

اقتدار اعلیٰ کی حاکمیت کے لیے جلالت ایک ضروری وصف ہے۔ امام راغب فرماتے ہیں۔ جلالت ایک خاص وصف ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔

۶۔ دوام

لازوال زندگی اقتدار اعلیٰ کی ایک اہم خصوصیت ہے یہ وہ وصف ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہے۔ وہی ہستی ہے جو ہر قسم کے زوال سے پاک ہے ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی حاکمیت نامعلوم زمانہ تک ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ. کائنات کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ اور اس کے نبوت و نابود ہو جانے کے بعد بھی وہی رہے گا۔

لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ يَعْنِي پہلے بھی اور بعد میں بھی حکم صرف اللہ کے لیے ہے۔ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ۔ وہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔

۷۔ بے تعطلی

اللہ تعالیٰ کی حاکمیت میں لمحہ بھر بھی تعطل واقع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت فعال اور خبردار رہتا ہے۔ ارشاد الہی ہے۔ لَا تَأْخُذْهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ (البقرہ ۲: ۲۵۵) یعنی اس کو نہ کسی وقت نیند آتی ہے اور نہ اونگھ ولا یؤذہ، حَفْظُهُمَا بِلَا سَعَةٍ دُنْيَا وَمَا فِيهَا كِي حِفَاظَتِ تَحْكَامِهِمْ ذِيَّتِي۔

۸۔ ناقابل انتقال

اللہ تعالیٰ کے اختیارات ناقابل انتقال ہیں۔ اس کے تمام اختیارات ذاتی ہیں۔ دوسرے کسی شخص کو منتقل نہیں کیے جاسکتے۔ دنیا کی ہر چیز اسی کے ماتحت اور حلقہ اقتدار میں ہے۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت مالک بیان کی ہے۔ عربی زبان میں مالک وہ ہستی ہوتی ہے۔ جس کے ہاتھ میں ہر قسم کے اختیارات ہوں۔

۹۔ جامعیت تامہ

اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کائنات کی ہر چیز پر محیط ہے۔ اس کے اقتدار کی حدود غیر معین اور غیر محدود ہیں۔ ارشاد الہی ہے۔ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ (البقرہ ۲: ۱۱۵) مشرق اور مغرب کی وسعتیں سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ وَمِعَ كُرْسِيِّهِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ یعنی اس کی حکومت زمین اور آسمان تک ہے۔

اگر کوئی انسان یہ کوشش کرے کہ اس کی حکومت سے کہیں باہر نکل جاسکتا ہے تو وہ نکل نہیں سکتا۔

حکومت کے فرائض

اسلامی ریاست کا سب سے بڑا وصف حقوق انسانی کی بحالی ہے اسلام سے قبل تمام کرہ ارض کی سلطنتوں میں حقوق انسانی کا تصور محض عنقا تھا۔ معاشرہ مختلف طبقات میں بنا ہوا تھا عوام حقوق انسانی سے محروم تھے۔ ان کی زندگی بہائم سے بھی بدتر تھی۔ اس تاریک دور میں مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں مکرم انسانیت کی آواز بلند ہوئی اور تمام مرعات یافتہ طبقہ آپ کا دشمن بن گیا جب ہجرت فرما کر مدینہ آئے تو مسلم ریاست کی بنیاد رکھی اور تمام حقوق انسانی کو عملی جامہ پہنایا۔ دنیا کی تاریخ میں پہلے شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جنہوں نے انسانی حقوق کی تنفیذ کو ایک ریاست کے لیے لازمی قرار دیا۔ حقوق انسانی حسب ذیل ہیں۔

۱۔ تحفظ جان

ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی ہے۔ حیات کو منقطع کرنے کا حق دار وہ صرف اللہ ہی ہے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان لے اگر کوئی شخص کسی کی جان ماورائے تعلیم اسلام لیتا ہے تو وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے۔ اس لیے حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ رعایا کے ہر فرد کی جان کی محافظت کرے۔ ارشاد الہی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (بنی اسرائیل ۳۳:۱۷) اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔

دوسری جگہ آتا ہے مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا (المائدہ ۳۲:۵) جو کوئی کسی کی جان کو بغیر جان کے بدلہ کے یا زمین میں فساد کے مار ڈالے تو گویا اس نے سب لوگوں کو مار ڈالا اور جو کوئی اس کو زندہ رکھے تو گویا اس نے سب لوگوں کو زندہ رکھا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا (بخاری کتاب الحج) تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں ویسی ہی حرمت رکھتی ہیں جیسے آج کے دن کی حرمت۔ (یعنی حج کے دن کی)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”ایک آدمی کے قتل پر اگر آسمان و زمین کی سب مخلوق بھی متفق ہو جائے تو اللہ ان سب کو سزا دیے بغیر نہ چھوڑے گا۔“

قتل جان کی مختلف صورتیں

۱۔ قتل اولاد

اسلام سے قبل اہل عرب اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل کر دیتے لڑکیوں کی پیدائش کو اپنے لیے باعث عار سمجھ کر انہیں زندہ درگور کر دیتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بے قصور جانوں کو بھی زندہ رہنے کا حق دیا ارشاد الہی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، نَحْنُ نَرِزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ (الانعام ۱۵۱:۶) اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم دیں گے بچیوں کو زندہ درگور کرنے کے جرم کو قابل مواخذہ اور قابل تعذیب قرار دیتے ہوئے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُ دَةً سِيلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا وہ کس قصور میں ماری گئی۔

ب۔ قتل مومن

مومن کا قتل ایک سنگین جرم ہے ارشاد الہی ہے ”وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے اور اس پر اللہ کا غضب اور لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ”کسی مسلمان کے قتل کے مقابلے میں پوری دنیا کا تباہ ہو جانا اللہ کے نزدیک زیادہ آسان ہے۔“

فرمایا ”جس شخص نے کسی مومن کے قتل ناحق میں ذرہ برابر بھی مدد کی وہ قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا ”اللہ کی رحمت سے ناامید“

ج۔ خودکشی

تحفظ جان کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو قتل نہ کیا جائے بلکہ اسلام میں جس طرح دوسروں کی جان لینے کو حرام قرار دیا ہے اسی طرح خود اپنی جان کو بھی اپنے ہاتھوں عمداً ضائع کرنے کو قابل مواخذہ قرار دیا ہے۔ ارشاد الہی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا انْفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔

د۔ غیر مسلم کا خون

اسلامی قانون میں مسلمان اور ذمی مساوی درجہ رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ”جس نے کسی ذمی کو قتل کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔“ ایک اور حدیث ہے ”جس نے کسی مغاہد غیر مسلم کو قتل کیا۔ وہ کبھی بھی جنت کی خوشبو کی نہ سونگھ سکے گا۔“

۲۔ تحفظ عزت و آبرو

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قابل تحریم و تکریم پیدا کیا ہے۔ اس تکریم کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات ہے لہذا اسلام نے حرمت جان کے ساتھ حرمت آبرو کا حکم دیا۔ (سورۃ الحجرات آیات ۱۱، ۱۲) میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تکریم کے بارے میں فرمایا۔

۱۔ کسی کا براق نہ اڑایا جائے۔ ۲۔ کسی پر طعن و تشنیع نہ کی جائے۔ ۳۔ کسی کو برے القاب سے نہ پکارا جائے۔ ۴۔ کسی کے متعلق بدگمانی نہ کریں اور غیبت سے بچا جائے۔ ۵۔ ایک دوسرے کے عیوب اور خامیاں تلاش نہ کی جائیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ بے عزتی اور آبروریزی کا یوم قیامت شدید

احساب ہوگا۔ اسلام نے عورتوں کی آبرو کے تحفظ پر خصوصاً بہت زور دیا ہے اور ان کی آبرو پر بھٹے لگانے کو مورد سزا ٹھہرایا ہے ارشاد الہی ہے۔ **إِنَّ الدِّينَ يَرْمُونَ الْمُحْصِنَاتِ الْفَعْلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ** (النور ۲۳:۲۳) جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر بہتان باندھتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں جان کی حفاظت کا ذکر کیا ہے وہاں آبرو کی حفاظت کا بھی ذکر کیا۔ گویا جتنی جان کی حفاظت ضروری ہے اتنی ہی آبرو کی حفاظت لازمی ہے۔

ایک اور حدیث ہے آپ نے فرمایا جس نے کسی دوسرے کی بے عزتی یا آبروریزی کی ہو یا کوئی اور ظلم کیا ہو۔ وہ آج معاف کرائے اس دن سے پہلے جب نہ کوئی روپیہ پیسہ ہوگا نہ مال و دولت البتہ جو نیک عمل اس کے پاس ہوگا وہ لے لیا جائے گا۔ اور اگر نیک عمل نہ ہوگا تو مظلوم کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی۔

۳۔ مال کی حفاظت

انسان کو اپنی جان اور آبرو کے علاوہ مال سے بہت محبت ہونی ہے۔ دوم زندگی کی بقا کا ایک وسیلہ ہے۔ ضروریات حیات کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اس کے بغیر زندگی کا کاروبار نہیں چل سکتا۔ اس لیے اسلام نے مال کی حفاظت کی بھی ضمانت دی۔ ارشاد الہی ہے۔ **لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ** (بقرہ ۲:۱۸۸) آپس میں دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ۔

اس آیت کریمہ میں ناجائز طریقے سے مال کمانے کی تمام صورتوں مثلاً چوری، ڈکیتی، غصب، جوا، سود و ہوکہ اور خیانت کم تول و ماپ، اکتناز، اجکار اور تخیس کو حرام قرار دیا ہے۔ قابل مواخذہ قابل حد اور قابل تعزیر قرار دیا ہے۔ کسی کی زمین ناجائز طور پر غصب اور چھیننے کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”جس شخص نے کسی کی ایک ہالشت برابر بھی زمین ظلم کر کے لی۔ اس کی گردن میں اس برابر ساتوں زمینوں کا طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔“

۴۔ حق خلوت (نجی زندگی کا تحفظ)

اسلام نے شہریوں کی نجی زندگی کو مکمل تحفظ دیا ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر کی چار دیواری میں داخل ہو۔ اگر گھر کی چار دیواری کو یہ تحفظ نہ ہو تو اس کے لیے آزادی سے سانس لینا محال ہو جائے گا اور گھر کی چار دیواری قید خانے کی شکل اختیار کر جائے گی اسلام نے نجی زندگی کے تحفظ کی مکمل ضمانت دی ہے اور ارشاد الہی ہے۔ **لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ**

يُؤَيِّدُكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا (النور ۲۳: ۲۷) اے ایمان والو! تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں مت داخل ہو جب تک ان سے اجازت حاصل نہ کر لو۔ سورۃ نور میں نجی زندگی کے تحفظ کے لیے قیمتی ہدایات ہیں۔

۱۔ اس وقت تک کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں جب تک معروف طریقے سے گھر والوں سے اجازت نہ لے لیں۔

۲۔ اگر گھر میں کوئی موجود نہیں تو تب بھی واضح اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہ ہوں۔

۳۔ اگر گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے تو لوٹ جانا چاہیے۔

۴۔ ایسے مکان جو نجی رہائش گاہیں نہ ہوں۔ مثلاً دفاتر، پبلک عمارات، ہوٹل، مہمان خانے، دکانیں وغیرہ یہاں اجازت کی ضرورت نہیں۔

۵۔ اسی طرح سورہ احزاب میں یہ حکم دیا گیا ہے اگر کسی کے گھر میں کسی ضرورت اور اجازت سے جاؤ تو وہیں دھرنا مار کر بیٹھ نہیں رہنا چاہیے کیونکہ گھر والے کو اور بھی کئی ضروری کام ہوتے ہیں۔

۶۔ جب کسی کے گھر کے دروازے پر جاؤ تو ایک طرف ہو کر کھڑا ہونا چاہیے۔ جھانکنا نہیں چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص کسی کو گھر میں جھانکتے ہوئے دیکھے تو اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔

کسی کی ٹوہ لگانا بھی نجی زندگی میں مداخلت کے مترادف ہے۔

ارشاد الہی ہے۔ لَا تَجَسَّسُوا تَمَّ تَجَسَّسٌ نَهَى كَرُو۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمرانوں کو بھی تجسس سے منع فرمایا ہے حدیث میں ہے ”حکمران جب لوگوں کے اندر شبہات کے اسباب تلاش کرنے لگے تو وہ انہیں بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔“

اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ کسی ریاست کو اپنے کسی شہری کے خلاف جاسوسی کرنا جائز نہیں۔

۵۔ شخصی آزادی کا تحفظ

اسلامی ریاست میں بغیر جرم ثابت ہونے کسی شہری کو قید یا نظر بند کرنا جائز نہیں۔ شخصی آزادی ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ موطا میں لکھا ہے ”اسلام میں کسی شخص کو بغیر عدل کے قید نہیں کیا جاسکتا۔“

ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر اپنے ہمسایہ کے بارے میں پوچھا کہ اسے کس جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ اسے بغیر کسی جرم کے ثبوت کے گرفتار کر لیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اس کی رہائی کا حکم صادر فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کا یہ عدالتی طریقہ تھا کہ جب تک جرم کی پوری طرح تحقیق کر کے اس کی تہہ تک نہیں پہنچ جاتے اور جرم کا ثبوت فراہم نہ ہو جاتا۔ کسی کو کسی قسم کی سزا نہ دیتے تھے۔ معز کی مثال واضح ہے کہ آپ معز سے مختلف انداز اور طریقے سے جرم کے بارے میں استفسار فرماتے ہیں جب اس امر کا قطعی یقین ہو گیا کہ معز مجرم ہے تو اس کے بعد آپ نے رجم کا حکم صادر فرمایا۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ”جس حد تک ممکن ہو مسلمانوں (شہریوں) کو سزا سے بچاؤ۔ کوئی گنجائش نکلتی ہو تو انہیں چھوڑ دو یہ بات کہ کسی شخص کو چھوڑ دینے میں خطا کر جائے اس بات سے بہتر ہے کہ وہ اس کو سزا دینے میں غلطی کر جائے۔“

ایک دوسری حدیث ہے ”جب تک بچانے کا کوئی راستہ مل رہا ہو اس وقت تک لوگوں کو سزا سے بچاؤ۔“

آپ نے واضح طور پر ایک اصول مقرر فرمایا اِذْرَاءُ وَ الْاِحْدُوْدُ بِالشُّبُهَاتِ حدود شرعیہ کو شکوک و شبہات کی بناء پر ساقط کر دیا کرو۔ قرآن مجید میں شخصی آزادی کے تحفظ کو اتنا اہم قرار دیا ہے کہ اللہ کا رسول بھی ان سے سلب نہیں کر سکتا چہ جائے کہ کوئی اور حکمران اس کو سلب کرے ارشاد الہی ہے۔

”کسی انسان کی نہ شایان شان نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے غلام بن جاؤ وہ تو یہی کہے گا کہ ربانی (خدا کے غلام) بنو۔“

۶۔ اختلاف رائے کے اظہار کا حق

ارشاد الہی ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَ اطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَ اُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ (النساء: ۵۹) اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اپنے میں سے صاحب امر (حاکم) کی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی چیز میں باہم جھگڑا کرو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لے جاؤ۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امور سلطنت کے بارے میں صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ جنگ احد میں صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے سے اختلاف بھی کیا۔

غزوہ بدر میں آپ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ فلاں فلاں مقام پر قیام کریں۔ ایک صحابی نے آپ سے دریافت کیا کہ یہ ارشاد وحی الہی سے ہے یا آپ کی ذاتی رائے سے؟ آپ نے فرمایا کہ میری رائے ہے صحابی نے عرض کیا کہ فلاں مقام مناسب نہیں بلکہ اس کی بجائے فلاں جگہ قیام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کی رائے کو قبول فرمایا۔

ایک بار آپ مالِ غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ یہ ایسی تقسیم ہے جس میں اللہ کی

رضی کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ناروا کلمات کو سنا اور درگزر کر دیا۔ ایک اور شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل سے کام نہیں لیا آپ نے اس سے کوئی باز پرس نہ فرمائی اور فرمایا کہ اگر میں عدل نہ کروں گا تو اور کون عدل کرے گا۔

ایک مرتبہ حضرت زبیر اور ایک انصاری کا مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ فرمایا انصاری نے غصے میں آ کر کہا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اپنے پھوپھی زاد بھائی کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اس کے ناروا کلمات کو سن کر درگزر فرمایا اور انصاری کو کچھ نہ کہا۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام اظہار رائے کی غیر مشروط آزادی نہیں دیتا بلکہ اسلام نے حدود مقرر کر دی ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے اظہار رائے کی آزادی ہے۔

اظہار رائے کی آزادی افہام تفہیم کا ایک ذریعہ ہے۔ کسی معاملہ کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اظہار رائے سے ہی مختلف مسائل کا حکومت کو علم ہوتا ہے۔ پھر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

۷۔ عقیدے کی آزادی

اسلام نے جبراً عقیدے کی تبدیلی کو ناپسند کیا ہے اور واضح اعلان کیا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ارشاد الہی ہے۔ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (البقرہ ۲: ۲۵۶) دین میں کوئی جبر نہیں۔ دوسری جگہ آتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَلَا تَتَكْفَرُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (یونس ۱۰: ۹۹) اور اگر تیرا رب چاہتا تو زمین میں جس قدر لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا یہاں تک کہ وہ مومن بن جائیں۔ ارشاد الہی ہے۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ تَمَّارَا اِنَّا دِينِ هِے اور میرا اپنا دین ہے۔

ایک اور جگہ آتا ہے۔ لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُضَيِّقٍ (۲۳: ۸۸) تو ان پر دروغہ نہیں ہے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ (ال عمران ۳: ۲۰) پس اگر یہ لوگ (اسلام) سے منہ موڑتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف پیغام پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔

۸۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق

اسلام نے ایک طرف شہریوں کو یہ حکم دیا ہے کہ کسی پر ظلم نہ کریں دوسری طرف انہیں یہ حق بھی دیا ہے اگر ان پر ظلم ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ارشاد الہی ہے۔ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ

بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ الْأَمِّنُ ظَلِمَ (النساء: ۱۲۸) اللہ بڑی بات کے مشہور کرنے کو (کسی سے) پسند نہیں کرتا سوائے جس پر ظلم کیا گیا۔

یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ جس شخص پر ظلم ہو۔ وہ اپنے ظلم کے خلاف احتجاج کر سکتا ہے۔ مشہور حدیث ہے اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَابِرٍ اَفْضَلُ تَرِيْنِ جِهَادٍ يَهْ كِه ظَالِمِ حَاكِمِ كِه سَاغْنِي كَلِمَةٍ حَقٌّ كِهَا كِهَا۔

گو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رحمۃ للعالمین تھی کسی کو آپ کی ذات سے نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا لیکن پھر بھی اگر کسی کو آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے کوئی شکایت ہوتی تو آپ اسے اظہار کی اجازت دیتے اور اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش فرما دیتے غزوہ بدر میں آپ صفیں درست فرما رہے تھے حضرت سواد صف سے کچھ آگے بڑھے ہوئے تھے آپ نے انہیں تیر چھو کر صف میں برابر ہونے کا حکم دیا وہ کہنے لگے! یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عدل قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنا شکم مبارک کھول کر فرمایا۔ سواد! اپنا بدلہ لے لو۔ سواد دوڑ کر آپ کے جسم اطہر کے ساتھ لپٹ گیا اور شکم مبارک کو چوم لیا۔

ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے فرض کی ادائیگی کا تقاضا کرتے ہوئے سخت کلامی سے پیش آیا صحابہ کرام کو اس کے طرز عمل پر غصہ آیا۔ آپ نے فرمایا اسے کہنے دو۔ اسے کہنے دو۔ جس کا کچھ حق لگتا ہے وہ ایسی باتیں کر سکتا ہے۔

۹۔ حصول انصاف کا حق

عدل و انصاف ہی سلطنتوں کے استحکام کا ذریعہ ہے اور عدل و انصاف ہی وہ حق ہے جو بعثت نبوی سے قبل تمام کرہ ارض کی سلطنتوں سے عنقا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کو قائم کیا "آپ کا فرمان ہے اَمْرٌ لَا عَدْلَ بَيْنَكُمْ مَجْهَمٌ دِيَا كِهَا كِهے كِهے میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ قُلْ اَمْرٌ رَبِّي بِالْقِسْطِ اے محمد! آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے۔"

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ "امام عادل کا ایک دن ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔"

نیز آپ نے فرمایا مخلوق میں خدا کو سب سے زیادہ محبوب امام عادل ہے اور خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مہفوض آدمی امام ظالم ہے اگر آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ادنیٰ اعلیٰ مسلم غیر مسلم آقا غلام کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھا۔ قریش کی ایک فاطمہ نامی

عورت کی چوری کا مقدمہ مشہور ہے آپ کے پاس سفارش کے لیے حضرت اسامہ گئے آپ کا رخ مبارک غصہ سے سرخ ہو گیا اور خطبہ فرمایا کہ ”تم سے پہلے قومیں اسی وجہ سے تباہ ہوئیں کہ بڑوں کو جرم کے ارتکاب میں چھوڑ دیتے اور کمزور اور غریب کو سزا دیتے۔ اگر میری بیٹی قاطرہ بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔“

۱۰۔ ہجرت کا حق

ارشاد الہی ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. (الزمر ۳۹:۱۰) اور اللہ کی زمین فراخ ہے۔ صابروں کو ان کا اجر بے حساب ملے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد الہی ہے۔ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ فَتَهَاجِرُوا فِيهَا (النساء ۴:۹۷) (فرشتے) کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی تم اس میں ہجرت کر جاؤ۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا (المومن: ۶۴) اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔

۱۱۔ پناہ لینے کا حق

ارشاد الہی ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاجِرْهُ (التوبة: ۶) مشرک (دشمن) اگر تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اسے پناہ دے دو۔

۱۲۔ آزادی سکونت کا حق

ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ سلطنت کے جس حصہ میں رہائش اختیار کرنا چاہے۔ اختیار کرنے۔ ارشاد الہی ہے۔ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ (العنكبوت ۲۹:۲۰) دنیا میں پھرو پھرو دیکھو کس طرح اس نے پہلی بار پیدا کی۔

آپ نے فرمایا ”تم جہاں چاہو رہو اور تمہارے اور ہمارے درمیان شرط یہ ہے کہ نہ تم خون ریزی کرو اور نہ تم راہ زنی کرو اور نہ کسی پر ظلم کرو (نیل الاوطار جلد ۷ ص ۱۳۹)

۱۳۔ آزادی اجتماع کا حق

یہ حق آزادی ضمیر اور اظہار رائے کی آزادی کے حق سے منسلک ہے اس حق سے مراد یہ ہے کہ ہر شہری کو آزادانہ طور پر میل ملاپ اور تنظیمیں بنانے کا حق نہ ہو تو اظہار رائے کا حق بیکار ہے اس لیے اسلام نے آزادی اجتماع کا حق دیا ہے۔ ارشاد الہی ہے۔ وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (ال عمران ۳:۱۰۴) اور چاہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے

کاموں سے روکیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔

۱۴۔ حصول علم کا حق

اسلام ہر شخص کو حصول علم کا حق دیتا ہے ارشاد الہی ہے۔ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (بقرہ ۲:۲۶) جسے اللہ نے علم و حکمت سے نوازا ہے اسے بڑی دولت حاصل ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ حاصل کرنا ہر مسلم مرد اور عورت پر علم فرض ہے۔

ابو الدرداء سے روایت ہے کہ حصول علم کے لیے سفر کرنا جنت کی راہ طے کرنا ہے جو یان علم کی رضا جوئی کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں ارض و سما کا ایک ایک فرد حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کی مغفرت کے لیے دست بدعا رہتی ہیں عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے بدر کابل کو ستاروں پر ہوتی ہے۔ ترکہ انبیاء علیہم السلام کے یہی اہل علم وارث ہیں نبیوں نے درہم و دنیا کی میراث نہیں چھوڑی بلکہ میراث علم چھوڑا ہے جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے بہت کچھ لے لیا (ترمذی ابو داؤد)

۱۵۔ حق مساوات

اسلام نے تمام لوگوں کو بحیثیت انسان برابر پیدا کیا کسی کو کسی پر برتری اور فوقیت نہیں ارشاد الہی ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات ۱۳:۲۹) اے لوگو! ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہاری شاخیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اللہ جاننے والا خبردار ہے۔

دوسری جگہ آتا ہے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا (یونس ۱۰:۱۹) اور (ابتداء میں) انسانوں کی ایک ہی امت تھی پھر الگ الگ ہو گئے۔ ایک اور جگہ ارشاد الہی ہے۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ (النساء ۱:۴) اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو۔ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ أَلْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ (یعنی کتاب الایمان) ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔

فرمایا إِنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ (مسند احمد بن حنبل ابو داؤد) تمام انسان بھائی بھائی ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لَأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدٍ وَلَا

لَا سُوْدَ عَلٰی اَحْمَرَ الْاَبَالِقُوهٰی. (مسند احمد) لوگو! ہاں بے شک تمہارا رب ایک اور تمہارا باپ ایک ہے بے شک عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر یا سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب ہے۔

۱۶۔ بنیادی ضروریات کے حصول کا حق

ماہرین عمرانیات نے ایک انسان کے لیے تین بنیادی ضروریات قرار دی ہیں وہ ہیں گھر، لباس اور روٹی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے اس بات کا اظہار کیا تھا۔ ابن آدم کا بنیادی حق یہ ہے کہ اس کے لیے ایک گھر ہو۔ جس میں وہ رہ سکے کپڑا ہو جس سے وہ اپنے جسم کو ڈھانپ سکے اور کھانے کے لیے روٹی اور پینے کے لیے پانی۔“

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آ کر جب اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو مہاجرین کی سب سے پہلے انہی ضروریات کو نہایت حکمت عملی اور منصوبہ بندی سے پورا کیا۔ وہ حکمت عملی انصار اور مہاجرین کے درمیان ”عقد مواخات“ تھی عقد مواخات کے تحت انصار نے مہاجرین کی ان ضروریات کو پورا کر دیا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے مدینہ میں میٹھے پانی کا بھی سرکاری سطح پر انتظام کیا چنانچہ آپ کی خواہش پر حضرت عثمان نے چار ہزار دینار میں بیرومہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔

رہائشی مکانات کے لیے قطن کے علاوہ متعدد قطن زرعی مقاصد کے لیے بھی مسلمانوں کو دیے۔ یہ زرعی قطن بعض اوقات گھاس بھجوروں اور باغات پر مشتمل ہوتے تھے۔ قابل کاشت اراضی کے علاوہ زمینیں بھی مسلمانوں کو بطور قطن عطا فرما کی تھیں تاکہ ان پر کاشت کی جائے اور زراعت کو ترقی دی جائے۔

بعض ایسی زمینیں بھی تقسیم کیں۔ جن سے حاصل ہونے والی پیداوار کے ایک حصے سے مستقل یا عارضی طور پر مستفید ہونے کا حق دیا گیا مگر ملکیت کے حقوق نہیں ملتے تھے۔

۱۷۔ کسب کی آزادی

اسلامی ریاست پر فرض کو کسب کی آزادی کا حق جائز حدود میں دیتی ہے۔ ارشاد الہی ہے۔
فَاتَشْرُوا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ (الجمعة: ۱۰) خدا کے فضل (رزق) کی تلاش کے لیے زمین میں بھیل جاؤ۔

دوسری جگہ آتا ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا

(النساء: ۳۲) مردوں کے لیے ان کی کمائی کے موافق حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی کے موافق حصہ ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى الْعَبْدَ مُحَرِّقًا** (طبرانی بحوالہ کنز الحقائق) اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کو کوئی پیشہ کرتے ہوئے دیکھنا پسند کرتا ہے۔
اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ (مسند امام احمد۔ کنز الحقائق) کوشش کرو کیونکہ اللہ نے تم پر کوشش کرنی فرض کی ہے۔

طَلَبُ الْحَلَالِ جِهَادٌ۔ حلال روزی کمانا جہاد ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ (کنز العمال) رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فریضہ عبادت کے بعد حلال کمائی کا طلب کرنا بھی ایک فریضہ ہے۔

۱۸۔ مزدور کا حق

ارشاد الہی ہے۔ **وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًا** (الزخرف: ۳۲) اور ہم نے ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے کام لے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اکتساب کا ایک قانون وضع کر دیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سامان روزی کے لحاظ سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت کے کام لے سکیں اور نظام قائم رہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ **اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه** (ابن ماجہ باب الاجارہ) مزدور کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثَةٌ آتَا أَحْصَمَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصَمَهُ خَصَمْتُهُ..... و ہر جمل استاجرا جیورا استوفی منه ولم یوفه (بیہقی کتاب الاجارہ) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ارشاد ہے تین قسم کے انسان ایسے ہیں جن سے میں قیامت کے دن جھگڑا کروں گا اور جس سے میں جھگڑا کروں گا۔ اس کو مغلوب و مقہور ہی کر کے چھوڑوں گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو مزدور سے کام تو پوری طرح لیتا ہے اور اس کے مناسب اس کی اجرت نہیں دیتا۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ اسْتِجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ (بیہقی کتاب الاجارہ) ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممانعت فرمائی کہ مزدور اور اجیر کو اس کی اجرت طے کیے بغیر کام پر لگایا جائے۔

۱۹۔ امور سلطنت میں شرکت کا حق

تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اسلام ہی پہلا دین ہے جس نے عوام کو امور سلطنت میں شریک کیا ہے اسلام سے قبل بادشاہت تھی۔ بادشاہ کا ہر لفظ قانون کا درجہ رکھتا تھا۔ اسلام نے اس طرز سلطنت کو مٹا کر ایک جمہوری اور شوریٰ نظام کی بنیاد رکھی اور امور سلطنت میں عوام کو شریک کیا۔ ارشاد الہی ہے۔ **وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** (الشوریٰ ۳۸:۴۲) کہ ان کا کام آپس میں شوریٰ سے ہوتا ہے۔ دوسری جگہ آتا ہے۔ **وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ** (ال عمران ۱۵۸:۳) اور ان سے (حکومتی کاموں) میں مشورہ لیتے رہا کیجئے۔

فرمایا **مَا شَاوَرَ قَوْمٌ إِلَّا هَدُوا** (طبرانی کنز الحقائق حدیث ۸۷) جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی۔

يُدُّ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ یعنی جمہور کو اللہ کی تائید حاصل ہے۔

۲۰۔ معصیت سے اجتناب کا حق

کوئی حاکم کسی کو اللہ کی نافرمانی پر مبنی حکم دینے کا مجاز نہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں۔“ (کنز العمال) امراء کی اطاعت اس وقت تک واجب ہے جب وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دیں جب خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو پھر نہ سننا ہے اور نہ ماننا۔ (بخاری)

۲۱۔ معاہدہ

ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ قانون کے مطابق کسی دوسرے شہری سے معاہدہ کر کے کاروبار کر سکتا ہے اگر کوئی فریق معاہدے کی شرائط پوری نہیں کرتا تو قانون اس کو جبراً پورا کرنے پر مجبور کر سکتا ہے اس کا معاوضہ دلوا سکتا ہے۔ اگر معاہدے کی تکمیل کا احترام نہ کیا جائے تو سارا اقتصادی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام نے معاہدات کی پابندی پر بہت زور دیا ہے۔ ارشاد الہی ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ** (مائدہ ۱:۵) اے لوگو! جو ایمان لائے ہو اپنے عہد کو پورا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں **لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ** (احمد۔ طبرانی) جس میں عہد کا پاس نہیں اس کا دین نہیں۔

۲۲۔ عمل غیر کی مسولیت سے جرأت کا حق

دور حاضر میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ مجرم روپوش ہو جاتا ہے اور مجرم کے مرد و زن کو پکڑ لیا جاتا

ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ مجرم کی جگہ کسی غیر مجرم کو پکڑ لیا جائے۔ قرآن مجید میں ضابطہ مقرر ہوا ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (الانعام: ۱۲۶۳) ہر شخص جو کچھ کماتا ہے وہ خود اس کا ذمہ دار ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لَا عُذْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (البقرہ: ۱۹۳) نہ کسی پر زیادتی ہو سوائے ظالم کے۔

۲۳۔ قومی دفاع

جس طرح عوام کا یہ حق ہے کہ حکومت ان کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کرے اور پڑا امن زندگی بسر کریں۔ اسی طرح عوام اپنی حکومت سے یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ بیرونی دشمنوں سے ان کی حفاظت کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ میں مدنی ریاست کی بنیاد رکھی تو سب سے پہلے اس ریاست کے دفاع کا بندوبست کیا۔ یہود سے پڑا امن رہنے کو کہا۔ لڑائی میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا وعدہ کیا۔ اردگرد قبائل سے بھی معاہدے کیے۔ دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے باہر دستے بھیجنے شروع کر دیے۔ قرآن مجید نے اس اہم قومی ذمہ داری کے متعلق فرمایا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا (ال عمران ۱۹۹:۳) اے لوگو! جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور مقابلہ میں بڑھ کر صبر دکھاؤ اور سرحدوں کی حفاظت کرو۔

دوسری جگہ آتا ہے وَأَعْلُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ وَعَلُوا اللَّهُ وَعَلُواكُمْ وَالْآخِرِينَ مِنْ قُوَّتِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ (الانفال ۶۰:۸) اور جو کچھ طاقت اور گھوڑوں کے سرحدوں پر باندھ رکھنے سے تم سے ہو سکے ان کے لیے تیار رکھو تم اس کے ساتھ اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو خوف زدہ رکھو اور ان کے سوائے اوروں کو بھی جنھیں تم نہیں جانتے اللہ ان کو جانتا ہے۔

اسلامی حقوق انسانی کی اہمیت دور حاضر کے تناظر میں

جب یورپ طبقاتی تقسیم میں بٹ گیا حقوق انسانی پامال ہونے لگے۔ صنعت و حرفت نے جاگیرداری کی جگہ لے لی۔ تو مزدوروں میں بیداری پیدا ہوئی۔ تو حقوق انسانی کے لیے مختلف ممالک میں آوازیں اٹھنی شروع ہوئیں۔ وہ تحریکیں بھی انسانی حقوق کے تعین میں اس کمال تک نہیں پہنچیں۔ جس کمال تک اسلام پہنچا تھا بلکہ یوں کہہ لیجئے اس دور کی تحریکات اسلام کے ہی مقررہ کردہ حقوق انسانی کی بازگشت ہیں۔ سب سے پہلے ۱۲۱۵ء میں انگلینڈ کے شہنشاہ جان نے ایک دستور جاری کیا جس کا نام میگنا کارٹا ہے۔ جس کا مقصد صرف وہاں کے امراء کی بغاوت کو فرد کرنا تھا۔ اسی میں عام انسانوں کے حقوق کی کوئی خاص واضح اور ٹھوس تجویز یا سفارش نہیں تھی۔ اس کی کل تریسٹھ دفعات ہیں بہر حال منشور میں ایک حد تک انسانی حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی گئی۔

امریکہ کا اعلان ورچینیا ۱۸۷۶ء میں اس اعلان کے ذریعہ یہ کیا گیا کہ تمام انسان مساوی درجہ لے کر پیدا ہوئے۔ انھیں زندہ رہنے کا حق ہے دیگر حقوق میں قانونی تحفظ جاسیاد رکھنے کا حق معقول اجرت کا حق تعلیم تحریر و تقریر اور اظہار رائے کا حق انجمن سازی سیاسی آزادی اور حصول مسرت کے اہم حقوق شامل ہیں۔

انسانی حقوق کا فرانسیسی اعلان

۱۸۸۹ء میں انسانی حقوق کا اعلان فرانس میں ہوا۔ اس کی بین الاقوامی کوئی اہمیت نہیں۔ صرف انقلاب فرانس کے مقاصد کا منظر ہے۔

اقوام متحدہ اور انسانی حقوق

اقوام متحدہ نے ۱۹۴۸ء میں تیس نکات پر مبنی انسانی حقوق کا عالمی منشور جاری کیا۔ اس میں اقتصادی، معاشرتی، دیوانی، سیاسی اور قانونی حقوق کی علیحدہ علیحدہ جو دستاویزات منظور ہوئیں شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق اس ادارہ کا فرض ہے کہ وہ بنیادی حقوق کی پاسداری کرے اور عمل کرائے تاکہ انسانی وقار دنیا میں بحال ہو سکے۔

اگر ان تحریکات کے منشوروں کا مطالعہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ اسلامی منشور کا مطالعہ کریں تو ہر قاری پر واضح ہو جائے گا کہ اسلام نے آج سے چودہ سو سال قبل جس بلندی پر انسانی حقوق کا اعلان کیا تھا اس دور کی تحریکوں کے منشور ابھی بہت پیچھے ہیں۔ اسلامی منشور کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو منشور پیش کیا اس پر خود عمل کیا اور عمل کروایا۔ مثلاً اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق مساوات کا اعلان کرتے ہیں تو حضرت بلال، حضرت سلمان، حضرت صہیب رومی، حضرت خباب بن الارت، عمار بن پامر کا مقام اسلامی ریاست مدینہ اور اسلامی معاشرہ میں کسی رئیس مہاجر اور کسی رئیس انصاری سے کم نہیں اسلام نے غلاموں کو بھی وہی حقوق دیے ہیں۔ جو ایک معزز خاندان کے آزاد فرد کو حاصل تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسلمانوں میں مواخات کروائی تو حضرت یزید بن حارث (آزاد کردہ غلام) کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عزیز چچا حضرت امیر حمزہ کا بھائی بنا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے قبل روم کی سرحدوں کے دفاع کے لیے ایک لشکر تیار کیا۔ اس کا قائد اسامہ مقرر کیا۔ اس لشکر میں قریش کے بڑے بڑے رئیس شامل تھے۔

غرض کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انسانی حقوق کی تعلیم دی ان پر عمل کیا اور عمل کرایا۔ دوم ان تحریکات کے منشوروں کا ماخذ اسلامی منشور ہے جس کا نفاذ آج سے چودہ سو سال

قبل ہو چکا ہے۔

بیت المال کی حفاظت

اسلامی ریاست کا یہ فرض ہے کہ بیت المال کی حفاظت کریں اور حکمران ناجائز طریقہ سے اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ نہ کریں کیونکہ بیت المال قومی ملکیت ہے اس میں ناجائز تصرف نہیں ہونا چاہیے۔ خلفاء راشدین کی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں انہوں نے بیت المال سے اتنا ہی وظیفہ لیا جتنی ضرورت تھی۔ ارشاد الہی ہے۔

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ (يوسف ۵۵:۱۲) يوسف نے کہا مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دو میں نگہبان اور خبردار ہوں۔

اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت

تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب سے ریاست نے جنم لیا ہے۔ اقلیتوں اور ماتحت اقوام کا وجود ذلت اور مسکنت کا نشانہ بنا رہا ہے۔ حاکم قوم کے تحت ذلیل و خوار ہو کر زندگی گزار دی۔ اگر محکوم قوم کو غالب آنے کا موقع مل گیا تو غالب آ کر اپنی سابقہ ذلت اور رسوائی کا انتقام لیا۔ اس قسم کے انقلابات سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔

غلامی کا رواج بھی اسی ظلم و عدوان کا نتیجہ ہے۔ محکوم قوم غلام تصور کی جاتی تھی۔ ان کو معاشرتی اقتصادی سیاسی اور مذہبی آزادی سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ اسلام سے قبل تمام متمدن حکومتوں میں اقلیتوں کی ناگفتہ بہ اور المناک حالت تھی۔

مصر

مصر میں قبلی قوم حکمران تھی۔ وہ اقلیت بنی اسرائیل سے نہایت ہی ذلت آمیز سلوک کرتی تھی۔ ان سے بیگار لیا جاتا۔ انکار کرنے والے کو زندگی سے ہاتھ دھونے پڑتے۔ ان کی جان مال عزت قبلیوں کے ہاتھوں محفوظ نہ تھی تو زوات میں ارشاد ہے:-

”انہوں نے (مصری قبلیوں نے) ان پر بیگار لینے والے مقرر کیے جو ان سے سخت کام لے کر ان کو ستائیں۔ سو انہوں نے فرعون کے لیے ذخیرہ کے شہر پتوم رعمیس بنائے۔ پھر انہوں نے جتنا ان کو ستایا وہ اتنا ہی زیادہ بڑھے اور پھیلنے لگے۔ اس لیے وہ لوگ بنی اسرائیل کی طرف سے لگرمند ہو گئے اور لمصریوں نے ہر تشدد کر کے ان سے کام کرایا اور انہوں نے ان سے سخت محنت سے گارا اور اینٹ بنوا ہوا کر اور ہر کھیت میں ہر قسم کی محنت لے لے کر ان کی زمین کی تلخ

کی ان کی سب خدمتیں جو وہ ان سے کراتے تھے تشدد کی تھیں۔“ ۱

قرآن مجید میں آتا ہے۔ يَذَّبِحُونَ اَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ لَعْنَةُ اللهِ لَعْنَةُ الْفِرْعَوْنَ اور اس کی قوم) ان کے (بنی اسرائیل کے) بیٹوں کو ذبح کر دیتے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے۔

جب بنی اسرائیل حکومت اور مظلومیت کے پھندے سے باہر نکلی اور دوسری اقوام کو زیر کرنے کے لیے میدان جنگ میں نکلی تو ماتحتوں کے متعلق ان کو یہ تعلیم دی۔

”جب خداوند (تیرا خدا) اسے تیرے قبضہ میں کر دیوے تو وہاں کے ہر ایک مرد

کو تلوار کی دھار سے قتل کر..... لیکن ان قوموں کے شہر میں جنہیں خداوند (تیرا

خدا) تیری میراث کر دیتا ہے۔ کسی چیز کو جو سانس لیتی ہے جیتا نہ چھوڑیو۔“ ۲

”سو تم ان بچوں کو جو لڑے ہیں سب کو قتل کرو اور ہر ایک عورت کو جو مرد کی

صحبت سے واقف نہیں ہوئیں ان کو اپنے لیے زندہ رکھو۔“ ۳

خداوند نے ساؤل کو حکم دیا۔

”سواہ تو جا اور عمالیق کو مار اور سب جو کچھ ان کا ہے یک لخت حرم کر (قتل

کر) اور ان پر رحم مت کر بلکہ مرد اور عورت اور ننھے بچے اور شیر خوار بیل اور

بھیڑ اونٹ اور گدھے تک سب کو قتل کر۔“ ۴

یشوع جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جرنیل تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے۔

”اور انہوں نے ان سب کو جو اس شہر میں تھے مرد کیا عورت کیا جوان کیا بوڑھا

کیا۔ بیل کیا بھیڑ اور گدھا سب کو تہ تیغ کیا۔“ ۵

ساؤل جسے خداوند نے سموئیل کی معرفت بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا تھا۔ جب اس کی

جنگ عمالقیوں کے ساتھ ہوئی تو اس نے سب کو ہلاک کر دیا۔ ان میں سے کسی کو بھاگنے نہ دیا اور نہ

جیتا چھوڑا مگر اچھی اچھی بھیڑوں بیلوں اور پائے ہوئے بچوں اور بڑوں کو جیتا رکھا۔ خداوند کا غصہ اس

پر بھڑکا کہ ہر ایک جان دار کو ہلاک کیوں نہ کیا گیا؟ اور خدا پچھتایا کہ اس نے ساؤل کو بنی اسرائیل کا

بادشاہ مقرر کیا۔ ۶

بابل

بابلیوں کے عہد میں محکوم قوم کی حالت نہایت ہی ذلت آمیز اور دردناک تھی۔ بابل کے

۱۔ اشعیاہ ۲۰: ۱۳-۱۶

۲

تورات خروج باب نمبر ۱۔

۱

۳۔ سموئیل اول ۱۵: ۳

۴

کنفی باب ۹: ۳۱-۱۶-۱۷

۳

۵۔ سموئیل اول ۱۵: ۹-۳۵

۶

یشوع ۶: ۲۱

۵

بادشاہ بخت نصر کے عہد میں بنی اسرائیل کو نظر بند کیا گیا۔ ان سے ہر قسم کا ذلت آمیز سلوک کیا جاتا۔ نہ ان کی عزت محفوظ تھی اور نہ ان کو سماجی اور دینی آزادی حاصل تھی۔ ساٹھ فٹ لمبا سونے کا بت بنا کر انھیں پوجنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ جو اس سے انکار کرتا اس کو نذر آتش کر دیا جاتا۔

یونان

یونان میں اقلیتوں کی حالت نہایت ہی ناگفتہ بہ تھی۔ مشہور یونانی فلسفی ارسطو نے ملکی استحکام اور بقاء کے لیے غلام کے وجود کو ناگزیر قرار دیا اور کہا:۔

”غلام ایک ایسا ذی روح آلہ یا متاع ہے جس کے ذریعہ زندگی کا نظام چل رہا ہے۔“

یونانی قوم جن ممالک کو مغلوب کر لیتی تھی۔ وہاں کے باشندے ان کے غلام سمجھے جاتے اور وہ ہر قسم کی آزادی سے محروم کر دیے جاتے۔ ان سے نہایت ہی ذلت آمیز اور مشقت کا کام لیا جاتا۔ اگر کوئی انکار کرتا تو مار مار کر اس کی کھال ادھیڑ دی جاتی۔

رومی سلطنت

رومی سلطنت میں اقلیتوں کا بہت ہی بُرا حال تھا۔ ان لوگوں کے نزدیک مفتوحہ قومیں غلام ہوا کرتی تھیں۔ جنگ میں جو لوگ گرفتار ہوتے تھے ان کو روما کے بازاروں میں فروخت کر دیا جاتا تھا۔ رومی بادشاہ نے جب عیسائیت قبول کی تو غیر عیسائیوں کو جبراً عیسائیت قبول کرایا جانے لگا۔ اس جبر و استبداد کی بناء پر بہت سوں نے خودکشی کر لی۔ ان کے تمام مذہبی ادارے توڑ دیے گئے۔ یہودی اقلیت کو بیت المقدس سے باہر نکال دیا اور بیت المقدس کے تین ہزار فٹ کے احاطہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔

فارس

فارسی اکثریت نے عیسائی اقلیت کو ظلم و استبداد کا نشانہ بنا رکھا تھا۔ اس کے مقابل پر شاہ روم عیسائی تھا۔ اس وجہ سے ایرانی عیسائیوں کو ہمیشہ شک و شبہ کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اور معمولی سی غلطی پر انتہائی الم ناک سزا دی جاتی تھی۔

سیکولرزم اور اقلیت

آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ اقلیتوں پر ظلم و تشدد کی وجہ مذہب ہے۔ اگر مذہب کو انفرادی معاملہ قرار دے دیا جائے تو اکثریت اقلیت پر دست درازی نہیں کرے گی۔

اگر دنیا کی سیکولر حکومتوں کا جائزہ لیا جائے تو لادینی نظام بھی اقلیتوں کو اکثریت کے ظلم و استبداد سے نجات نہیں دلا سکا اور ان کی وہی ابتر حالت ہے جو قدیم زمانہ میں اقلیتوں کی تھی۔ وہ آج بھی اکثریت کے رحم و کرم پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔

امریکہ میں نیگرو کی حالت نہایت ہی خراب ہے وہ سماجی اقتصادی مذہبی آزادی سے محروم ہیں۔ وہ سفید قام لوگوں کے گرجا میں داخل نہیں ہو سکتے۔ امریکہ کے قدیم باشندے ریڈ انڈین حیوانی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس ظلم کے خلاف لوٹھر کنگ نے آواز اٹھائی تو اس کو گولی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ برطانیہ میں بیرونی باشندوں کی جو ابتر حالت ہے۔ وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں نسلی منافرت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ حالیہ انتخاب (۱۹۷۰ء) میں اس کا جو نتیجہ نکلا وہ قابل غور ہے۔

ہنگو روزنامہ اتفاق کے مبصر لکھتے ہیں:-

”نسلی عصبیت کے علمبردار ٹوری لیڈر مسٹر انک پال پہلے سے زیادہ ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوئے بعض کا خیال ہے کہ ٹوری پارٹی کے ممبروں میں کم از کم تمیں اومی پال نواز ہیں۔“

یہ بات صحیح ہے کہ نسلی منافرت کے ڈاکہ اور لوٹ مار کو عام باشندے پسند کی نگاہ سے نہیں دیکھتے لیکن اندیشہ ہے کہ حالات کی زد میں آ کر پورا برطانیہ ان جرائم کے اثر سے متاثر ہو جائے گا۔ عام آدمی بیرونی باشندے کی ضرورت کی وجہ تلاش نہیں کرتے بلکہ ہر کسی بیرونی کو وہ طفیلی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ میں رنگ و نسل کی عصبیت کا سیلاب بہتا جا رہا ہے۔“

ہندوستان میں جو اقلیتوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے۔ گاہے بگاہے اخبارات میں ان کی خستہ حالی اور مظلومیت کی داستانیں شائع ہو جاتی ہیں۔ ان کو پڑھ کر ایک قاری بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ لادینی نظام کہاں تک اقلیتوں کے حقوق کو تحفظ دے سکا ہے۔

۸ مئی ۱۹۷۰ء کو پولیس کی حفاظت میں بیس فسادی نوجوانوں نے جل گاؤں کے علاقہ میں ایک بیوہ کے گھر پر بم پھینکا اور اس پجاری کے دو لڑکوں اور لڑکیوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔

(روزنامہ آزاد مورخہ ۱۰/۱/۱۳۷۷ء ہنگو)

فرقہ وارانہ فسادات ہندوستان میں روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ وہاں اقلیتوں کا مال جان اور عزت ہر وقت خطرے میں رہتی ہے اور حکومت کے رحم و کرم پر زندگی کے دن گزار رہی ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ عراق میں اسرائیل فلسطین، ہندوستان، کشمیر میں جس بے رحمی کا عمل کر رہا ہے وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔

اسلامی حکومت میں اقلیت

اس بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اب تک کسی نظام حکومت نے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا۔ اسلام ہی صرف ایک ایسا نظام حیات ہے۔ جس میں غیر مسلم رعایا کے حقوق کو تحفظ دیا گیا ہے۔

اسلامی حکومت کے اعتبار سے اقلیتوں کی دو قسمیں ہیں۔

ایک وہ معاہدہ جو مصالحت یا معاہدے کے ذریعہ اسلامی حکومت کے ماتحت آتے ہیں۔ ان کو اسلامی اصطلاح میں معاہدہ یا ذمی کہا جاتا ہے۔ یہ غیر مسلم رعایا جزیہ دیتی ہے اور اسلامی حکومت کی رعایا بنا منظور کرتی ہے۔

دوم: اہل الصوة یعنی جو لڑائی میں شکست کھا کر مغلوب ہوتے ہیں۔

غیر مسلم رعایا کے حقوق

معاہدات کی پابندی

اسلام نے معاہدات کو دیانت داری کے ساتھ نبھانے کی تعلیم دی ہے۔ ارشاد الہی ہے۔

أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا لِّآءِ مَسْلَمَانٍ! تم اپنے عہد کو پورا کرو کیونکہ عہدوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔

دوسری جگہ آتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتَّبِعُهُمْ مِنْ شَيْءٍ نَحْتِي يُهَاجِرُوا وَإِنْ امْتَصَرْتُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور وہ جو ایمان لائے اور انھوں نے ہجرت نہیں کی۔ تم پر ان کی دوستی کا کوئی حق نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اور اگر تم سے دین کے متعلق مدد چاہیں تو تم پر مدد دینا فرض ہے سوائے اس کے کہ یہ مدد ان لوگوں کے خلاف نہ ہو جن کے اور تمہارے درمیان عہد ہے۔ اللہ جو تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔

اس آیت کریمہ میں معاہدہ کی پابندی کا اس قدر تاکید حکم دیا ہے کہ اگر اسلامی حکومت کا کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ معاہدہ ہو اور پھر اس غیر مسلم معاہدہ کے خلاف کوئی دوسری مسلمان قوم اسلامی حکومت سے مدد طلب کرے تو وہ معاہدہ قوم کے خلاف ہرگز مدد نہ کرے اور اپنے عہد پر قائم رہے۔

حضرت عمرؓ نے حضرت ابو عبیدہؓ فاتح شام کو لکھا۔

وَأَمْنَعِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ ظُلْمِهِمْ وَالْإِضْرَارِ لَهُمْ وَأَكْلِ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا بِحِلِّهَا وَوَقِّ لَهُمْ بِشْرُطِهِمْ
الَّذِي شَرَعَتْ لَهُمْ فِي جَمِيعِ مَا أُعْطِيتُمْ۔ مسلمانوں کو ذمیوں پر ظلم کرنے ان کو نقصان پہنچانے اور
ناجائز طور پر ان کا مال کھانے سے روکو ان سے جو شرطیں کی گئی ہیں اور ان سے جو وعدے کیے گئے ہیں
ان کو پورا کرو۔

ایک مرتبہ آپ کو معلوم ہوا کہ ابواز کے ذمی بھاگ رہے ہیں تو تحقیقات کے لیے بصرہ سے
دس نیک سیرت مسلمان طلب کر لیے ان میں سے ایک احنف بن قیس بھی تھے۔ ان سے پوچھا کہ ذمی
مسلمانوں کے ظلم و تشدد کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں یا اور کسی وجہ سے۔ انھوں نے جواب دیا کہ ان پر
کسی قسم کا ظلم نہیں ہوا۔ وہ از خود بلا کسی وجہ کے بھاگ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ کی مرضی کے
مطابق سلوک کیا جاتا ہے۔

مگر اس بیان سے آپ کو اطمینان قلب نصیب نہ ہوا تو عتبہ بن غزو ان والی بصرہ کو لکھا کہ:-
”لوگوں کو ذمیوں کے ساتھ جور و ظلم سے روکو اور اس سے ڈرو اور محتاط رہو ایسا
نہ ہو کہ تمہاری بد عہدی یا ظلم کی وجہ سے حکومت تم سے چھین لی جائے خدا نے تم
کو اس وعدہ پر حکومت عطا کی ہے۔ اس لیے اس عہد کو پورا کرو اور اس کے حکم
اور مرضی پر عمل کرو اس وقت خدا تمہاری مدد کرے گا۔“

دشمن کے حملے سے حفاظت

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن قوموں پر جزیہ لگایا تو ان کو یہ لکھ کر دیا کہ اگر دشمن
ان پر حملہ کرے گا تو ان کی طرف سے مدافعت کی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ
ہیں: یمنعوا۔

مذہب کی آزادی

ذمی اپنی بستیوں میں مذہبی فرائض بجالانے میں آزاد ہوں گے اور ان کے مذہبی حقوق پر
کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی جائے گی۔ قرآن مجید میں آتا ہے:- لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ لِيَعْنِي دِينَ
میں کوئی جبر نہیں۔

ابوعبید نے تلوار کے ذریعہ فتح کیے ہوئے مقامات کی فہرست دینے کے بعد لکھا: کہ ”سارے
مقامات بزور شمشیر فتح ہوئے اور ان میں ان کے باشندوں کو ان کے مذہب و شریعت کی پوری آزادی
کے ساتھ بسنے کی اجازت دی گئی۔“

۱۔ کتاب الخراج امام ابو یوسف ص ۸۲ مطبوعہ مصر۔

۲۔ طبری جلد ۴ ص ۲۵۲۳۔

۳۔ فتوح البلدان صفحہ ۵۹۔

۴۔ بقرہ ۲۵۶۔

۵۔ کتاب الاموال ابو عبیدہ صفحہ ۱۵۰۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کے عہد میں حیرہ کی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید نے جو اہل حیرہ سے معاہدہ کیا اس میں لکھا: لَا يُهْلَمُ لَهُمْ بَيْعَةٌ وَلَا كَيْسَةٌ وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ ضَرْبِ النَّوَاقِيسِ وَلَا مِنْ إِخْرَاجِ الصُّلْبَانِ فِي يَوْمِ عِيدِهِمْ. یعنی ان کی خانقاہیں اور گرجے پیوند خاک نہیں کیے جائیں گے۔ نہ ان کے عید کے دن ان کو ناقوس بجانے اور صلیبیں نکالنے سے روکا جائے گا۔

شام کے پادری کو یہ ضمانتیں دیں۔

وَلَا يُهْلَمُ لَهُمْ بَيْعَةٌ وَلَا كَيْسَةٌ وَعَلَىٰ أَنْ يَضْرِبُوا النَّوَاقِيسَ فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءُوا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَعَلَىٰ أَنْ يَخْرُجُوا الصُّلْبَانَ فِي أَيَّامِ عِيدِهِمْ. یعنی ان کی خانقاہیں اور گرجے نہ ڈھائے جائیں گے۔ وہ نماز کے اوقات کے علاوہ رات دن جب چاہیں ناقوس بجا سکتے ہیں اور عید کے موقع پر صلیبیں نکال سکتے ہیں۔

ابو عبیدہ فاتح شام نے اہل شام کو عبادت خانوں کے تحفظ کی پوری ضمانت دی۔ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ حِينَ دَخَلَهَا أَنْ تَتْرَكَ كَنَائِسَهُمْ وَبَيْعَهُمْ. حضرت ابو عبیدہ نے اہل شام سے وعدہ کیا کہ ان کی خانقاہیں اور گرجے برقرار رکھے جائیں گے۔

جان کی حفاظت

اسلام نے اقلیتوں کی جان مسلمانوں کی جان کے برابر قرار دی ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو قتل کرے گا تو قاتل کو مقتول کے قصاص میں قتل کر دیا جائے گا۔ اگر مقتول کے ورثاء قصاص لینے کی بجائے خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں تو قاتل کو خون بہا دینا ہوگا۔ یہی میں روایت ہے کہ عہد نبوی میں ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کر دیا۔ مقدمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ تو آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا کہ مجھ پر ذمی کے عہد کو پورا کرنے کی زیادہ ذمہ داری ہے اور مسلمان کو قصاص میں قتل کر دیا۔

عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی ذمی کو قتل کر دیا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔

قبیلہ بکر بن وائل کے ایک مسلمان نے حیرہ کے ایک عیسائی کو قتل کر دیا حضرت عمرؓ کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے لکھ بھیجا کہ ”قاتل مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا جائے۔“ چنانچہ قاتل حنین نامی ایک شخص کو جو مقتول کے ورثاء میں سے تھا سپرد کر دیا گیا اور اس نے اس کو قتل کر دیا۔

۱۔ کتاب الخراج ص ۸۳۔	۲۔ کتاب الخراج ص ۸۶۔
۳۔ کتاب الخراج ص ۸۰۔	۴۔ سنن بیہقی جلد ۸ ص ۳۱۳۰۔
۵۔ بخاری الحد۔	۶۔ زیلعی تخریج ہدایہ مطبوعہ دہلی ص ۳۳۸، ۳۳۹۔

حضرت علیؑ فرماتے ہیں۔ من کان له ذمتنا فدمه كدمنا و دینه كدیننا۔ یعنی جو ذمی ہیں ان کا خون ہمارا خون ہے اور ان کا خون بہا ہمارا خون بہا ہے۔

حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں ایک مسلمان شام نے شام کے ایک قبیلے کو قتل کر دیا مقدمہ حضرت عثمانؓ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے قاتل کو قتل کرنے کا حکم دیا لیکن حضرت زبیرؓ بن عوام اور بعض دوسرے صحابہ کی سفارش پر قصاص معاف کرایا اور مقتول کے ورثاء کو مسلمان کی دیت کے برابر ایک ہزار دینار دیت دلوائی۔

امام شعیبؒ، نخعیؒ اور امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں:

”اقلیت کا قاتل اگر مسلمان بھی ہو اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔“

حضرت عمرؓ بن عبدالعزیز کے عہد میں ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کر دیا تو آپ نے مسلمان کو ذمی کے ورثاء کے سپرد کر دیا کہ وہ چاہیں معاف کر دیں چاہیں قصاص میں قتل کر دیں۔ انہوں نے قتل کر دیا۔

مال کی حفاظت

ذمی کی جان کی حفاظت کی طرح اس کے مال کی حفاظت بھی اسلامی حکومت کے ذمہ ہے۔ ذمیوں کے قبضہ میں جس قدر زمینیں تھیں انہیں کی تحویل میں رہنے دیں اگر خلیفہ کو مسجد یا اور کسی عمارت کی غرض سے زمین لینے کی ضرورت ہوتی تو معاوضہ دے کر لی جاتی تھی۔

جب عراق فتح ہوا تو صحابہ کی رائے تھی کہ ان کی اراضی مجاہدین میں تقسیم کر دی جائے لیکن حضرت عمرؓ کی یہ رائے تھی کہ زمینداروں اور کاشتکاروں کی تحویل میں رہنے دی جائے۔ کئی دن بحث و مباحثہ ہوتا رہا۔ آخر کار یہ ٹھہرا کہ مہاجرین اور انصار سے مشورہ کیا جائے۔ چنانچہ ایک اجتماع ہوا۔ انصار میں سے دس آدمی اپنے اپنے قبیلہ کی طرف سے حاضر ہوئے اور بڑے بڑے مہاجرین صحابہ یعنی حضرت علیؓ حضرت عثمانؓ حضرت طلحہؓ حضرت عبداللہ بن عمرؓ بھی موجود تھے۔ حضرت عمرؓ نے کھڑے ہو کر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ حضرت بلالؓ اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ مخالف رہے لیکن عام رائے یہی ہوئی کہ ذمیوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل نہ کیا جائے۔ حضرت بلالؓ قائل نہیں ہوتے تھے لیکن حضرت عمرؓ نے قرآن مجید کی ایک آیت سے استدلال کیا تو ان کو مجبور ہونا پڑا اور تمام صحابہ حضرت عمرؓ کی رائے سے متفق ہو گئے۔

چنانچہ عراق کی کل اراضی زمینداروں کے قبضہ میں رہنے دی گئی۔ ان کو مالکانہ حقوق دے

سنن بیہقی جلد ۸ صفحہ ۲۳۔

نصب الرایہ جلد ۴ صفحہ ۲۳۷۔ تفصیل کے لیے کتاب الخراج صفحہ ۱۳، ۱۵ ملاحظہ کریں۔

دیے گئے۔ مصر کی اراضی بھی مالکان کے قبضہ میں رہنے دی گئی۔ حکومت بھی بغیر معاوضہ کے ان سے لینے کی مجاز نہ تھی۔

وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَهِيَ مِلْكٌ لَهُمْ يِعْوَرُ ثَوْنَهَا یعنی امام وقت بھی زمین لینے کا مجاز نہیں ہے وہ کاشتکاروں کی ملک ہے جو ان میں نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی رہے گی اور وہ اس کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔

اگر حکومت کو زمین کی ضرورت پڑتی تو مالک کو معاوضہ دیا جاتا تھا۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایک شخص نے دجلہ کے کنارے گھوڑوں کے پالنے کے لیے ایک رمنہ بنانا چاہا۔ آپ نے حضرت ابو موسیٰؓ اشعری کو جو بصرہ کے گورنر تھے لکھا کہ اگر وہ زمین ذمیوں کی نہ ہو اور اس میں ذمیوں کی نہروں اور کنوؤں کا پانی نہ آتا ہو تو سائل کو زمین دے دی جائے۔

حضرت عمرؓ جابیہ میں تھے کہ ایک ذمی نے آ کر شکایت کی کہ لوگوں نے اس کا انگوروں کا باغ تباہ کر دیا ہے۔ حضرت عمرؓ تحقیق کے لیے خود وہاں گئے دیکھا کہ ان کے ساتھیوں میں سے ایک صاحب ڈھال میں انگور لیے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا آپ بھی ہیں۔ اس نے جواب دیا یا امیر المؤمنین بھوک شدت سے لگی ہوئی تھی اس وجہ سے یہ حرکت کی ہے۔ حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ باغ کے مالک کو اس کے انگوروں کی قیمت ادا کر دی جائے۔

تحفظ عزت

اقلیت کی عزت و ناموس کو وہی تحفظ حاصل ہے جس طرح ایک مسلمان کی عزت و آبرو کو۔ حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں حمص کے گورنر حضرت عمیر بن سعد کی زبان سے کسی ذمی کے متعلق اذراک اللہ (اللہ تجھے رسوا کرے) یہ کلمہ نکل گیا تھا۔ اس پر حضرت عمیر بن سعد کو سخت ندامت ہوئی اور اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور فرمایا کہ اس منصب کے غرور میں مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ لہذا یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے کہ میں اس منصب پر فائز رہوں (الفاروق)

در الخیار میں لکھا ہے: "اس کو تکلیف دینے سے باز رہنا واجب ہے اور اس کی غیبت اسی طرح حرام ہے جیسی مسلم کی غیبت حرام ہے۔"

ارشاد نبوی ہے: مَنْ ظَلَمَ مَعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاعَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِبِّ نَفْسِهِ فَإِنَّا سَجِّدُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو شخص کسی معاہد پر ظلم کرے یا اس کو نقصان پہنچائے یا اس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف دے یا اس کی خوشی کے بغیر کچھ لے لے تو میں اس معاہد کی طرف

سے قیامت کے دن حجت کروں گا۔

روزی اور کفاف کا ذمہ

اگر ذمی اپنی روزی کمانے سے عاجز آ جائے تو اس کے گزارے کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جائے گا۔ حضرت عمرؓ بن عبدالعزیز نے اپنے عامل عدی بن ارطاة کو حکم بھیجا کہ اپنے علاقہ کے ذمیوں کے حالات معلوم کرو جو بوڑھے ہو چکے ہوں اور روزی کمانے کے قابل نہیں رہے تو ان کے گزاران کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جائے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک بوڑھے ذمی کو دیکھا کہ در در بھیک مانگتا پھرتا تھا آپ نے اس سے فرمایا ہم نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ جب تم جوان تھے اور کماتے تھے تو ہم نے تم سے جزیہ وصول کیا اب جب تم کمانے کے قابل نہیں رہے اب ہم نے تم کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا۔

اگر ذمی دشمن کے قبضہ میں آ جائے اور فدیہ دے کر چھڑانے کی ضرورت پیش آئے تو فدیہ بیت المال سے دیا جائے گا۔

خالد بن ولیدؓ نے فتح حیرہ کے وقت جو معاہدہ کیا تھا اس میں درج کیا اور میں نے ان کو یہ حق دیا کہ اگر کوئی بوڑھا کام کرنے سے معذور ہو جائے یا اس پر کوئی مصیبت آن پڑے یا پہلے دولت مند تھا پھر مفلس ہو گیا اور اس وجہ سے اس کے ہم مذہب اس کو خیرات دینے لگے تو اس کا جزیہ موقوف کر دیا جائے گا اور اس کا اور اس کے اہل و عیال کا نفقہ مسلمانوں کے بیت المال سے مقرر کر دیا جائے گا۔ جب تک وہ مسلمانوں کے ملک میں رہے اگر وہ اسلامی ملک سے چلا جائے تو مسلمانوں پر اس کے اہل و عیال کا نفقہ واجب نہ ہوگا۔

اقتصادی آزادی

اسلامی حکومت میں اقلیتوں کو اقتصادی آزادی حاصل ہوتی ہے کمانے اور خرچ کرنے میں مکمل آزادی ہے یہاں تک کہ بعض ایسی چیزوں کی تجارت کرنا جو ایک مسلمان کے لیے حرام ہے۔ اقلیتوں کو اجازت ہے جیسے شراب اور خنزیر کی خرید و فروخت کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

”ان کے لیے شراب جیسے ہمارے لیے سرکہ ہے ان کے لیے خنزیر جیسے ہمارے لیے بکری۔“ (ہدایہ)

یعنی جس طرح ایک مسلمان کے لیے سرکہ اور بکری کی خرید و فروخت اور استعمال حلال ہے اسی طرح اقلیتوں کے لیے شراب اور خنزیر کی بیج و شراء اور اکل و شرب جائز ہے۔

سیاسی حقوق

اسلامی حکومت میں اقلیتوں کو یہ حق حاصل ہے کہ خلیفہ ملکی امور میں ان سے مشورہ لے۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں بنی امیہ نامی مصری قبیلوں کا ایک سردار تھا۔ جب حضرت عمرؓ کو معلوم ہوا کہ وہ اپنی قوم میں بااثر شخص ہے تو حضرت عمرؓ بن العاص کو لکھ بھیجا کہ انتظامی امور میں اس سے مشورہ لیں۔ اسی طرح اقلیتوں کے امور میں انہی کی رائے معتبر تصور ہوگی۔ عراق کے انتظام کے وقت وہاں کے قائدین کو مدینہ بلوایا اور ان سے مشورہ لیا۔ ایسا ہی مصر کے اقلیتی لیڈر مقوقس کی رائے لینے کے بعد وہاں انتظامی امور کا فیصلہ فرمایا تھا۔

اقلیتوں کے پرسنل لاء

اسلام نے اقلیتوں کے اپنے مذہبی قانون میں ہر قسم کی آزادی دی ہے اسلامی عدالت میں ان کے قانون کے مطابق ہی فیصلے ہوں گے۔ اہل نجران کے معاہدہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا تھا کہ:

”ان کے خالص مذہبی امور میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔“ (کتاب الاموال)

خلفائے راشدین کے دور میں اس پر عمل ہوتا رہا۔ حضرت عمرؓ بن عبدالعزیز نے حضرت حسن بصریؒ سے پوچھا:

”کیا وجہ ہے کہ خلفائے راشدین نے ذمیوں کو محرمات کے ساتھ نکاح، شراب اور خنزیر کے معاملہ میں آزاد چھوڑ دیا ہے۔“

حضرت حسن بصریؒ نے جواب دیا:

”انہوں نے جزیہ دینا اس وجہ سے قبول کیا ہے کہ انہیں ان کے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی آزادی دی جائے۔ آپ کا کام انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنا ہے۔ اور اپنی طرف سے کوئی نئی بات ایجاد نہیں کرنی ہے۔“

علامہ ابوالحسن ناوردی تحریر فرماتے ہیں:

”انہیں اپنے حقوق اپنے حکام کے پاس لے جانے میں کسی قسم کی ممانعت نہیں کی جاسکتی۔“

(احکام سلطانیہ)

تاریخ چین کا مصنف لکھتا ہے:

”جن عیسائیوں نے مفتوحہ ملک میں رہنا پسند کیا ان کے مال و جان کی پوری حفاظت کی گئی۔ انھیں پورا حق حاصل تھا کہ اپنے طور پر اپنی عبادت کریں۔ معینہ حدود میں انہی کے قوانین رائج تھے۔ بعض ملکی اور قومی عہدوں پر ان کا تقرر کیا گیا۔ ان کی عورتوں کو اجازت تھی کہ وہ فاتحوں کے ساتھ شادی بیاہ کریں غرض از روئے قانون ان کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہیں کیا جاتا تھا جس سے مفتوح یا غلام معلوم ہوں۔“

دفاعی نظام اور اقلیت

اصولی طور پر اسلامی حکومت کسی اقلیت کو جبری طور پر فوج میں بھرتی نہیں کر سکتی کیونکہ اسلامی حکومت ان سے ایک دفاعی ٹیکس لیتی ہے اور اقلیت کے ہر فرد کی جان، مال اور ناموس کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ اس دفاعی ٹیکس سے بچے بوڑھے عورت اور اطفال وغیرہ مستثنیٰ تھے۔ اگر اسلامی حکومت ان کی حفاظت نہ کر سکے تو وہ دفاعی ٹیکس واپس کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کے عہد گورنری میں رومیوں کے ساتھ ایک دفعہ شام کی لڑائی میں مسلمان کچھ پسپا ہو گئے تھے تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ نے اقلیتوں سے لیا ہوا ٹیکس یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ تمہاری حفاظت کے بدلہ میں یہ لیا گیا تھا۔ اس وقت ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکے اس لیے ہمیں اس کے رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ ہاں جو اقلیت اپنی خوشی سے فوج میں بھرتی ہونا چاہے اس سے یہ جزیہ وصول نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو فوجی وظیفہ بھی ملتا ہے۔ معاہدہ آذربائیجان میں یہ واضح طور پر لکھا تھا کہ اقلیت کے وہ افراد جو اسلامی فوج میں حصہ لیں گے ان سے اس سال کا جزیہ نہیں لیا جائے گا۔

امام شافعیؒ لکھتے ہیں کہ اسلامی حکومت میں رہنے والے غیر مسلم باشندے اگر اپنی مرضی سے فوج میں بھرتی ہوں تو حکومت کو ان سے خدمت لینے میں کوئی حرج نہیں اور اس کے عوض ان کو عطیہ یعنی مال غنیمت سے کچھ دیا جائے گا۔ (کتاب الاموال)

سرکاری ملازمت

سرکاری مناصب پر اسلام اقلیتوں کو بھی ان کی صلاحیت کے مطابق ملازمت کا موقع دیتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے جب اپنے عہد خلافت میں قاہرہ سے بحر احمر تک ایک نالی کھدوائی تھی تو اس وقت ایک ذمی کو انجینئر مقرر فرمایا تھا۔

حضرت سید احمد شہید نے اپنے زمانہ میں ایک ہندو کو اسلمہ خانہ کانگراں مقرر کیا تھا۔

قانون کی نظر میں مساوات

اسلامی حکومت میں مسلمان اور اقلیت قانون کی نظر میں برابر ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں کہ فاتح قوم نے مغلوب قوم کو قانون میں اپنے برابر قرار دیا ہو۔ یہ امتیاز بھی اسلام کو حاصل ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل نجران کو یہ تحریر فرما دیا تھا کہ ان میں سے اگر کوئی حق کا دعویٰ لے کر حاضر ہو تو اس کے ساتھ غیر جانبدارانہ انصاف کیا جائے گا۔^۱

عہد علی مرتضیٰ میں ایک یہودی نے ان کی زرہ چوری کر لی تھی۔ حضرت علی قاضی کی عدالت میں حاضر ہوئے اور ان کے دو گواہ تھے۔ ایک حضرت حسن بن علی اور دوسرے ان کے غلام۔ لیکن قاضی نے باپ کے حق میں بیٹے کی شہادت اور آقا کے حق میں غلام کی گواہی کو مسترد کر دیا اور یہودی کے حق میں فیصلہ صادر فرما دیا۔ یہودی اسلام کے اس عدل و انصاف کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔

جزیہ اور خراج وصول کرنے میں نرمی

اسلام جزیہ اور خراج کی وصولی میں سختی سے منع کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے شام کے گورنر حضرت ابو عبیدہؓ کو لکھا:

”مسلمانوں کو ان پر ظلم کرنے اور انہیں ستانے اور ناجائز طریقے سے ان کے مال کھانے سے منع کرو۔“^۲

حضرت عمرؓ جزیہ کی وصولی کے بعد خفیہ طور پر تقشیر کرتے تھے کہ ان پر کسی قسم کا دباؤ ڈال کر تو جزیہ وصول نہیں کیا گیا۔

شہریوں کے فرائض اور اسلامی حکومت کے حقوق

سمع و طاعت

اسلامی ریاست کے ہر شہری پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ خلیفہ اور ارباب کار کا حکم مانیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی اطاعت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو ضروری قرار دیا ہے۔ اس طرح اولوالامر کی اطاعت کو رسول کی اطاعت کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ ارشاد الہی ہے: **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ**۔ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہیں۔

موطا میں حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے:

بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ۔ یعنی ہم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماع و طاعت (ماننے اور تعمیل کرنے) کا عہد لیا۔ تنگی، فراخی، خوشی اور ناخوشی ہر حال میں۔

ایک اور حدیث میں ہے فرمایا: **اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتَعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسَهُ زَبِيْبَةً** (بخاری: ۵۴:۱) ”سنو اور اطاعت کرو“ اگر تم پر کوئی حبشی غلام مقرر کر دیا جائے۔ جس کا سر کشمش کی طرح ہو جب تک کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق تم کو حکم دے۔ (بخاری)

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِذَا أُمِرَ بِالْمَعْصِيَةِ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (بخاری: ۵۶:۱۰۸) اولوالامر کے احکام سننا اور ان کی تعمیل کرنا واجب ہے جب تک کہ وہ معصیت کا حکم نہ دے جب برائی کا حکم دیا جائے تو پھر اس کا نہ سنا جائز ہے اور نہ اس کی تعمیل کرنا۔

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِذَا أُمِرَ بِالْمَعْصِيَةِ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (بخاری کتاب الاحکام) ہر مسلمان پر امراء کی اطاعت ضروری ہے جب تک کہ وہ برائی کا حکم نہ دے جب برائی کا حکم دیا جائے تو پھر نہ سننا ہے اور نہ ماننا۔

قانون کی پابندی

قانون کی تابعداری ہر شہری کا فرض ہے۔ اس کے بغیر نہ ملک میں امن قائم رہ سکتا ہے اور

نہ معاشرہ کی عمارت صحیح بنیادوں پر کھڑی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے:

لَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ لَئِنِ زَمِنَ فِيهَا لَأُولَٰئِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَئِنِ جَاءَهُمْ نَصْرٌ مِّنَّا لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا عِندَ اللَّهِ مُخْلِطِينَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ۗ

بعد فساد نہ کرو۔

فساد ہمیشہ قانون شکنی سے پیدا ہوتا ہے گویا فساد قانون شکنی کا دوسرا نام ہے۔ دوسری جگہ آتا ہے۔

إِنَّ الدِّينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هِيَ الْآذِلِينَ ۗ لَئِنِ جَاءَهُم نَصْرٌ مِّنَّا لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا عِندَ اللَّهِ مُخْلِطِينَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ۗ

کے مقرر کردہ قوانین کے خلاف کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگ ہیں۔

تعاون

انسان مدنی الطبع ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کا محتاج ہے اگر باہمی تعاون کے ساتھ

انسان ایک دوسرے کی ضروریات اور احتیاجات کو پورا نہ کریں تو سوسائٹی میں فساد برپا ہو جائے اور

ایک دوسرے کی زندگی ابھرن ہو جائے۔ اس وجہ سے سوسائٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے کا

تعاون ضروری ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے:

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ أُولَٰئِكَ هُم مِّنْ أُمَّةٍ مُّقْتَدِرَةٍ ۗ

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ لِمَنِ الْغَنَاءُ ۗ لِمَنِ الْغَنَاءُ ۗ لِمَنِ الْغَنَاءُ ۗ

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی سوسائٹی کے افراد کو ایک عمارت سے تشبیہ دے کر

فرماتے ہیں:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ۗ هَبْكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ۗ

دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسا کہ عمارت کی اینٹیں ایک جز دوسرے جز کو قوت دیتا ہے۔ پھر اپنی

انگلیوں کو ملا کر مثال بتائی۔ اور پھر فرمایا:

تَكَانِفًا وَلَا تَعَاصِبًا وَيُسْرًا وَلَا تُعْسِرًا ۗ لَئِن لَّمْ يَكُنِ الْإِنسَانُ لِرَبِّهِ خَاسِرًا ۗ

آسانی کرو اور تنگی مت کرو۔

قربانی (ٹیکس کی ادائیگی)

حکومت کا انتظام چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مالی حالت مضبوط ہو اور حکومت خرچ

پورا کرنے کے لیے ٹیکس لگاتی ہے ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ ٹیکس ادا کرے۔ قرآن مجید میں آتا ہے:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْغَفْوُ ۗ كَذٰلِكَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۗ

۱ الاعراف ۷: ۸۵۔ ۲ الجارہ ۲: ۵۸۔ ۳ المائدہ ۵: ۲۔

۴ المائدہ ۵: ۳۔ ۵ بخاری کتاب الادب۔

۶ کنوز الحقائق صرف التاء۔ ۷ البقرہ ۲: ۲۱۹۔

ضرورت سے بچ جائے وہ سب خرچ کرو۔

امن کا قیام

اچھے شہری کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ خود قانون کی تابعداری کرے بلکہ اس سے یہ بھی امید ہوتی ہے کہ وہ خود قانون کی تابعداری کرے بلکہ اس سے یہ بھی امید ہوتی ہے۔ وہ حکومت کی قوانین کے نفاذ میں مدد کرے اور قانون شکنی کرنے والوں کی سرکوبی کے لیے حکومت کا ہاتھ بٹائے۔ جب تک ہر شہری ملک کے قانون کا محافظ نہیں ہوتا۔ اس وقت تک ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔

فوجی خدمات

مملکت کا تحفظ سب سے اہم فریضہ ہے۔ اس وجہ سے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ بیرونی حملہ کے وقت ملک کے دفاع میں ہر ممکن کوشش کرے اور بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ قرآن میں آتا ہے:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ۖ
اور جو کچھ طاقت گھوڑوں کے سرحدوں پر باندھ رکھنے سے تم سے ہو سکے ان کے لیے تیار رکھو تم اس کے ساتھ اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو خوف زدہ رکھو۔

مَالِكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْأَقْلَتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ تَسْخِمْ كَمَا هُوَ كَمَا هُوَ
کہ جب تم کو خدا کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم زمین پر جم جاتے ہو۔
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ۚ وَاللَّهُ فِي رَأْيِ ان لُؤْ جُوم
سے لڑتے ہیں۔

تعلیم و صحت

ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے تعلیم کے ساتھ ان میں سیاسی اور تمدنی شعور پیدا ہوتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ لَكُم دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلْتُمْ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
برابر ہو سکتے ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ۚ يَعْنِي هَرِ مُسْلِمٍ مُرِدٍ أَوْ عَوْرَتٍ ۚ يَرْبِي عَلَى الْعِلْمِ كَمَا يَرْبِي عَلَى الْفَرْسِ ۚ

دستور اساسی

دستور اساسی کے معنی

انگریزی لفظ (Constitution) کے لغوی معنی جسمانی ساخت ہوتے ہیں۔ لیکن اصطلاح میں دستور اساسی (Constitution) سے مراد وہ منظور شدہ قواعد و ضوابط ہیں جن کے مطابق حکومت کا انتظام و انصرام ہوتا ہے۔

ارسطو دستور کی تعریف ان الفاظ میں کرتا ہے:

”کہ دستور اساسی اس اصول کو کہتے ہیں جس کے مطابق حکومت کا ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے۔“

گرٹ (Guret) کہتا ہے:

”مملکت کا دستور اساسی ان بنیادی اصولوں کا مجموعہ ہے۔ جو حکومت کی نوعیت کا تعین کرتے ہیں۔ بنیادی اصولوں میں وہ طریقہ جس کے ذریعہ مملکت کی تنظیم ہوتی ہے۔ مختلف اعضائے حکومت (Organs of Government) کے درمیان اختیارات کی تقسیم اور فرائض حکومت انجام دینے کا طریقہ کار شامل ہے۔“

دوسری جگہ کہتا ہے:

”دستور اساسی ان چند انقلابی اصولوں پر خاص طریقے سے پاس کیے ہوئے رسوم و رواج کے مجموعہ کو کہتے ہیں جن کے مطابق مملکت کی تنظیم ہوتی ہے۔“

برائس (Bryce) کہتا ہے:

”کسی قوم یا مملکت کا دستور اساسی ان قوانین و ضوابط پر مشتمل ہوتا ہے جو حکومت کی نوعیت شہریوں اور حکومت کے حقوق و فرائض کا تعین کرتے ہیں۔“

پروفیسر وو کے (Prof Wookey) کہتا ہے:

”دستور اساسی ان اصولوں کا مجموعہ ہے جن کے مطابق حکومت کا اختیار رعایا کے حقوق اور دونوں کے مابین جو تعلق ہے ان کی ترتیب و تنظیم کی جاتی ہے۔“

پروفیسر ڈائسی (prof Dicy) کہتا ہے:

”دستور اساسی ان قاعدوں کو کہتے ہیں جو بالواسطہ یا بلاواسطہ حکومت کے

اختیارات اور فرائض پر اثر انداز ہوتے ہیں۔“

ان مفکرین کی تعریفات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دستور اساسی مملکت کے وہ بنیادی

اصول ہیں جس کے ذریعہ حکومت کی مشینری چلتی ہے اور ملک کے دوسرے ضمنی قوانین اسی کی روشنی میں

وضع کیے جاتے ہیں۔

اسلامی حکومت کا دستور اساسی قرآن مجید ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً

بیس سال تک نازل ہوتا رہا۔

دستور اساسی کی اہمیت

سیاسی نقطہ نگاہ سے دستور اساسی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ کوئی حکومت دستور اساسی کے

بغیر چل نہیں سکتی۔ اس سے ملک میں امن و امان قائم رہتا ہے۔ لوگ آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں وہ

شہریوں کے حقوق و فرائض متعین کرتا ہے عمال حکومت کے اختیارات اور فرائض پر روشنی ڈالتا ہے۔

دستور اساسی کے بغیر ملک میں طوائف الملوکی پھیل جاتی ہے ہر طرف فساد اور لاقانونیت کا

دور دورہ ہو جاتا ہے۔ ہر شہری کی جان و مال اور عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہر حکومت

کے لیے ایک دستور اساسی ہونا ضروری ہے۔ جس کے بغیر وہ چند دن بھی چل نہیں سکتی۔

اسلامی دستور کی بنیادیں

۱۔ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۚ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ مِنْ دُونِهِ سُلْطَانٌ شَيْءٌ ۚ

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ۚ

کہ اے اللہ ملک کے مالک تو جسے چاہے بادشاہت دے اور جس سے چاہے چھین لے۔

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ خَيْرٌ دَارِ اسِي كِي پيدائش ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔

علامہ آمدی اصول فقہ کی مشہور کتاب الاحکام فی اصول الاحکام میں رقم طراز ہیں:

إِغْلِبِ اللَّهُ لَا حَاكِمَ سِوَى اللَّهِ وَلَا حُكْمَ إِلَّا مَا حَكَمَ بِهِ جَانِ لَوْ كَهَا كَمِ اللَّهُ كِ سِوَا كُوْنِي

نہیں ہے حکم وہی ہے جو اللہ نے دیا ہے۔

شیخ محمد حنفی اصول فقہ میں لکھتے ہیں:

إِنَّ الْحُكْمَ هُوَ خَطَابُ اللَّهِ فَلَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَهَذِهِ قَضِيَّةٌ اتَّفَقَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ قَاطِبَةً. يقيناً حکم اللہ کے فرمان کو کہتے ہیں پس حکم دینے کا حق صرف اللہ ہی کو حاصل ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔

۲۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرے تو اس نے اللہ کی تابعداری کی۔

وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو دے اسے لے لو اور جس سے تم کو روکے اس سے رُک جاؤ۔

۳۔ حکومت وراثت نہیں ہے

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین پر خلیفہ بنائے گا جیسا کہ انہیں خلیفہ بنایا جو ان سے پہلے تھے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ تمام مسلمان بحیثیت مجموعی حامل خلافت ہوتے ہیں۔ اس پر جمہوریت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ جب حضرت امیر معاویہؓ نے قرآنی تعلیم اور خلفاء راشدینؓ کے مہذبین کے اسوہ حسنہ سے ہٹ کر یزید کو خلیفہ بنایا تو حضرت امام حسین نے جمہوری نظام اور اسلامی طریقہ حکومت کو قائم رکھنے کی خاطر شہادت پائی۔ اگر کسی ملک میں ایک طاقت ور ادارہ محض طاقت کے بل پر حکومت پر قبضہ جما لیتا ہے۔ اس کے بعد اسی ادارہ کا کوئی دوسرا سربراہ حکومت پر قبضہ کر لیتا ہے وہ بھی ایک لحاظ سے وراثت میں شامل ہوگا۔ اسلام حکومت میں ہر قسم کی وراثت کی نفی کرتا ہے۔

۴۔ شورائی

حکومت کے امور باہمی مشورہ سے طے پائیں گے۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ مسلمانوں کا کام آپس میں مشورے سے ہوتا ہے۔

خطیب بغدادی نے حضرت علیؓ سے یہ روایت نقل کی ہے:

”میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بعد کوئی معاملہ ایسا پیش آ جائے۔ جس کے متعلق نہ قرآن مجید میں کچھ اترا ہو اور نہ آپ سے کوئی

بات سنی گئی ہو فرمایا میری امت میں سے عبادت گزار لوگوں کو جمع کرو اور اسے ان کے سامنے مشورہ کے لیے رکھ دو اور کسی ایک شخص کی رائے پر فیصلہ نہ کرو۔“
قرآنی آیت اور حدیث ہر قسم کی آمریت کو رد کرتی ہے اور اسلامی حکومت وہی ہوگی جو عوام کے مشورہ سے تشکیل پائے گی اس کے لیے غیر جانب دارانہ انتخاب ضروری ہیں جو بھی حکومت جانب دارانہ انتخاب یا طاقت کے بل پر قائم ہوگی وہ غیر اسلامی ہوگی۔

۵۔ حکومت صالحین کے سپرد ہو

ریس مملکت اور حکام وہ لوگ ہوں جو اہل اور صلاحیت رکھتے ہوں۔ ارشاد الہی ہے: **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا**۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو دو۔
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الذُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔ یقیناً اس میں عبادت کرنے والوں کے لیے پیغام ہے۔

لَا يَتَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ (بقرہ ۲: ۱۲۳) میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔
ظالمین سے مراد وہ امرا ہیں جو عوام کی اکثریت رائے سے نہیں آتے محض اپنی طاقت سے حکومت پر قبضہ کرتے ہیں۔

۶۔ بھلائی کا فروغ اور منکرات کا خاتمہ

اسلامی دستور کی اساس معروقات کو فروغ دینا اور منکرات کا خاتمہ ہے۔ ارشاد الہی ہے:
الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ۔ وہ جنہیں اگر ہم زمین میں طاقت دیں تو وہ نماز کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور اچھی باتوں کا حکم کریں گے اور بری باتوں سے روکیں گے۔

یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ حکومت تشکیل سیرت اور رفاہ عامہ اور ضروریات عوام کو پورا کرنے کے لیے معرض وجود میں لائی جاتی ہے۔

۷۔ قرآن اور سنت کی بالادستی

قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون نافذ نہیں کیا جاسکتا۔ ارشاد الہی ہے:

روح المعانی۔ ۲۔ النساء: ۵۸: ۴۱۔

الانبیاء: ۱۰۵، ۱۰۶۔ ۳۔ الحج: ۳۲: ۳۱۔

فَاُخِجْتُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِيُسَوِّدَ لَكَ
درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے اتارا ہے اور اس کو چھوڑ کر جو تیرے پاس حق آیا ان کی
خواہشات کی پیروی نہ کر۔

إِنَّ الدِّينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ. لے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول
کے مقرر کردہ قوانین کے خلاف کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ (الانعام ۶: ۱۱۵) اور تیرے رب
کی بات سچائی اور انصاف میں کمال کو پہنچ گئی ہے کوئی اس کی باتوں کو بدلنے والا نہیں ہے۔
یہ آیات ظاہر کرتی ہیں کہ اسلامی ریاست میں قرآن اور سنت کو ہی بالادستی حاصل ہے اور
اس کے خلاف قانون سازی نہیں ہو سکتی۔

۸۔ امیر کی اطاعت

اسلامی دستور میں بھلائی کے کاموں میں امیر کی اطاعت واجب ہے۔ ارشاد الہی ہے: يَا أَيُّهَا
الدِّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
اللَّهِ وَالرَّسُولِ. لے اے لوگو! جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اپنے میں سے
صاحب امر کی اطاعت کرو پھر اگر کسی چیز میں باہم جھگڑا کرو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لے جاؤ۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَالِكٌ يُؤْمَرُ
بِالْمَعْصِيَةِ فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا تَسْمَعُ وَطَاعَةٌ.

”ایک مسلمان پر سماع و طاعت لازم ہے تا وقتیکہ اسے برائی کا حکم نہ دیا جائے

جب اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو نہ سنا ہے اور فرمانبرداری کرنا“ لے

آپ نے فرمایا۔ اِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتَعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسَهُ زَيْبَةً. لے سنو اور
اطاعت کرو اگرچہ ایک حبشی حاکم بنایا گیا ہو جس کا سر گویا کہ کشمش کا دانہ ہو۔ فرمایا الطَّاعَةُ فِي
الْمَعْرُوفِ (بخاری ۶۱: ۶۱۳) فرمانبرداری صرف نیک کاموں میں ہے۔

۹۔ عدل

اسلامی دستور عدل کے ہر تقاضے کو پورا کرتا ہے۔ ارشاد الہی ہے کہ:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ الْكُرْبُ لِلظُّلُمِ لے اور کسی قوم کی

۱۔ المائدہ ۵: ۲۸۔	۲۔ الجادلہ ۵۸: ۲۰۔	۳۔ النساء ۴: ۵۹۔
۲۔ بخاری ۵۶: ۱۰۸۔	۵۔ بخاری ۱۰: ۵۳۔	۶۔ المائدہ ۵: ۸۔

دشمنی تم کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو انصاف کرو یہ تقویٰ سے قریب تر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

”جب تیرے سامنے دو فریق اپنا معاملہ لے کر آئیں تو ان کا فیصلہ نہ کر جب

تک کہ دوسرے کی بات بھی نہ سن لے جس طرح پہلے کی سنی ہے۔“

اسلام میں کوئی شخص بغیر عدل کے قید نہیں کیا جاسکتا۔

عدل میں سب سے اہم باتیں جان، مال اور عزت کی حفاظت ہے۔ اس کے متعلق رسول

کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا: اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ اَمْوَالَكُمْ وَ اَعْرَاضَكُمْ

حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا تہماری جانیں اور تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں ویسی ہی حرمت

رکھتی ہیں جیسے آج کے دن کی حرمت یعنی حج کے دن کی۔

۱۔ مساوات

اسلامی دستور کی اساس مساوات ہے۔ ارشاد الہی ہے: وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّا اُمَّةً وَّاحِدَةً

فَاخْتَلَفُوا اور سب لوگ ایک ہی گروہ ہے۔ سو وہ اختلاف کرتے ہیں۔

وَ اِنَّ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنَ۔ اور کہ یہ تمہاری امت ایک ہی

امت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں سو میرا تقویٰ کرو۔

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی اصل سے پیدا کیا

اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔

اِنَّ الْعِبَادَةَ كُلَّهُمْ اِخْوَةٌ۔ انسان آپس میں سب بھائی بھائی ہیں۔

۱۔ ضروریات زندگی بہم پہنچانا

قرآن مجید میں آتا ہے: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِی الْاَرْضِ اِلَّا عَلٰی اللّٰهِ رِزْقُهَا۔ زمین میں کوئی

جاندار نہیں مگر اللہ کے ذمہ ہی اس کا رزق ہے۔ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِی الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا۔

ہم نے ان کے درمیان ان کی دنیا کی زندگی میں ان کی روزی تقسیم کی ہے۔

وَلِیْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ۔ (الذاریات ۱۹:۵۱) اور ان کے مالوں میں سے

سوالی اور نہ مانگنے والے محتاج کا حق ہے۔

۱۔	ابوداؤد ترمذی۔	۲۔	موطا۔	۳۔	بخاری کتاب الحج۔
۲۔	یونس ۱۹:۱۰۔	۴۔	المومنون ۵۲:۲۳۔	۵۔	النساء ۱:۴۔
۳۔	اخرجہ احمد۔ ابوداؤد۔	۶۔	ہود ۱۱:۶۔	۷۔	الزخرف ۳۲:۴۳۔

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كُنِيَ لَا يَكُونُ ذُو لَّةَ بَيْنَ الْأَعْيَابِ مِنْكُمْ. (۵۹:۷) اور اللہ نے اپنے
رسول کو بستیوں والوں سے مال غنیمت دلایا تو وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور قریبوں کے لیے
اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ تم میں سے دولت مندوں کے اندر نہ پھرتا رہے۔

۱۲۔ یُسْر

اسلامی دستور کی بنیاد یُسْر پر ہے۔ اِنْ الدِّينَ يُسْرٌ۔

قرآن مجید میں آتا ہے:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. یعنی اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مشقت

میں نہیں ڈالتا۔

۱۳۔ امن کا قیام

اسلامی دستور کی بنیاد امن کا قیام ہے۔ اسلام کا لفظ خود سلامتی اور امن کے قیام کی طرف
راہ نمائی کرتا ہے۔ جس دستور میں امن قائم کرنے کے متعلق وضاحت موجود نہیں ہے وہ اسلامی دستور
نہیں کہلا سکتا۔ ارشاد الہی ہے:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو تم بھی جھک جاؤ
قرآن مجید میں بیت اللہ کے متعلق کہا گیا ہے:

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. جو وہاں داخل ہوا امن والا ہو گیا۔ حضرت ابراہیمؑ نے دعا کی:

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا۔

یہ آیات ظاہر کرتی ہیں کہ اسلام امن کا نصب العین پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم

دیا ہے وہ بھی امن قائم کرنے اور فساد اور فتنہ کو مٹانے کے لیے ہے۔

۱۴۔ اشاعت اسلام

اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے لہذا اشاعت اور تبلیغ اسلامی دستور کا ایک اہم جزو ارشاد الہی ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ. تم بہترین امت ہو جو سارے انسانوں کے فائدے کے لیے پیرا کی گئی ہو تم بھلائی کا حکم

دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

۱ الانفال ۶۱:۸

۲ آل عمران ۹۷:۳

۳ البقرہ ۱۲۶:۲

۴ آل عمران ۱۱۰:۳

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۗ وَهُوَ الَّذِي
نے اپنے رسول کو ہدایات اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو کل دینوں پر غالب کرے۔

۱۵۔ سرحدوں کی حفاظت

جس طرح اسلامی دستور ملک کے اندر امن کے قیام کا داعی ہے۔ اسی طرح ملک کی
سرحدوں کی حفاظت ضروری قرار دیتا ہے۔ ارشاد الہی ہے:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ وَعَدُّوا لَكُمْ
تیار رکھو تم اس کے ساتھ اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو خوفزدہ رکھو۔ دوسری جگہ آتا ہے۔ جَاهِدُوا فِي اللَّهِ
حق جہاد اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔

اسلام میں جہاد اس وقت فرض ہوتا ہے جب اسلامی حکومت کی سرحدوں کو خطرہ لاحق ہو اور
بیابان قوت امن کو برباد کرتی ہے۔

۱۶۔ انسانی حقوق کا تحفظ

اسلامی دستور انسانی حقوق کی مکمل حفاظت کرتا ہے۔ جس میں جان، مال اور آبرو مذہب کا
تحفظ اور حریت شامل ہے۔

لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ۗ لَكُمْ فِيهَا حَاقِبَةٌ لِمَنِ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ
نہیں مگر حق کے ساتھ۔

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۗ ۗ لَكُمْ فِيهَا حَاقِبَةٌ لِمَنِ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ

لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ۗ ۗ أَحَدٌ قَوْمٌ دُوسَرِي قَوْمٌ پْر ہنسی نہ کرے۔

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ ۗ دین میں کوئی جبر نہیں۔

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (الاعراف ۷: ۱۵۷) وہ بوجھوں کو

ان سے دور کرتا ہے جو ان پر لدے ہوئے ہیں اور طوق جو ان پر پڑے ہوئے ہیں انھیں دور کرتا ہے۔

اس آیت کریمہ میں باریک سے باریک غلامی سے آزادی عطا کرنے کا اعلان ہے۔

فَلَا تَنْحَمِ الْعُقَبَةَ وَمَا أَذْرَكَ مَا الْعُقَبَةُ فَكُ رِقَبَةٌ ۗ ۗ کسو وہ اونچی گھائی پر چڑھنے کی

ممت نہیں کرتا اور تجھے کیا خبر کہ اونچی گھائی کیا ہے۔ کسی گردن کو آزاد کرتا۔

التوبہ: ۳۳: ۹ - الانفال: ۶۰: ۸ - بنی اسرائیل: ۳۳: ۱۷

البقرہ: ۱۸۸: ۲ - الحجرات: ۱۱: ۳۹ - البقرہ: ۲۵۶: ۲ - البلد: ۱۳: ۹

انسانی حقوق کی فہرست درج ذیل ہے اور آزادی کے متعلق بحث ”اسلامی حکومت کے اوصاف“ کے زیر عنوان آئے گی۔

انسانی حقوق کی فہرست: ۱۔ شخصی آزادی کا تحفظ۔ ۲۔ عزت و ناموس کی حفاظت۔ ۳۔ حرمت جان یا جینے کا حق۔ ۴۔ نجی زندگی کے تحفظ کا حق۔ ۵۔ مستضعفین کا تحفظ۔ ۶۔ سیاسی کارفرمائی (امور حکومت) میں شرکت کا حق۔ ۷۔ ظلم کے خلاف احتجاج کا حق۔ ۸۔ اظہار رائے کا حق۔ ۹۔ تحفظ ملکیت۔ ۱۰۔ معاشی تحفظ۔ ۱۱۔ حصول انصاف کا حق۔ ۱۲۔ مساوات کا حق۔ ۱۳۔ حصول تعلیم کا حق۔ ۱۴۔ حق حریت عقیدہ۔ ۱۵۔ عمل غیر کی مسئولیت سے برات کا حق۔ ۱۶۔ آزادی تنظیم و اجتماع۔ ۱۷۔ آزادی نقل و حرکت اور سکونت کا حق۔ ۱۸۔ حق اجرت و معاوضہ۔ ۱۹۔ ہجرت کا حق۔ ۲۰۔ پناہ لینے کا حق۔ ۲۱۔ ملکیت میں دوسروں کا حق۔

۱۷۔ انفرادی جائیداد کی اجازت

اسلام ذاتی ملکیت بنانے کی اجازت دیتا ہے لیکن جائز طریقوں کے ساتھ۔ اسلام کا دولت کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ حقیقی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ انسان کو اس کا امین بنایا گیا ہے۔ اس لیے اسلام دولت کمانے کی اجازت دیتا ہے لیکن کمانے اور خرچ کرنے پر بعض ضروری پابندیاں عائد کرتا ہے تاکہ دولت انسان اور معاشرے کے لیے مفید ثابت ہو۔ ارشاد الہی ہے:

أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کسب معاش کے لیے جو بھی کوشش کرتا ہے۔ اس کا پھل پانے کا مستحق ہے۔

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. ہر آدمی اپنے کسے کا ثمرہ پانے کا مستحق دار ہے۔

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ. اپنے مالوں کو آپس میں ناجائز طور پر نہ کھاؤ۔

وَلَا تَبْذُرُوا تَبْدِيرًا. بے جا خرچ کر کے مال کو نہ اڑاؤ۔

وَالَّذِينَ إِذَا الْفُتُّوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. ہے اور وہ جو جب

خرچ کرتے ہیں نہ بے جا خرچ کرتے ہیں اور نہ موقع پر تنگی کرتے ہیں اور ان کا خرچ ان دونوں حالتوں کے درمیان اعتدال پر ہے۔

اسلام میں نہ سرمایہ داری جائز ہے اور نہ جاگیر داری۔ ارشاد الہی ہے: وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ

الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. لہ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خبر دے۔

وَيَلْ لِكُلِّ هَمَزَةٍ لَعْنَةٌ مِمَّنْ جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا

لَيُنزِلَنَّ فِي الْخُطْمَةِ. بکتا ہی ہے ہر عیب لگانے والے طعن کرنے والے کے لیے جو مال جمع کرتا ہے

۱۔ النجم ۳۹:۵۳۔ ۲۔ الطور ۲۱:۵۲۔ ۳۔ بقرہ ۱۸۸:۲۔

۴۔ بنی اسرائیل ۲۶:۱۷۔ ۵۔ الفرقان ۶۷:۲۵۔ ۶۔ التوبہ ۳۳:۹۔

۷۔ النہزہ ۱۰۳:۱۔ ۸۔

اور اسے شمار میں لاتا ہے وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا۔ ہرگز نہیں وہ ضرور علم میں ڈالا جائے گا۔

۱۸۔ تعلیم کا انتظام

اسلامی دستور تعلیم عام کا ضامن ہوتا ہے بلکہ یہ بھی ضروری قرار دیتا ہے۔ اسلامی سلطنت میں ہر شخص علم حاصل کرے۔ علم کے حصول میں کوتاہی کرنے والا قابل مواخذہ ہے کیونکہ انفرادی اور قومی ترقی علم کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ ارشاد الہی ہے: وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (نبی کے فرائض میں ہے) کہ وہ لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھائے۔

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ کہہ کیا جانے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ۗ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے۔

۱۹۔ غیر مسلم ریاستوں سے مصالحتانہ روابط

غیر مسلم ریاستیں جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے معاون نہ ہوں۔ ان سے مصالحتانہ روابط قائم کیے جائیں۔

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَابِلُوْكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۗ اللہ تمہیں ان سے نہیں روکتا۔ جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے بارے میں لڑائی نہیں کی اور تمہیں اپنے گھر سے نہیں نکالا کہ تم ان سے احسان کرو اور ان سے انصاف کرو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔

۲۰۔ معاہدات کی پابندی

اسلامی دستور معاہدات کی پابندی لازمی قرار دیتا ہے۔ کیونکہ وہ ہدایت کی پابندی ہی امن عالم کا ذریعہ ہے۔ اس لیے دوسری حکومتوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدات کی پابندی کی جائے گی۔ اگر معاہدہ کو کسی جائز وجہ سے توڑنا مقصود ہو تو پہلے اعلان کیا جائے گا۔

اِلَّا الَّذِيْنَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا وَّلَمْ يَظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ اٰحْسًا فَلَا تَمْنُوْا اِلَيْهِمْ عٰهَدْتُمْ اِلَيْ مُلْتَمِهِمْ ۗ مگر جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کو مدد دی تو ان کے ساتھ ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کر دو۔

وَاَمَّا تَخٰفُنْ مِنْ قَوْمٍ خِيٰاَةٌ فَاَبْذِ اِلَيْهِمْ عَلٰی سِوَاِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخٰاِيِيْنَ ۗ اور جسے کسی قوم کی دعا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد برابری کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی طرف پھینک دے۔ اللہ دعا بازوں سے محبت نہیں کرتا۔

دستور کی اقسام

دنیائی

سیاسی مفکرین نے دستور اساسی کو حسب ذیل طریقوں سے تقسیم کیا ہے۔
پہلا طریقہ یہ ہے کہ دستور کس حد تک لکھا گیا ہے۔ اس اعتبار سے دستور کی دو قسمیں ہیں:

ا۔ تحریری دستور (Written Constitution)

ب۔ غیر تحریری دستور (Unwritten Constitution)

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دستور میں ترمیم کس طرح کرنی چاہیے۔ اس بناء پر دستور اساسی کی دو

اقسام ہیں:

ا۔ استوار (Rigid)

ب۔ لچکدار (Flexible)

تیسرا طریقہ یہ ہے۔ دستور اساسی کے مطابق عوام کس حد تک حکومت میں حصے دار ہیں۔

اس اعتبار سے بھی دو قسمیں ہیں:

ا۔ جمہوری (Democratic)

ب۔ غیر جمہوری (Undemocratic)

چوتھا طریقہ یہ ہے کہ دستور کی بنیاد کس طرح پڑی؟ کسی معینہ وقت پر بنایا اس نے بتدریج

ترقی کی۔ اس بناء پر دستور کی دو قسمیں ہیں:

ا۔ بنایا ہوا۔

ب۔ ارتقائی۔

پانچواں طریقہ یہ ہے کہ اختیارات حکومت کی تقسیم کیا ہے۔ اس لحاظ سے بھی دستور کی دو

قسمیں ہیں:

ا۔ فرویہ (Unitary)

ب۔ وفاقی (Federal)

تحریری اور غیر تحریری دستور اساسی

تحریری دستور وہ ہوتا ہے۔ جس میں نظام مملکت کے اصول و قواعد تحریر میں لائے گئے ہوں اور اس کے برخلاف غیر تحریری دستور اساسی وہ ہوتا ہے کہ جس کے زیادہ تر اصول و قواعد روایات پر مبنی ہوں۔ صرف چند ایک اصول تحریر کیے گئے ہوں۔

امریکہ اور فرانس، پاکستان وغیرہ کے دستور تحریری دستور ہیں اور انگلستان کا دستور غیر تحریری ہے۔ دنیا میں زیادہ تر دستور تحریری ہیں۔

تنقید

کوئی دستور بھی قطعی طور پر تحریری یا غیر تحریری نہیں کہلا سکتا نہ اس کے تمام اصول احاطہ تحریر میں لائے جا سکتے ہیں۔ امریکہ کا دستور تحریری کہلاتا ہے کیونکہ اس کے تمام اصول حکومت ایک ہی دستاویز میں درج ہیں۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اس کی سیاسی تنظیم کا ہر ایک اصول اس میں درج ہو۔ مثلاً سیاسی جماعتیں و فاقی حکومت کے اختیارات سیاسی تنظیم کے اہم پہلو ہیں لیکن دستور اساسی میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اسی طرح زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بے شمار نئے مسائل اور نئے تقاضے ابھر آتے ہیں۔ جن کے حل کے لیے تحریری دستور میں کوئی دفعہ نہیں ہوتی۔ بعد میں نئے تقاضوں کے مطابق نئے اصول مرتب کیے جاتے ہیں اور تحریری دستور اساسی میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تحریری دستور کے متعلق بہت سی روایات بن جاتی ہیں۔ اسی طرح تحریری دستور بھی قریب قریب غیر تحریری صورت اختیار کر جاتا ہے اسی طرح غیر تحریری دستور بھی بالکل غیر تحریری نہیں کہلا سکتا۔ مثال کے طور پر انگلستان کا دستور اساسی غیر تحریری کہلاتا ہے لیکن اس کے اکثر حصے تحریری بھی ہیں مثلاً:

A. ACT of 1911, b ACT of Settlement.

تحریری اور غیر تحریری دستور کا موازنہ

- ۱۔ تحریری دستور اساسی صاف اور واضح ہوتا ہے کیونکہ دستور ساز اسمبلی بڑے غور و خوض کے بعد اس کو مرتب کرتی ہے۔
- ۲۔ تحریری دستور کے الفاظ اور مطالب کا تعین زیادہ آسان ہوتا ہے۔
- ۳۔ تحریری دستور سے عوام پوری طرح روشناس ہوتے ہیں۔
- ۴۔ تحریری دستور آئے دن کی تبدیلیوں سے پاک رہتا ہے کیونکہ تحریری دستور میں طریقہ ترمیم واضح ہوتا ہے۔ اگر کوئی ترمیم یا تبدیلی کرنا مقصود ہو تو اس طریقہ ترمیم کی روشنی میں کی

جائے گی۔ کسی حکمران طبقے کو اپنی مرضی سے ترمیم کرنے کی جرأت نہ ہوگی۔

۵۔ حکومت کے تمام شعبوں کے اختیارات اور فرائض واضح طور پر احاطہ تحریر میں ہوتے ہیں۔ جن کی

روشنی میں وہ اپنے کام خوش اسلوبی سے سرانجام دے سکتے ہیں اور کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہوتا۔

۶۔ وحدانی طرز حکومت کے لیے تحریری دستور نہایت ہی ضروری ہے گویا اس دستور سے مرکز اور

صوبوں کے اختیارات علیحدہ علیحدہ تجویز کر دیے جاتے ہیں۔

۷۔ عدالتوں کے لیے مقدمات کا فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

نقص

چونکہ تحریری دستور میں ترمیم آسانی سے نہیں کی جاسکتی بسا اوقات ملکی حالات کے مطابق

بروقت ترمیم کرنا مشکل ہو جاتی ہے جس سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔

غیر تحریری دستور کے فائدے

غیر تحریری دستور کے فائدے حسب ذیل ہیں:

۱۔ اس دستور میں چلک ہوتی ہے۔ ملکی حالات کے مطابق تبدیلی پیدا کر لینا آسان ہوتا ہے۔

۲۔ اس دستور کا تعلق زیادہ تر رسم و رواج سے ہوتا ہے اس وجہ سے اس کا قوم کے مزاج سے

گہرا رشتہ ہوتا ہے۔

نقصانات

اس کے نقصانات حسب ذیل ہیں:

۱۔ یہ دستور عام قانون اور دستوری قوانین کے درمیان مابہ الامتیاز فرق ظاہر نہیں کرتا۔ اس وجہ

سے ملک میں بہت سی خرابیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

۲۔ یہ دستور عدلیہ کو وسیع اختیارات دے دیتا ہے۔ جو رسم و رواج اور ملک کی روایات سے نئے

نئے قوانین وضع کرتی رہتی ہے۔

۳۔ یہ دستور ملک کے نئے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔

۴۔ یہ دستور اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب عوام کا سیاسی شعور بہت بیدار ہو اور تحریری دستور کی

طرح اس کے تابع چلیں اگر سیاسی شعور نہیں ہوگا تو عوام قانون شکنی کا ارتکاب کریں گے۔

استوار اور چلک دار و سائیر اساسی

عام طور پر استوار دستور اساسی اسے کہا جاتا ہے جس کا تبدیل کرنا مشکل ہو اور چلک دار

دستور اساسی اسے سمجھا جاتا ہے جس کا تبدیل کرنا آسان ہو لیکن اس سے پوری وضاحت نہیں ہوتی۔

حقیقت میں استوار (Rigid) دستور اساسی وہ ہوتا ہے جس کی اہمیت ملک کے عام قوانین سے زیادہ ہو۔ مجلس قانون ساز کی روزانہ کی نشستیں اس میں ترمیم کرنے کی مجاز نہیں ہوتیں۔ امریکہ اور فرانس کی مجلس قانون ساز روزانہ کی نشست میں صرف عام قوانین پاس کرتی ہیں لیکن دستور اساسی میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتیں۔ ترمیم یا اضافہ کرنے کے لیے ایک مخصوص طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ استوار دستور اساسی عموماً تحریری ہوتا ہے۔

استوار دستور کے محاسن

استوار دستور کے محاسن حسب ذیل ہیں:

- ۱۔ یہ دستور تحریری ہونے کی وجہ سے واضح اور صاف ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے مطالب متعین کرنے آسان ہوتے ہیں اور ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔
- ۲۔ یہ دستور عوام کی آزادی کا محافظ ہوتا ہے۔
- ۳۔ یہ دستور مستقل بنیادوں پر قائم ہوتا ہے۔ معمولی معمولی امور کے لیے اس میں ترمیم تبدیلی کی گنجائش نہیں ہوتی۔
- ۴۔ اس دستور میں حکام کے اختیارات اور فرائض واضح کر دیے جاتے ہیں اس وجہ سے وہ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے اور نہ اپنے اختیارات کو ناجائز استعمال کر سکتے ہیں۔

نقص

اس کے نقص یہ ہیں:

- ۱۔ چونکہ اس قسم کے دستور میں ترمیم کرنے کے لیے مخصوص طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے بسا اوقات ضروری ترمیم کے لیے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ملک کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔
- ۲۔ اگر کسی ناگہانی حادثہ یا کسی نئے تقاضا کی وجہ سے یہ ضروری محسوس ہو کہ اس دستور کو حالات کے مطابق ڈھالا جائے تو ایسا کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ملک میں ایک انقلاب کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔

لچک دار دستور اساسی

یہ وہ دستور اساسی ہوتا ہے جس کی اہمیت ملک کے عام قوانین کے مساوی ہوتی ہے۔ اس میں مجلس قانون ساز اپنی روزانہ کی نشست میں ترمیم کرنے کی مجاز ہوتی ہے۔ اس کی مثال انگلستان کا دستور اساسی ہے۔ جس طرح وہاں کی پارلیمنٹ عام قوانین پاس

کرنے کی مجاز ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ ضرورت اور ملک کے حالات کے مطابق دستور اساسی میں ترمیم کر سکتی ہے۔ یہ دستور عموماً غیر تحریری ہوتا ہے۔

محاسن

اس کے محاسن یہ ہیں:

- ۱۔ اس دستور کو وقت کے تقاضوں کے مطابق آسانی سے ڈھالا جاسکتا ہے۔
- ۲۔ مملکت میں انقلاب کا خدشہ بہت کم ہوتا ہے کیونکہ دستور کو بروقت عوام کے جذبات کے مطابق کیا جاسکتا ہے۔
- ۳۔ اس دستور کے ذریعہ عوام کو بتدریج حقوق دیے جاسکتے ہیں اور ناظم حکومت میں حصہ لینے کے اہل ہو جاتے ہیں۔

نقائص

اس کے نقائص یہ ہیں:

- ۱۔ یہ دستور اس وقت تک کامیاب نہیں رہ سکتا جب تک عوام میں تعلیم اور سیاسی شعور نہ ہو۔
- ۲۔ چونکہ یہ دستور غیر تحریری ہوتا ہے اس وجہ سے اس میں حکومت کے عام اصول اور قواعد لکھے ہوئے نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے جج اور وکیل اپنی اپنی ضرورت کے مطابق مطلب اخذ کرتے ہیں اور عدل و انصاف کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔
- ۳۔ اس دستور کی ترجمانی کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہوتا اس لیے وقتی جذبات اور ہنگامی جوش کے تحت اس میں ترمیم یا تفسیح کر دی جاتی ہے جس سے ملک کو خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔
- ۴۔ چونکہ اس دستور میں ترمیم کرنا آسان ہوتا ہے اس وجہ سے ایسا دستور سیاسی راہنماؤں میں کھلونا بن جاتا ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق جب چاہیں ترمیم کر لیتے ہیں۔

جمہوری اور غیر جمہوری دساتیر اساسی

جمہوری دستور اساسی وہ کہلاتا ہے۔ جس کی رو سے عوام کو نظام حکومت چلانے میں زیادہ سے زیادہ حصہ ملے۔ وہ اپنے نمائندے مجالس قانون ساز میں انتخاب کر کے بھجوائیں اور حکومت کی مشینری پر پوری طرح نگاہ رکھیں۔ لیکن کہتا ہے:

”جس ملک میں جمہوری دستور اساسی ہوتا ہے وہاں کی حکومت کی ہاگ ڈور

مکمل طور پر عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ دستور اساسی

سب سے اچھا اور مستقل ہوتا ہے جس کی وجہ سے قوم کی ہمدردیاں حکومت کے ساتھ وابستہ رہتی ہیں۔“

غیر جمہوری دستور وہ سمجھا جاتا ہے جس میں نظام حکومت کے چلانے میں عوام کا حصہ بہت کم ہوتا ہے۔ اس قسم کے دستور میں تمام تر اختیارات فرد واحد کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ جس طرح جرمنی میں ہٹلر اور اٹلی میں موسولینی کو حاصل تھے۔

اس قسم کے دستور میں عوام حکومت کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتے نہ وہ حکمرانوں کی پالیسی پر نکتہ چینی کر سکتے ہیں اور نہ مجلس قانون ساز میں اپنے نمائندے منتخب کر کے بھیج سکتے ہیں۔ اس قسم کے دستور کو عوام کی ہمدردیاں حاصل نہیں ہوتیں ملک کی تباہی کا موجب بنتا ہے۔

بنایا ہوا Enacted اور ارتقائی Evolved دساتیر اساسی

بنایا ہوا دستور اساسی وہ ہے جسے کسی مخصوص اور معینہ وقت پر مجلس قانون ساز یا ملک کی کوئی دوسری بااختیار جماعت بنائے۔

ارتقائی دستور وہ دستور کہلاتا ہے جس کو کسی مخصوص جماعت نے معینہ عرصہ میں نہ بنایا ہو بلکہ زمانہ کے ساتھ ساتھ اس میں ترمیم اضافہ یا تبدیلی ہوتی رہی ہو۔ اس قسم کے دستور میں ملک کے رسوم و رواج زیادہ تر اثر انداز ہوتے ہیں۔

فردیہ یا وفاقی دستور اساسی

فردیہ دستور اسے کہا جاتا ہے جس کے مطابق تمام اختیارات مرکزی حکومت کو تفویض کر دیے جاتے ہیں اور صوبائی اور مقامی حکومتیں مرکز کے رحم و کرم پر ہوتی ہیں۔

وفاقی دستور اسے کہتے ہیں جس کی رو سے تمام اختیارات مرکز اور صوبائی حکومتوں کے درمیان تقسیم کر دیے جاتے ہیں اور دونوں ایک حد تک خود مختار ہوتے ہیں۔

دساتیر کی یہ وہ تقسیم ہے جو مفکرین نے کی ہے چونکہ یہ دساتیر انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں ان میں تقاضا بھی ہے اور محاسن بھی۔ لیکن اسلامی دستور اساسی خدا کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ تمام دساتیر عالم کے محاسن کا حامل ہے اور تمام خرابیوں سے مبرا ہے۔ اس وجہ سے ہر اسلامی ملک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید پر اپنے دستور کی بنیاد رکھے۔ اس میں مسلمانوں کی ترقی اور فلاح مضمر ہے۔ مسلمانوں کے تنزل کی بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے ہوئے دستوروں کو اپنا بجا و ناوی بنا لیا ہے اور آمروں نے اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے مفاد عامہ سے ہٹ کر قانون وضع کر لیے ہیں۔ جب امیر عوام کے غیظ و غضب کا شکار بنتا ہے اور

اقتداء کی کرسی سے محروم کر دیا جاتا ہے تو ساتھ ہی اس کا آمرانہ دستور ختم ہو جاتا ہے۔

قانون

انگریزی لفظ (Law) جس کے معنی قانون کے ہیں۔ قدیم جرمن لفظ (Log) سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں منجھد یا ہموار۔ انگریزی میں یہ لفظ یکسانیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہائیڈرولک نقطہ نگاہ سے یہ لفظ سبب اور نتیجہ کا تعلق ظاہر کرتا ہے۔ مثلاً اگر پودے کو پانی نہ دیا جائے تو وہ مرجھا جائے گا۔ پانی نہ دینا سبب ہے اور مرجھا جانا نتیجہ ہے۔

علم تمدن میں قانون (Law) اس اصول کو کہتے جس کا تعلق سلطنت سے ہو۔

ارتقائے قانون

جب سے معاشرہ کی بنیاد پڑی ہے۔ اس وقت سے قانون کا اختراع شروع ہوا ہے کیونکہ افراد اور معاشرہ کا ایک گہرا تعلق ہے بلکہ افراد کے بغیر معاشرہ وجود میں ہی نہیں آسکتا۔ افراد اور معاشرہ کے باہمی تعلق اور روابط کو منضبط کرنے کے لیے قواعد و ضوابط وضع کیے جانے لگے۔ معاشرتی روابط کے ان قواعد (قانون) کی تشکیل و تدوین شروع ہو گئی۔ اس ضمن میں زمانہ قبل مسیح (۲۰۸۱ تا ۲۰۸۲) میں آسریا اور بابل کے بادشاہ کا مجموعہ تعزیرات موسوم بہ ”تعزیرات حمورابی (Code of Hammurabi) اور روما کے احکام دوازده (Twelve tables of Rome) مثال کے طور پر پیش کیے جاسکتے ہیں۔

تمدنی زندگی کے آغاز میں ہی انسان نے یہ سوچ لیا تھا کہ معاشرتی زندگی بغیر قواعد و ضوابط کے چل نہیں سکتی۔ ایک پرانا مقولہ ہے:

”جہاں یہ قانون ختم ہوا وہاں ظلم و جور کا آغاز ہو جاتا ہے۔“

یہ مقولہ حقیقت اور صداقت پر مبنی ہے۔ اس وجہ سے بے ہالینڈ کہتا ہے:

”قانون آزادی کے قلعہ کا دربان ہے۔ یہ ہر شخص کے حقوق متعین کرتا اور فرد

کی آزادی و حریت کی حفاظت کرتا ہے یہ انسان کی آزادی کا ایک زبردست

مخالف اور پاسہبان ہے اور معاشرے کی بہترین جائے پناہ۔“

قدیم قانون کے تین مراحل ہیں:

پہلا مرحلہ اس دور سے تعلق رکھتا ہے جب دنیا میں عدالتوں کا وجود قائم نہیں ہوا تھا۔

دوسرا مرحلہ اس دور سے تعلق رکھتا ہے جب عدالتیں قائم ہو گئیں اور آئینی قواعد و ضوابط کو

رسوم و رواج اور دوسری معاشرتی قيود اور پابندیوں سے الگ کر دیا گیا یہ تبدیلی ”زری دور“

کے آغاز میں رونما ہوئی۔ اس دور میں قانون کی تفسیر کے لیے ایک باقاعدہ ادارہ قائم ہو

اول:

دوم:

گیا اور قانون کی ترقی اور تدوین و تشکیل کے لیے ایک خاص ادارہ وجود میں آیا۔
تیسرا مرحلہ تسوید قانون کا تھا۔ جب عدالتوں کی راہنمائی کے لیے تعزیری قواعد و ضوابط کے
مجموعے تیار ہو گئے تاکہ قانون کی تشریح کا کام آسان ہو جائے۔ اس مرحلہ کی نمائندگی
تعزیرات حمورابی اور روما کے احکام دوازوہ کرتے ہیں۔

اس دور کے خاتمہ کے بعد قانون رسمیات (Formalism) کے دور میں داخل ہوتا ہے
سرہنری مین لکھتے ہیں کہ:

”قدیم قانون کے منضبط ہونے کے ساتھ ہی اس کی ترقی و ارتقاء کا خاتمہ بھی ہو گیا۔“

قانون کے متعلق چند نظریات

قانون کو سمجھنے کے لیے اس کے مختلف نظریات کا مطالعہ ضروری ہے۔
حکمی نظریہ (Imperative Theory) کی رو سے قانون ایک حکم ہے جو ایک مقتدر
علیٰ اپنی رعایا پر نافذ کرتا ہے۔

جان اسٹن قانون کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے:

”مقتدر علیٰ کا حکم قانون ہے۔“

جان اسٹن قانون کو انصاف اور عدل سے الگ رکھتا ہے۔ اس کے نزدیک قانون صرف
ایک حکم ہے۔ رعایا پر یہ فرض ہے اس پر عمل کرے۔ اس حکم کی خلاف ورزی جرم ہے۔ یہ نظریہ صحیح نہیں
ہے۔ سرہنری مین (Sir Henry Main) اور اس کے دوسرے ہم خیال مفکرین نے اس نظریہ پر
سخت تنقید کی ہے۔ چنانچہ سرہنری حکمی نظریہ کی تردید کرتے ہوئے کہتا ہے: ”یہ نظریہ حکمی“ ان مختلف رسوم
و رواج اور روایات کو نظر انداز کر دیتا ہے جو قانون کی قدرت رکھتے ہیں۔ احکامات سے مراد محض احکام
صادر کرنے والے کی مرضی ہے۔ بغیر اس پر کوئی حد مقرر کیے ہوئے۔

سامنڈ کہتا ہے:

”انصاف کا تصور وضع قانون کے لیے لازمی امر ہے“ چنانچہ وہ ان الفاظ میں

تعریف کرتا ہے۔

”ہم کہہ سکتے ہیں کہ قانون ان اصول و قواعد کے مجموعے کا نام ہے جو ریاست

یا مملکت اپنی حکومت میں عدل و انصاف قائم رکھنے کی خاطر منظور کرتی اور نافذ

کرتی ہے بالفاظ دیگر قانون ان اصول و قواعد پر مشتمل ہوتا ہے جو عدالت

ہائے انصاف کے نزدیک مسلمہ ہو اور جس پر یہ عدالتیں عامل ہوں۔“

بعض مفکرین کہتے ہیں کہ تمام قوانین حکم نامے میں شامل نہیں ہوتے بلکہ صرف دعوے ہوتے ہیں چنانچہ وڈ روولسن (Wood Row Wilson) کہتا ہے:

”قانون اسلئے خیال اور عادت کا ایک جز ہے۔ جس نے حکومت کے بنائے ہوئے قواعد و ضوابط کی شکل میں ایک امتیازی اور زبکی شناخت کرنی ہے۔“

اسی طرح ہالینڈ کہتا ہے:

”انسانی حکومت کا وہ عام اصول جس کا نفاذ مقتدر سیاسی طاقت کرتی ہے قانون کہلاتا ہے۔“

تاریخی نظریہ (Historical Theory)

اس نظریہ کا سرخیل سیلاگنی ہے۔ تاریخی نظریہ کی بنیاد اس امر پر ہے کہ قانون کا اصل ماخذ نہ تو مقتدر اعلیٰ کا حکم ہے اور نہ ہی عوام کے رسم و رواج بلکہ اس کا منبع اچھائی اور نیکی کا وہ فطری احساس ہے جو ہر فرد میں موجود ہوتا ہے۔ فرد ان امور سے دل چسپی لیتا ہے جن سے ان کا براہ راست واسطہ پڑتا ہے اور وہ خود محسوس کر لیتا ہے۔ کون سی چیز غلط ہے اور کون سی صحیح ہے۔ اپنے تجربہ اور مشاہدہ کی بناء پر ایک نظریہ قائم کر لیتا ہے۔ اسی طرح سوسائٹی کا کوئی فرد بھی ان امور سے متعلق کوئی نظریہ قائم نہیں کرتا۔ جس سے اس کا براہ راست تعلق نہ ہو۔

عمرانی نظریہ (Sociological Theory)

اس نظریہ کا حامی موید ڈین پاؤنڈ ہے۔ اس نظریہ کی رو سے قانون سوسائٹی میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے۔ ہماری معاشرتی تنظیم کے لیے قانون ایک لازمی چیز ہے۔ اس کے بغیر نہ تو سوسائٹی کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں اور نہ سوسائٹی میں امن قائم رہ سکتا ہے۔

اخلاقی نظریہ (Ethical Theory)

علم اخلاق اور علم قانون دونوں کا موضوع انسانی اعمال ہے اور دونوں کی غرض لوگوں کو برائی سے روکنا اور ان کو سیدھی راہ پر چلانا ہے۔ گو علم اخلاق کا دائرہ وسیع ہے اور علم قانون کا دائرہ ذرا تنگ۔ بہر حال قانون کی بنیاد اخلاق ہے۔ اگر قانون سے اخلاقی اقدار کو حذف کر دیا جائے تو قانون بنی نوع انسان کی بہبود و فلاح کی بجائے ضرر رساں بن جائے گا اور معاشرتی زندگی کی عمارت منہدم ہو جائے گی۔ کیونکہ سماجی زندگی کی خوش حالی کا تعلق قانون سے ہے۔ اس وجہ سے مقنن حضرات قانون کو اخلاق کا لازمہ سمجھتے ہیں اور قانون کی عمارت اخلاق پر رکھتے ہیں۔ جس طرح اخلاق انسان کی مادی اور روحانی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ اسی طرح وہ قانون جو اخلاق پر مبنی ہو۔ انسان کی مادی اور روحانی

ہد کی کا ضامن ہے۔

قانون کی تعریف

قانون سے متعلق نظریات پر بحث کرنے کے بعد انسانی قانون کی تعریف کرنا آسان ہو گئی ہے۔ پس ”قانون ان قواعد و ضوابط کا نام ہے جن کے ذریعہ نظم سلطنت چلایا جاتا ہے اور حکومت اور شہریوں کے مابین تعلق استوار کیا جاتا ہے۔ قانون کے ذریعہ حکومت سے لوگوں کو برے کاموں سے روکا جاتا ہے اور سیدھی راہ کی تلقین کی جاتی رہی ہے۔“

مادی نقطہ نگاہ سے قانون افراد کی رضامندی سے مرتب کیا جاتا ہے۔ لیکن اسلامی نقطہ نگاہ سے ”قانون وہ ضمنی قواعد ہیں جو قوم کی طبعی خصوصیات کے مطابق قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں ایک تفصیلی نظام مرتب کیا جاتا ہے۔“

اسلامی نقطہ نگاہ سے قرآن اور سنت رسول کو چھوڑ کر انسان کے بنائے ہوئے ضوابط قانون میں داخل نہیں ہوں گے۔

الہی اور انسانی حقوق میں فرق

انسانی قانون اس وقت وجود میں آیا۔ جب لوگ خاندان اور قبیلوں میں بٹ گئے اور افراد نے ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنے شروع کر دیے۔ حفاظت حقوق کے لیے لوگوں نے چند قواعد و ضوابط کی ضرورت محسوس کی۔ خاندان اور قبیلوں کے رسم و رواج نے ان قواعد و ضوابط کے لیے مواد فراہم کیا۔ اس طرح انسانی قانون کی عمارت تعمیر ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے برعکس اسلامی قانون کا آغاز اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا اور حضرت آدم علیہ السلام کو وحی کے ذریعہ وہ باتیں سکھائیں۔ جو اس دور کے لیے ضروری تھیں۔ پھر وقتاً فوقتاً لوگوں کی ہدایت و راہ نمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ہر دور اور زمانے کی ضرورت کے مطابق انبیاء علیہم السلام پر قانون نازل کرتا رہا۔ آخر کار یہ قانون رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر دور اور زمانے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نازل کیا وہ ایک کامل ضابطہ حیات ہے اور انسانی زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہے۔ ارشاد الہی ہے:

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا لَكُمْ
یعنی آج میں نے تمہارا قانون حیات مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے۔ تمہارا دین اسلام کو
مکمل کر دیا ہے۔

۲۔ انسانی قانون کے لیے کسی فرد واحد یا قوم کی منظوری اور عدالت کا اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ان باتوں میں سے کوئی چیز بھی قانون کو حاصل نہ ہو تو اس کی قانونیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اسلامی قانون کسی کی منظوری کا محتاج نہیں۔ نہ وہ اس بات کا محتاج ہے کہ عدالت اس پر عمل پیرا ہو۔ اگر قوم اور عدالت اس کو تسلیم نہیں کرتی تو وہ خود مجرم ٹھہرتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

فَاَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ عَثَمًا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِيُحْسِنُوا
لوگوں کے درمیان اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کر اور اس قانون حق کو ترک کر کے جو تمہارے پاس آیا ہے۔ لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کر۔

إِنَّ الدِّينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَيْكَ فِي الْآذِلِينَ. ۱۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ قوانین کے خلاف کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔
وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ۲۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ وہ لوگ کافر ہیں۔

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ. ۳۔ اس قانون کی پیروی کر جو تیری طرف وحی کیا جاتا ہے۔

۳۔ انسانی قانون روحانیت اور تقدس کا کوئی پہلو اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ جبکہ اسلامی قانون ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے اس پر ایمان لائے بغیر دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا۔

۴۔ اسلامی قانون اخلاقی اقدار کی آبیاری کرتا ہے لیکن انسانی قانون کو اخلاقی اقدار سے کوئی دل چسپی نہیں۔ ہاں انسانی قانون صرف اس وقت حرکت میں آتا ہے۔ جب دوسرے افراد کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہو اور نظم حکومت میں کوئی خلل پڑتا نظر آ رہا ہو۔ مثلاً قوانین مروجہ کی نگاہ میں زنا اس وقت جرم ہے۔ جب عورت پر جبر کیا جائے لیکن اسلامی قانون ہر شکل میں زنا کو ناجائز قرار دیتا ہے اور اس کے مرتکب کو سزا دیتا ہے۔

۵۔ اسلامی قانون کا ماخذ ذات الہی ہے۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ. لیکن انسانی قانون کا مصدر انسانی دماغ ہے۔

انسانی دماغ جذبات اور ماحول سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے کسی موضوعہ قانون کے متعلق یہ نہیں کیا جا سکتا کہ ذاتی رجحانات اور تعصبات سے بالاتر ہے۔ بعض اوقات آمر اپنے ذاتی رجحانات کو قانون میں شامل کر لیتے ہیں۔

۶۔ انسانی قانون میں نہ تو وحدت ہے اور نہ یکسانی۔ یہ دونوں چیزیں قانون کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے برعکس اسلامی قانون میں وحدت اور یکسانی پائی جاتی ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالدِّي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا ہے جس کا نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا اور جو ہم نے میری طرف وحی کی اور جس کا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ دین (قانون) کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔

۷۔ انسانی قانون محدود اصول اور قواعد کی شکل میں وجود میں آتا ہے۔ جوں جوں قوم کی ضروریات بڑھتی ہیں اور نئے نئے مسائل سامنے آتے ہیں۔ قانون موضوعہ میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ نئے اصول اور قواعد بنتے رہتے ہیں۔ گویا قانون موضوعہ کی ترقی رفتار زمانہ کے ساتھ ہے۔

اس کے برعکس اسلامی قانون کلیات اور قواعد کی صورت میں قرآن مجید میں بیان کر دیے گئے ہیں جو کسی زمانہ میں بھی تبدیل نہیں ہو سکتے جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتیں۔

لیکن ہر زمانہ کی نئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قواعد کلیہ کی روشنی میں ضمنی قواعد بنائے جائیں گے۔ جن کو آج کل کی زبان میں بائی لاز کہنا چاہیے۔

۸۔ اسلامی قانون فطرت انسانی کے مطابق خلق کیا گیا ہے۔ ارشاد الہی ہے:

فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا یعنی اللہ کی بنائی ہوئی فطرت جس پر انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس کے برعکس موضوعہ قانون انسان کی طبیعت جذبات رجحانات اور تعصبات کا مرہون منت ہے۔ اس وجہ سے اسلامی قانون ہر قسم کے معائب سے پاک ہے اور موضوعہ قانون انسانی جذبات اور تعصبات کی وجہ سے نقائص سے خالی نہیں۔

اسلامی دستور کے مآخذ

قرآن مجید کی تعریف

قرآن مجید کی جامع مانع تعریف یہ ہے کہ ”قرآن وہ کلام معجز ہے جسے آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ جسے صحیفوں میں لکھا جاتا ہے۔ جو آپ سے بتواتر منقول ہے اور جس کی تلاوت عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ (علوم القرآن ڈاکٹر صحتی الصالح ص ۳۰)

قرآن مجید کا اشتقاق

قرآن مجید کے اشتقاق اور مادہ کے متعلق علماء کے مختلف افکار اور آراء ہیں۔

۱۔ حضرت امام شافعیؒ

فرماتے ہیں کہ القرآن کا لفظ جس پر الف لام داخل کیا گیا ہے کسی سے مشتق نہیں۔ (یہ لفظ کسی سے نہیں نکلا) گو امام صاحب کے نزدیک کتاب الہی کا اسی طرح نام ہے جسے تورات اور انجیل دونوں نام ہیں۔ (تاریخ بغداد از خطیب ج ۲ ص ۶۲)

۲۔ امام اشعری

اور اس کے متبعین کا قول ہے کہ قرآن مجید لفظ قَرْن سے مشتق ہے۔ قَرْنُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ ”ایک چیز کو دوسری کے ساتھ ملا دیا۔“ کیونکہ قرآن کی آیتیں اور سورتیں باہم ملی جلی ہوتی ہیں۔ (البرہان ج ۱ ص ۲۷۸)

۳۔ زجاج

کا قول ہے قرآن کا مادہ ”الْقَرَاءُ“ (جمع کرنا) ہے۔ (البرہان ج ۱ ص ۲۷۸)

عربی میں بولتے ہیں قَرَوْنَا الْمَاءَ بِمِي الْمَوْضِ (حوض میں پانی جمع کیا) قرآن کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں سابقہ کتب کے ثمرات اور نتائج کو جمع کیا گیا ہے اور اولین اور آخرین کے علوم کا مجموعہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ (البینۃ ۳:۹۸) ”اس میں قائم رہنے والی کتابیں ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں تمام سابقہ کتب کے علوم جمع ہیں۔“

دوسری جگہ آتا ہے: نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ (النحل ۱۶: ۸۹) ”ہم نے
یہ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے۔ جو تمام چیزوں کو واضح بیان کرنے والی ہے۔“

دوم قرآن مجید کو اس لحاظ سے بھی قرآن کہا گیا ہے کہ یہ تمام منتشر دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر
جمع کرنے والی ہے اور اس میں اتحاد بین الناس کا پیغام ہے۔ ارشاد الہی ہے: كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً
(البقرہ ۲: ۲۱۳) ”یعنی سب لوگ ایک ہی قوم ہیں۔“

علامہ اللحمیانی کا قول ہے۔ قرآن کا مادہ قَوَّءَ (پڑھا) ہے۔ قرآن مجید کو یہ نام اس لیے دیا
گیا ہے کہ یہ کتاب پڑھی جاتی ہے اور پڑھی جائے گی گویا اس میں ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے یہ وہ
کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جائے گی۔

نزول قرآن

قرآن مجید تقریباً تیس (۲۳) سال کے عرصہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
نازل ہوتا رہا۔ ارشاد الہی ہے: وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ (محمد ۲: ۲) ”اور
جو اس پر ایمان لایا جو محمد پر نازل کیا گیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے حق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت میں منہمک تھے۔ حضرت خیرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم پر قرآن کی سورۃ علق کی پہلی پانچ آیات سے لے کر نازل ہوا۔ تو اس پیغام ربانی کو لے کر
کاپٹے ہوئے گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہؓ سے فرمایا کہ مجھ پر کپڑا اوڑھ دو۔ ذرا سکون آیا تو آپ
نے تمام ماجرہ سنایا اور کہا خَبِثْتُ عَلَيَّ نَفْسِي ”مجھے اصلاح دنیا کی ذمہ داری کے بوجھ سے ڈر لگتا
ہے۔ تو حضرت خدیجہؓ نے آپ کو تسلی دی اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں انھوں نے کہا کہ یہ وہ
ناموس ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ یہ رمضان کی ایک خاص رات کو اتارا گیا۔ ارشاد الہی ہے: شَهْرُ
رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (البقرہ ۲: ۱۸۵) ”رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔“ اِنَّا
أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (۱: ۹۷) ”ہم اسے عزت والی رات میں اتارا ہے۔“ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ
الْمُبَارَكَةِ (الدخان ۳: ۴۳) ”ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔“ قرآن مجید عربی زبان میں
نازل ہوا۔ ارشاد الہی ہے: فَإِنَّمَا يَسْرُنَا لِنَلَسَا بِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (۵۸: ۴۴) ”سو ہم نے اسے
عربی زبان (عربی) میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔“

اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (الزخرف ۲: ۴۳) ”ہم نے اسے عربی زبان میں
بنایا تاکہ تم سمجھو۔“

یہ کتاب سب کی سب ایک دفعہ نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوئی اور جونہی قرآن مجید کا
کوئی حصہ نازل ہوتا تو اس کو احاطہ تحریر میں لایا جاتا اور حفظ کر لیا جاتا۔ ارشاد الہی ہے: وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ

لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتَبٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (۱۰۶:۱۷) ”اور قرآن مجید کو ہم نے جدا جدا کر دیا ہے تاکہ تو ٹھہر ٹھہر کر لوگوں پر پڑھے اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔“

حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے وحی نبوت (پیغام شریعت احکام خداوندی) حاصل کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پر اتارا۔ ارشاد الہی ہے: فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَيَّ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ (البقرہ ۲: ۹۷) ”اس نے اللہ کے حکم سے اس کو تیرے دل پر اتارا۔“

(قرآن مجید کو دوسری سماوی کتب پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ قرآن مجید میں ہی یہ بتا دیا گیا ہے کہ کب اتارا گیا۔ کس پر اتارا گیا۔ اس کتاب کا نام کیا ہے اور کس زبان میں اتارا گیا اور قرآن مجید کا مہبط (اترنے کی جگہ) کیا ہے۔ کسی سماوی کتب میں ان باتوں کا علم نہیں ملتا۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن وحی الہی کی بہترین شکل ہے۔

تدوین و حفاظت قرآن مجید

تدوین اور حفاظت قرآن مجید کے تین ادوار ہیں۔ ۱۔ عہد رسالت۔ ۲۔ عہد صدیقی۔ ۳۔

عہد عثمانی۔

عہد رسالت

قرآن مجید میں آتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحجر ۱۵: ۹) ”یعنی ہم نے ہی ذکر (قرآن مجید) اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔“
دوسری جگہ آتا ہے: اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ (البقرہ ۷۵: ۱۷) ”یعنی اس کتاب کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔“

یہ دونوں آیات ظاہر کرتی ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ پر ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت دو طریقوں سے ہوئی ہے۔ ایک زبانی یاد کرنے سے دوسری کتابت سے اور یہی دو طبعی اور قدرتی طریقے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی کثیر صحابہ سارا قرآن مجید حفظ کر چکے تھے۔ مہاجرین میں سے مشہور حفاظ خلفاء راشدین حضرت طلحہ حضرت سعد حضرت ابن مسعود حضرت حذیفہ حضرت سالم حضرت ابو ہریرہ حضرت عبداللہ بن سائب حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ حضرت حفصہ حضرت ام سلمہ انصار میں سے حضرت عباہ بن صامت حضرت معاذ ابو حلیمہ مجمع بن جاریہ فضالہ بن عبید مسلمہ بن مخلد۔

جن مہاجرین اور انصار صحابہ اور امہات المؤمنین کے اسماء گرامی کا ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں

نے قرآن کریم کو یاد کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا اس طرح وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے اور آپ ان کے استاد محترم تھے۔

اور جن لوگوں نے قرآن مجید کو خود یاد کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں سنایا۔

ان کی تعداد بے شمار ہے۔

صحابہ کا قرآن مجید سے شغف

صحابہ کرام کا شغف قرآن مجید سے حد سے بڑھا ہوا تھا۔ قرآن مجید کا پڑھنا اور سننا ان کا

اڑھنا بچھونا تھا۔ بخاری اور مسلم نے ابو موسیٰ اشعری سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم نے فرمایا ”جب اشعری (حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ہم قبیلہ) لوگ رات کو اپنے گھروں میں

داخل ہوتے ہیں۔ تو میں ان کی آواز پہچان لیتا ہوں۔ وہ رات کے وقت جب اپنے گھروں میں قرآن

پڑھتے ہیں تو میں ان کے گھروں کو پہچان لیتا ہوں۔ اگرچہ دن کے وقت میں ان کے یہاں کبھی نہیں

گیا۔ (منائل العرفان للزرقانی ج ۱ ص ۳۱۳)

صحابہ کرام ایک دوسرے کو قرآن کریم سناتے اور یاد کرتے تھے تاکہ فرضی اور نفلی نمازوں

میں شب و روز روانی سے اس کی تلاوت کر سکیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو حفظ قرآن کی

ترغیب دیتے۔ حضرت عثمان کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”تم میں سب

سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔“ اور آپ اس شخص کو نماز میں امام بناتے تھے۔

جس کو سب سے زیادہ قرآن مجید حفظ ہوتا۔

جب کوئی شخص ہجرت کر کے مدینہ پہنچتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کے

پہرہ کر دیتے جو اسے قرآن پڑھاتا۔ مسجد نبوی میں تلاوت قرآن کا یہ عالم تھا کہ مسجد گونج جاتی تھی۔

یہاں تک کہ آپ نے آہستہ آہستہ تلاوت کا حکم دیا تاکہ ایک دوسرے کی تلاوت میں خلل اندازی نہ

ہو۔ (منائل العرفان ج ۱ ص ۲۳۳)

قرآن مجید پڑھانے میں صحابہ کرام میں سات حضرات نے خصوصی شہرت پائی تھی۔ ان کے

اہماء گرامی یہ ہیں۔ عثمان بن عفان۔ علی بن ابی طالب ابی بن کعب زید بن ثابت عبد اللہ بن مسعود ابو

الذراء ابو موسیٰ اشعری۔

کتابت

قرآن مجید عہد رسالت میں ہی احاطہ تحریر میں آچکا تھا۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی۔ تو

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا تہیہ وحی کو بلا تے اور اس آیت کو اس کی جگہ (جہاں اللہ تعالیٰ

نے تفہیم دی ہوئی ہوتی تھی) پر لکھوا دیتے تھے۔ اس طرح قرآن مجید آپ کی حیات طیبہ میں ہی لکھا جا چکا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے: قَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ فِي الْعَسِيبِ وَالْقَضِيمِ "یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت دنیا سے اٹھائے گئے جبکہ قرآن مجید کھجور کے پتوں پر لکھا جا چکا تھا۔"

کاتبین وحی

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب ذیل کاتبین وحی مقرر فرماتے تھے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابی بن کعب، حضرت خالد بن ولید، حضرت ثابت بن قیس۔

حاکم نے مستدرک میں حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ زید بن ثابت نے کہا کہ تم عہد رسالت میں "رقاع" سے قرآن جمع کیا کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں۔ جَمَعْتُ الْقُرْآنَ فَقَرَأَتْ بِهِ كُلُّ لَيْلَةٍ فَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْرَأْهُ لِي شَهْرًا (مسند احمد) "میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی سارا قرآن جمع کر لیا تھا اور ایک رات میں سب پڑھ جاتا تھا۔ آپ کو علم ہوا تو فرمایا ایک مہینہ میں ختم کیا کرو۔"

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں جن چیزوں پر قرآن مجید لکھا جاتا تھا۔ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ عسیب

کھجور کی شاخوں کا وہ حصہ جو تنے سے متصل ہوتا ہے۔ اس میں کافی کشادگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس حصہ کو شاخ سے الگ کر لیا جاتا تھا۔ پھر ان کو خشک کر کے ان پر لکھا جاتا تھا۔

۲۔ لحفہ

ہر معمولی پتھر کو نہیں کہتے بلکہ بالاتفاق اہل لغت نے لکھا ہے کہ سفید رنگ کی پتلی پتلی چوڑی چوڑی تختیاں پتھر سے بنائی جاتی تھیں۔

۳۔ کف

اونٹ یا بکری کے موٹھے کے پاس کی گول اور چوڑی ہڈی کو کہتے ہیں۔

۴۔ ادریم

ہار یک کھال سے دباغت کے عمل سے تیار ہوتا ہے۔

۵۔ قب

اونٹ کے کجاوہ میں چھوٹی چھوٹی تختیاں استعمال ہوتی تھیں۔ ان کو کہتے ہیں۔

عہد صدیقی

قرآن مجید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں مدون ہو چکا تھا اور بے شمار حفاظ کے سینوں میں محفوظ تھا۔ بے شمار افراد کے پاس قرآن مجید کے لکھے ہوئے نسخے موجود تھے۔ امام بن حزم نے لکھا ہے کہ خلیفہ اول ابوبکرؓ کے زمانہ میں کوئی ایسا شہر نہیں تھا۔ جہاں لوگوں کے پاس کثرت سے قرآن مجید کے لکھے ہوئے نسخے نہ ہوں اور حضرت عمرؓ کے زمانہ میں مسلمانوں کے پاس قرآن مجید کے لکھے ہوئے نسخے ایک لاکھ سے کم نہ تھے۔ (کتاب الملل والنحل)

عہد صدیقی میں کتابی صورت میں ایک مستند نسخہ مرتب کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آئی۔ جب حفاظ لڑائیوں میں کثرت سے شہید ہو رہے تھے۔ قرآن لکھا ہوا موجود تو تھا لیکن اس کے اجزاء منتشر تھے۔ سب سے پہلے حضرت عمرؓ نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور حضرت ابوبکرؓ سے کہا: بخاری میں زید بن ثابت سے روایت ہے۔

”مجھے ابوبکرؓ نے جنگ یمامہ کے بعد بلوا بھیجا۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ عمر بن الخطاب ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ابوبکرؓ نے فرمایا کہ عمر میرے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں قرآن کے بہت سے قراء شہید ہوئے ہیں اور مجھے خطرہ محسوس ہوا ہے کہ اگر اسی طرح دوسری لڑائی میں قراء شہید ہوتے رہے تو بہت سا قرآن ہاتھوں سے جاتا رہے گا۔ لہذا میری رائے ہے کہ آپ قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیں تو میں نے عمرؓ کو جواب دیا کہ ہم اس کام کو کس طرح انجام دیں۔ جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو عمرؓ نے کہا: خدا کی قسم یہ نہایت ضروری اور بہتر کام ہے اور عمرؓ مجھ سے اس معاملہ میں اصرار اور بحث کرتے رہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو اس کام کے لیے کھول دیا اور میری بھی وہی رائے ہو گئی جو عمرؓ کی ہے۔“

حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ابوبکرؓ نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا:

تم جوان اور زیرک ہو، تم پر کسی طرح کی تہمت نہیں لگا سکتے۔ نیز تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں کاتب وحی تھے۔ لہذا تم پورے قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے میں لگ جاؤ۔ خدا کی قسم اگر وہ مجھے کسی پہاڑ کو منتقل کرنے کی تکلیف دیتے تو مجھ پر اس قدر گراں نہ گزرتا جتنا قرآن کے جمع کرنے کی ذمہ داری کا بار گراں جس کا انھوں نے حکم دیا۔ میں نے کہا کہ آپ دونوں کس طرح وہ کام کرنا چاہتے ہیں جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ

ابن کام کے لیے کھول دیا۔ جس کے لیے اس نے ابوبکرؓ اور عمرؓ کے سینوں کو کھول دیا تھا۔ چنانچہ قرآن کو کھجور کے درخت کی چھالوں سے اور پتھر کی تختیوں سے اور لوگوں کے سینوں سے جمع کرتا رہا۔ البتہ یہ سورہ توبہ کا آخری حصہ مجھے صرف ابو خزیمہ انصاری کے پاس سے ملا اور ان کے سوا کسی اور کے پاس سے وہ مجھے نہ ملا۔ یعنی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ختم سورہ براء تک۔ پس یہ صحیفہ ابوبکر کے پاس اس کی وفات تک رہے پھر عمرؓ کے پاس ان کی وفات تک رہے پھر حفصہؓ کے پاس آ گئے۔ حضرت علیؓ کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ابوبکرؓ پر رحم فرمائے وہ پہلے شخص تھے جس نے قرآن کو کتابی صورت میں جمع کیا۔

حضرت ابوبکرؓ کے اہتمام سے تدوین قرآن کا کام ایک سال کی مدت میں تکمیل پایا۔ حضرت زید بن ثابت نے قرآن مجید کو کس طرح کاغذ کے ٹکڑوں، کھجور کی ٹہنیوں، پتھر کی سلوں چمڑے کے ٹکڑوں اور کجاوہ کی لکڑی سے جمع کیا۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں؟ حضرت زید بن ثابت نے قرآن کا جو نسخہ کتابی شکل میں تیار کیا۔ وہ پہلے حضرت ابوبکرؓ کے پاس رہا۔ جب آپ نے وفات پائی۔ تو وہ نسخہ حضرت عمرؓ کے پاس آ گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد یہ صحیفہ ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر کی تحویل میں آ گیا۔ (البرہان ج ۱ ص ۲۳۹)

حضرت ابوبکر کے جمع کردہ قرآن مجید پر پوری امت مسلمہ کا اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ اس کو تواتر کا درجہ حاصل ہے حضرت ابوبکر کے جمع کردہ قرآن اور عہد رسالت میں مرتب قرآن کے درمیان کامل یک رنگی ہم آہنگی پائی جاتی ہے اور دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

عہد عثمانی

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہولت کے لیے عرب کے ہر قبیلہ کو اپنے اپنے لہجہ اور رسم الخط میں پڑھنے اور لکھنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ عثمانی عہد میں اختلاف قرات کی وجہ سے نو مسلم عجمیوں میں ایک فتنہ کھڑا ہوا۔ جس کا ذکر احادیث میں آتا ہے۔ حضرت امام بخاری نے حضرت انسؓ سے روایت کی ہے۔

”حدیفہ بن الیمانؓ حضرت عثمانؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے انھوں نے ارمینہ کی فتح میں اہل شام کے ساتھ اور آذربائیجان کی فتح میں اہل عراق کے ساتھ جہاد میں شرکت کی تھی وہاں ان دونوں طاقوں کے مسلمانوں کا قرات قرآن میں اختلاف دیکھ کر گھبرائے گئے پس جب وہ حضرت عثمانؓ کے پاس آئے تو کہا اے امیر المومنین! اس امت کی خبر لیجئے قبل اس کے کہ وہ کتاب اللہ میں اس طرح اختلاف کرنے لگیں۔ جس طرح یہود اور انصاری نے اختلاف کیا تو حضرت عثمانؓ نے حضرت حفصہؓ کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس صحیفہ ارسال کر دیں تاکہ ہم اس کی نقلیں مصاحف میں کر لیں۔ پھر

آپ کو اصل صحیفے واپس کر دیں گے تو حضرت ہفصہؓ نے ان صحیفوں کو حضرت عثمانؓ کی خدمت میں بھیج دیا اور حضرت عثمانؓ نے زید بن ثابتؓ، عبد اللہ بن زبیرؓ، سعید بن العاصؓ اور عبدالرحمن بن الحارثؓ کو حکم دیا کہ ان لوگوں نے اس کو مصاحف میں نقل کیا حضرت عثمانؓ نے (زید بن ثابتؓ کے سوا بقیہ) تینوں قریشی صحابہ سے کہا تھا کہ جب تم لوگ اور زید بن ثابتؓ قرآن کے کسی لفظ میں اختلاف کرو تو اس کو لغت قریش میں لکھنا کیونکہ قرآن انھیں کی زبان میں نازل ہوا ہے تو انھوں نے ایسا ہی کیا۔ یہاں تک جب اصل مسودات مصاحف میں نقل کر لیے گئے۔ حضرت عثمانؓ نے اصل صحیفوں کو حضرت ہفصہؓ کے پاس بھیج دیا اور جو مصاحف نقل کرائے تھے ان میں ایک ایک نسخہ مملکت کے ہر علاقے میں بھیج دیا اور حکم دیا کہ اس کے سوا جس صحیفہ یا مصحف میں قرآن لکھا ہوا ہے جلا دیا جائے حضرت زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم مصحف لکھ رہے تھے تو سورۃ احزاب کی ایک آیت (اصل صحیفوں) میں ہمیں نہ ملی۔ جسے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا کرتا تھا تو ہم نے اس کی تلاش کی خزیمہ بن ثابتؓ انصاری کے پاس لکھی ہوئی پائی اور وہ آیت ”مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ“ تھی ”چنانچہ ہم نے اس کو اسی سورۃ میں مصحف میں شامل کر لیا۔“ (صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن)

غیر مسلموں کی شہادتیں

سروہیم میور اپنی تصنیف ”لائف آف محمد“ کے دیباچہ میں لکھتے ہیں۔ ”اس بات کی تسلی بخش اور قابل اطمینان اندرونی اور بیرونی شہادت موجود ہے کہ قرآن اس وقت بھی ٹھیک اسی شکل و صورت میں محفوظ و بامون ہے جس حالت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔“ (دیباچہ لائف آف محمد ص ۲۵)

”نیو یورسل انسائیکلو پیڈیا“ میں ”قرآن“ کے عنوان سے مقالہ درج ہے۔ اس میں لکھا ہے۔ یہ کتاب پیبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی زندگی کے آخری تیس سال میں اور مدینہ میں نازل ہوتی رہی اور مسلمانوں کے عقیدہ میں کلام الہی ہے۔ بہ خلاف حدیث کے جو مجموعہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن پیغمبر کی زندگی میں ہی اور انہی کی زیر ہدایت و نگرانی ضبط تحریری میں آ گیا تھا اور ان کے صحابیوں نے اسے حفظ یاد کر لیا تھا اور یہ معمول آج تک جاری ہے چنانچہ صدہا مسلمان کلام پاک کے حافظ ہیں اور اسے سارے سارے کا سارا دہرا سکتے ہیں۔ بغیر کسی غلطی کے اس کتاب کا دعویٰ ہے کہ اس میں تمام کتب آسمانی کے حقائق آگے ہیں اور یہ کہ آخری اور ناقابل تغیر کتاب ہے نیز یہ کہ نوع انسان کے لیے وہ جامع ترین دستور العمل ہے اور اسلام یعنی دین فطرت کی آخری توضیح ہے اور یہی دین ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ اور سارے قدیم انبیاء کا رہ چکا ہے۔ اس کی عبارت کا غیر منحرف ہونا مسلم ہے۔

جرمن کے مشہور مستشرق ٹولڈ کی نے لکھا ہے۔

”یورپ کے جن جن مصنفین نے اب تک اس امر کی زبردست کوشش کی ہے کہ قرآن میں تحریف ثابت کریں۔ وہ اپنی سعی اور جدوجہد میں حیرت انگیز طور پر ناکام ثابت ہوئے ہیں۔“
(انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا کا زیر لفظ قرآن)

مشہور مستشرق ہرٹ وگ ہرشفیلڈ اپنی کتاب ”New researches into the composition and exegesis of the Quran“ میں لکھتا ہے ”عہد حاضر کے نقاد اس پر متفق ہیں کہ قرآن کے موجودہ نسخے اس اصلی نسخے کا ہو بہو عکس ہیں جسے (حضرت) زیدؓ نے لکھا تھا اور قرآن کا متن یعنی وہی ہے۔ جسے محمد نے (لکھا کر) دیا تھا۔“

سر جان ہمرٹن کے زیر اہتمام یونیورسل انسائیکلو پیڈیا شائع ہوا تھا۔ اس میں قرآن کے عنوان سے جو مقالہ درج ہے اس میں تحریر ہے۔ ”اس کی عبارت کا غیر محرف ہونا مسلم ہے۔“

معنوی حفاظت

اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید کے الفاظ و ترتیب کی حفاظت کی ہے۔ اس طرح اس مقدس صحیفہ کو تحریف معنوی سے محفوظ کر رکھا ہے۔

ائمہ اسلام نے قرآن مجید کی اجمالی مقامات کی تفسیر احادیث نبوی کی مدد سے کی اور قرآن مجید کو تحریف معنوی سے محفوظ رکھا۔ متکلمین نے قرآنی تعلیمات کو عقل کے ساتھ تطبیق دے کر فلسفیانہ اعتراضات کے جوابات دیے۔ جب کبھی کوئی غلط عقیدہ پیدا ہوا تو علماء کرام نے قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں اس غلط عقیدہ کی اصلاح کی۔ خلق قرآن کا غلط عقیدہ پیدا ہوا تو احمد بن حنبل و دیگر علمائے نے اس کو رد کیا۔

قرآن مجید کے اعجازی پہلو

۱۔ قرآن مجید کا بے مثل ہونا

ارشاد الہی ہے: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی يَاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَاَلَوْ كَانُوْا بِغُضُوْبٍ ظٰهِرِيْنَ (بنی اسرائیل ۷: ۸۸) ”کہہ دیجئے کہ اگر انس و جن جمع ہو جائیں اور کوشش کریں کہ اس قرآن کی مثل بنالائیں تو وہ ہرگز اس کی مثل نہ بنا سکیں گے۔ خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔“

علمی لحاظ سے معجزہ

قرآن مجید دقائق علمیہ کا خزانہ ہے جن کو بوجہ خارق عادت ہونے کے علمی اعجاز کہا

چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے: مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ حَسْبٍ (انعام ۶: ۳۸) ”ہم نے کتاب (قرآن) میں بیان کرنے سے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔“ دوسری جگہ آتا ہے: تَبَيَّنَا لِكُلِّ حَسْبٍ (النحل ۱۶: ۸۹) ”یعنی قرآن مجید میں ہر چیز کو وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔“

ایک اور جگہ ارشاد الہی ہے: وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اس آیت میں رطب سے مراد روحانی علوم اور یابس سے مراد بقیہ علوم مراد ہے۔ گویا ہر قسم کے علوم اس قرآن میں بیان کر دیے گئے ہیں۔

برکات روحانیہ کے لحاظ سے معجزہ

قرآن مجید رشد و ہدایت اور برکات روحانیہ کے لحاظ سے معجزہ ہے موسیٰ سید یو قرآن سبھی لکھتا ہے۔ ”اسلام کو جو لوگ وحشیانہ مذہب کہتے ہیں۔ انہوں نے قرآن کی تعلیم کو نہیں دیکھا جس کے اثر سے عربوں کی تمام بُری اور معیوب عادتوں کی کاپا پلٹ ہو گئی۔“ (بحوالہ تاریخ القرآن مصنفہ مولانا عبدالقیوم عدوی ص ۷۱)

قوت تاثیر کے لحاظ سے معجزہ

قرآن مجید کے الفاظ میں خارق عادت تاثیر ہے۔ حضرت عمر کا ایمان لانا اور اس کے قسم کے بے شمار واقعات ہیں جو قرآن مجید کی قوت تاثیر پر دلالت کرتے ہیں۔ جان ریک جرمن فلاسفر لکھتا ہے جبکہ قرآن تنغیر کی زبان سے منکر سنتے تھے تو بنے تاب ہو کر سجدے میں گر جاتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے۔ (بحوالہ تاریخ القرآن مصنفہ عبدالقیوم عدوی صفحہ ۶۷)

عدم اختلاف کے لحاظ سے معجزہ

قرآن مجید تیس برس دکھ سکھ کے مختلف اوقات میں نازل ہوتا رہا لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اسی لیے قرآن مجید نے منافقوں اور مخالفوں کو مخاطب ہو کر فرمایا أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (النساء ۴: ۸۲) ”پھر کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے اور اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا۔ اس میں ضرور اختلاف پاتے۔“

غیب کی خبروں کے اعلان کرنے کے لحاظ سے معجزہ

قرآن مجید غیب کی خبروں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ اس امر کا بین ثبوت ہے کہ یہ کتاب ایک ایسی ہستی کی طرف سے نازل ہوئی جو علیم و خبیر ہے بعض وہ خبریں ہیں جو ماضی سے تعلق رکھتی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان خبروں کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا اور بعض وہ خبریں ہیں

جو مستقبل سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثلاً فرعون کی لاش کے متعلق یہ خبر دی کہ وہ محفوظ رہے گی۔ ارشاد الہی ہے: **فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً (يونس: ۹۲)** ”سو آج ہم تیرے بدن کو بچا دیں گے تاکہ تو ان کے لیے جو تیرے پیچھے ہیں۔ نشان ہو۔“

حضرت موسیٰ کے مقابل جو فرعون تھا۔ وہ رمیسس ثانی تھا۔ چنانچہ انسائیکلو پیڈیا آف بری ٹانیکا میں مضمون می کے تحت لکھا ہے کہ رمیسس ثانی کی لاش مصالحہ کے ذریعہ محفوظ ہے۔ قرآن پیش گوئیوں سے بھرا پڑا ہے۔ صرف نمونہ کے لیے ایک ایسی پیشگوئی بیان کی گئی ہے جو تمام شک و شبہ سے بلا ہے اور سورج کی روشنی کی طرح روشن ہے۔

قوت دلائل کے لحاظ سے معجزہ

قرآن مجید کا نام پتہ ہے جس کے معنی ہیں واضح اور کھلی دلیل ہے۔ ارشاد الہی ہے: **فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ (الانعام: ۶)** ”یقیناً تمہارے پاس خدا کی دلیل آچکی ہے۔“
قرآن پڑھنے والا آسانی سے یہ جان سکتا ہے کہ قرآن مجید ہر دعویٰ کو دلائل و براہین قاطعہ سے متواتر ہے۔

اسلامی قانون میں قرآن مجید کا مقام

قرآن مجید اسلامی شریعت کا اصل الاصول اور مرجع اول ہے۔ اس میں تمام کلی قواعد اور ان کی بہت سی تفصیلات مذکور ہیں۔

قرآن مجید کے اولین ماخذ ہونے کے دلائل

پہلی دلیل

تمام علماء امت کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ قرآن مجید اسلامی شریعت کا اولین ماخذ ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ وہ کتاب سے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہے۔ قرآن مجید کے آغاز میں ہی اس بات کا اعلان ہے: **ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ** یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ شک و شبہ سے بالا ہونے کے کئی دلائل ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے: **إِنْ كُنْتُمْ لِي رَيْبًا مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ (البقرہ: ۲۳)** ”اگر تمہیں اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے شک ہے تو اس کی مانند ایک سورت تولاؤ۔“

لا ریب ہونے کے ساتھ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ کتاب محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے۔ ارشاد الہی ہے: **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ**

الحجر ۱۵:۹) بے شک ہم نے ہی ذکر (قرآن) نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“
لہذا اول ماخذ ہونے کی یہ دلیل ہے کہ قرآن مجید شک و شبہ سے ہالا ہے اور محفوظ ترین کتاب ہے۔

دوسری دلیل

قرآن مجید اولین اور آخرین کے علوم کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِكُلِّ شَيْءٍ ”یعنی ہم نے تم پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو تمام چیزوں کو واضح بیان کرنے والی ہے۔“

دوسری جگہ آتا ہے: فِيهَا كُتِبَ لَيْمَةً (البینہ ۹۸:۳) ”اس میں قائم رہنے والی کتابیں ہیں یعنی اس میں تمام کامل صدائیں اور علوم اولین و آخرین درج ہیں۔“

ایک اور جگہ ارشاد الہی ہے: مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ”ہم نے (قرآن) میں بیان کرنے سے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ یعنی قرآن مجید میں سب علوم خدمت دین کے لیے بطور خارق عادت و معجزہ بیان ہوئے ہیں۔ ارشاد الہی ہے۔ مُهَيِّمِنَا عَلَيْهِ (۲۸:۵) ”سابقہ کتب کی تعلیمات کا محافظ ہے۔“ اسی لیے امام ابن حزم کہتے ہیں کہ ”اس (قرآن) میں فقہ کے تمام ابواب موجود ہیں۔ یعنی فقہ کا کوئی باب ایسا نہیں۔ جس کا اصل اس میں موجود نہ ہو اور سنت نے اس کی وضاحت نہ کر دی ہو۔“ گویا قرآن مجید علوم کا ایک ذخار ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید کو فقہاء نے شریعت اسلامی کا اول ماخذ قرار دیا ہے۔

تیسری دلیل

قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے جس نے مکمل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ارشاد الہی ہے: الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدہ ۵:۳) ”آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے تمہارا دین اسلام ٹھہرا کر راضی ہوا ہوں۔“ فقہاء نے قرآن مجید کو اسی وجہ سے اول ماخذ قرار دیا ہے کہ یہ اکمل کتاب ہے۔

چوتھی دلیل

قرآن مجید وہ کتاب ہے جو تمام تنازعات اور اختلافات کا فیصلہ کرتی ہے۔ ارشاد الہی ہے: إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ”یعنی قرآن مجید تمام تنازعات کا فیصلہ کرتی ہے اور یہ بے سود اور بے کار نہیں ہے۔ یعنی ہم نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا ہے۔ تاکہ جو اختلاف پیدا ہوئے۔ ان سب کو دور کرے۔ پس قرآن مجید اس وجہ سے شریعت اسلامی کا اول مصدر و ماخذ ہے کہ اس میں تمام

اختلافات کا حل موجود ہے۔

ارشاد الہی ہے۔ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (النحل: ۱۶: ۶۴) اور ہم نے تجھ پر کتاب صرف اس لیے کہ نازل کی ہے کہ تو ان
کے لیے باتیں کھول کر بیان کرے۔ جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کے لیے ہدایت اور
رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔

پانچویں دلیل

قرآن مجید وہ کتاب ہے جو انسان کے نفس میں طرح طرح کے وساوس گزرتے ہیں اور
شکوہ و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ جس وجہ سے تاریکیوں میں ٹامک ٹویاں مارتا پھرتا ہے۔ جہالت کی
وادی میں سرگردان پھرتا رہتا ہے۔ اس کی ہدایت کے لیے قرآن مجید اتارا گیا ہے تاکہ انسان کو معرفت
کامل کا نور عطا کرے اور اس کو منزل مقصود تک پہنچائے۔ ارشاد الہی ہے: أَلَمْ يَكُنْ لَكَ
لِتُخْرِجِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ”ہم نے تیری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے۔ جو (جہالت
کی) تاریکی سے نکال کر (علم کی روشنی کی طرف لاتی ہے۔“

ایک اور جگہ ارشاد الہی ہے: هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ”یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی
یہ کتاب متقیوں کو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے۔ ایک اور جگہ قرآن کو هُدًى لِّلنَّاسِ کہا ہے۔ یعنی
قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت کا موجب ہے۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید اصول و کلیات کی کتاب ہے۔ جزوی قوانین کی تفصیل بہت
کم ہے۔ علامہ شاطبی فرماتے ہیں۔ قرآن مجید مختصر ہونے کے باوجود جامع ہے اور یہ جامعیت اسی
وقت ہو سکتی ہے۔ جبکہ اس میں کلیات بیان ہونے ہیں کیونکہ شریعت اس کے نزول کے بعد کامل ہو گئی۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے۔ الخ“
(الموافقات المسئلة الخامسة ج ۳ ص ۲۶۷)

ایک اور موقع پر فرماتے ہیں۔ ”قرآن حکیم میں احکام شرعیہ اکثر کلی طور پر بیان ہوئے
ہیں۔ جہاں جزئی طور پر تفصیل ہے وہ کسی حکم کلی کے تحت ہے۔“ (الموافقات صفحہ ۲۶۶)
گویا قرآن مجید انسانی ہدایت و راہنمائی کی آخری کتاب ہے۔ اس بناء پر اس کی تعلیمات کا ہر
دور کے تقاضوں کو پورا کرنا لازمی امر ہے۔

چھٹی دلیل: خدا کی طرف سے نازل کردہ

قرآن مجید کے نزول سے قبل دنیا کی کسی قوم کے پاس اس کے مذہب کی کتاب اصلی

حالت میں موجود نہیں۔ پھر جب ان کتب کی تعلیمات پر نظر دوڑائیں تو وہ انسانوں کی ضروریات کو پورا نہیں کرتیں نہ ان کتب کا دعویٰ ہے کہ ان میں موجود تعلیم ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرے گی۔ اس کے برعکس جب قرآن مجید پر نظر دوڑائیں تو قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ارشاد الہی ہے: **وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (الشعراء: ۲۶، ۱۹۳، ۱۹۳، ۱۹۳)** ”اور بے شک اس قرآن کو پروردگار عالم نے نازل کیا ہے اور اس کو روح الامین نے تیرے دل پر اتارا تاکہ تو ڈرانے والوں میں سے ہو۔“

ساتھ توین دلیل: محفوظ کتاب

دوسری کتب مذاہب کے برعکس قرآن مجید ایک محفوظ کتاب ہے۔ جس شکل و صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اسی صورت میں بغیر کسی تحریف و تبدل کے محفوظ چلی آ رہی ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے ہی۔ ارشاد الہی ہے: **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (۹:۱۵)** ”ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔“

اٹھویں دلیل: دعویٰ کے ساتھ دلیل

پہلی کتب میں اگر کسی چیز کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ دلیل نہیں دی۔ قرآن مجید میں ایک ایسی کتاب ہے جو ہر بات دلیل سے تسلیم کراتا ہے اور ہر دعویٰ کے ساتھ دلیل دیتا ہے۔ شروع میں ہی **لَا رَيْبَ فِيهِ** کہہ کر یہ بات ثابت کر دی ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور دعویٰ بغیر دلیل نہیں کرتی۔ اگر کسی چیز کا دعویٰ کرتی ہے تو ساتھ دلائل دیتی ہے۔ جب یہ دعویٰ کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں تو ساتھ ہی اس کی یہ دلیل دی۔ **إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا (البقرہ ۲: ۲۳)** ”اور اگر تمہیں شک ہو اس بات پر کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی کوئی سورت بنا لاؤ اور اپنے گواہوں کو بلاؤ سوائے اللہ کے اگر تم سچے ہو۔ پس اگر تم نے اس کی مثل پیش نہ کی اور یاد رکھو کہ ہرگز کبھی نہ کر سکو گے۔“

نوین دلیل: عدم اختلاف

قرآن مجید سے پہلے کا جتنا بھی مذہبی ادب ہے۔ وہ اختلاف سے پاک نہیں۔ صرف قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو اختلاف سے پاک ہے۔ اختلاف سے پاک کلام وہی ہو سکتا ہے۔ جو ایک عظیم و خیر ہستی کی طرف سے نازل ہوا۔ ارشاد الہی ہے: **أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (نساء: ۸۲)** ”پھر کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر یہ

غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں ضرور اختلاف کرے۔“

قرآن مجید سے قوانین اخذ کرنے کے شرائط

۱۔ قرآنی علوم کی گہرائی اور گیرائی سے کما حقہ علم واقفیت اور عبور تامہ

قرآن مجید میں دو اقسام کی آیات ہیں حکمت اور تشابہات ارشاد الہی ہے: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ (آل عمران ۶:۳) خدا وہ ذات ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی۔ اس میں کچھ آیات محکم ہیں جو کتاب کی اصل ہیں اور کچھ تشابہات ہیں۔

محکم آیات وہ ہیں جن میں لفظ اور معنی کی حیثیت سے کوئی شبہ وارد نہ ہو۔ (امام راغب) قرآن کی تشابہ آیات وہ ہیں جن کی تفسیر بوجہ اس کی غیر کے ساتھ مشابہت کے مشکل ہو۔ خواہ مشابہت لفظ کی حیثیت سے ہو یا معنی کی حیثیت سے (امام راغب) مزید براں قرآن مجید کے اندر عقائد ایمانیات، اخلاق معاشرت، سیاست، اقتصاد، موعظت، قصص، امثال، سب ملے جلے مضامین ہیں۔ ان مختلف قسم کے مضامین کے اندر ان امور کو نکالنا چھانٹنا جو قانونی قدر و جہت رکھتے ہیں۔ بہت مشکل امر ہے قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اپنے اندر معانی اور معارف کا سمندر لیے ہوئے ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید سے وہی شخص قانون اخذ کر سکتا ہے جو قرآنی علوم و معارف کی گہرائی و گیرائی سے کما حقہ واقف ہو اور قانون اخذ کرنے کا ملکہ رکھتا ہو۔

۲۔ قرآنی زبان (عربی) پر کامل دسترس

قرآن مجید سے قانون کے اخذ کے لیے صرف قرآن مجید کا ترجمہ سمجھ لینا ہی کافی نہیں بلکہ جب تک انسان قرآن مجید کی زبان عربی پر کامل دسترس حاصل نہیں اس وقت تک قرآنی متن سے قانون کا استنباط نہیں ایک تو اس دور کی عربی میں نثر اور لفظ پر عبور ہونا چاہیے۔ بعض اوقات قرآن مجید کے اسرار اور رموز کی طرف صرف و نحو راہنمائی کرتی ہے وہاں عجیب و غریب لکات نکل آتے ہیں۔ اس لیے عربی زبان کے ساتھ ساتھ فنی علوم یعنی صرف و نحو اور علم معانی وغیرہ کا جاننا ضروری ہے۔

حضرت امام شافعی کا قول ہے کہ جب تک کسی آدمی میں کسی عربی عبارت کو عربی کے ہی انداز فہم اور تعبیر کے مطابق سمجھنے کی صلاحیت نہ ہوگی وہ قرآن مجید کے رسیلے اسلوب بیان اور اس کے مخصوص انداز تعبیر سے واقف نہیں ہو سکے گا۔

۳۔ تدبر اور غور و خوض

لفظی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید تدبر اور غور و خوض کرتا رہے۔ غور و خوض سے ہی

نئے معارف سامنے آتے ہیں۔ ارشاد الہی ہے: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (جو ہمارے راستہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راہ راست پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اسی وجہ سے فہم تدبیر پر زور دیا گیا ہے: ارشاد الہی اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ كَمَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ تَدْبِيرًا لِّمَنْ يَخَافُ اِلٰهًا غَيْرَ الَّذِي هُوَ اِلٰهٌ وَاحِدٌ) (جو ہمارے سامنے آتے ہیں ہم ان کو راہ راست پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اسی وجہ سے فہم تدبیر پر زور دیا گیا ہے: ارشاد الہی اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ كَمَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ تَدْبِيرًا لِّمَنْ يَخَافُ اِلٰهًا غَيْرَ الَّذِي هُوَ اِلٰهٌ وَاحِدٌ)

۴۔ سابقہ شرائع کی واقفیت

فقہی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ابراہیمی موسوی عیسوی شرائع سے واقف ہو۔ ان چیزوں سے ایک حد تک باخبر ہونا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید ان میں سے بعض کی تصدیق کرتا ہے بعض کی تردید بعض کو نظر انداز کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ اگر کوئی فقہی سابقہ شرائع سے واقفیت نہیں رکھتا تو وہ قرآن مجید کے احکام کی تہ تک نہیں پہنچ سکے گا کیونکہ قرآن مجید نے سابقہ شرائع کے بعض فقہی احکام کو برقرار رکھا ہے اور بعض کو منسوخ کر دیا ہے۔

۵۔ سابقہ فقہاء کے لٹریچر سے واقفیت

ایک فقہی کے لیے یہ سب ضروری ہے کہ وہ سابقہ فقہاء کے فتاویٰ اور آراء سے واقف ہو۔ اگر کوئی فقہی گزرے ہوئے فقہاء کی آراء سے واقفیت نہیں رکھتا تو وہ قرآن مجید سے کوئی فقہی مسئلہ استنباط نہیں کر سکتا۔

۶۔ سنت اور حدیث پر عبور

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ آپ نے اپنے قول اور فعل کے ذریعہ اس کی تشریح فرمادی وہ وضاحت سنت اور حدیث کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہے اس وجہ سے سنت اور حدیث کو نظر انداز کر کے قرآن مجید سے کوئی قانون اخذ نہیں کر سکتا۔

صحابہ کے دور کے بعد تابعین کا دور آیا تو تابعی فقہاء نے بھی قانون سازی کے لیے سنت اور حدیث کو اپنا ماخذ بنایا بعد ازاں تبع تابعین نے بھی۔ الغرض اب تک تمام فقہاء نے سنت اور حدیث کو قانون سازی کا ماخذ بنایا اور قرار دیا۔ لہذا قانون سازی کے لیے حدیث پر گہری نظر ہونی چاہیے۔ صرف متن حدیث پر ہی نہیں بلکہ علوم حدیث پر بھی۔

۷۔ اقوال صحابہ کا جاننا

فہم قرآن کے لیے صحابہ کرام کے اقوال نہایت ہی قیمتی سرمایہ ہیں۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالمشافہ علم حاصل کیا پھر بعض صحابی قرآن مجید سے مسائل اخذ کرنے میں مشہور تھے اور وہی لوگ لوگوں کا مرجع خاص بنے ہوئے تھے۔

۸۔ زمانہ کے تقاضوں سے آگاہی

ہر دور کے تقاضے وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ وقت گزرتا جاتا ہے اور اس کے ساتھ آگے بھی بڑھتا ہے اور نئے نئے مسائل لاتا ہے۔ اس طرح معاشرہ میں نئے نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ معاشرہ کے ان ابھرتے ہوئے مسائل کا جاننا فقہی کے لیے بحث ضروری ہے۔ ہمارا یہ دور جس میں ہم گزر رہے۔ تمام دنیا ایک گاؤں شکل اختیار کر گئی ہے اور نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ اب اسلامی معاشرہ میں اسلامی قانون بناتے وقت بین الاقوامی معاشرہ کی اہمیت کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ میں یہ بھی عرض کروں۔ قرآن مجید ان تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اسی وجہ سے قرآن کو تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ قرار دیا ہے۔

۹۔ اسلامی معاشرہ کی تدریجی ترقی اور تدریجی قانون سازی کا علم

اسلامی معاشرہ نے تدریجی ترقی کی ہے۔ اس ترقی کے پیش نظر فقہاء نے قانون سازی کی گویا معاشرہ تدریجی ترقی کر رہا ہے تو فقہاء بھی قانون سازی میں تدریجی تبدیلیاں لارہے ہیں گویا ان کی قانون سازی میں تدریجی ترقی ہو رہی ہے۔ ہر دور کے فقہی اور قانون ساز کو سابقہ ادوار کی تدریجی ترقی اور قانون سازی میں تدریجی ارتقاء سے بالکل واقفیت ضروری ہے تاکہ اس کو یہ سمجھ سکے کہ ایک فقہی کس طرح حالات کے پیش نظر قانون سازی میں تبدیلی کرتا ہے اور قرآنی روح بھی برقرار رہتی ہے۔

۱۰۔ متقی اور صالح ہونا

قانون ساز اور مجتہد کے لیے صالح ہونا ضروری ہے۔ اس کا قدم تقویٰ کی باریک راہوں سے کبھی نہ ہٹے کیونکہ عوام اس شخص پر علمی اعتماد کرتے ہیں جو متقی اور صالح ہوتا ہے اور اس کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے جو بد اعتقاد اور بد چلن ہوتے ہیں کیونکہ بد چلن نور بصیرت سے محروم ہوتا ہے اس وجہ سے وہ شریعت کو باریکیوں سے واقف ہی نہیں سکتا۔

دوسرا ماخذ سنت

سنت کے لغوی معنی

شریعت اسلامی کا دوسرا ماخذ سنت اور حدیث ہے۔ سنت کے معنی لغت میں طریقہ قاصدہ یا کسی کام کا ڈھب یا زندگی کا اسلوب ہے۔ قرآن مجید اور کتب حدیث میں بھی یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً قرآن میں سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ کے الفاظ آئے ہیں۔ جن کے معنی ہیں لوگوں کا طریقہ اور اسلوب زندگی۔

ایک اور جگہ قرآن مجید میں لفظ سنن (جمع سنت) استعمال ہوا ہے۔ ارشاد الہی ہے: یُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (النساء: ۳۶)۔ ”اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کر دے اور تم کو ان کی راہیں دکھائے جو تم سے پہلے تھے۔ حدیث میں بھی لفظ سنت، طریقہ، قاعدہ زندگی کے اسلوب کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے۔ تم اگلوں کی سنت کے قدم بقتدم پیروی کرو گے۔“ اس حدیث میں سنت بمعنی طریقہ یا قاعدہ استعمال ہوا ہے۔

اصطلاحی معنی

لیکن اصطلاحی معنوں میں سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال اور اعمال پر بولا جاتا ہے۔ جو ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچے ہیں۔

حدیث

حدیث کے معنی ہیں قول یا بات۔ لیکن اصطلاحی معنی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

سنت یا حدیث کی اقسام

سنت یا حدیث کی تین اقسام ہیں۔ یا تو قول ہو سکتا ہے جو آپ نے کسی مسئلہ کے متعلق فرمایا ہو یا فعل یعنی آپ نے کوئی کام یا عمل کیا ہو یا تقریر یعنی کسی دوسرے شخص نے آپ کو سامنے کوئی کام کیا ہو اور آپ نے سکوت اختیار کیا ہو۔ یہ سکوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مندی اور پسندیدگی پر دلالت کرتا ہو۔

حجیت سنت

سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال اور افعال کا نام ہے۔ جس کی اطاعت اور اتباع لازمی اور جزو ایمان ہے اور اتباع رسول میں ہی مسلمانوں کی ترقی کا راز مضمر ہے۔ جب تک مسلمان اتباع رسول کو لازم نہیں پکڑتے۔ ترقی کا راستہ پر گامزن نہیں ہو سکتے۔

بہلی و بیل

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (آل عمران ۳۱) ”کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔“

دوسری دلیل

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرُّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ (آل عمران ۳: ۳۲)

”کہو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر اگر وہ پھر جائیں تو اللہ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔“

تیسری دلیل

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (آل عمران ۳: ۱۳۲) ”اور اللہ اور رسول کی

اطاعت کرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔“

چوتھی دلیل

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرُّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ

وَاتَّقُوا أَجْرَ عَظِيمٍ (آل عمران ۳: ۱۷۲) ”وہ جنہوں نے اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کی۔ اس کے بعد

جو انہوں نے زخم کھایا۔ جنہوں نے ان میں سے احسان کیا اور تقویٰ کیا۔ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔“

پانچویں دلیل

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرُّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا (النساء ۴: ۵۹) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کی اور اپنے میں سے صاحب امر لوگوں کی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی چیز میں باہم جھگڑا کرو تو اسے اللہ اور

رسول کی طرف لے جاؤ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو۔ یہ بہتر اور انجام کار اچھا ہے۔“

چھٹی دلیل

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء ۴: ۸۰) ”جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

اطاعت کرتا ہے۔ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔“

ساتویں دلیل

وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُطِيعِينَ يُصَلُّونَ عَنكَ

صَلُّوْا (النساء ۴: ۶۱) ”اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف آؤ جو اللہ نے اتارا اور رسول کی

طرف آؤ تو منافقوں کو دیکھے گا کہ وہ تجھ سے (کیسا) ہٹے ہوئے رکھتے ہیں۔“

آٹھویں دلیل

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الرَّحْمَنَ (الاعراف ۷: ۱۵۷-۱۵۸) ”اور میری رحمت سب چیزوں پر حاوی ہے۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ لوگ جو میرے رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں۔“

نویں دلیل

تِلْكَ جَدْوُدُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ”یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ اسے ایسا باغات میں داخل کرے گا۔ جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں اور یہی بڑی کامیابی ہے۔“

دسویں دلیل

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الاحزاب ۲۱: ۳۳) ”بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے پیروی کا بہترین نمونہ ہے۔“ قرآن مجید میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق بے شمار آیات ہیں۔ صرف دس پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

حجیت سنت (از روئے حدیث)

۱۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کتاب اور سنت کو ایک حکم میں رکھ کر امت مسلمہ کو ان پر چلنے کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا: اِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ اَمْرَيْنِ اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي. ”یعنی میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں۔ جب تک تم انھیں تھامے رہو گے۔ گمراہ نہیں ہو گے۔ وہ اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے۔ اس حدیث میں سنت سے مراد اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یعنی جو تعلیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ اس کی پیروی کی جائے۔“

۲۔ جس نے میری سنت سے محبت کی۔ اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے کی وہ جنت میں میرے ہمراہ ہوگا۔ (مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی)

۳۔ آپ کا ارشاد ہے۔ ”میری سب امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو انکار کرنے۔ حاضرین نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون انکار کرنے والا

ہے۔ فرمایا جس نے میری اطاعت کی۔ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ (بخاری)

صحابہ کا عمل

صحابہ کرامؓ کے عمل سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کا ایک ضروری اور اہم جزو سمجھتے تھے۔ ترمذی، ابو داؤد، دارمی، بیہقی اور ابن سعد، ابن عبد البر نے روایت کی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو ان سے دریافت کیا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہو تو کیسے فیصلہ کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا کہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ پوچھا اگر کتاب اللہ میں اس کا ذکر نہ ہو تو؟ انہوں نے جواب دیا۔ ”پھر میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ پاؤ تو؟ انہوں نے جواب دیا تو پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کا سینہ ٹھونکا اور فرمایا: ”حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے اللہ کے رسول کے فرستادہ کی رائے کو اللہ کے رسول کی مرضی سے موافق کر دیا۔“

اس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو سرمنڈوانے اور احرام کھول دینے کا حکم دیا مگر انہوں نے ذرا تامل کیا۔ آپ پر یہ چیز شاق گزری۔ آپ نے خود پہلے سرمنڈوایا اور احرام کھولا تب صحابہ کرام نے فوراً آپ کی اتباع میں سرمنڈوادیے اور احرام کھول دیے۔ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ سونے کی انگٹھی اتار کر پھینک دی اور آپ نے فرمایا کہ میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔ صحابہ جن کے پاس سونے کی انگٹھیاں تھیں سب نے اتار کر پھینک دیں۔

ابو داؤد ابن عبد البر نے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ایک دفعہ نماز جمعہ کے لیے مسجد کی طرف آ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ ان کے کان میں آواز پڑی۔ ”بیٹھ جاؤ“ حضرت ابن مسعود اس وقت مسجد کے دروازے میں تھے۔ سنتے ہی بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا: ”اے ابن مسعود آگے آ جاؤ۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود اور ایک خاتون کا سبق آموز واقعہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم فلاں فلاں باتیں کہتے ہو کہ گودنا لگانے والی اور جو بدن پر گودنا لگاتی ہو ان پر لعنت کی گئی ہے حالانکہ میں نے قرآن کے دونوں لوحوں کے درمیان جو کچھ ہے سب پڑھا ہے۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ملی جو تم کہتے ہو۔ آپ نے اس عورت سے کہا

کہ جاؤ اور قرآن مجید کو پھر سے بنظر عمیق پڑھو۔ وہ تعمیل حکم کے بعد دوبارہ حاضر ہوئی اور کہا: مجھے قرآن مجید سے وہ باتیں نہیں ملیں جو آپ سے مجھے پہنچتی ہیں۔ تب ابن مسعود نے اسے سمجھایا کہ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (۷:۵۹) ”جو کچھ تمہیں رسول دے اسے لے لو اور جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔“ اس عورت نے کہا ہاں! یہ تو پڑھا ہے۔ ابن مسعود نے فرمایا: فَهَؤُا ذَٰکَ ”پس یہی وہ بات ہے۔“

حضرت ابوبکرؓ کے نزدیک حدیث اور سنت کی اہمیت

حضرت ابوبکرؓ کے سامنے جب کوئی مسئلہ پیش ہوتا تو آپ سب سے پہلے کتاب اللہ میں اس کا حکم ڈھونڈتے۔ اگر وہاں سے نہ ملتا تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی نظیر ڈھونڈتے۔ آپ کو سنت رسول معلوم کرنے کے لیے لوگوں میں اعلان بھی کرانا پڑتا تاکہ اگر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عمل یا فیصلہ اس مسئلہ کے متعلق یاد ہو تو بتائے۔ لوگ جمع ہوتے اور آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی احادیث بیان کرتے۔ اس پر حضرت ابوبکرؓ فیصلے کرتے تھے اور اظہار تشکر کے طور پر یہ الفاظ فرماتے ”خدا کا شکر ہے کہ ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارے نبی کی باتیں یاد رکھتے ہیں۔ علامہ ابن قیم نے اعلام الموقعین جلد ۳ ص ۱۲۰ پر لکھا ہے۔ ابوبکر صدیقؓ کی زندگی میں نص کی خلاف ورزی کی ایک مثال بھی نہیں ملتی۔ آپ نے خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلے یہ اعلان کیا: أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ عَصِيئَةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ. ”میری اطاعت کرو۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں لیکن اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر فرض نہیں ہے۔“

حضرت عمرؓ اور سنت رسول

حضرت عمرؓ نے اپنی خلافت کے دوران قاضی شریح کو لکھا: ”اگر تم کوئی حکم کتاب اللہ میں پاؤ تو اس کے مطابق فیصلہ کرو اور اس کی موجودگی میں کسی دوسری چیز کی طرف توجہ نہ دو۔ اگر کوئی ایسی بات آجائے۔ جس کا حکم کتاب اللہ میں نہ ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق حکم دو اور اگر معاملہ ایسا ہو کہ جس کا حکم نہ کتاب اللہ میں ہو اور نہ سنت رسول میں تو اس کا فیصلہ اسے قانون کے مطابق کرو جس پر اجماع ہو چکا ہے۔ (اعلام الموقعین مصنفہ حافظ ابن قیم)

فرمایا آئندہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ جو قرآنی مشبہات کے متعلق تم سے جھگڑیں گے ایسی صورت میں سنتوں کے ذریعہ ان پر حجت قائم کرنا۔ (کتاب المیزان للشیرازی) آپ نے فرمایا میں اس لیے گورنروں کو بھیجتا ہوں کہ وہ تمہارا دین اور نبی کی سنت سکھائیں۔

اہمیت سنت از روئے عمل فقہاء کرام

امت مسلمہ میں جتنے فقہاء گزرے ہیں ان سب نے اپنے فکر کی بنیاد قرآن سنت و حدیث پر رکھی ہے۔ کسی نے بھی سنت و حدیث سے ہٹ کر صرف قرآن کو نبی اپنا مرجع و ماویٰ نہیں سمجھا۔ سب نے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث و سنت کو اپنے فکر کے لیے ضروری ماخذ و مصدر قرار دیا ہے۔ تمام فقہاء کا یہ عمل اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ حدیث و سنت اسلام کی عمارت کا ایک مضبوط ترین ستون ہے۔

حضرت امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں

إِيَّاكُمْ وَالْقَوْلَ فِي دِينِ اللَّهِ بِالرَّأْيِ وَعَلَيْكُمْ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ فَمَنْ خَرَجَ مِنْهَا ضَلَّ
(قواعد الحدیث ص ۲۳) ”اللہ کے دین کے معاملہ میں رائے اور قیاس سے بچو اور سنت کی پیروی کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ جو سنت سے نکلا وہ گمراہ ہوا۔“

”مگر سنتیں نہ ہوتیں تو ہم سے کوئی بھی قرآن مجید کا فہم حاصل نہ کر سکتا۔“ (کتاب المیزان)

امام مالک فرماتے ہیں

ہر شخص کی بات کو اختیار بھی کیا جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے قول کو بہر حال اپنانا ہی پڑے گا۔ ”جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو رد کیا۔ وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پر پہنچ گیا۔“ (کتاب المناقب ابن الجوزی ص ۱۸۲)

حضرت امام شافعی کا ارشاد ہے۔ ”مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جب کسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے تو پھر اس کے لیے کسی قول کی وجہ سے اس کو چھوڑنا جائز نہیں۔ (اعلام الموقعین ج ۲)

سنت جملات کی تشریح ہے

مشہور حدیث ہے: إِيَّا أَوْثِنْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ ”یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کتاب اور اس کی مثل دی گئی ہے کتاب سے مراد قرآن مجید اور مثل سے مراد وہ حدیث یا سنت ہے جو قرآن مجید کے جملات۔ معنیہات کی توضیح و تشریح ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوقات طریق ادا اور آداب وغیرہ سکھائے اسی طرح حلال و حرام کی وضاحت سنت نبوی سے ہوئی ہے۔ مثلاً فتح خیبر کے موقع پر پالتو گدھے اور درندوں کے گوشت کے حرام ہونے کا اعلان کیا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضاحت اور تشریح کے بغیر بعض اوقات احکام سمجھنے میں غلطیاں ہو سکتی ہیں اس کی بعض مثالیں صحابہ کرام میں ملتی ہیں۔ جب وضو کے لیے پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کا حکم آیا تو ایک صحابی کو تیمم کے طریقہ کا علم نہیں تھا۔ وہ ایک دفعہ پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی میں جا کر لوٹیں لگانے لگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ سنایا تو آپ نے اس صحابی کو تیمم کا طریقہ سکھایا۔

حضرت شاہ ولی اللہ کی خوبصورت توجیہ

حضرت شاہ ولی اللہ نے حجۃ اللہ البالغہ کے ساتویں بحث باب ۵ میں اس پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ یہاں صرف اس بحث کا مغز بیان کر دیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے دو پہلو ہیں ایک طبعی اور دوسرا تشریحی طبعی پہلو کا تعلق اس وقت کے خصوصی ماحول سے تھا۔ اس کی اتباع واجب نہیں۔ تاہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے پیش نظر کوئی مسلمان اس پہلو کی پیروی کرتا ہے تو اسے محبت کا اجر ضرور ملے گا۔ تشریحی پہلو کا تعلق تبلیغ رسالت سے ہے اس میں آپ کا اتباع واجب ہے۔ آپ نے خود اس میں تمیز فرمادی ہے آپ نے فرمایا: اِنِّیْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ اَنْ تَمَسَّكُمُ بِهِ لَنْ تَضِلُّوْا كِتَابَ اللّٰهِ وَ سُنَّتِیْ ”یعنی میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں جب تک تم انھیں پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ اللہ کی کتاب اور میری سنت ہیں۔ آپ نے اس سنت کا ذکر کیا ہے۔ جس پر عمل کرنا واجب ہے۔“ دیگر امور کے بارے میں فرمایا: اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِاُمُوْرِ دُنْيَاكُمْ ”یعنی تم اپنے دنیوی کاموں کو بہتر جانتے ہو۔“

قرآن مجید کے احکام کی تفصیل یا تشریح کرنے کے لحاظ سے دو اقسام ہیں۔

ایک وہ احکام جن کا ذکر اپنی تفصیلات و تشریحات سمیت خود قرآن مجید میں آ گیا ہے۔ وہ سنت کے محتاج نہیں اور سنت صرف ان کی تاکید و تائید کرتی ہے۔ جیسے قذف، لعان، روزے وغیرہ کا وجوب اور اس کے رمضان میں ہونے سے متعلق احکام۔ دوسرے وہ احکام جن کی تشریح سنت کرتی ہے۔ مثلاً اسلام کے دو بڑے اصول نماز اور زکوٰۃ ہیں اور یہ دونوں مکی اور مدنی وحی میں بار بار ملتے ہیں۔ اَلْقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ (نماز قائم کرو) قرآن کا حکم ہے مگر اس کی تفصیلات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائیں۔ اِیْ طَرِحْ اَنْتُوْا الزَّكٰوةَ (زکوٰۃ دو) قرآن کا حکم ہے جو بار بار قرآن مجید میں آتا ہے۔ مگر اس کی ادائیگی اور اس کے جمع کرنے کے قواعد و ضوابط رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرتب فرمائے یہاں صرف دو مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن چونکہ اسلام انسانی کاروبار کے تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ سینکڑوں امور کی تفصیل حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے فعل یا اپنی زبان سے دینی پڑتی تھیں۔ لہذا قانون سازی کے لیے قرآن مجید کے ساتھ سنت کی

ضرورت ہوتی ہے۔

علامہ شاطبی کا بیان

علامہ شاطبی نے مذکورہ مفہوم کو درج ذیل انداز میں بیان کیا ہے۔ ”سنت اپنے معنی و مفہوم کے لحاظ سے قرآن حکیم ہی کی طرف رجوع ہونے والی ہے۔ وہ (سنت) قرآن حکیم کے مجمل کی تفسیر ہے۔ یا مشکل کا بیان ہے اور یا مختصر کی تشریح ہے۔“ (الموافقات للشاطبی ج ۴ المجلد الثالث)

آپ کے اقوال و افعال کا ایک دوسرے کو پہنچانا رسول اللہ کی زندگی میں

آپ کے اقوال و افعال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی دوسروں تک پہنچانا ضروری ہو گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرماتے اور جو کچھ کرتے خود اس کو دوسروں تک پہنچانے کی نصیحت فرماتے تھے۔ چنانچہ مدینہ کے ابتدائی ایام میں جب قبیلہ ربیعہ کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کی آخری وصیت ان کو یہ تھی کہ ”ان باتوں کو یاد رکھو اور ان کو بھی پہنچا دو۔ جن کو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو۔“ (المشکوٰۃ المصابیح)

ایک دوسرے موقع پر بھی آپ نے ایسی نصائح ارشاد فرمائی۔ فرمایا اپنے لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کو ان باتوں کی تعلیم دو۔ (بخاری ۳: ۲۵) ایک اور روایت سے ثابت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمان کو ایک دوسرے کی جان و مال و عزت کی حرمت کی نصیحت فرماتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ”وہ جو یہاں موجود ہے اس کو جو یہاں موجود نہیں ہے۔ پہنچا دے۔“ (بخاری ۳: ۳۷) پھر اس امر کے متعلق تاریخی شہادت موجود ہے کہ جب کوئی گروہ اسلام قبول کرتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ایک یا ایک سے زیادہ مبلغ بھیجتے جو ان کو صرف قرآن مجید کی ہی تعلیم نہیں دیتے تھے بلکہ ان کو بتاتے تھے کہ احکام قرآنی کی کس طرح سے عملی طور پر اتباع کرنی چاہیے۔ یہ بات بھی تاریخی طور پر ثابت ہے کہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور آپ سے درخواست کرتے کہ ان کے ہاں معلم بھیجے جائیں۔ جو ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دیں اور آپ کے صحابہ خوب جانتے تھے کہ اگر قرآن مجید میں کسی امر کی تصریح نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ روایت ہے کہ جب معاذ بن جبل کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ معاملات کو کسی طرح نمٹایا جائے گا۔ انھوں نے جواب دیا کہ کتاب اللہ سے پھر دریافت کیا اگر کتاب اللہ میں کوئی صراحت نہ ہو۔ تو پھر؟ انھوں نے جواب دیا۔ سنت رسول اللہ سے۔ (سنن ابی داؤد ۱۱: ۲۳) مذکورہ بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و

افعال آپ کی زندگی میں ہی دوسروں تک پہنچائے جاتے تھے۔ ان اقوال اور افعال پر آپ کی زندگی میں ہی عمل کیا جانے لگا تھا اور آپ کی سنت کو مذہبی امور میں مشعل ہدایت تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اہل مغرب کا یہ عام خیال ہے کہ سنت کی ضرورت کا احساس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بغض پیدا ہوا۔ مذکورہ واقعات اس خیال کو غلط قرار دیتے ہیں۔

حدیث کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں معرض تحریر میں آنا
 جہاں صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال پر عمل پیرا ہو جاتے تھے تو دوسری طرف ان کو اپنے حافظوں میں نیز کاغذ پر محفوظ کر لینے کا اہتمام کر لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ جب انصار میں سے ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ جو کچھ وہ حضور سے سنتا ہے اس کو یاد نہیں رکھ سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ کی مدد لینا چاہیے۔ (یعنی قلم کا استعمال کرنا چاہیے) (ترمذی ۲:۳۹)

دوسری مشہور روایت عبداللہ بن عمرو سے ہے کہ فرماتے ہیں کہ ”میں جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتا تھا لکھ لیتا تھا تاکہ میں اس کو یاد رکھ سکوں۔ (کسی شخص نے اعتراض کیا) میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ”لکھ لیا کرو“ کیونکہ میں جو کچھ کہتا ہوں۔ حق ہے۔ (سنن ابوداؤد) اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور روایت ہے۔ ”مجھ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو کوئی محفوظ نہیں رکھتا تھا۔ سوائے عبداللہ بن عمرو کے کیونکہ وہ لکھ لیا کرتا تھا اور میں نہیں لکھتا تھا۔ (بخاری ۳:۳۹) انس ابن مالک کا بیان ہے کہ حضرت ابوبکر نے ان کے لیے صدقات کے قوانین تحریر کیے۔ (بخاری ۳:۲۳) حضرت علیؑ کے پاس ایک قول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحریر کردہ موجود تھا۔ (بخاری ۳:۳۹) فتح مکہ کے وقت آپ نے خطبہ پڑھا جب خطبہ ختم ہوا۔ تو یمن کے لوگوں میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ خطبہ اس کے لیے لکھوا دیا جائے۔ اس پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا۔ (بخاری ۳:۳۹)

ان روایات سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے۔ ایک طرف جب کہ احادیث کو یاد رکھا جاتا تھا۔ تو دوسری طرف موقع بہ موقع حسب ضرورت ان کو لکھ بھی لیا جاتا تھا۔

حدیث عموماً عہد رسول میں کیوں لکھی نہ جاتی تھی

امر واقعہ یہ ہے کہ عموماً حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں اقوال لکھے نہیں جاتے تھے۔ حافظہ ہی ان کے تحفظ کا بڑا ذریعہ تھا۔ بعض اوقات حضور نے منع بھی فرمایا۔ حضرت ابو

ہریرہ کی روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم حدیث لکھ رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا ہے جو تم لکھ رہے ہو۔ ہم نے عرض کیا کہ حدیث جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتے ہیں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا ”کیا خدا کی کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب؟ اب اس خاص واقعہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث کے لکھنے پر اظہار نازاںگی اور ناپسندیدگی فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ خوف تھا کہ کہیں حدیث قرآن سے خلط ملط نہ ہو جائے۔ ورنہ حدیث کے لکھنے میں کچھ مضائقہ یا غلطی نہ تھی۔ فتح مکہ کے وقت ایک شخص کی درخواست پر آپ خود حدیث لکھ دینے کا حکم دیتے ہیں۔“

آپ نے خطوط بھی تحریر فرمائے۔ معاہدات بھی معرض وجود میں لائے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا کبھی یہ مقصد نہ تھا کہ قرآن مجید کے علاوہ کسی چیز کا لکھنا ناجائز تھا۔ جیسا کہ روایت بالا سے بظاہر معلوم ہوتا ہے۔ جس بات کی آپ کو فکر تھی وہ یہ تھی کہ اگر احادیث کو بھی قرآن مجید کی طرح لکھا گیا۔ تو دونوں آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے اور اس سے قرآن مجید کے متن کی صحت میں خرابی آنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ جب صحابہ میں قرآن مجید اور اقوال رسول میں تمیز کرنے کا ملکہ پختہ ہو گیا اور آپ نے سمجھ لیا کہ آپ حدیث اور قرآن میں تخیل نہ ہوگی تو آپ نے لکھنے کی اجازت دے دی جیسا کہ احادیث سے واضح ہے۔

علم کو محفوظ رکھنے کے لیے حافظے پر اعتماد کیا جاسکتا ہے

سنت اور حدیث کو محفوظ رکھنے کے لیے حافظہ پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ صحابہ نے قرآن مجید کو حفظ یاد کیا۔ پھر اسی حافظہ کی مدد سے بھی قرآن مجید کو احاطہ تحریر میں لانے میں مدد ملی۔ عربوں کا حافظہ حیرت انگیز طور پر مضبوط تھا۔ وہ لاتعداد چیزوں کا علم اپنے حافظوں میں رکھ سکتے تھے۔ یہ ان کا حافظہ ہی تھا۔ جس میں قبل اسلام کے دلکش نظمیں بغیر کسی تغیر کے زندہ اور محفوظ چلی آتی تھیں۔ اسلام سے قبل تحریر کا رواج بہت شاذ تھا اور تمام ضروری امور سے متعلق حافظے پر ہی اعتماد کیا جاتا ہے۔ ایک شخص سینکڑوں نہیں ہزاروں اشعار اپنے حافظے سے پڑھ سکتا تھا۔ ان اشعار کے پڑھنے والے ان اشخاص کے نام بھی یاد رکھتے تھے۔ جن کے ذریعے وہ اشعار ان تک پہنچے۔ اجمعی جو بعد کے زمانہ کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ بلوغت سے پیشتر انھوں نے بارہ ہزار اشعار زبانی یاد کر لیے تھے۔ ابو ضمضم کے متعلق اجمعی کہتا ہے۔ ایک ہی نسبت میں وہ ایک سو شاعر کے اشعار پڑھ دیتا تھا۔ شعری اپنے متعلق کہتا ہے کہ اس کو اس قدر اشعار زبانی یاد تھے کہ ان کو لگانا ایک مہینے تک پڑھ سکتا تھا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کئی ایک ایسے تھے جن کو قبل اسلام نظموں

کے ہزاروں اشعار نوک زبان تھے۔

غرض کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کو یاد کر کے دوسروں تک پہنچانے میں کوئی ایسی انہونی بات نہیں جس پر اعتراض کیا جاسکے۔ علم کو محفوظ رکھنے کے لیے حافظے پر اعتماد کیا جاتا رہا ہے اور وہی حافظہ علم سنت اور حدیث کو محفوظ رکھنے میں مدد و معاون ثابت ہوا ہے۔ پھر یہ بھی امر واقع ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ علم تحریراً اور قولاً دوسروں تک پہنچنا شروع ہو گیا۔ بڑے بڑے صحابہ کے گھر اس علم کی اشاعت کے لیے درس گاہیں بن گئے۔

حدیث کا مقام

حدیث اور سنت قرآن کو منسوخ نہیں کرتی جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ حدیث قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے۔ وہ غلطی پر ہیں۔ صحیح رائے یہی ہے حضرت امام احمد بن حنبل کا ارشاد فضل بن زیاد کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں۔

قال سمعت احمد بن حنبل و سئل عن الحدیث الذی روی ان السنة قاضیة علی الكتاب قال: ما اجسر علی هذا ان اقول ولكن السنة تفسر الكتاب و تعرف الكتاب تبینہ۔

وہ کہتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل سے سنا اور ان سے سوال کیا گیا تھا اس قول (حدیث) کے بارے میں جس کی روایت ہوئی کہ السنة قاضیة علی الكتاب (سنت کتاب اللہ کا حاکم ہے) تو انھوں نے فرمایا کہ بھئی یہ کہنے کی میں جسارت نہیں کر سکتا۔ سنت تو قرآن کی تفسیر کرتی ہے اس کی تعریف کرتی اور اس کی مجمل باتوں کی وضاحت کرتی ہے۔

سنت کے ماخذ قانون ہونے پر چند اعتراضات اور جوابات

سنت کے ماخذ قانون ہونے پر معترضین نے کئی ایک اعتراضات کیے ہیں۔ اول۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی حیات مبارکہ میں حدیث کی کتابت سے منع فرمایا۔ آپ کی وفات کے لیے عرصہ بعد کتب حدیث کی اشاعت ہوئی۔ دوم۔ حدیث وضع کرنے کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا۔ جس نے بے شمار چھوٹی احادیث معاشرہ میں پھیلا رکھی تھیں۔ اگر ان اعتراضات پر علمی اور منطقی لحاظ سے نظر دوڑائی جائے تو ان کا بودا پن قاری پر ظاہر ہو جاتا ہے۔

کتاب الکفایۃ فی علم الروایۃ باب تخصیص السنن العموم محکم القرآن و ذکر الحاجۃ فی الحکی الی التفسیر والبیان۔

پہلا اعتراض

کتابت حدیث کی ممانعت

معتزین کا ایک اعتراض یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف اعلان فرما دیا تھا کہ ”مجھ سے سوائے قرآن کے کچھ نہ لکھو اور جو کسی نے کچھ لکھ لیا ہے تو اس کو مٹا دے۔“ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم حدیث لکھ رہے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے جو تم لکھ رہے ہو ہم نے عرض کیا کہ حدیث جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ”کیا خدا کی کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب؟“

جواب: ممانعت مطلق نہیں تھی

مذکورہ احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث کے لکھنے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے اس کی وجہ یہ خوف تھا کہ کہیں قرآن سے خلط ملط نہ ہو جائے۔ ورنہ حدیث کے لکھنے میں کچھ مضائقہ نہیں۔ یا غلطی نہ تھی۔ آپ نے ایک خاص پس منظر میں حدیث کے لکھنے کی ممانعت فرمائی۔ یہ مطلق حکم نہیں تھا۔ اگر مطلق ممانعت کا حکم ہوتا تو پھر آپ کبھی بھی کسی کو لکھنے کی اجازت نہ دیتے۔ احادیث سے یہ واضح ہے کہ آپ نے بعض صحابہ کو لکھنے کی اجازت دی۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا کہ ”آپ جو کچھ فرماتے ہیں مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے۔ مگر یاد نہیں رہتا۔ آپ نے فرمایا اپنے داہنے ہاتھ سے کام لو۔ (یعنی لکھ لیا کرو۔)“

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ احادیث کسی کو یاد تھیں۔ مگر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے۔ کیونکہ وہ لکھا کرتے تھے اور میں لکھا نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کچھ حضرات کے کہنے پر حدیث کو لکھنا چھوڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جو کچھ سنا کرو“ لکھ لیا کرو۔ اس منہ سے حق کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا۔“ محدثین میں ان کی مرتبہ کتاب حدیث ”صحیفہ صادقہ“ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو وہ بزرگ ہستی ہیں۔ جن کو عبرانی اور عربی دونوں میں لکھنے کا ملکہ تھا۔ جو قرآن اور حدیث کے علاوہ تورات اور صحف انبیاء پر بھی نظر رکھے تھے۔ فتح مکہ کے وقت ایک شخص ابو شاہ کی درخواست پر آپ خود حدیث لکھ دینے کا حکم دیتے ہیں۔ لہذا آپ نے مخطوط بھی تحریر فرمائے اور معاہدات بھی معرض تحریر میں لائے گئے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا کبھی یہ مقصد نہ تھا کہ قرآن مجید کے علاوہ کسی چیز کا لکھنا ناجائز ہے۔ جیسا کہ

روایت بالا سے ظاہر ہے جس بات کا آپ کو فکر تھا۔ وہ صرف یہ تھا کہ اگر احادیث کو بھی قرآن کی طرح لکھا گیا تو دونوں آپس میں خلط ملط ہو جائیں گی اور اس سے قرآن مجید کے متن کی صحت میں خرابی کا اندیشہ ہو سکتا تھا۔

صحابہ کا عمل

یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتابت حدیث کے متعلق ممانعت کا حکم ہوتا تو صحابہ کرام کبھی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہ لکھتے۔ کسی صحابی سے یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام سے منع فرمایا ہو پھر وہ صحابہ وہی کام کریں۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ خود اپنی یادداشت کے لیے اپنی روایت کردہ حدیثوں کو کتابی شکل میں لے آئے تھے۔ حافظ ابن عبدالبر نے جامع میں ان کی اس کتاب کے واقعہ کو اس طرح درج کیا ہے کہ مشہور صحابی عمرو بن امیہ ضمیری کے صاحبزادہ حسن بیان کرتے ہیں ”میں نے ابو ہریرہؓ کے سامنے ایک حدیث بیان کی۔ انہوں نے اس کا انکار کیا۔ میں نے عرض کیا کہ اس حدیث کو میں نے آپ ہی سے سنا ہے۔ بولے اگر تم نے مجھ سے حدیث سنی ہے تو پھر وہ میرے پاس لکھی ہوئی ہوگی پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرہ میں لے گئے۔ مجھے انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کی بہت سی کتابیں دکھائیں اسی (ذخیرہ) میں وہ حدیث بھی پائی گئی۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے اس کے بعد فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ میں نے اگر کوئی حدیث تم سے بیان کی تھی تو وہ میرے پاس لکھی ہوئی ہے۔“ حافظ ابن حجر نے بھی دوسری سند سے فتح الباری میں اسی روایت کو درج کیا ہے۔ اس سے صرف یہی نہیں معلوم ہوتا کہ ابو ہریرہؓ کے پاس صرف چند حدیثیں لکھی ہوئی تھیں بلکہ جو کچھ وہ روایت کرتے تھے کتابی شکل میں ان کے پاس موجود تھا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص اور صحابہ میں مہتمم ترین بزرگ حضرت انسؓ بھی ہیں ان کی حدیثوں کی تعداد ایک ہزار دوسو چھیاسی ہے داری میں ان سے یہ منقول ہے کہ اپنی اولاد سے جن کی ایک بڑی تعداد تھی فرمایا کرتے۔ ”يَا أَيُّهَا قَبِيْلُوْا هَذِهِ الْعِلْمُ“ ”میرے بچو اس علم حدیث کو قلم بند کرو۔“ اسی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کی حدیثوں کا مجموعہ یقیناً لکھا جا چکا ہوگا صرف اسی قدر نہیں داری ہی میں منقول ہے کہ رَأَيْتُ ابَانَ يَكْتُبُ عِنْدَ اَنْسِ ”میں نے ابان کو دیکھا کہ حضرت انسؓ کے پاس بیٹھے لکھ رہے ہیں۔“

اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز مستدرک میں سعید بن ہلال کا بیان ہے۔ كُنَّا اِذَا اَكْتَرْنَا عَلٰى اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ فَاَخْرَجَ اِلَيْنَا مَخَالًا عِنْدَهُ فَقَالَ هَذِهِ سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبْتُهَا وَعَرَضْتُهَا عَلَيْهِ (مستدرک حاکم) ”ہم جب حضرت انسؓ سے

زیادہ پوچھ گچھ کرتے تو وہ اپنے پاس سے ایک چونگہ (صحیفہ) نکالتے اور فرماتے یہ ہیں وہ حدیثیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنیں اور ان کو لکھا اور لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کر چکا ہوں۔“

اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی احادیث لکھ لیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتابت حدیث کے حکم ممانعت کو مطلق حکم ممانعت نہ سمجھتے تھے بلکہ خاص پس منظر میں اس حکم کو دیکھتے تھے۔ ۲۔ حضرت انس نے اپنی مکتوبہ احادیث کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تصدیق بھی کرائی تھی۔

حضرت جابر بن عبد اللہ کا حلقہ درس مسجد نبوی میں تھا۔ صحیح مسلم میں ان کے متعلق یہ روایت درج ہے کہ حج کے متعلق انہوں نے ایک کتاب جمع کی تھی۔

صحابہ کرام کے عہد میں تدوین حدیث

تدوین و حفاظت حدیث کا یہ دور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہوتا ہے۔ اس دور میں احادیث کی شہرت عام شروع ہو گئی۔ خلفاء نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو پہلے قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے اگر قرآن سے واضح حکم نہ ملتا تو حدیث کی طرف رجوع کرتے اس طرح حدیث عام شہرت پکڑ جاتی۔

قبیصہ کی روایت ہے کہ ایک فوت شدہ شخص کی دادی حضرت ابوبکرؓ کے پاس آئیں اور ترکہ سے حق کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب سے اور نہ سنت رسول سے آپ کا حق ملتا ہے۔ لیکن جب دوسروں (صحابہ کرام) سے اس کے متعلق دریافت کیا تو مغیرہ نے گواہی دی کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادی کا چھٹا حصہ دیا ہے۔ حضرت ابوبکرؓ نے ان سے ایک گواہ طلب کیا اس پر محمد بن مسلم نے مغیرہ کے بیان کی تصدیق کی اس بناء پر حضرت ابوبکرؓ نے دادی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ (ترمذی ۹:۲۷ سنن ابی داؤد ۵:۱۸)

مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی ضروریات کی وجہ سے اس قسم کے واقعات ہر روز ظہور پذیر ہوتے تھے۔ تو لازماً خلفاء کو یا صحابہ کرام کو حدیث نبوی کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا۔ جس سے حدیث ایک ہاتھ سے نکل کر عوام کا ورثہ بن جاتی۔

صحابہ کرام کا تدوین حدیث میں سعی عمل

صحابہ کرام نے خود بھی فرمان نبوی لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ حَضَارًا غَائِبًا کو یہ اقوال پہنچا دے) کی وجہ سے حدیث کی عام اشاعت کی۔ صحابہ کے گھر حدیث کے لیے درس گاہیں بن گئے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کے آٹھ ہزار شاگرد تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہؓ حضرت عبداللہ بن عباسؓ حضرت عبداللہ بن عمرؓ حضرت انسؓ بن مالکؓ حضرت زید بن ثابتؓ حضرت ابوسعید خدریؓ اور حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر حدیث کی درس گاہیں تھیں ان درس گاہوں کے علاوہ خلفاء راشدین نے احادیث کی اشاعت اور تعلیم کے لیے صحابہ کرام کو دوسرے ملکوں میں بھیجا۔

عہد صحابہ میں حدیث کے کتابی نسخے

۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کا کتابی نسخہ

محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیثوں اور مروایات کی تعداد پانچ ہزار تین سو چوتتر ہے۔ ایک ذریعہ سے نہیں مختلف ذرائع سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ خود اپنی یادداشت کے لیے اپنی روایت کردہ حدیثوں کو کتابی شکل میں لے آتے تھے۔ حافظ ابن عبدالبر نے جامع میں ان کی اسی کتاب کے واقعہ کو اس طرح درج کیا ہے۔ مشہور صحابی عمرو بن امیہ ضمیری کے صاحبزادے حسن بیان کرتے ہیں۔ میں نے ابو ہریرہؓ کے سامنے ایک حدیث بیان کی۔ انہوں نے اس کا انکار کیا۔ میں نے عرض کیا کہ اس حدیث کو میں نے آپ سے ہی سنا ہے۔ اگر تم نے مجھ سے حدیث سنی ہے تو پھر وہ میرے پاس لکھی ہوئی ہوگی پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرہ میں لے گئے مجھے انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کی بہت سی کتابیں دکھائیں۔ اسی (ذخیرہ) میں وہ حدیث بھی پائی گئی۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے اس کے بعد فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں نے اگر کوئی حدیث تم سے بیان کی تھی تو وہ میرے پاس لکھی ہوئی ہے۔

حافظ ابن حجر نے بھی دوسری سند سے فتح الباری میں اس روایت کو درج کیا ہے۔ اس سے صرف یہی نہیں معلوم ہوتا کہ ابو ہریرہؓ کے پاس صرف چند حدیثیں لکھی ہوئی تھیں بلکہ جو کچھ وہ روایت کرتے تھے کتابی شکل میں موجود تھا۔

جب یہ معلوم ہوا کہ ان مروایات کی تعداد پانچ ہزار سے اوپر ہے تو کیا یہ بات واضح نہ ہو گئی کہ تمام مروایات حضرت ابو ہریرہؓ کے پاس کتابی شکل میں موجود تھیں پھر اس کے شاگردوں نے اسی کتابی نسخہ سے مزید نسخے تیار کیے۔

۲۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کا صحیفہ صادقہ

حضرت عبداللہ بن عمرو کی مروایات کی تعداد حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی زیادہ تھی۔ جس کا اقرار واعتراف حضرت ابو ہریرہؓ نے خود ان الفاظ میں کیا۔ فرماتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

صحابیوں میں حضور کی حدیثوں کا بیان کرنے والا مجھ سے زیادہ کوئی نہیں البتہ عبداللہ بن عمرو بن العاص اس سے مستثنیٰ ہیں (یعنی ان کی حدیثوں کی تعداد مجھ سے زیادہ ہے)

عبداللہ بن عمرو بن العاص کے متعلق تو سب کو علم ہے کہ وہ خود براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے آپ کی حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ ان کا اپنا بیان ہے جس کا حافظ ابن عبدالبر ابن سعد بلکہ ابو داؤد وغیرہ سب نے ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن عبدالبر کی روایت ہے کہ خود عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ سب کچھ جو آپ سے سنتا ہوں لکھ لیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ خوشی یا غصہ دونوں حالتوں کی باتوں کو لکھ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیونکہ میں ان سب حالات میں حق کے سوا کچھ نہیں بولتا۔

محدثین میں ان کی یہ کتاب ”صحیفہ صادقہ“ کے نام سے مشہور ہے اور اکثر کتابوں میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہو گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے پانچ ہزار احادیث سے زیادہ تحریر میں لائے تھے۔

۳۔ حضرت انسؓ بن مالک کا تحریری نسخہ

ان کی حدیثوں کی تعداد ایک ہزار دو سو چھیاسی ہے داری میں ان سے یہ روایت منقول ہے کہ اپنی اولاد سے جن کی ایک بڑی تعداد تھی فرمایا کرتے یَابْنِي قَبِلُوا هَذَا الْعِلْمَ مِنِّي بِمَا اس علم حدیث کو قلم بند کر لیا کرو۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی حدیثوں کا مجموعہ یقیناً لکھا جا چکا ہوگا۔ اسی وجہ سے اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اس علم (حدیث) کو لکھ لیا کرو۔

داری کی یہ روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے: رَأَيْتُ ابَانَ يَكْتُبُ عِنْدَ اَنَسٍ فِي ابَانِ كُوْدِيكَا كَهْ حَضْرَتِ اَنَسٍ فِي پَاسِ بَيْتِي لَكِهْ رَهْ تَهْ۔

مستدرک میں سعید بن ہلال کا بیان ہے۔ ”جب ہم حضرت انس سے زیادہ پوچھ گچھ کرتے تو وہ اپنے پاس سے ایک چونگہ نکالتے اور فرماتے یہ ہیں وہ حدیثیں جو آنحضرت سے میں نے سنی اور ان کو لکھا اور لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کر چکا ہوں۔“

حضرت انسؓ نے نہ صرف حدیثوں کو کتابی شکل دی بلکہ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر کے صحت کی توثیق بھی کروالی۔

۴۔ صحیفہ جابر بن عبداللہ

حضرت جابر بن عبداللہ کی مرویات کی تعداد جیسا کہ ابن جوزی نے لکھا ہے ایک ہزار پانچ

چھ ہے حضرت جابر کا مسجد نبوی میں درس کا حلقہ تھا۔ صحیح مسلم میں ان کی روایت درج ہے کہ حج کے متعلق ہوں نے ایک کتاب جمع کی اور ان کے شاگرد وہب بن مہبہ ان کی حدیثوں کو قلمبند کیا کرتے تھے۔

۵۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا تحریری نسخہ

حضرت عبداللہ بن عباس کی مرویات کی تعداد دو ہزار چھ سو ساٹھ ہے۔ مشہور آزاد کردہ غلام عکرمہ سے امام ترمذی نے اپنی کتاب الععلل میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس کے پاس طائف کے کچھ لوگ ان کی کتابوں کو لے کر حاضر ہوئے اور ان کے سامنے ان کی کتابیں پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ابو رافع سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث لکھا کرتے تھے۔ بعض روایات میں ہے۔ ان کے ساتھ کاتب ہوتا تھا اور ابن عباس اس کاتب سے ابو رافع کی احادیث تحریر کرواتے تھے۔

روایات سے یہ ثابت ہے کہ یہ تمام تحریریں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس صحیفوں کی شکل میں موجود تھیں۔

اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں ہی ان کی حدیثوں کا مجموعہ قلمبند ہو چکا تھا۔ ابن سعد میں روایت بھی ہے کہ ابن عباس کی وفات کے بعد جو علم انھوں نے چھوڑا۔ وہ ایک بار شتر تھا۔ یہ کوئی وجہ نہیں اس شتر باز (اونٹ پر لادا جانے والا وزن) میں حدیث کا تحریری مجموعہ نہ ہو۔

۶۔ عبداللہ بن عمر

ان کی حدیثوں کی تعداد ایک ہزار چھ سو تیس ہے۔ ان کے شاگرد خاص نافع کے متعلق داری میں یہ روایت ہے بلکہ طبقات ابن سعد میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ سلیمان بن موسیٰ کا بیان کہ انھوں نے ”ابن عمر کے مولیٰ نافع کو دیکھا کہ لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کر لکھ رہے ہیں۔“ گویا ابن عمر کا علم خود ان کے براہ راست شاگرد کے ذریعہ یقیناً قلمبند ہو چکا تھا۔

۷۔ اوائل بن حجر کا تحریری نسخہ

اوائل بن حجر حضرت موت کے شہزادوں میں سے تھے۔ مدینہ آ کر مسلمان ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحیفہ لکھوا کر ان کے حوالے کیا۔ جس میں نماز، روزہ، شراب و سود وغیرہ کے احکام تھے۔

۸۔ سمرہ بن جبیر

ابن حجر نے تہذیب میں سمرہ بن جبیر مشہور صحابی کے بیٹے سلیمان بن سمرہ کے متعلق لکھا ہے

کہ زوی عن ابیہ نسخة کبیرة (تہذیب جلد ۴ ص ۱۹۸) اپنے والد سے وہ ایک بڑا نسخہ روایت کرتے تھے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سرہ کی حدیثیں بھی جمع ہو چکی تھیں۔

۹۔ سعد بن عبادہ کا صحیفہ

ترمذی نے کتاب الاحکام میں لکھا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ کے پاس ایک صحیفہ تھا۔ جس کے حوالے سے ان کے صاحبزادے بعض روایتیں بیان کیا کرتے تھے۔

۱۰۔ حضرت علی کا نسخہ

بخاری ترمذی اور صحاح کی دوسری کتابوں میں حضرت علی کے ایک صحیفہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جسے وہ اپنی تلوار کی نیام میں رکھا کرتے تھے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ اس صحیفہ میں شریعت کے بعض اہم مسائل تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیؑ سے بیان کیے تھے۔ جب حدیث کے کتابی ذخیروں کا اتنا سرمایہ عہد صحابہ میں جمع ہو چکا تھا اور حدیث کی عام کتابوں میں ذکر موجود ہے۔ لہذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ عہد صحابہ میں حدیث کی تدوین کا سلسلہ کافی آگے بڑھ چکا تھا۔ یہی سلسلہ تابعین میں منتقل ہوا۔

مکتوبات صحابہ

عہد صحابہ میں بعض صحابہ کے مکتوبات کتب حدیث میں درج ہیں جو تدوین حدیث میں مدد ہیں کیونکہ وہ ان احکام کے حامل ہیں۔ جو شریعت سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ احکام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے تھے۔

مکتوب حضرت عمرؓ

حضرت عمر بن خطابؓ کے ایک مخط کا جس میں صدقہ کے احکام درج تھے۔ لیث بن سعد نے نافع مولیٰ ابن عمر کے توسط سے مطالعہ کیا نافع کہتے ہیں کہ انہوں نے کئی مرتبہ یہ مخط عبداللہ بن عمر کے سامنے پیش کیا (کتاب الاموال)

امام مالک اپنی موطا میں رقم طراز ہیں کہ انہوں نے صدقات کے احکام پر مشتمل حضرت عمر کا مکتوب گرامی خود دیکھا ہے۔ اس مخط کو امام مالک نے اپنی موطا میں روایت کیا یہی مخط امام مالک کے توسط سے اندلس سے لے کر انڈونیشیا تک تمام مسلمانوں کے پاس پہنچا۔

حضرت ابو بکرؓ کا مکتوب

حضرت ابو بکرؓ کا ایک مکتوب گرامی حضرت انس بن مالک کے خاندان میں غرصہ دراز تک محفوظ رہا۔ بعد کے زمانہ میں محدثین اور طالبین علم نے حضرت انسؓ کی اولاد سے نقل کیا۔

تابعین کے دور میں تدوین حدیث

جب علم حدیث تابعین کی متاع بنا تو اکابر تابعین نے حدیث کی تدریس کے لیے درس گاہیں قائم کر دیں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال سننے اور سیکھنے کے لیے کسی ایک فرد کے پاس نہیں جانا پڑتا تھا بلکہ لوگ درس گاہوں کی طرف رجوع کرتے۔ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ تمام احادیث ایک ہی مرکز میں مل سکتی تھیں بلکہ وہی احادیث جو کسی تابعی نے ایک صحابی سے یا زیادہ صحابیوں سے سن کر حفظ کی ہوئی تھیں۔ ان کی اشاعت کرتا۔ اس دور میں لکھنے کا سامان عام ہو چکا تھا۔ لوگ درس گاہوں میں جاتے۔ حدیثوں کو لکھ لیتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مدینہ کے گورنر ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم کو لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث اور سنت اسے ملے اس کو لکھ لے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ علم مٹ نہ جائے اور علماء فنا نہ ہو جائیں۔ مجالس قائم کی جائیں۔ تاکہ جو شخص نہیں جانتا وہ بھی جان جائے۔ (بخاری کتاب العلم کیف یقبض العلم)

تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہی علمی سرمایہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا۔ پہلے اس سرمایہ کو تابعین نے پایا انھوں نے بھی اس سرمایہ کو احاطہ تحریر میں لایا۔ پھر تبع تابعین اس سرمایہ کے وارث بنے۔ اس علمی ورثہ کو عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے محدثین نے قلمبند کیا۔ آخر کار یہ سرمایہ بنو عباس کے عہد میں صحاح ستہ کی شکل میں مدون ہوا۔ نہ صرف مدون ہی نہیں ہوا بلکہ حدیث کی پرکھ کے لیے اصول وضع کیے گئے اور راویوں کی ثقاہت تولنے کے لیے اسما الرجال کا علم معرض وجود میں آیا۔ لاکھوں راویوں کے حالات زندگی لکھے گئے۔

لہذا تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ حدیث کی تحریر کا رواج عہد رسول میں ہی پڑ گیا تھا۔ بعد ازاں تابعین نے بھی اس مقدس علمی کام کو جاری رکھا۔ کئی کتب احاطہ تحریر میں آئیں۔

ایک اہم نکتہ

معرض کو قرآن مجید کی حفاظت اور حدیث کی حفاظت کے درمیان ایک خط امتیاز کھینچنا چاہیے کہ قرآن مجید کا ایک پہلو علمی ہے اور ایک ایمانی اس لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ احاطہ تحریر لایا جائے۔ کیونکہ ایک لفظ نے عمل کا روپ بنا تھا اور اس کا نام سنت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید صرف پڑھانے ہی نہیں آئے تھے بلکہ ہر حکم پر عمل کر کے دکھانا بھی مقصود و

مقصود تھا اور صحابہ کرام کو اس حکم پر چلانا ضروری تھا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے ہر حکم پر عمل کر کے لاکھوں صحابہ کو دکھایا اور ان کو اسی راستہ پر چلایا جس پر خود چلے۔ اس وجہ سے حدیث یا سنت کو احاطہ تحریر میں لانا ثانوی حیثیت تھی۔

اولین حیثیت عملی تھی لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے قرآن پر عمل کر کے دکھا دیا۔ اگر سنت علمی اور فکری حقائق پر مشتمل ہوتی تب تو اس کی حفاظت کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس کو بلا کسی تاخیر کے احاطہ تحریر میں لایا جائے چونکہ سنت قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کا نام ہے۔ لہذا وہاں عمل کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے لیکن پھر بھی سنت کو احاطہ تحریر میں لانے سے صرف نظر سے کام نہیں لیا بلکہ مناسب وقت کے ساتھ اسلام کے اس عملی حصے کو بھی ضبط تحریر لانا شروع کر دیا تھا۔ جیسا کہ صحابہ کرام اور تابعین کی تدوین شدہ کتب ظاہر کرتی ہیں۔

اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل پہلو یعنی سنت ضبط تحریر میں نہ بھی لائی جاتی تب بھی یہ سنت اسی شکل میں ہم تک پہنچ جاتی جس شکل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے احکام عمل کی شکل میں صحابہ کو سکھائے اور صحابہ نے اپنی اگلی نسل تک اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پہنچایا تھا۔ اگر سنت کو احاطہ تحریر میں نہ بھی لایا جاتا تب بھی سنت معدوم نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ سنت کا تعلق عمل سے ہے اور عمل نسلًا بعد نسل آگے چلتا ہے۔

لہذا اس بحث سے معترض پر یہ علمی اور عقلی لحاظ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے اعتراض کی بنیاد کسی ٹھوس حقیقت پر نہیں ہے۔

وضع حدیث کا اعتراض

وضع حدیث (غلط اور من گھڑت حدیث بیان کرنا) کی آڑ میں حدیث کو ماخذ قانون ہونے پر اعتراض کیا گیا ہے۔ یہ انکار خود فریبی پر مبنی ہے۔ وضع حدیث کے فتنے کو راسخ فی العلم علماء اور محدثین نے جس طرح ختم کیا ہے۔ وہ بھی علم الحدیث کا ایک سنہری باب ہے۔ اس کے مطالعہ سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ محدثین نے حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی مضبوط دیوار کھڑی کر دی۔ جس کی وجہ سے حق اور باطل آپس میں مل نہیں پاتے ایک قاری پر حق بھی واضح ہو جاتا ہے اور باطل بھی۔

وضع حدیث اور صحابہ کرام

یہ امر مسلمہ ہے کہ صحابہ کرام کے مقدس نفوس سے وضع حدیث کا ناپاک فتنہ نمودار نہیں ہوا۔ صحابہ کرام کا وہ گروہ ہے۔ جس نے صداقت اور اعلائے کلمہ حق کے لیے اپنی جان مال اور عزت قربان

کر دی۔ اپنے وطن اغزہ و اقارب کو خیر باد کہہ دیا سب سے بڑھ کر وہ ایک ایسے مقدس شخص کی صحبت سے فیض یاب ہوئے تھے۔ جو اللہ تعالیٰ کے مظہر اتم تھے۔ وہ کیسے اس شخص پر بہتان طرازی کر سکتے تھے۔ علاوہ ازیں اس مقدس انسان (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے: **وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ** ”یعنی جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر افتراء طرازی کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔“

صحابہ کا جھوٹ بولنا تو درکنار وہ تو خلیفہ کو دین اسلام کے خلاف بات کرتے ہوئے دیکھ کر بلا کسی خوف کے ٹوک دیتے تھے۔ جس چیز کو حق سمجھتے تھے وہ کہہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ مروان خلیفہ نے خطبہ کو عید کی نماز پر مقدم کر دیا تو ابو سعید مشہور صحابی نے برملا اس حرکت کو خلاف سنت قرار دیا۔ تاریخ ان امور سے بھری پڑی ہے کہ صحابہ کرام جابر سے جابر خلیفہ کے سامنے حق بات کہنے سے خوف نہیں کھاتے تھے۔ اس قسم کے کردار کے لوگوں سے وضع حدیث کے فتنہ کا نمودار ہونا عادتاً محال ہے۔

حدیث کی صحت پر پرکھ کے لیے علماء کے وضع کردہ اصول

علماء اور ائمہ حدیث موضوع حدیث (من گھڑت حدیث، جھوٹی حدیث) کی پرکھ اور جانچ پڑتال کے لیے ایسے اصول وضع کیے جن کی مدد سے کھوٹ کو اصل سے تمیز کرنا نہایت آسان اور سہل امر ہو گیا۔ جمع حدیث کے ہر مرحلہ کے ساتھ ساتھ انہی اصول کے تحت حدیث کو قبول اور رد کیا جاتا رہا۔ ائمہ حدیث اپنے مکتب میں تلامذہ کو متن حدیث کے درس کے ساتھ ساتھ اصول کی بھی تعلیم دیتے رہے ہیں۔ یہ اصول علمی کتب میں درج ہیں ان تمام پر بحث کرنا ایک تو طوالت کا باعث ہے۔ صرف وہ اصول درج کیے جاتے ہیں۔ جو وضع حدیث کے رد کے لیے ضروری ہیں۔

۱۔ راوی دروغ گوئی اور جھوٹ میں مشہور نہ ہو۔ محدثین نے ایک ایک راوی کے حالات زندگی چھان پھنگ سے حاصل کیے۔ اگر کوئی راوی تقویٰ کے معیار پر نہ اترتا تھا تو اس کی حدیث قبول نہیں کرتے تھے۔

۲۔ حدیث واضح (جھوٹی حدیث گھڑنے والا) نے خود اعتراف کیا ہو۔ جیسا کہ نوح بن عاصم نے خود اعتراف کیا تھا کہ اس نے قرآن شریف کی ایک ایک سورت کی فضیلت پر جھوٹی احادیث وضع کی ہیں۔

۳۔ راوی کا حال اور وہ وقت جب حدیث کو بیان کر رہا ہے اس کے کذب اور افتراء پر قرینہ ہو۔ جیسا کہ خلیفہ مہدی کے پاس غیاث بن میمون اس وقت آیا جب وہ کبوتر اڑانے میں مشغول تھا۔ جس پر غیاث نے مہدی کو خوش کرنے کے لیے یہ حدیث سنائی۔ لاسبق الا

فی خف او جافرا و جناح غیاث نے صرف مہدی کو خوش کرنے کے لیے جناح کا لفظ پڑھا دیا۔

۳۔ راوی کسی ایسے شخص سے حدیث بیان کر رہا ہو۔ جس سے اس کی ملاقات ثابت نہ ہو۔

۵۔ اگر اس قسم کی حدیث ہے کہ اس کا جاننا اور اس پر عمل پیرا ہونا سب پر لازمی ہے۔ مگر اس کا راوی صرف ایک شخص ہو۔

۶۔ حدیث کے الفاظ ریک اور غیر فصیح ہوں۔ ابن دینق العبد لکھتے ہیں۔ بعض اوقات محدثین حدیث کے الفاظ سن کر حدیث کے موضوع ہونے کا فیصلہ صادر کر دیتے تھے۔

۷۔ حدیث کا متن ایسے مضمون پر مشتمل ہو جو بدیہات کے خلاف ہو اور اس کی تاویل کرنا مشکل ہو۔ مثلاً نوح کے سفینہ نے بیت اللہ کا سات مرتبہ طواف کیا اور مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز پڑھی۔

۸۔ حدیث کا متن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ تک کے مشہور تاریخی واقعات کے خلاف ہو۔ مثلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل خیبر پر جزیہ فرض کیا اور ان سے بیگار لینا معاف کر دیا اس وثیقہ پر سعد بن معاذ کی گواہی مثبت ہے۔ اس کو حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے تحریر کیا حالانکہ تاریخی طور پر یہ واضح ہے کہ جزیہ کی آیت غزوہ تبوک کے سال نازل ہوئی اس سے پہلے جزیہ کو کیسے مشروع قرار دیا جاسکتا ہے۔ سعد بن معاذ غزوہ خندق میں وفات پا چکے تھے اور حضرت معاویہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے۔

۹۔ حدیث صریحاً نصوص قرآن کے مخالف ہو اور اس کی تاویل بھی ناممکن ہو۔

۱۰۔ کوئی حدیث متواتر سنت اور حدیث سے متصادم اور مخالف ہو۔

۱۱۔ چھوٹے چھوٹے اعمال کے بدلہ میں بڑے بڑے ثواب کی امید دلائی گئی ہو۔ معمولی لغزش پر سخت وعید سنائی گئی۔ مثلاً جس نے چاشت کی نماز پڑھی۔ اسے ستر نمازوں کا ثواب ملے گا۔ عقل کے خلاف ہو۔

۱۳۔ حدیث اجماع صحابہ کے خلاف ہو۔

۱۴۔ وہ راوی جس کو مرض نسیان لاحق ہو۔ عقل بڑھاپے کی وجہ سے ضعیف ہو گئی ہو۔ وہ راوی جس کا حافظہ بہت کمزور ہو۔ اسی طرح وہ راوی جو ہر طرح کے لوگوں کی حدیثیں سن کر قبول کر لیتا ہے اور احتیاط نہ برتا ہو۔

صداقت حدیث کے پرکھنے کا سب سے بڑا معیار

احادیث کی پرکھ اور صداقت کا سب سے بڑا معیار قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید خدائی وعدہ

کے مطابق پوری حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ اور یہی شریعت اسلامی کی اصل بنیاد ہے۔ یہی وہ سب سے بڑی کسوٹی ہے جس پر حدیث کی ثقاہت پرکھی جاسکتی ہے۔ جو حدیث اس کسوٹی پر پوری اترے گی۔ صحیح دوسری غیر صحیح۔ اس فیصلہ میں اسلام کے کسی فرقہ کو اختلاف نہیں ہے۔ یہی وہ معیار ہے جس کا صلہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ میرا قول خدا کے قول کو رو میں کر سکتا۔ مگر خدا کا قول میرے قول کو رو کر سکتا ہے۔ (المشکوٰۃ المصابیح)

تیسرا ماخذ اجماع

اجماع کے لغوی معنی

اجماع جمع سے مشتق ہے جس کے معنی اکٹھا کرنا یا اکٹھا ہونا ہے۔

اصطلاحی معنی

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اہل حل و عقد کا کسی معاملہ میں اتفاق اور اتحاد کر لینے کا نام اجماع ہے۔ (منہاج الاصول للبخاری الکتاب الثالث فی الاجماع)

اجماع کی ضرورت و اہمیت

گو قرآنی کلیات اور نبوی تشریحات اپنے اپنے رنگ میں جامع ہونے کے باوجود ہر دور کی جزئی اور فروعی مسائل کی تفصیل سے خالی ہیں۔ نئے حالات کے تقاضے کے مطابق ان فروعی مسائل کا حل ضروری ہوتا ہے جیسا کہ حضرت عمر کے دور میں مفتوحہ اراضی کا مسئلہ پیش آیا۔ جب کہ اس سے قبل مفتوحہ اراضی مجاہدین میں بھی تقسیم کی جاتی تھی لیکن ملکی اور قومی حالات کے پیش نظر مشورہ سے الگ راہ متعین کر کے مفتوحہ اراضی کو حکومت کی ملکیت قرار دے دیا گیا۔ یہ فیصلہ بھی قرآن مجید اور تشریحات نبوی کی روح کے مطابق تھا۔ دین اسلام ایک فطرتی اور آسان دین ہے۔ اس لیے ہر دور کے مسائل کو حل کرنے کی راہیں اس میں موجود ہیں اس لیے اسلام نے ہر زمانے کے مجتہدین اور فقہاء کو یہ اجازت دی ہے کہ ملکی مسائل کو قرآن مجید اور تشریحات نبوی کی روشنی میں اپنے مسائل حل کر لیں۔

اجماع کے واجب ہونے کے دلائل

پہلی دلیل: قرآن مجید کی رو سے

قرآن مجید میں آتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا طِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (۵۹:۳) ”اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں سے حاکم

(اولوالامر) ہیں۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (النساء: ۴: ۱۱۵) ”جو شخص اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا۔ جب کہ ہدایت ظاہر ہو گئی اور مومنوں کی راہ ترک کر کے دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو ہم اس کا رخ ادھر پھیر دیں گے۔ جدھر وہ چلے اور اسے جہنم میں ڈالیں گے اور برا ٹھکانہ ہے۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (البقرہ ۲: ۱۴۳) ”اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت (اعلیٰ امت) بنایا تاکہ تم لوگوں کے لیے سچائی کی گواہی دینے والے ہو۔“

”تنظیم شوریٰ“ اجماع کی ایک شکل ہے

اجماع کے بارے میں سب سے زیادہ اہم اور مستند ثبوت اور دلیل تنظیم شوریٰ ہے۔ جس میں تمام دینی اور ملکی امور پر بحث ہوتی ہے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں کسی فیصلہ پر پہنچا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں پڑ گئی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب کوئی قومی اور ملکی سطح کا کام ہوتا تو صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے مشورہ کیا کرتے تھے جیسا کہ جنگ بدر اور جنگ خندق وغیرہ میں آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام قرآن مجید کی واضح نص کے تحت کیا تھا۔ ارشاد الہی ہے: وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (آل عمران ۳: ۱۵۹) ”معاملات میں آپ ان سے مشورہ کر لیا کیجئے پھر جب مشورہ کے بعد کسی بات کا عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ یہ آیت اجماع کی اصلیت پر روشنی ڈالتی ہے۔ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے تمام اہم معاملات میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ دوسری جگہ آتا ہے: وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (الشوریٰ ۲۲: ۲۸) ”ان کا کام مشورہ سے ہوتا ہے۔“

دوسری دلیل: حدیث کی رو سے

درج ذیل کی احادیث بھی اجماع کی ثبوت میں پیش کی جاتی ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَىٰ ضَلَالَةٍ (ترمذی ابواب الفتن) ”میری امت ضلالت پر جمع نہ ہوگی۔“

مَرَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (الاشياء والنظائر القاعدة السادسة العادة محكمة) ”جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔“

ترمذی کی حدیث میں يَدْ أَلَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ یعنی جماعت کے ساتھ اللہ کی تائید اور نصرت ہے۔ الرِّمُؤَا الْجَمَاعَةَ لَمَنْ شَدَّ مِنْ الْجَمَاعَةِ شَدًّا فِي النَّارِ جماعت کو لازم پکڑ لو کیونکہ جو جماعت سے الگ ہوا آگ میں علیحدہ رہے ہیں۔

تیسری دلیل: از روئے عمل صحابہ

تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ خلفاء راشدین کسی ملکی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے اکابر صحابہ کو بلائے ان سے مشورہ لیتے پھر طے شدہ فیصلہ پر عمل کرتے۔ یہ طے شدہ فیصلہ اجتماعی تصور کیا جاتا تھا۔

یعقوبی نے میمون بن مہران سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کے سامنے جب مقدمات پیش ہوتے تو وہ کتاب اللہ کے ذریعے ان کا فیصلہ فرماتے۔ اگر کتاب اللہ میں کوئی حکم نہ ملتا تو سنت رسول کے مطابق فیصلہ فرماتے لیکن اگر وہاں بھی کوئی مسئلہ نہ ملتا تو مسلمانوں کو جمع فرماتے اور ان سے معلوم کرتے کہ تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث معلوم نہیں اگر ان میں سے کسی کو کوئی حدیث معلوم ہوتی تو اسے بیان کرتا اور اگر اس مسئلہ میں کوئی حدیث دست یاب نہ ہوتی تو اہل علم کو جمع فرماتے اور ان سے مشورہ فرماتے جب وہ کسی امر پر اتفاق فرماتے تو حضرت ابوبکرؓ اس کے مطابق فیصلہ فرماتے یہی حضرت عمرؓ کا طریقہ کار تھا جب انہیں کتاب و سنت میں کوئی مسئلہ نہ ملتا تو ابوبکرؓ کے فیصلے پر بھی فیصلہ فرماتے اور اگر ابوبکرؓ کا فیصلہ بھی دست یاب نہ ہوتا تو علمائے صحابہ کو جمع فرماتے اور ان کے متفقہ رائے معلوم کر کے فیصلہ فرماتے جیسا کہ نماز جنازہ میں چار تکبیرات پر اسی طرح تعین ہوا۔ شراب کی حد اسی کوڑے اس طرح معین فرمائی۔ سرزمین عراق کی تقسیم میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ حضرت عمرؓ دوسروں کو بھی اسی کی ہدایت فرماتے حتیٰ کہ جو حکم نامہ آپ نے شریعہ کو تحریر فرمایا اس میں اصول فقہ کے یہ چاروں اصول بالترتیب مندرجہ ہیں۔ جسے امام شافعی نے شریعہ سے نقل کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔

عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ لِيَسْأَلَهُ فَيَكْتُبَ أَنْ أَقْضِيَ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَبِسُنَّةِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْضِيَ بِمَا أَقْضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ أَيْ اجْتَهِدْ بِرَأْيِكَ وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ (أَيْ لَمْ تَجْتَهِدْ) وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ (نسائی ج ۲ ص ۳۰۳)

شریح نے حضرت عمرؓ کی خدمت میں کچھ سوالات لکھ کر بھیجے حضرت عمرؓ نے انہیں جواب لکھا کہ کتاب کے مطابق فیصلہ کرو۔ اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ میں موجود نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کرو اور اگر وہ کتاب اللہ میں بھی موجود نہ ہو اور نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ مسئلہ پایا جاتا ہو تو اس کے مطابق فیصلہ کرو جو نیک لوگوں نے کیا اور اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ اور سنت رسول میں نہ ہو اور صالحین نے بھی کوئی فیصلہ نہ کیا ہو تو تیری مرضی ہے چاہے تو آگے بڑھ یعنی اپنی رائے سے اجتہاد کر اور چاہے پیچھے ہٹ جائیے کوئی فیصلہ نہ کر اور دوسروں پر چھوڑ دے اور میں

تیرے لیے پیچھے ہٹنا زیادہ پسند کرتا ہوں اور تم پر سلام؟

امام نسائی نے صالحین یعنی صحابہ کبار کے متفقہ فیصلے کو اجماع سے تعبیر فرمایا ہے اور اس حدیث پر یہ سرخی لگائی ہے۔ **الْحُكْمُ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ اتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ** کے ساتھ فیصلہ کرنا۔
حضرت عمرؓ کے اس فیصلے کے ساتھ امام نسائی نے عبداللہ بن مسعود کا فیصلہ بھی نقل فرمایا ہے اس کا مفہوم یہی ہے۔

عبداللہ بن مسعود کے فیصلے کو امام نسائی نے عبدالرحمن بن یزید اور حریت بن ظہیر کے ذریعہ نقل کیا ہے ہم ذیل میں عبدالرحمن بن یزید کی روایت پیش کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں۔

قَالَ أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ اتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ عَلَيْنَا أَنْ بَلَّغْنَا مَا تَرَوْنَ لَعَنَ عُرْضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءَ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا قَضَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ وَلَا يَقُولُ وَإِنِّي أَخَافُ فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ فَدَعْ مَا يُرِيكَ إِلَى مَا لَا يُرِيكَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثٌ جَيِّدٌ جَيِّدٌ. یعنی عبدالرحمن بن یزید کہتے ہیں ایک روز عبداللہ بن مسعود کے پاس لوگوں نے بہت ہجوم کیا عبداللہ نے فرمایا ہم پر وہ زمانہ بھی آیا جب ہم نہ کوئی فیصلہ کرتے تھے اور نہ فیصلہ کرنے کے اہل تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بات مقدر فرمائی کہ ہم اس منزل پر پہنچے جس پر تم دیکھ رہے تو آج کے بعد جس کے سامنے کوئی مسئلہ درپیش ہو وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرے لیکن اگر ایسا مسئلہ ہو جس کا ذکر کتاب اللہ میں نہ ہو تو اس کے مطابق فیصلہ کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن اگر مسئلہ ایسا ہے کہ نہ تو کتاب اللہ میں ہے اور نہ سنت رسول میں تو پھر جو صالحین نے فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ لیکن اگر نہ کتاب اللہ میں ہو اور نہ سنت رسول میں اور نہ صالحین نے اس کے مطابق کوئی فیصلہ کیا ہو تو اپنی رائے سے اجتہاد کرے اور یہ نہ کہے کہ میں فیصلہ کرنے سے ڈرتا ہوں۔ اس لیے کہ حلال بھی ظاہر اور حرام بھی ظاہر اور حلال و حرام کے مابین بہت سے مشتبہ امور ہیں تو تجھے جو شے شک میں ڈالے اسے ترک کر دے اور وہ شے اختیار کر جو مشکوک نہ ہو (امام نسائی فرماتے ہیں یہ حدیث بہت عمدہ ہے)

سعید بن المسیب حضرت علی سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات ہمارے سامنے ایسے معاملات پیش آتے ہیں جن کا ذکر کتاب و سنت میں موجود نہیں آپ نے فرمایا ایسی صورت میں عالم اور عابد مسلمانوں کو جمع کرو اور ان

سے مشورہ کرو اور کسی ایک کی رائے پر فیصلہ نہ کرو۔

مذکورہ آیات اور احادیث سے یہ صریح معلوم ہوتا ہے کہ جس مسئلہ کا ذکر کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ ہو اس میں اجماع سے فیصلہ کیا جائے۔

اجماع کی اقسام

۱۔ اجماع صریح

اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام علماء جن کا اجتہاد معتبر ہے کسی مسئلہ پر اس طرح متفق اور متحد ہوں کہ ان میں سے ہر ایک اپنے قول یا فعل کے ذریعہ اپنی رائے کا اظہار کرے۔

اجماع سکوتی

بعض اہل نظر علماء کے اتفاق سے کوئی بات شائع ہو جائے اور دوسرے اہل نظر علماء و فقہاء خاموش رہیں۔

یہ اجماع اسی وقت قابل اعتبار ہوگا جب کہ اظہار رائے کی عام طور پر آزادی ہوگی۔

اجماع کے فیصلوں کا شرعی حکم

اسلام کے قانونی نظام میں اجماع کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کا فیصلہ نہایت مستند اور واجب العمل مانا جاتا ہے اور اس کی مخالفت جائز نہیں ہوتی جیسا کہ اصول میں ہے ”جب مجتہدین نے کسی زمانہ میں کسی حکم کا استنباط یا اس پر اتفاق کیا ہو۔ اس زمانہ والوں پر اس کا قبول کرنا واجب ہے۔ اس کی مخالفت جائز نہیں کیونکہ یہ اتفاق اس حکم پر بطور دلیل کے ہے۔“ (توضیح تکوین الاجماع)

اجماع کے افراد کا علمی اور عملی حیثیت سے معیار

قرآن مجید میں حکمت و بصیرت کا درجہ حاصل ہو۔ صرف ترجمہ و تفسیر بیان کر لینا کافی نہیں۔

سنت اور حدیث نبوی پر کامل دسترس رکھتا ہو اور علوم حدیث پر کامل نگاہ ہو۔ روایت اور روایت کے اعتبار سے حدیث کی صداقت پر کھ سکتا ہو۔

صحابہ کرام کے حالات زندگی پر اس کی نظر ہو اور ان کے اجماع سے واقف ہو۔

قیاس کے ذریعہ استنباط کے اصول اور قواعد معلوم ہوں۔

قوم کے مزاج، حالات تقاضوں، عادات و خصائل سے واقف ہونا ضروری ہے۔

جدید رجحانات اور تقاضوں سے بخوبی واقف ہو۔

عملی حیثیت

عملی حیثیت سے مراد یہ ہے کہ وہ تقویٰ کی باریک راہوں پر چلنے والے ہوں۔ مامورات پر عمل کرنے والے ہوں اور منہیات سے مجتنب رہتے ہوں۔

دراصل فسق و فجور بدعات کا اثر انسان کے قلب و عقل پر پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے فراست ایمانی حق و باطل میں تمیز کرنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مجتہد کا مامورات پر عمل کرنا اور منہیات سے باز رہنا ضروری ہے۔

قرآن مجید میں آتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا (الانفال ۲۹:۸)** ”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تو وہ تمہارے لیے حق باطل میں فرق کر دے گا۔“

اجماع کی وسعت

اجماع کے دائرہ اور وسعت کے متعلق فقہاء کا اختلاف ہے حضرت امام مالک صرف اہلیان مدینہ (مدینہ کے رہنے والوں) کی رائے کو ہی معتبر سمجھتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل اور داؤد ظاہری صحابہ کے اجماع کو معتبر خیال کرتے تھے۔ (اعلام المواقفین ج ۱ ص ۲۴)

جمہور علماء کا یہ مذہب ہے کہ اجماع کی حد بندی درست نہیں ہے بلکہ کسی زمانہ میں تمام مجتہدین کا کسی فیصلہ پر اتفاق کر لینا اجماع ہے۔ اس بارہ میں اختلاف ہے کہ آیا اجماع مجتہدین کی اکثریت سے واقع میں آتا ہے۔ یا کل مجتہدین کے اتفاق سے؟ فقہاء کی اکثریت تو یہی کہتی ہے کہ ایک زمانے کے تمام مجتہدین کا ایک رائے پر اتفاق کر لینا ہی اجماع ہے مگر بعض فقہاء یہ کہتے ہیں کہ اکثریت کی رائے سے اجماع واقع ہو جاتا ہے جیسا کہ امام غزالی فرماتے ہیں۔ **إِنَّهُ يَتَعَقَّدُ مَعَ مَخَالَفَةِ الْأَقْلَلِ** ”یعنی اجماع اقلیت کے اختلاف کے باوجود بھی واقع ہو جاتا ہے۔“

کیا اجماع سے اختلاف کرنا معصیت ہے

عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ جس مسئلہ پر اجماع ہو جائے تو اس سے اختلاف کرنا معصیت ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیانت دارانہ اختلاف رائے کو رحمت قرار دیا ہے دیانت دارانہ اختلاف رائے میں ہی کسی قوم کی ترقی کا راز مضمر ہے۔ ذہنی قوی کی صلاحیتیں اختلاف رائے سے ہی نشوونما پاتی ہیں۔

تنسیخ اجماع

جب اجماع سے اختلاف کرنا جائز ہے تو ایک اجماع دوسرے اجماع کی تنسیخ بھی کر سکتا

ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ مجلس کوئی فیصلہ صادر کرے تو وہی مجلس دوبارہ دوسرے وقت میں پہلے حکم کو منسوخ کر دے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ فقہاء کی دوسری جماعت پہلے فیصلے کے خلاف فیصلہ دے کر منسوخ کر دے۔

چنانچہ فخر الاسلام علی بن محمد النبرودی کی یہی رائے ہے کہ ایک اجماع خواہ وہ قطعی ہو دوسرے اجماع کی رو سے منسوخ ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر صحابہ کسی فیصلہ پر متفق ہوں اور بعد میں متفقہ طور پر اپنا فیصلہ تبدیل کر دیں تو یہ جائز ہے۔

اجماع کا فیصلہ کسی حد تک زمانہ کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے۔ حالات اور تقاضے بدلتے رہتے ہیں۔ تو اجماع کے فیصلے میں تبدیلی لازمی آئے گی۔ اگر ایسا اقرار نہ دیا جائے تو اسلامی شریعت انسانوں کے لیے رحمت کی بجائے زحمت بن جائے گی۔ اسلامی قانون کی یہی خوبی ہے کہ اس میں لچک ہے۔ جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں وہ دراصل اسلامی فقہ کو جامد بنانا چاہتے ہیں۔

حضرت عمرؓ کی مثال ہمارے سامنے ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں مال غنیمت اور مفتوحہ اراضی کے متعلق اور قانون تھا۔ جب حضرت عمرؓ کے دور میں مفتوحہ ممالک کے اراضی تقسیم کا وقت آیا تو انہوں نے رائے لی۔ آخر کار بڑی بحث و تمحیص کے بعد مفتوحہ اراضی کی تقسیم پہلے قانون سے ہٹ کر کی گئی اور مفتوحہ اراضی حکومت کی ملکیت قرار دی گئی۔ صرف ایک مثال نہیں کئی مثالیں ہیں طوالت کے خوف سے صرف اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ ایک دور کے اجماع کو دوسرے دور کے اجماع سے تبدیل کیا جاسکتا ہے اسی میں امت مسلمہ کی علمی ترقی کا راز مضمر ہے۔

موجودہ زمانہ کا اجماع

اگر کسی خاص خطہ میں کوئی اسلامی حکومت قائم ہو اس کے مجتہدین کسی امر پر اجتہاد کر لیں۔ تو یہ اجماع حجت ہو گا یا نہیں۔

یہ اجماع اس حکومت کے لیے تو حجت ہو سکتا ہے دوسروں پر حجت نہیں ہو سکتا کیونکہ اس اسلامی حکومت نے اپنے حالات کے تقاضوں کے مطابق کوئی رائے دی ہے اور یہ ممکن ہو سکتا ہے دوسرے ملک کے وہ حالات نہ ہوں بلکہ اس کے برعکس ہوں۔

کیا اجماع کتاب و سنت کے کسی نص کو منسوخ کر سکتا

ماضی میں فقہاء کا ایک گروہ بھی تھا جن کا یہ نظریہ تھا کہ اجماع سے کتاب و سنت منسوخ ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ امام ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں ایک گروہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جیسے بعض حنفی

اور بالکنی اہل کلام اور فقہاء جیسے عیسیٰ بن ابان وغیرہ جو کہتے ہیں کہ اجماع سے کتاب و سنت منسوخ ہو سکتے ہیں۔ پھر امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں۔

ہم ان حضرات کی بات کی یہ تادل کیا کرتے تھے کہ ان کی مراد یہ ہے کہ اجماع سے کسی ناسخ نص کا پتہ چلتا ہے لیکن بعض لوگوں نے ہمیں بتایا کہ وہ لوگ خود اجماع کو ناسخ (کتاب و سنت کو منسوخ کرنا) جانتے ہیں۔ اگر ان کی مراد واقعی یہ ہے تو یہ ایک ایسا قول ہے۔ جس سے مسلمانوں کے لیے جائز قرار پاتا ہے۔ تو وہ اپنے نبی کے بعد اپنے دین میں جو چاہیں تبدیلی کر لیں۔ جیسا کہ نصاریٰ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے ان کے علماء کے لیے جائز قرار دیا ہے کہ جس چیز کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ وہ کوئی مصلحت سمجھیں اسے حرام قرار دے دیں اور جس چیز کو حلال ہونے میں وہ کوئی مصلحت دیکھیں اسے حلال قرار دے دیں۔ لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ صحابہ کرام اسے اپنے لیے جائز سمجھتے تھے۔ (اصول الفقہ ابن تیمیہ ص ۳۲۸)

اجماع کے اختیارات کی وسعت

متذکرہ الصدر بحث سے یہ بات عیاں ہو گئی ہے کہ ایک اجماع دوسرے اجماع سے منسوخ ہو سکتا ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اجماع کے اختیارات کی وسعت کیا ہے۔ مختلف فقہاء کے اقوال و آراء سے حسب ذیل امور سامنے آتے ہیں۔

- ۱۔ زمانہ کے حالات اور تقاضوں کی مناسبت سے نئے قوانین وضع کرنا۔
- ۲۔ پرانے اجماعی فیصلے جو مصلحت کے تابع تھے اور نئے دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ حالات اور مصلحت کے پیش نظر پرانے اجماع میں ترمیم و ترمیم کرنا۔
- ۳۔ معاشرتی حالات کے لحاظ سے احکام الہی کو مقدم و موخر کرنا۔
- ۴۔ وہ احکام جو عرب کے مقامی حالات رسم و رواج اور خصائل و عادات کے مطابق نازل ہوئے تھے۔ ان کی روح کو برقرار رکھتے ہوئے جدید حالات اور تقاضوں کے پیش نظر ان احکام کو نئے قالب میں ڈھالنا۔
- ۵۔ وہ احکام جو وقتی تقاضا اور مصلحت کے تحت ہیں۔ نئے حالات اور تقاضوں کے مطابق ان میں مناسب ترمیم کرنا۔
- ۶۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جن احکام میں مختلف رائے ہیں معقول دلیل کی بناء پر ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا۔
- ۷۔ فقہاء کی مختلف رایوں میں وقتی تقاضوں کی مناسبت سے کسی ایک رائے کو ترجیح دینا۔

چوتھا ماخذ قیاس

لغوی اور اصطلاحی مفہوم

قیاس کے لغوی معنی ناہنایا کسی چیز سے مقابلہ کرنا یا کسی چیز سے مقابلہ کر کے موازنہ کرنا ہے۔ فقہ کی اصطلاح میں دو مسئلوں میں اتحاد علت کی وجہ سے جو حکم ایک مسئلہ کا ہے۔ وہی حکم دوسرے مسئلہ کا قرار دینا۔

الْحَقُّ أَمْرٌ بِأَمْرِ فِي الْحُكْمِ الشَّرِيعِيِّ لَا تَحَادٍ بَيْنَهُمَا فِي الْعِلَّةِ "ایک مسئلہ کا دوسرے مسئلے کے ساتھ شرعی حکم میں مل جانا جب دونوں مسئلوں میں ایک ہی علت پائی جاتی ہو۔"

وضاحت

قیاس کی تعریف کی وضاحت یہ ہے کہ شریعت کے تمام احکام کا دار و مدار مخصوص اغراض اور مصالح پر ہے وہی اغراض اور مصالح ان احکام کی علت ہیں۔ جب ایک حکم کی علت دوسرے حکم میں پائی جائے تو پہلے کا حکم دوسرے پر لگا دیا جاتا ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں شراب حرام ہے اور حرمت کی وجہ نشہ ہے۔ اب جو بھی نشہ آور اشیاء ہوں گی۔ ان سب پر شراب کا حکم صادر کر کے حرام قرار دیا جائے گا۔

قیاس کو اسلامی ماخذ ماننے میں اختلاف

قیاس کو فقہ اسلامی (شریعت اسلامیہ) کا ماخذ ماننے میں مذاہب اسلامی میں اختلاف ہے۔ شیعہ امامیہ داؤد ظاہری اور ان کے پیروکار قیاس کو تسلیم نہیں کرتے۔ جبکہ جمہور فقہاء اور شیعہ زیدیہ کے نزدیک قیاس قابل قبول ہے۔ مخالفین قیاس اس کی عدم ضرورت پر حسب ذیل دلائل دیتے ہیں۔

پہلی دلیل

قرآن مجید میں آتا ہے: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِكُلِّ شَيْءٍ (النحل ۸۹:۱۶) "یعنی ہم نے تجھ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے۔ جس میں ہر چیز واضح طور پر بیان کر دی ہے۔" مَا نَرُكُنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (الانعام ۲۸:۶) ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ "یعنی ہر چیز کا ذکر ہم نے قرآن میں کر دیا ہے۔"

تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ (یوسف ۱۱۱:۱۲) "قرآن مجید میں) ہر چیز کی تفصیل ہے۔" قیاس کو ماخذ نہ ماننے والے ان آیات کی روشنی میں کہتے ہیں کہ جب قرآن میں تمام امور صراحت کے ساتھ مذکور ہیں تو پھر قیاس چہ معنی دارد۔

دوسری دلیل

مخالفین قیاس کا جواز پیش کرنے والوں کے سامنے یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ اعظہم فتیہ علی امتی قوم یقیسون الا موربرایہم فیحلون الحرام الحلال ”یعنی میری امت کے لیے سب سے بڑا قننہ یہ ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے۔ جو مسائل کا فیصلہ اپنی رائے سے کریں گے۔ وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دیں گے۔

جواز قیاس کے لیے دلائل

دلیل اول: از روئے قرآن

قرآن مجید میں آتا ہے: **وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضُرِبَهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ** (عنکبوت ۲۹:۲۳) ”ہم نے یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کی ہیں اور انھیں صرف اہل علم ہی سمجھتے ہیں۔ **فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ لَسْ عِبْرَتٍ حَاصِلٌ كَرَوَائِ آتِكُمْ وَالْو-**

ان آیات میں مسلمانوں کو دنیا کے حالات دیکھ کر نئے مسائل حل کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تعلیم کے ساتھ حکمت کی تعلیم بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی غرض تھی۔ ارشاد الہی ہے: **وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (۱۵۹:۳)** ”وہ رسول کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔“

دوسری دلیل: از روئے حدیث

أَنَا أَلْفَضِي بَيْنَكُمْ بِالرَّأْيِ فِيمَا لَمْ يَنْزَلْ فِيهِ وَخَيَّرْتُ رَسُولَ كَرِيمٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فرماتے ہیں جن امور سے متعلق وحی نازل نہیں ہوتی ان کا فیصلہ میں اپنی رائے سے کرتا ہوں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مسعود سے فرمایا: **أَلْفَضِي بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إِذَا وَجَدْتَهُمَا فَإِذَا لَمْ تَجِدِ الْحُكْمَ فِيهِمَا اجْتَهِدُوا بَيْنَكُمَا** ”یعنی جب تم قرآن اور سنت میں حکم پاؤ تو اس کے مطابق فیصلہ کرو اور قرآن و سنت میں حکم نہ پاؤ تو اپنی رائے سے اجتہاد کرو۔“

معاذ بن جبل والی حدیث مشہور ہے کہ جب ان کو یمن کا قاضی مقرر کیا گیا تو ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم کس طرح فیصلہ کرو گے؟ تو جب معاذ بن جبل نے جواب دیا کہ قرآن کی رو سے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا اگر وہ حکم قرآن میں نہ پاؤ تو؟ انھوں نے جواب دیا اس وقت سنت کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اگر سنت میں وہ حکم نہ پاؤ تو؟ حضرت معاذ نے جواب دیا اپنی رائے سے۔ اس جواب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پسند فرمایا اور اجازت دی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع پر تشریف لے گئے تو آپ سواری پر سوار تھے۔ لوگ آپ سے مسائل دریافت فرماتے۔ ایک حدیث میں آیا ہے۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كَانَ دَيْنٌ لِقَضِيَّتِهِ أَكَانَ مُجْرِنًا قَالَ نَعَمْ قَالَ سَجَّحَ عَنْ أَبِيكَ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ لَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ. ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ! میرے باپ پر حج فرض ہو گیا ہے لیکن وہ بہت بوڑھا ہو گیا ہے سواری پر ٹھہر نہیں سکتا اگر میں اسے سواری پر باندھتا ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مرنے جائے۔ کیا میں اس کی جانب سے حج کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا اگر اس پر قرض ہوتا اور تو اسے ادا کرتا تو کیا وہ ادا نہ ہوتا اس نے عرض کیا ضرور ادا ہوتا۔ آپ نے فرمایا تو تو اپنے باپ کی جانب سے حج کر اور ایک روایت میں کہ اللہ کا قرض ادائیگی کے زیادہ لائق ہے۔

ایک اور حدیث میں بجائے باپ کے والدہ کا ذکر ہے اسی طرح ایک واقعہ امام نسائی نے

بعد الموت کا بھی ذکر کیا ہے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَتِ امْرَأَةٌ سِنَانَ بْنَ مَلَمَةَ الْجَهَنِّيَّ أَنْ يَسْئَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ فَالْتَحَجَّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ لَوْ كَانَ عَلَى امَّهَا دَيْنٌ لِقَضِيَّتِهِ عَنْهَا لَمْ يَكُنْ يُجْزَى عَنْهَا فَالتَحَجَّ عَنْ امَّهَا. عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سنان بن سلمہ الجہنی کی بیوی نے سنان کو حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرے کہ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور انھوں نے حج نہ کیا تھا تو کیا اگر میں ان کی جانب سے حج کروں وہ کافی ہو جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں کیا اگر ان کی ماں پر قرض ہوتا اور وہ اسے ادا کرتی تو کیا ادا نہ ہوتا اس طرح اپنی ماں کی جانب سے حج بھی کرے۔

مذکورہ واقعات میں قیاس کا ایک ہی اصول کام کر رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر

موقع پر اسی قیاس سے فتویٰ صادر فرما رہے ہیں۔

ایک اور حدیث ہے جس میں لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ يَقُوذُهُ إِنْسَانٌ بِحِزَامَةٍ لِي أَفِيهِ قِطْعَةٌ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فَقَالَ إِنَّهُ نَذَرْتُمْ أَمْرَهُ أَنْ يَقُوذَهُ بِيَدِهِ ابْنِ عَبَّاسٍ فرماتے ہیں کہ ان کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور اس کی ناک میں ایک ٹکیل پڑی ہوئی تھی۔ جسے آدمی کھینچ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ٹکیل اپنے سے ہاتھ کاٹ دی اور فرمایا یہ نذر ہے پھر کھینچنے والے کو حکم دیا کہ ہاتھ سے کھینچو۔

تیسری دلیل: از روئے اقوال صحابہ

تمام صحابہ قیاس کرنے کے بارے میں متفق ہیں حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لکھا تھا۔ اَعْرِفِ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ وَقِسْ الْأُمُورَ عِنْدَكَ لِعِنِّي أَمْثَالَ وَنَظَائِرَ كَوَيْبِجَانٍ أَوْرِ سَجِّهْ پھر مسائل کو ان پر قیاس کر۔

محاکمہ

دونوں گروہوں کے فقہاء کے دلائل کو سامنے رکھ کر محاکمہ کریں تو وہ فقہاء جو قیاس کرنے کے حامی ہیں۔ وہ صائب اور صحیح نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید میں قَبِيْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ (قرآن تمام امور کی وضاحت کرتا ہے اور تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ (قرآن مجید میں ہر چیز کی تفصیل ہے) کے الفاظ آئے ہیں ان سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید میں تمام قواعد کلیہ اصول دین بیان کر دیے ہیں۔

جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا تعلق ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ بعض علماء اپنی رائے سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیں گے۔ اس حدیث میں صحت مند قیاس کی نفی نہیں کی گئی۔ بلکہ اس رائے اور قیاس کی مذمت کی گئی ہے۔ جو قرآنی اصول کے خلاف ہوگی۔ یعنی قرآن اور حدیث میں واضح طور پر حلال اور حرام چیزوں کا ذکر ہے جو بھی ان کے خلاف قیاس کرے گا وہ قیاس مذموم ہوگا۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ جمہور صحابہ تابعین و تبع تابعین اور تمام ائمہ کا یہی فتویٰ ہے کہ قرآن مجید حدیث (سنت) اجماع تینوں شرعی دلائل میں سے کوئی دلیل موجود نہ ہو تو پھر مجتہدین اس مسئلہ پر قیاس کر سکتے ہیں اور ہر زمانہ کے لوگ اس امر پر متفق رہے ہیں۔ بجز چند فرق باطلہ جسے روافض خوارج اور فرقہ ظاہریہ ان تینوں فرقوں کے مجتہدین کو ائمہ مسلمین کوئی اہمیت نہیں دیتے نہ ان کی کوئی دلیل تسلیم کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قیاس اسلامی فقہ کا ایک اہم ماخذ ہے اور علمائے اس ماخذ کو تسلیم کیا ہے۔

قیاس کے ارکان

- ۱۔ اصل (مقیس علیہ جس پر قیاس کیا جائے) ۲۔ فرع (مقیس جس چیز کو قیاس کیا جائے)
- ۳۔ حکم جو قیاس کے بعد لگایا گیا ہے۔ ۴۔ علت وہ مشترک وصف جو اصل اور فرع (مقیس علیہ اور مقیس) میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً شراب اصل ہے۔ بھنگ۔ فرغ۔ نشہ وصف مشترک اور حرام حکم ہے۔

شرائط

- ۱۔ جس اصل اور نص سے علت لی جا رہی ہے اور اس علت کی وجہ سے جو حکم لگایا گیا ہے۔ وہ خاص حالات اور واقعات پر مبنی نہیں ہونا چاہیے۔ مثلاً حدیث میں آتا ہے۔ مَنْ شَهِدَهُ

خَزِيمَةٌ فَهِيَ حَسْبَةٌ ”یعنی خزیمہ جس کے حق میں گواہی دے وہ اس کے لیے کافی ہے اس سے یہ قانون نہیں بنایا جاسکتا کہ دعویٰ کے ثبوت کے لیے ایک شخص کی شہادت کافی ہے یہ حکم خاص خزیمہ کے لیے ہے۔“ (توضیح ص ۳۰۸)

علت ایسا وصف ہو جو شرعاً قابل اعتبار ہو اور بالکل واضح اور معین ہو۔ (الاحکام لامدی جلد ۳ ص ۱۲ اور اس کے بعد)

جو حکم قیاس سے استنباط کیا جائے اس کی وجہ سے نص کے حکم میں تبدیلی نہ واقع ہونی چاہیے۔
جو حکم قیاس سے استخراج کیا جائے اس کی نوعیت نص کے احکام کے ماحصل کی ہونی چاہیے کسی نص کے محض الفاظ پر قیاس کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی (توضیح ص ۳۰۹ مختصر جلد ۲ ص ۲۰۹)

قیاس کا دائرہ وسعت

قیاس کا دائرہ اثر اجماع سے کہیں زیادہ وسیع ہے کیونکہ ایک زمانہ کے تمام فقہاء کا ایک مسئلہ پر متفق ہونا مشکل ہے۔ بخلاف قیاس کے کیونکہ اس میں تمام فقہاء کا اتفاق شرط نہیں بلکہ ہر مجتہد کتاب اور سنت کی روشنی میں ہر مسئلہ میں قیاس کر سکتا ہے۔

کتاب اور سنت میں ہر قسم کی جزئیات اور تفصیل موجود نہیں ہر زمانہ میں نئے نئے مسائل ابھرتے چلے آ رہے ہیں۔ نئے ابھرنے والے مسائل کا حل ضروری ہے اس لیے نئے پیش آمدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے قیاس ضروری ہے اس لیے اسلام نے ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے قیاس کا دروازہ کھول دیا ہے حضرت امام شافعی کے شاگرد امام مزنی فرماتے ہیں۔ عہد نبوی سے لے کر ہمارے اس دور تک تمام فقہاء نے زندگی کے ان سارے معاملات میں قیاس سے کام لیا ہے جن کے لیے دینی احکام کے اثبات و اظہار کی ضرورت پڑی اور اس مدت کے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ حق کی نظیر حق ہوتا ہے اور باطل کی نظیر باطل کسی شخص کے لیے یہ زیبا اور جائز نہیں کہ وہ قیاس سے انکار کرے۔ قیاس کا مآل و مفاد اس کے سوا کیا ہے کہ وہ ان امور میں کتاب و سنت کے تشابہ اور اس کے مثل ہے۔ جس سے کتاب و سنت خاموش ہیں اور جب نظیر حق حق ہوتا ہے تو قیاس جو حق کا نظیر ہے وہ بھی حق ہوگا (اسلامی قانون نمبر چراغ راہ صفحہ ۲۶۸ جلد اول)

معروف

معروف

فقہاء نے معروف کی یہ تعریف کی ہے۔ قول یا عمل میں جمہوری عادت کا نام ہے۔ معروف کا دوسرا نام تعال اور عادت بھی ہے۔

قرآن مجید نے متعدد معاملات میں معاشرہ کے دستور اور رواج کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد الہی ہے۔

الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ (البقرہ ۲: ۱۸۰) (تم پر فرض کیا گیا ہے) والدین اور قرابت داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کرنا۔

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرہ ۲: ۲۳۳) اور بچے والے کے ذمے بچوں کی ماؤں کا دستور کے مطابق کھانا اور کپڑا ہے۔

دوسری جگہ آتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (النساء ۴: ۶) اور جو غریب ہو تو وہ دستور کے مطابق اپنا خرچ لے۔

ایک اور جگہ ارشاد الہی ہے۔ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً مَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ (البقرہ ۲: ۲۳۶) اور اگر تم عورتوں کو اس صورت میں طلاق دو کہ نہ ان کو ہاتھ لگایا اور نہ ان کے لیے متعین مہر مقرر کیا ہو تو ان کے مہر کے باب میں تم پر کوئی گناہ نہیں البتہ ان کو دستور کے مطابق دے دلا کر رخصت کرو۔ صاحب استطاعت اپنی استطاعت کے مطابق اور غریب اپنی استطاعت کے مطابق۔

حدیث میں آتا ہے۔ نَهَى عَنِ الرُّسُومِ الْفَاسِدَةِ وَأَمَرَ بِالصَّالِحَةِ (حجۃ اللہ البالغہ صفحہ ۱۲۲) رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بُری رسموں سے منع فرمایا اور اچھی رسموں کے قبول کرنے کا حکم فرمایا۔ ایک اور موقع پر عبداللہ بن مسعود نے فرمایا۔ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ یعنی جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے اور جس کو وہ برا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے۔

معروف کی قسمیں

معروف کی دو قسمیں ہیں۔ ۱۔ معروف خاص۔ ۲۔ معروف عام۔

معروف خاص

جو کسی خاص علاقہ یا خاص طبقہ میں رائج ہو۔

معروف عام

جو عام لوگوں میں رائج ہو اور کسی خاص طبقہ اور علاقہ کے ساتھ مختص نہ ہو۔

معروف کا شرعی حجت بننے کے لیے حسب ذیل شرائط کا حامل ہونا ضروری ہے۔

عرف قرآن و سنت کے حکم کے خلاف نہ ہو۔

عرف عام ہو یا خاص اگر وہ نص قطعی قرآن اور حدیث کے مخالف ہو تو اس کی چند صورتیں ہیں۔
 ۱۔ یہ کہ عرف پر عمل کرنے سے نص قطعی کو ترک کرنا لازم آتا ہے تو اس صورت میں عرف کو ترک کیا جائے گا مثلاً کسی علاقے میں ربا اور شراب نوشی لوگوں کا تعامل ہے تو ربا اور شراب نوشی جائز نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ دونوں چیزوں کو قطعی نص نے حرام کیا ہے۔

۲۔ دوسری صورت یہ عرف نص قطعی کی عمومیت میں سے کسی ایک جزء کے لحاظ سے مخالف ہو امام ابو یوسف کے نزدیک عرف پر عمل کیا جائے گا کیونکہ عرف میں عمل کرنے سے نص قطعی کو ترک کرنا لازم نہیں آتا۔ نص کے عمومی حکم کو مخصوص کرنا لازم آتا ہے عرف سے نص عام کو خاص کرنا جائز ہے مثلاً حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض چیزوں کو وزنی شمار کر کے اس کا حکم بیان فرمایا مگر اب وہ کیلی (ناپ سے بچی جانے والی چیزیں) بن گئی ہیں۔ یا آپ نے کیلی ہونے کی وجہ سے ان کا حکم صادر فرمایا تھا اور اب وہ کسی علاقے میں وزنی بن گئی ہیں تو ان چیزوں کی خرید و فروخت میں عرف کی وجہ سے حکم کی تبدیلی ضروری ہوئی۔ مثلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گندم جو اور نمک کو کیلی قرار دیا اور سونا اور چاندی کو وزنی یعنی گندم اور جو کی خرید و فروخت کیل سے کرنی چاہیے اور سونا اور چاندی کو وزن سے اب اگر کسی علاقے میں لوگ سونا چاندی کو کیل کر کے فروخت کریں اور گندم اور جو کو وزن سے یہ عمل حدیث کے خلاف نہ ہوگا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک عرب قوم کے تعامل کے اعتبار سے تھا کیونکہ عرب میں گندم کی بیج و شراکیل سے کی جاتی تھی اور سونا اور چاندی کی وزن سے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے تعامل کے پیش نظر فرمایا تھا۔ پس معلوم ہوا کہ حدیث مذکور کی علت عوام کا تعامل تھا۔ لہذا جس جگہ پر یہ تعامل اور عرف تبدیل ہو جائے۔ تو وہاں حدیث کے اعتبار سے مسئلہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔

اسی طرح حدیث میں ہر اس چیز کی بیج و شرا کو ناجائز قرار دیا ہے جو مانع کے پاس نہ ہو لیکن لوگوں کے تعامل سے موچی نے جوتے کی بیج موجود نہ ہونے سے پہلے جائز ہے کیونکہ اس صورت میں حدیث کا ترک کرنا لازم نہیں تھا بلکہ حدیث کی تخصیص لازم آتی ہے۔

- ۳۔ عرف اگر قیاسی حکم کے خلاف ہو تو قیاس چھوڑ کر عرف (رسم و رواج) پر عمل کیا جائے گا خواہ عرف خاص ہو یا عام (مجموعہ رسائل عابدین ص ۱۱۶)
- ۴۔ اگر عرف کا اختلاف کسی نص قطعی سے نہیں بلکہ علماء نے حکم لوگوں کے تعامل اور عرف کے اعتبار سے دیا تھا لیکن کسی دوسرے زمانہ میں عوام کا تعامل اور عرف تبدیل ہو جاتا تو عرف کے بدل جانے سے حکم میں بھی تبدیلی آ جائے گی کیونکہ وہ حکم مدت عرف کی بقا تک تھا۔ جب عرف میں تبدیلی آ جائے گی تو حکم بھی بدل جائے گا اگر وہ فقہی جس نے لوگوں کے تعامل کے پیش نظر حکم صادر کیا تھا وہ تبدیل شدہ زمانہ میں ہو تو وہ لازمی طور پر موجود لوگوں کے تعامل کو مد نظر رکھ کر حکم میں تبدیلی کرے گا۔
- فقہاء کے احکام میں جو اکثر اختلافات نظر آتے ہیں وہ اس سبب سے تھے۔ ایک فقہی نے اپنے دور میں تعامل کو سامنے رکھ کر کوئی فیصلہ دیا۔ جب وہ حالات تبدیل ہو گئے تو دوسرے فقہی نے اپنے دور کے تعامل کے پیش نظر حکم صادر کرایا۔ دونوں فقہاء کی آراء میں اختلاف لازمی ہے۔
- عرف کے اعتبار سے خالص دنیوی قانون کی مقرر کردہ شرائط
- ۱۔ معقولیت: عرف کا معقول ہونا ضروری ہے اس وجہ سے قانونی مقولہ ہے ”رسم بد“ قابل منسوخی ہے۔
- ۲۔ لوگ عرف (رسم و رواج) کو اپنے عقیدہ میں واجب قرار دیتے ہوں اور عرف کو فعل اختیاری کی حیثیت حاصل ہے تو پھر اس عرف کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔
- ۳۔ عرف کو ملکی قانون موضوع کے مطابق ہونا چاہیے یعنی پارلیمنٹ کے وضع کردہ قانون اور عرف میں مطابقت اور موافقت ہونا ضروری ہے۔
- ۴۔ عرف کا مدت مدید اور زمانہ دراز تک جاری رہنا ضروری ہے کیونکہ جو عرف مدت مدید سے جاری و ساری ہو تو وہ عرف لوگوں کے اذہان میں راسخ ہو چکا ہوتا ہے اور وہ تمدن اور معاشرت کا حصہ بن چکا ہوتا ہے۔
- ۵۔ مطابقت قانون: اگر عرف پرانا نہ ہو تو اس میں اور قانون عام میں مغایرت نہیں ہونی چاہیے۔ اس شرط کا تعلق رسم جدیدہ سے ہے (اصول قانون جلد ۱ صفحہ ۲۳۸ تا ۲۵۲ مصنفہ سر جان سائمنڈ)

استحسان

استحسان

لغت میں استحسان کے معنی ہیں کسی چیز کو اچھا سمجھنا لیکن فقہ کی اصطلاح میں تعریف یہ ہے۔
 قطع المسئلة عن نظائرها بما هو اقوى۔
 یعنی کسی مسئلہ کے حکم کو قوی وجہ سے اس کے نظائر سے الگ کر لینا۔

استحسان کی اہمیت اور ضرورت

ہر دور کے تقاضے الگ ہوتے ہیں اور نئے نئے مسائل ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ بسا اوقات تمام تقاضوں اور نئے مسائل کا حل قاعدہ اور قانون میں ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ قیاس اپنی وسعت اثر کے باوجود نئے مسائل کا حل ڈھونڈنے میں ناکام رہتا ہے۔ ان حالات میں فقہاء نے مسلمانوں کی مصلحت کے تقاضوں سے مجبور ہو کر یا ملکی ضرورت کو مد نظر رکھ کر ایک اصول مقرر کر دیا کہ ضرر رساں پہلو ترک کر کے مفید پہلو اختیار کر لیا جائے تاکہ الہی حکمت کے ساتھ ہم آہنگی ہو اور نئی نوع انسان کی فلاح و بہبود کا راستہ ہموار ہو سکے۔

حسب ذیل تصریحات سے اس حقیقت پر روشنی پڑتی ہے۔

الا ستحسان ترک القیاس والاخذ بما هو وفق للناس۔^۱

استحسان قیاس کو ترک کر کے اس امر کو اختیار کرنے کا نام ہے جو لوگوں کی فلاح و بہبود کا زیادہ ضامن ہو۔

الاستحسان طلب السهولة فی الاحکام فیما یبتلی فیہ الخاص والعام۔^۲ الاستحسان

ان امور میں سہولت طلب کرنا ہے۔ جن میں خاص و عام سب مبتلا ہیں۔

الاخذ بالسعة وابتغاء الدعة۔^۳ الاستحسان وسعت کو اختیار کرنے اور فراخی کو طلب کرنے

کا نام ہے۔

ان سب تصریحات کا ماحصل یہ ہے کہ فلاح و بہبود کی بناء پر مشکل اور ضرر رساں پہلو کو چھوڑ کر آسان اور راحت والا پہلو اختیار کیا جائے۔ یہ طریقہ الہی حکمت کے عین مطابق ہے۔ ارشاد الہی ہے۔ یُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ۔^۴ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔^۵ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے

۱۔ کتاب التحقیق۔ ۲۔ السبوط صفحہ ۱۲۵۔ ۳۔ السبوط صفحہ ۱۲۵۔ ۴۔ بقرہ ۲: ۱۸۵۔ ۵۔ البقرہ ۲: ۱۸۶۔

زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ خیر دینکم اليسر۔ (حدیث) تمہارا اچھا دین سہ ہے۔

حضرت علیؑ اور حضرت معاذؓ کو یمن بھیجتے وقت ارشاد فرمایا۔ یسر ولا تعسر اقرب ولا تنفر۔ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ مشکل میں نہ ڈالنا ان کو قریب لانا اور متنفر نہ بنانا۔

استحسان کی قسمیں

استحسان کی چار قسمیں۔

۱۔	استحسان سنت	۲۔	استحسان اجماع
۳۔	استحسان ضرورت	۴۔	استحسان قیاسی

استحسان ضرورت

”استحسان ضرورت“ اس وقت واقع ہوگا جب کسی حکم پر عمل کرنے سے دشواری پیدا ہوتی ہو اور ضرر رساں اور غیر منصفانہ پہلو زیادہ عیاں ہوں۔ بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود مجروح ہوتی ہو۔ ایسی حالت میں الہی حکمت کے مطابق اس حکم کو چھوڑنا ضروری ہے۔ آسانی اور سہولت اور فلاح و بہبود کی خاطر دوسری راہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے وہ حکم عبادات سے تعلق نہ رکھتا ہو بلکہ امور دنیا سے تعلق رکھتا ہو۔ ۲۔ مصلحت عامہ شریعت کی منشاء کے مطابق ہو۔

استحسان قیاسی

استحسان قیاسی کبھی ظاہری قیاس کی رو سے کسی مسئلہ کا ایک حکم ہوتا ہے۔ اس پر عمل کرنے سے دشواری پیش آتی ہے یا ضرر رساں ثابت ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ظاہری قیاس کے خلاف زیادہ قوی اور صحت مند قیاس کی بناء پر کسی دوسرے حکم کو ظاہر کرنے کا نام استحسان قیاسی ہے۔

استحسان سنت

کسی مسئلہ کا قیاسی حکم چھوڑ کر اس کے خلاف اس حکم پر عمل کیا جائے جو سنت میں ثابت ہے۔

استحسان اجماع

کسی مسئلہ کا قیاسی حکم ترک کر کے اس کے خلاف اس کا وہ حکم اختیار کر لیا جائے جس پر اجماع منعقد ہوا ہو۔

استحسان کی یہ دو قسمیں (سنت اور اجماع) درست نہیں اس لیے جو حکم سنت میں موجود ہو اور جس مسئلہ پر اجماع ہو اس کو استحسان نہیں کہا جاسکتا کیونکہ استحسان ظاہری قیاس کو چھوڑ کر اس حکم کو

اختیار کرنے کا نام ہے جو لوگوں کی فلاح و بہبود کا ضامن ہو اور لوگوں کی ضرورتوں کے زیادہ موافق ہو۔ فقہاء یہ اس وقت راستہ اختیار کرتے ہیں جب سنت اور اجماع خاموش ہوں۔

استصلاح یا مصالح مرسلہ

فقہاء کی اصطلاح میں صرف ضرورت اور مصلحت عامہ کو اساس بنا کر مسائل استنباط کرنے کا نام استصلاح یا مصالح مرسلہ ہے۔

تعریف یہ ہے۔ لباء الاحکام الفقہیۃ علی مقتضی المصالح المرسلۃ یعنی مصالح مرسلہ کی اقتضاء پر احکام و مسائل کی اساس قائم کرنا۔

مرسلہ مصالح کی شرائط

فقہاء نے مصالح مرسلہ سے کام لینے کی حسب ذیل شرائط مقرر کی ہیں۔

- ۱۔ مسئلہ عبادات سے تعلق نہ رکھتا ہو بلکہ امور دنیا سے تعلق رکھتا ہو۔
 - ۲۔ مصلحت عامہ شریعت کی منشاء کے مطابق ہو۔
 - ۳۔ یہ مصالح ان مصالح کے مشابہ ہوں جن کو شریعت میں اولیت حاصل ہو۔ وہ پانچ ہیں۔ ۱۔ حفظ دین۔ ۲۔ حفظ نفس۔ ۳۔ حفظ عقل۔ ۴۔ حفظ نسل۔ ۵۔ حفظ مال۔
 - ۴۔ ان مصالح کے حصول کا یقین کامل ہو۔
 - ۵۔ قومی مصلحت سے ان کا تعلق ہو۔
- مصالح مرسلہ سے امام مالکؒ نے زیادہ کام لیا ہے۔

مصالح مرسلہ کے دلائل

- ۱۔ شریعت اسلامی کی بنیاد ہی بنی نوع انسان کی فلاح پر ہے۔ اس وجہ سے اسلام نے قانون سازی میں مصلحت عامہ کو خاص ملحوظ رکھا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ اللہ نے دین میں تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں کی۔ لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔

- ۲۔ صحابہ کرام بھی مصالح کا اعتبار کرتے تھے۔ مثلاً کتابت قرآن، خلافت کے لیے طریقہ انتخاب جمعہ کی نماز میں دو اذانیں، اسلامی حکومت کی محکمہ جاتی اور تقسیم وغیرہ۔ ایسے امور تھے

کہ صحابہ کرام نے محض مصلحت عامہ کے پیش نظر انہیں انجام دیا تھا۔

استدلال

استدلال مصدر ہے استدلال سے جس کے معنی ہیں کہ اس نے دلیل تلاش کی اور حاصل کر لی لیکن فقہی اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے کہ استدلال ایسی دلیل کو کہتے ہیں جو نہ نص ہو۔ نہ اجماع اور نہ قیاس۔ ہو دلیل لیس بنص ولا اجماع ولا قیاس۔

استدلال کی اہم اقسام

۱۔ ایک حکم کا دوسرے حکم کے ساتھ بغیر کسی خاص علت کے متعلق ہونا۔ التلازم بین الحکمین من غیر تعین علة۔

۲۔ استصحاب الحال

استصحاب کے لغوی معنی باقی رکھنے کے ہیں۔ اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اس امر کو تسلیم کر لینا کہ جو حالت پہلے تھی۔ وہ اس وقت تک قائم ہے جب تک اس کے خلاف ثابت نہ کیا جائے۔ مثلاً امام شافعیؒ کے نزدیک مقتود الخیر اس وقت تک زندہ متصور ہوگا۔ جب تک اس کی موت ثابت نہ کی جائے۔ اس وقت تک نہ اس کی جائیداد وراثت میں تقسیم ہوگی۔ نہ اس کو ایسے مورث کی جائیداد سے محروم رکھا جائے گا۔ جو اس کی غیر حاضری میں فوت ہوا۔

۳۔ استدلال بالقیاس المنطقی

یہ ایسا قول ہے جو چند جملوں سے مرکب ہو جنہیں مان لینے کے بعد اس کے نتیجے کا تسلیم کرنا بھی ضروری ہو جائے۔ جیسے بیچ ایک معاملہ ہے اور ہر معاملے کا جزو اعظم رضا مندی ہے۔ دونوں جملوں کی صداقت کو مان لینے کے بعد اس نتیجے کو بھی تسلیم کرنا ضروری ہے کہ بیچ کا جزو اعظم رضا مندی ہے۔

قسم اول کی چار قسمیں ہیں

- ۱۔ جب تعلق دو مشتبہ قضیوں میں ہو۔ مثلاً کہ جو شخص جائز طلاق دینے کا مجاز ہے۔ وہ بطور جائز ظہار بھی کر سکتا ہے۔
- ۲۔ جب تعلق دو منفی قضیوں میں ہو۔ مثلاً اگر وضو بغیر نیت کے جائز ہے تو تیمم بھی بغیر نیت کے جائز ہے چونکہ تیمم بغیر نیت کے جائز نہیں۔ اس لیے وضو بھی بغیر نیت کے جائز نہیں ہو سکتا۔ یہ حقیقوں کا رد ہے۔
- ۳۔ جب تعلق ایک مثبت اور ایک منفی قضیہ میں ہو۔ مثلاً جو امر جائز ہے وہ ممنوع یا حرام نہیں ہو سکتا۔

۳۔ جب تعلق ایک منفی اور ایک مثبت قضیہ میں ہو مثلاً جو جائز نہیں وہ ممنوع ہے۔

استدلال کا وسعت اثر

استدلال استنباط شرعی کے لحاظ سے ان تمام استدلالوں پر حاوی ہے جو قیاس کی حد میں داخل نہیں ہوتے قاضی عضد کا مقولہ ہے کہ حنفیوں کا مسئلہ استحسان اور مالکیوں کا مسئلہ مصالح مرسلہ دونوں استدلال کے تحت آجاتے ہیں۔

اسلام سے ما قبل شرائع

فقہ اسلامی کا ماخذ گزشتہ انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں بھی ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے۔
 اُولَئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهٰدِهِمْ اَقْتَدِهٖ (الانعام ۶: ۹۰) یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی ہے۔ ان کی ہدایت کی پیروی کر۔

دوسری جگہ آتا ہے۔ ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنْ اَتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا هَم نَّهَى اَبُو حٰنِيْفَةَ
 بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کیجئے۔

مسند احمد بن حنبل میں ایک روایت ہے۔ يعمل في الاسلام بفضائل الجاهلية یعنی اسلام میں جاہلیت کی اچھی باتوں پر عمل کیا جاتا تھا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل تھا کہ ”اگر کسی بات کے متعلق براہ راست وحی نہ آتی تو آپ اہل کتاب کے طور پر طریقوں پر عمل کرنا پسند فرماتے تھے۔“

اسی وجہ سے محدثین نے فرمایا ہے۔ وان شرع من قبلنا يلزمنا ما لم ينقض الله بالا نكار.
 (یعنی ۲) یعنی پہلی شریعتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جب تک وحی الہی کی طرف سے اس پر تکمیل نہ کی جائے۔

اسلام سے ما قبل شرائع سے استفادہ زمانہ کے تقاضوں پر مبنی ہے۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ما قبل کی شریعتوں سے استفادہ ہوا ہے۔

تعالل

تعالل سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا عمل ہے۔ فقہاء نے مسائل کے استنباط کے وقت اس سے بہت استفادہ کیا ہے۔ اصحاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست رسول

کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم حاصل کی ہے۔ ان سے بڑھ کر مزاج شناس نبوت کون ہو سکتا ہے۔ ان کی رائے اور عمل کے مقابلہ میں کسی کی رائے اور عمل کو اہمیت نہیں دی جاسکتی اس وجہ سے

فقہاء نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے قول و عمل کو فقہ اسلامی کا ماخذ قرار دیا ہے قرآن اور حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔

قرآن مجید میں آتا ہے۔ **السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ** (التوبہ: ۱۰۰:۹) مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ سبقت کرنے والے سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے راست بازی کے ساتھ ان کی اتباع کی۔ ان سب سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔

اس آیت کریمہ میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جملہ تعال صحابہ کرام کو ماخذ قرار دینے پر روشنی ڈالتا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ **فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ**۔ تم لوگ میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ مضبوطی کے ساتھ اس پر جمے رہو اور مضبوطی کے ساتھ اسے پکڑے رکھو۔

ایک اور روایت ہے۔ **وما انا علیہ واصحابی**۔ جس راستہ پر میں اور میرے اصحاب ہیں وہی حق ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک موقع پر فرمایا۔

”رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ جو دل کی نیکی علم کی گہرائی اور تکلف کی کمی میں اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں۔ انھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کے قائم کرنے کے لیے جن لیا ہے تم لوگ ان کے فضل کو پہچانو۔ ان کے نقش قدم پر چلو اور ان کے اخلاق اور ان کی سیرت کو جہاں تک ہو سکے مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ یہی لوگ ہدایت مستقیم پر ہیں۔“

فقہاء کا مسلک

صحابہ کرام کے تعال کے بارہ میں فقہاء کا مسلک اصول فقہ میں مذکور ہے۔ **يجب اجماعاً لیما شاع فسکتوا مسلمین ولا يجب اجماعاً فیما ثبت الخلاف بینہم**۔ گے جو بات تمام صحابہ میں مشہور ہو اور جس کو انھوں نے تسلیم کر لیا ہو۔ اس کا اتباع واجب ہے اور جس میں کچھ اختلاف ہو اس میں واجب نہیں۔

ملکی قانون

فقہ اسلامی کا ماخذ ”ملکی قانون“ ہے۔ تاریخ سے یہ بات واضح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قوانین کو معمولی اصلاح کے بعد قبول فرمایا جو عرب میں رائج تھے۔ مثلاً عرب میں

۱۔ ترمذی۔

۲۔ ابو داؤد و ترمذی۔

۳۔ توضیح و تلویح جلد ۲ صفحہ ۷۱۔

۴۔ مشکوٰۃ کتاب الاعتصام۔

۱۔

۲۔

۳۔

حسب ذیل قوانین رائج تھے۔

۱۔ مدعی سے دعویٰ کے ثبوت کے لیے گواہ طلب کیے جاتے تھے اگر گواہ نہ ہوتے اور مدعا علیہ انکار کرتا تو مدعا علیہ کو قسم دی جاتی تھی۔

اسلامی فقہ کا بھی یہ مسلمہ اصول ہے۔ البینة علی المدعی والیمن علی من انکر۔ گواہ مدعی کے ذمہ ہیں اور قسم انکار کرنے والے کے ذمہ ہے۔

۲۔ تملیک جائیداد کی مختلف صورتیں تھیں۔ بیع، ہبہ، رہن، اجارہ وغیرہ ان کو قائم رکھا۔

۳۔ بیع کی مختلف شکلیں رائج تھیں۔ بیع سلم، مراہقہ، تولیہ وغیرہ۔

ان میں سے فساد کی تمام صورتوں کو باطل کر دیا اور صحیح صورتوں کو رواج دیا۔

۴۔ وصیت کا دستور۔

۵۔ زمین کو بٹائی پر دینے کا رواج تھا۔

حضرت عمرؓ نے بہت سے قوانین مفتوحہ ممالک کے باقی رکھے۔ مثلاً عراق، شام، مصر کی فتح کے بعد حضرت عمرؓ نے بہت حد تک رومی، یونانی اور ایرانی قانون لگان و مال گزاری کو باقی رکھا۔ ظلم و زیادتی کی صورتوں کی اصلاح و ترمیم کر دی۔

عصر حاضر میں اجتہاد کی ضرورت اور اہمیت

اجتہاد کے لغوی اور اصطلاحی معنی

اجتہاد جہد سے مشتق جس کے معنی ایک شخص کا انتہائی درجہ تک کوشش کرنا ہے لیکن شرعی اصطلاح میں اس انتہائی کوشش کو کہتے ہیں۔ جو ایک مقنن (فقہی) کتاب اور سنت کی روشنی میں شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے کرتا ہے۔

پہلی دلیل: اجتہاد از روئے قرآن مجید

قرآن مجید نے مذہبی اور دنیاوی امور میں عقل سے کام لینے پر بہت زور دیا ہے۔ ارشاد الہی ہے: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (مککوت: ۶۹) ”جو لوگ ہمارے معاملہ میں جدوجہد کرتے ہیں۔ ہم ان کے لیے اپنی طرف سے اور راستے کھول دیتے ہیں۔ یعنی ان کی مزید ہدایت کریں گے“

کِتَابِ أَنْزَلْنَاهُ الْبُرْكَ الْمُبْرَكِ لِيَذْبُرُوا إِلَيْهِ وَلِيَسْتَذْكُرُوا الْأَلْبَابِ (ص: ۲۹) ”یہ کتاب ہم نے تیری طرف اتاری ہے برکت والی ہے تاکہ وہ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقل

والے نصیحت حاصل کریں۔“

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالِهَا (محمد: ۲۲) ”تو کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان دلوں پر ان کے تالے لگے ہوئے ہیں۔“

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (جاثیہ: ۱۳) ”اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی جانب سے تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر سے کام لیتے ہیں۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (نساء: ۵۹) ”اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی اور اگر کسی امر میں تم (اور صاحب امر) آپس میں جھگڑ پڑو تو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔“

اسی طرح ارشاد الہی ہے: ”کیا تم نہیں سوچتے؟“ ”کیا تم نہیں سمجھتے؟“ ”کیا تم کو عقل نہیں ہے؟“ ”ان میں ان لوگوں کے لیے نشانات ہیں جو غور کرتے ہیں۔“ ”ان میں ان لوگوں کے لیے نشانات ہیں جو سمجھتے ہیں۔“ اس کے برعکس وہ جو اپنے قوائے عقلیہ سے کام نہیں لیتے انھیں حیوانات سے تشبیہ دی ہے اور انھیں بہرے گونگے اور اندھے کہا گیا ہے۔ فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الْإِنْسَانِ الَّذِي يَدْعُو إِلَى سَمْعٍ لَا يُسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكْمٌ عُمْى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (البقرہ ۲: ۱۷۱) ”اور ان لوگوں کی مثال جو کافر ہوئے ایک شخص کی مثال کی طرح ہے کہ وہ اسے آواز دے رہا ہو۔ جو بجز پکار اور آواز کے کچھ نہیں سنتا۔ بہرے گونگے اور اندھے ہیں سو وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔“

پھر فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْإِنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ (الاعراف: ۷: ۱۷۹) ”ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ ان سے دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ وہ چار پائیوں کی طرح ہیں بلکہ زیادہ گمراہ ہیں۔“

پھر فرمایا إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (الانفال: ۸: ۲۲) ”اللہ کے نزدیک سب جانداروں سے بدتر وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔“ پھر فرمایا: أَلَمْ تَحْسُبْ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْإِنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (الفرقان: ۲۵: ۲۴) ”کیا تو خیال کرتا ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا عقل سے کام لیتے ہیں۔ وہ صرف چار پائیوں کی طرح ہیں۔ بلکہ وہ رستے سے اور بھی دور بھٹکے ہوئے ہیں۔“

دوسری دلیل: حدیث کی رو سے اجتہاد کا وجوب

قرآن اور حدیث کی روح کے مطابق قوت فیصلہ (عقل) کو کام میں لایا جائے۔ مندرجہ

ذیل حدیث اسلام میں اجتہاد کی اساس سمجھی جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن بھیجا تو فرمایا اگر تمہارے سامنے کوئی فیصلہ پیش آ جائے تو کس طرح فیصلہ کرو گے۔ انہوں نے جواب دیا جو کتاب اللہ میں ہے۔ میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں نہ ہو۔ انہوں نے کہا جو رسول نے فیصلہ کیا۔ اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا وہ معاملہ اس میں بھی نہ ملے تو پھر کیا کرو گے۔ انہوں نے کہا۔ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کوتاہی نہ کروں گا۔ (روی ابو داؤد۔ الترمذی عن معاذ بن جبل)

عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا۔ آپ کے پاس دو شخص آئے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ آپ کے سامنے یہ جرأت نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا۔ اجتہاد کرو اگر تم صاحب الرائے ہو تو دس نیکیاں ملیں گی اور اگر خطا کیا تو ایک نیکی۔

تیسری دلیل: وجوب از روئے عمل صحابہ

علامہ سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ جب کوئی مسئلہ حضرت ابو بکر کے سامنے پیش ہوتا تو پہلے کتاب اللہ کا تفحص کرتے اگر وہاں سے مسئلہ کا حل نہ ملتا تو سنت رسول کی طرف رجوع کرتے۔ اگر وہاں سے نہ ملتا تو صحابہ کو جمع کرتے اگر کسی کو سنت رسول کا علم ہوتا تو وہ بتا دیتا۔ آپ خدا کا شکر بجالاتے اگر صحابہ میں سے کسی کو بھی سنت رسول کا علم نہ ہوتا تو پھر بہترین اشخاص کا انتخاب کرتے اور ان سے رائے لیتے اور کثرت رائے سے فیصلہ صادر فرماتے۔ (تاریخ الخلفاء ص ۴۰)

حضرت عمرؓ بھی اس قاعدہ کے پابند تھے۔ جب کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا جید اور صاحب علم صحابہ کو بلاتے اور ان سے مشورہ کرتے جب کبھی کسی بات میں اختلاف رائے ہوتا تو کثرت پر فیصلہ کیا جاتا تھا۔ علاوہ اس مجلس شوری کے انفرادی طور پر بھی صاحبان علم ہوتے جیسا کہ حضرت عائشہؓ حضرت ابن عباسؓ حضرت ابن عمرؓ اور دوسرے اس زمانہ کے مجتہدین جن کے اجتہاد اور رائے کو بڑی وقعت اور قدر سے دیکھا جاتا تھا۔ تمام صحابہ صرف ایک شرط سے مشروط تھے کہ نہ تو وہ فیصلہ قرآن مجید کی کسی نص کے خلاف ہو اور نہ حدیث و سنت کے خلاف۔

مجتہدین کے اوصاف

۱۔ مجتہد کے لیے یہ ضروری ہے کہ مزاج شریعت سے اچھی طرح واقف ہو۔ یہ مزاج قرآن مجید اور حدیث پر وسیع اور گہری نظر رکھنے سے پیدا ہوتا ہے۔

- ۲۔ مجتہد عاقل بالغ ہوتا کہ وہ قرآن مجید اور حدیث کے منشاء کو سمجھ سکے۔
- ۳۔ نئے اور ابھرتے ہوئے احوال و حوادث جو جدید احکام وضع کرنے کے مقتضی ہوتے ہیں۔ ان کا جاننا ضروری ہے۔
- ۴۔ عربی زبان کا ماہر ہو۔
- ۵۔ اجتماعی مسائل سے واقف ہوتا کہ اجتہاد کرتے وقت ہر دور کے مجتہدین کا اجماع اس کے سامنے ہو اور مجتہد فیصلے کرتے وقت ٹھوکر نہ کھائیں کیونکہ پچھلے ادوار کے اجتماعی فیصلے کے بعد آنے والے مجتہدین کے لیے چراغ راہ ہیں۔
- ۶۔ صحابہ اور تابعین کے اقوال جو احکام کے سلسلہ میں ان سے منقول ہیں آگاہ ہو۔
- ۷۔ فقہاء سلف کے اقوال اور آراء کا علم رکھتا ہو۔
- ۸۔ ذہین اور تیز فہم ہوتا کہ قیاس کے ذریعہ احکام کے علل اور اسباب معلوم کر سکے۔
- ۹۔ متقی ہوتا کہ لوگ فتویٰ پر عمل کرنے کے لیے اس پر اعتماد کر سکیں۔

مجتہدین کے مدارج

۱۔ مجتہد فی الشرع

وہ مجتہدین عظام جو کسی مسلک کے بانی ہوں اور جنہوں نے اجتہاد کرنے کے قواعد و ضوابط وضع کیے ہیں۔ مثلاً اہل سنت و الجماعت کے چاروں مسالک کے بانی حضرت امام ابوحنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل اور شیعہ مسلک کے بانی حضرت امام جعفر صادق ہیں۔

۲۔ مجتہد فی المذہب

جو کسی مسلک کا مقلد ہو۔ لیکن وہ اپنے امام سے اصولی یا فروعی مسائل میں اختلاف رکھتا ہو۔ مثلاً مذہب حنفی میں امام ابو یوسف اور امام محمد ہیں۔

۳۔ مجتہد فی المسائل

وہ مجتہد مراد ہے جو صرف فروعی مسائل میں اپنے امام سے اختلاف رکھتا ہو۔ مثلاً مذہب شافعی میں حضرت امام غزالی اور حنفی میں امام طحاوی۔

۴۔ مجتہد مقید

وہ مجتہد مراد ہے جو اپنے امام کی پوری تقلید کرے۔ اصولی اور فروعی اصول میں اختلاف نہ کرے لیکن یہ ضروری ہے وہ احکام سے کما حقہ واقف ہو۔

اجتہادی رائے کی شرعی حیثیت

اجتہاد ایک رائے ہے جو کتاب اور سنت کے اشارات پر مبنی ہوتی ہے۔ اس کی حیثیت نص کی نہیں اس میں غلطی کا بھی امکان ہے اجتہادی رائے سے اختلاف کی بناء پر کسی کو کافر و فاسق قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کسی بزرگ فقہی نے اختلاف کی بناء پر کسی کو کافر قرار نہیں دیا۔

مسلمانوں میں تقلید اور جمود کی وجوہات

چوتھی صدی کے بعد مسلمانوں میں تقلید اور جمود کا دور شروع ہوتا ہے۔ سقوط بغداد کے بعد تمام سنی فقہاء اس بات پر متفق ہو گئے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے علماء کے اجتہادی قوتوں پر جمود آ گیا۔ انہوں نے مفصل اور طویل کتب کے مختصرات اور مختصرات کی شرح لکھنے پر اکتفا کیا۔ مختلف فقہی مسالک کے مقلد اکابر علماء پیدا ہوئے۔ جنہوں نے اپنے اپنے امام کی فقہ کی تقلید کی اور یہی وہ دور ہے جس میں علم کی روشنی مدہم ہونا شروع ہوئی۔ بدعات اور خرافات نے معاشرہ میں جگہ لے لی اور شریعت کی اصل روح مفقود ہو گئی۔

۱۔ معتزلہ کی تحریک اور اس کے بد اثرات سے بچنے کی کوشش

عباسیہ دور میں اعتزال (عقلیت پسندی) کی تحریک اٹھی اس وجہ سے بے شمار غیر اسلامی مباحث چھڑ گئے۔ (مثلاً خلق قرآن کا مسئلہ حدیث کا مقام وغیرہ) ایک طرف علماء ربانی نے معتزلہ علماء کے دلائل و براہین سے مقابلہ کیا اور ان کے غلط دلائل قرآن اور سنت کی روشنی میں رد کیے۔ دوسری طرف اسلامی معاشرہ کو ان بحثوں کے بد نتائج سے بچانے کے لیے ضابطہ قانون سخت بنا دیا۔ یونانی علوم کی روشنی میں اسلامی مسائل اور مباحث کو حل کرنے کی سعی اور کوشش کو بری نظر سے دیکھا جانے لگا۔ اس طرح فقہاء کے اجتہادی قوتیں مردہ ہونے لگیں۔

۲۔ سقوط بغداد اور سیاسی انتشار

بغداد پر ہلاکو خان کے حملے سے فقہاء اور علماء مایوسی کا شکار ہو گئے۔ اس حالت قنوطیت نے علماء کی قوت فکریہ کو سلب کر لیا اور وہ اپنے دور کے مسائل کو علمی اور عملی لحاظ سے حل کرنے کی بجائے مختلف فقہی مسالک کے پیروکار بن گئے اور ان کی فہموں کو پڑھانے میں اپنی عمریں صرف کر دیں اور نئے مسائل حل کرنے کی طرف توجہ نہ دی۔

۳۔ تصوف کے اثرات

سیاسی انحطاط کی وجہ سے اسلام کے سیاسی معاشرتی اور اقتصادی گوشے بالکل سرد پڑ گئے اور

علماء نے زندگی کے ظاہری پہلوؤں سے بالکل بے اعتنائی برت لی۔ جلوت سے خلوت میں چلے گئے۔ گوشہ نشینی میں زندگی بسر کرنے کو ترجیح دی۔

۴۔ عصری تقاضوں سے بے خبری

جب علماء نے عملی زندگی چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لی تو وہ عصری تقاضوں سے بالکل غافل ہو گئے۔ نئے ابھرتے ہوئے تقاضوں سے بے خبری کی وجہ سے علماء میں اجتہاد کی صلاحیت نہ رہی۔

۵۔ وضعی قوانین کی مداخلت

مغرب کے لادینی اثرات کی وجہ سے مسلمان حکومتوں نے اپنے اجتماعی اور سیاسی زندگی کے ہر گوشے میں وضعی قوانین داخل کر لیے۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی معاشرہ قرآن اور سنت کی روح سے معری ہو گیا اور اسلامی قانون کا تعلق عملی زندگی سے منقطع ہو گیا۔

۶۔ علماء کی تنگ نظری

اسلامی معاشرہ مختلف فقہی گروہوں میں بٹ گیا۔ اس تقسیم نے ان کے اندر تعصب بلکہ عناد اور دشمنی کے جذبات پیدا کر دیے۔ ہر گروہ نے صداقت اور حقانیت کو اپنے مسلک کے اندر خیال کیا اور دوسرے فقہاء کی اجتہادی آراء کو صرف ترک ہی نہ کیا بلکہ لغو قرار دیا۔ جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ علماء کے اندر وسعت نظر اور ژرف نگاہی ختم ہو گئی اور اجتہاد کی اہلیت ختم ہو گئی۔

۷۔ اخلاق کی پستی

فقہاء اور علماء اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے۔ وہ بادشاہوں کے دربار سے وابستہ ہو گئے ان کی رضا جوئی کے لیے فتویٰ دینے لگے۔ لوگ ان کی دین فروشی کی وجہ سے ان سے متنفر ہو گئے اور اپنے گزرے ہوئے فقہاء کی تقلید میں بھلائی سمجھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس آدمی کے اخلاق ہی قابل اعتماد نہ ہوں۔ دین کے بارہ میں اس پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔

۸۔ اسلامی علم کا زوال

سیاسی انحطاط کے ساتھ ہی اسلامی علوم کا زوال شروع ہو گیا۔ ایسے لوگوں کا پیدا ہونا کم ہو گیا۔ جو اجتہاد کے ذریعہ نئے مسائل کو حل کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ اس سے علم فقہ کی ترقی رک گئی۔ علماء کے اجتہادی قوتوں کے سوتے خشک ہو گئے۔

اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے

عصر حاضر میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ یہ خیال سراسر لفظ اور بے بنیاد ہے کہ

اجتہاد کا دروازہ بند ہے۔ قرآن مجید نے عقل کو استعمال کرنے کی اجازت دی۔ صحابہ کرام نے ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے اجتہاد سے کام لیا۔ تابعین نے اجتہاد کا دامن تھامے رکھا۔ قرآن مجید کے اسرار و رموز کو سمجھا اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسائل حل کیے۔ بعد میں آنے والی نسلوں نے ابھرتے ہوئے مسائل کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کیا۔ فقہاء نے بھی اندھی تقلید سے منع فرمایا۔ ابن قیم نے ابو حنیفہؒ اور ابو یوسفؒ سے روایت کی ہے: لَا يُخْلَلُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ بِقَوْلِنَا حَتَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ قُلْنَا "کہ کسی کو یہ جائز نہیں کہ وہ ہمارے قول کی پیروی کرے جب تک وہ یہ جان نہ لے کہ ہم نے کس بناء پر کہا ہے۔"

حضرت امام مالک حضرت امام شافعی اور حضرت احمد بن حنبل سب اس امر پر متفق ہیں کہ اندھی تقلید ٹھیک نہیں ان فقہاء کا عمل خود اس امر پر دلیل ہے کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند ہوتا تو یہ بزرگ ہستیاں کبھی بھی اجتہاد سے کام نہ لیتیں۔ یہ تمام بزرگ ایک دوسرے کے بعد گزرے ہیں۔ انھوں نے اپنے پیش روؤں سے علمی اختلاف کیا اور زمانہ کی ضرورتوں کے مطابق مسائل کو حل کیا اجتہاد قانون سازی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا جائے تو شریعت اسلامی ملکوں کے ایک زحمت کا موجب بن جائے گی۔ اجتہاد کا دروازہ بند کرنا یعنی پستی کی علامت ہے۔ مسلمان علمی پستی کا اس وقت شکار ہوئے جب انھوں نے اجتہاد اور حریت فکر پر پابندی عائد کر دی۔

دور حاضر میں اجتہاد کی اہمیت و ضرورت

متذکرہ الصدر بحث سے یہ بات عیاں ہو گئی ہے کہ اجتہاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر سقوط بغداد تک جاری رہا۔ اس کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا لیکن اس تاریک دور میں بھی بعض ممالک میں ایسے نامور علماء فقہاء اور فلاسفہ پیدا ہوئے۔ جنھوں نے اسلام کو فلسفیانہ انداز میں پیش کیا۔ اجتہاد پر زور دیا۔ جس سے فقہ کی شمع جلتی رہی۔ ان نامور علماء و فلاسفہ میں سے امام رازی ابن سینا، ابن رشد، ابن طفیل، کنڈی، فارابی، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، محقق طوسی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

قریب کے باضی دور میں بڑی بڑی نامور ہستیاں پیدا ہوئی ہیں۔ جنھوں نے مسلمانوں کو محض تقلید پسندی سے نکلنے کی کوشش کی اور نئے ابھرتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے لیے اجتہاد کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیا۔ ان میں سے علامہ جمال الدین افغانی مفتی عہدہ ڈاکٹر طہ حسین علی شریعتی مولوی چراغ علی، مولانا عبید اللہ سندھی، سید امیر علی علامہ عنایت اللہ مشرقی، علامہ محمد اقبال شامل ہیں۔ گو ان تمام صاحب نظر اشخاص کے نظریات سے بالکل اتفاق نہیں کیا جاسکتا۔ جہاں بھی مذکورہ اشخاص کے

خیالات میں زلیخ اور کچی آئی تو مقلدین نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس غلط خیال کو رد کیا۔ مذکورہ مفکرین کے نظریات پر طوالت کے خوف سے بحث نہیں کی جا سکتی۔ بہر حال ان مفکرین نے اجتہاد کی ضرورت اور اہمیت پر زور دیا ہے۔ آج اجتہاد کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیا جاتا ہے تو یہ ان کے روشن افکار کی وجہ ہے ہندوستان میں مولانا احمد رضا اور علماء دیوبند نے علم فقہ کی خدمت کی اور مسئلہ اجتہاد کو آگے بڑھایا۔

موجودہ دور کے نئے مسائل

۱۔ حکومت میں عوام کی شراکت۔ ۲۔ عوام کے حقوق و فرائض۔ ۳۔ عورت کی امور زندگی میں شمولیت اور اس کا دائرہ کار۔ ۴۔ مسئلہ ربوہ۔ ۵۔ سرمایہ داری اور جاگیرداری نظام اور اس کی تحدید۔ ۶۔ بیرونی غیر مسلم طاقتوں کا تغلب اور بعض اسلامی ممالک کے ہوائی اڈوں پر قبضہ۔ ۷۔ جہادی قوتوں کو منظم کرنا۔ ۸۔ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کا اسلامی ممالک پر اقتصادی غلبہ اور اس سے نجات کی راہیں۔ ۹۔ تعلیمات قرآن کے فروغ کا ٹھوس منصوبہ۔ ۱۰۔ مخالفان اسلام کے اعتراضات کے جوابات۔ ۱۱۔ کرایہ اور بٹائی جائز ہے یا ناجائز۔ ۱۲۔ سب سے اہم مسئلہ امریکہ اور عالم اسلام ہے اس وقت صورت حال یہ ہے کہ خلیج کے علاقے میں قریباً ۲۰ ہزار بحری اور بری اور فضائی فوج تعینات ہیں۔ بحرین میں امریکی سنٹرل کمانڈ کے بحری بازو کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ قطر میں فضائیہ کا ایک حصہ مقیم ہے۔ ترکی میں امریکی فضائی قوت کا ایک مرکز ہے۔ سعودی عرب میں بری فوج کا ایک موثر حصہ برسر عمل ہے۔ پاکستان کے ہوائی اڈے امریکہ کے پاس ہیں۔ افغانستان اور عراق پر بین الاقوامی اصولوں کو نظر انداز کر کے تسلط جمایا ہے اور عالم اسلام کی سب سے بڑی دولت ”تیل“ پر قابض ہے۔ سستے داموں ”عربی دولت“ کو یورپ کے کارخانوں میں استعمال کر رہا ہے۔ نیز دیگر علاقائی اور بین الاقوامی مسلم ممالک کے مسائل وغیرہ۔ مذکورہ مسائل میں سے بعض مسائل بین الاقوامی ہیں اور بعض علاقائی بہر حال یہ تمام مسائل اسلامی حکومتیں حل کر سکتی ہیں۔

مسائل کے حل کی راہیں

- ۱۔ حل کرنے کے لیے جرأت دانشمندی اور قرآن اور حدیث سے قلبی لگاؤ ضروری ہے۔
- ۲۔ جن مسائل میں ائمہ یا ان کے شاگردوں کے متفقہ اجتہادات موجود ہوں۔ انہیں من و عن اپنالیا جائے۔
- ۳۔ جن امور میں ائمہ اور ان کے شاگردوں میں اختلاف اجتہاد ہے وہاں زمانہ کی ضرورت کی مطابق کسی ایک رائے کو ترجیح دی جائے۔

۴۔ جن امور میں ائمہ نے کوئی اجتہاد نہ کیا ہو۔ وہاں ائمہ کے ہی مقرر کردہ قواعد و ضوابط کے تحت استنباط مسائل کیے جائیں۔

۵۔ جہاں ائمہ میں اختلاف ہو وہاں استحسان اور مصالحِ مرسلہ کے تحت مسائل کو حل کیا جائے (استحسان اور مصالحِ مرسلہ فقہ اسلامی کے دو ماخذ ہیں۔ ان دونوں اصطلاحوں کا مفہوم یہ ہے کہ مسئلہ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں معاشرہ کی بہتری اور بھلائی میں حل کیا جائے) مسائل کے حل کے لیے فقہ کی تشکیل نو کرنا پڑے گی۔ جب تک فقہ کی تشکیل نو نہیں ہوگی۔ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ فقہ کی تشکیل نو کے لیے یہ ضروری ہے کہ فقہ قدیم کے پورے پھیلاؤ پر تحقیقی نظر دوڑائی جائے اور کوشش کی جائے تاکہ اس کی اصل بنیادوں، مصادر اور اصول کا پتہ چل سکے۔ پھر اس پھیلاؤ کو سامنے رکھ کر نئی فقہ کی بنیاد ڈالی جائے اور اس نئی فقہ کی روشنی میں تمام مسائل حل کیے جائیں۔

دوم۔ فقہ کی تشکیل نو کے لیے یہ ضروری ہے کہ کتاب و سنت کی وہ تصریحات اور مقامات جو فقہی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کو ان تمام فروع سے الگ کر کے ایک جگہ جمع کر لیا جائے۔ پھر اس کے بعد ان تصریحات کی روشنی میں اصلی ماخذوں پر فقہ جدید کی تدوین کی جائے۔

سوم۔ جس طرح فقہاء نے قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں چھوٹے چھوٹے کلیات بنائے تھے یہ تقریباً سو کے لگ بھگ ہیں۔ نئے مسائل کے حل کے لیے اسی طرح کے نئے کلیات بھی بنائے جاسکتے ہیں۔ پھر ان کلیات پر مسائل کو چسپاں کر کے حل کر لیا جائے۔ کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ جب تک اس کے پاس ایک ایسا دستور ہو۔ جو وقت کے تقاضوں کے مطابق نئے مسائل کو حل کر سکے۔ ورنہ قوم زمانہ کی رفتار کے مطابق نہ چل سکے گی اور قوم پیچھے رہ جائے گی۔ زمانہ کے تقاضا کے مطابق نیا آئین اجتہاد کی روشنی میں ہی بنایا جاسکتا ہے۔

اجتہاد کا جاری رہنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ علماء اور دانشور قوم کو حالات کے مطابق

چلا سکیں۔

اجتہاد کی ایک اہم ضرورت

ایک مسلم معاشرہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اگر کسی معاملہ میں خدا اور اس کے رسول کی تعلیمات میں کوئی واضح حکم نہ ہو تو پھر اسلامی روح کے مطابق درپیش مسئلہ کو حل کر کے اس پر عمل کیا جائے تو اس طرح مسلم معاشرہ اسلام کی تعلیمات سے وابستہ رہے گا۔ اگر اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا تو مسلم معاشرہ نئے مسائل کو اسلام کی روشنی میں نہ حل کر کے اسلامی تعلیمات سے دور ہو جائے گا۔ اسلامی تعلیمات سے دور ہونا گھائے اور خسران کا راستہ ہے۔

اصول فقہ امامیہ

فرقہ امامیہ کے فقہ کے چار اصول ہیں۔ کتاب اللہ، سنت، اجماع اور عقل۔

قرآن مجید

فرقہ امامیہ کے نزدیک قرآن مجید کی وہی حیثیت ہے جو اہل سنت و الجماعت کے نزدیک ہے۔ چنانچہ الکافی میں امیر المومنین حضرت علیؑ کی روایت ابو عبد اللہ سے مروی ہے۔ حضرت امیر فرماتے ہیں۔

”اے لوگو! اللہ نے تمہارے پاس اپنا رسول بھیجا اور تم پر اپنی کتاب حق کے ساتھ نازل کی حالانکہ تم کتاب اللہ اور اس کے نازل کرنے والے سے رسول اور اس کے بھیجنے والے سے یکسر نا آشنا تھے۔ اس قرآن میں عہد گزشتہ کا علم ہے اور قیامت تک کے لیے آنے والی باتوں کا علم ہے۔ تمہارے معاملات و مسائل کا حکم ہے جن میں تم اختلاف کرتے ہو ان کا بیان ہے۔“

سنت

سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال اور آثارِ ائمہ معصومین شامل ہیں۔ فرقہ امامیہ کے نزدیک سنت نبویہ متواترہ کا منکر کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

فرقہ امامیہ بھی سنت کی صحت کی کسوٹی قرآن مجید کو ہی ٹھہراتے ہیں۔ چنانچہ الکافی میں ہے:

”ابو عبد اللہ سے مروی ہے کہ جو حدیث قرآن مجید کے مطابق نہ ہو وہ مردود ہے۔“

اجماع

اہل سنت و الجماعت اور فرقہ شیعہ دونوں نے اجماع کو اصل فقہ ٹھہرایا ہے لیکن دونوں کے مفہومات الگ الگ ہیں۔ اہل سنت و الجماعت کا نقطہ نظر اجماع کے متعلق پہلے گزر چکا ہے یہاں صرف فرقہ شیعہ کے دو گروہوں زیدیہ اور امامیہ کے نقطہ ہائے نظر بیان کیے جاتے ہیں۔

زیدیہ

اس فرقہ کے ہاں کسی زمانہ میں علماء مجتہدین کا کسی امر پر متفق ہو جانے کا نام اجماع ہے۔ یہ لوگ خوارج کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ ان کا اجتہاد قابل قبول نہیں۔

زیدیہ کے ہاں اجماع کی تین صورتیں ہیں:

- ۱۔ کسی امر پر فقہاء اور مجتہدین کا اتفاق کر لینا۔ اس کا نام اجماع عام ہے۔
- ۲۔ کسی مسئلہ پر عزت رسول کا اتفاق کر لینا۔ اس کا نام اجماع خاص ہے۔

۳۔ تمام امت کا کسی مسئلہ پر اتفاق کر لینا۔ یہ صورت باقی دونوں صورتوں سے ارفع ہے۔

امامیہ

فرقہ امامیہ کے نزدیک کسی جماعت کا کسی مسئلہ پر اتفاق کر لینے کا نام اجماع ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ اتفاق امام معصوم کی رائے سے ہم آہنگ ہو۔ اگر غیر امامیہ کسی مسئلہ پر اتفاق کر جائیں تو ان کے نزدیک اسے اجماع نہیں کہا جائے گا۔ فرقہ امامیہ کا حجیت اجماع پر اتفاق ہے۔ ایسے علماء بہت کم ہیں جو اجماع کو حجیت نہیں مانتے۔

اجماع کی تین اقسام ہیں:

۱۔ اجماع صریح: جس مسئلہ پر جملہ طوائف اسلامیہ کا اتفاق ہو جائے اس کو اجماع صریح کہا جائے گا اگر یہ اجماع واقع ہو جائے تو حجیت قطعی ہے۔

۲۔ اجماع سکوتی: کسی مسئلہ پر امت کے فقہاء کی ایک جماعت اتفاق کر لیتی ہے لیکن اس کے خلاف کوئی اور آواز بلند نہیں ہوتی تو اس اجماع کو اجماع سکوتی کا نام دیا جائے گا۔

۳۔ اجماع کی تیسری قسم یہ ہے کہ کسی مسئلہ پر فقہاء کا اختلاف ہو جائے تو تیسری رائے پیدا کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً بھائیوں کی موجودگی میں میراث جد پر صحابہ کا اختلاف ہے۔ بعض نے جد کو تیسرے اور بعض نے چھٹے حصہ کا وارث ٹھہرایا ہے۔ بعض نے جد کو ہی وارث ٹھہرایا ہے اور بہن بھائیوں کو محروم کر دیا ہے۔ اب جد کی توریث پر تو اتفاق ہے لیکن صرف حصہ میں اختلاف ہے۔ ان دونوں کے مقابلہ پر تیسری رائے جاوہ صواب سے ہٹی ہوئی ہوگی وہ ناقابل قبول ہوگی۔

عقل

امامیہ کے نزدیک کتاب اللہ سنت اور اجماع کے بعد عقل کا درجہ آتا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کا مسلک ہے کہ جہاں کتاب اللہ سنت اور اجماع سے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہو نظر نہ آئے تو وہاں عقل سے کام لے کر اس مسئلہ کو حل کر لینا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ شرط ضروری ہے کہ وہ مسئلہ احکام عملیہ سے متعلق ہو۔

فرقہ امامیہ کے بھی دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو ائمہ کے اقوال سے آگے نہیں جاتا وہ واقفہ کہلاتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو اجتہاد سے کام لے کر مسئلہ کو حل کر لینا ضروریات دین میں سے سمجھتا ہے۔ جہاں نص نہ ہو وہاں اجتہاد سے کام لیتے ہیں۔ یہ گروہ اصولی کہلاتا ہے۔ ان کے نزدیک اصل اصول تو کتاب اور سنت ہی ہیں لیکن کتاب اللہ اور سنت کسی مسئلہ کے حل کرنے میں صامت ہوں

تو وہاں عقل سے کام لینا چاہیے۔

اجتہاد

اثنا عشریوں میں اجتہاد کے بارہ میں دو مسلک ہیں۔ ایک مسلک اثنا عشری اخباری ہے۔ وہ اجتہاد کے قائل نہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ائمہ معصومین نے جو فقہی ورثہ چھوڑا ہے وہ کافی ہے۔ وہ ان سے تجاوز نہیں کرتے۔ اس مسلک کے پیروکار بہت کم ہیں۔

دوسرا مسلک اصولیوں کا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نئی ابھرتی ہوئی ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اجتہاد کیا جاسکتا ہے۔ کتاب الہیز ان میں لکھا ہے کہ محققین نے کہا ہے کہ علماء کو اجتہاد کے ذریعے احکام وضع کرنے کا حق حاصل ہے کیونکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں۔

مجتہد کے لیے حسب ذیل شرائط ہیں:-

- ۱۔ عربی زبان پر عبور رکھتا ہو۔
- ۲۔ علم کلام سے گہری واقفیت رکھتا ہو۔
- ۳۔ قرآن مجید کا پورا پورا علم رکھتا ہو۔
- ۵۔ اجماعی مسائل کا علم رکھتا ہو۔
- ۶۔ مسئلہ کے استنباط و استخراج کا درک رکھتا ہو۔
- ۷۔ ذہین ہوتا کہ کسی چیز کے حسن و قبح کو بخوبی جان سکے۔
- ۸۔ مذہب امامی کے فقہی اختلافات سے پوری واقفیت رکھتا ہو۔
- ۹۔ مجتہد کا امامی اور عادل ہونا ضروری ہے۔

شیعہ اثنا عشری کے نزدیک ہر زمانہ میں ایک مجتہد عالم کا ہونا ضروری ہے جس کی تقلید سب پر واجب ہے۔ مذہب اثنا عشری کے ہاں اصول دین میں تقلید نہیں ہے۔ صرف فروع دین میں ہے۔

اسلامی فقہ میں ارتقاء کی صلاحیت ہے

اس امر میں ذرا شک و شبہ نہیں ہے کہ اسلامی فقہ میں ارتقاء کی صلاحیت موجود ہے۔ اس میں ہر زمانہ کے مسائل اور ضرورتوں کا حل موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مسعود میں دیکھتے ہیں کہ جو بھی مسئلہ سامنے آتا تھا آپ اس کو حل کرتے۔ اس کے بعد خلفاء راشدین کا دور آیا۔ فتوحات بڑھیں، نئے نئے مسائل سامنے آئے۔ خلفاء نے صاحب دوائے صحابہ کے مشوروں سے قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کو حل کیا۔ جوں جوں زمانہ بڑھتا گیا۔ زندگی کے مسائل اور ضرورتیں

بڑھتی گئیں اور فقہاء نے بھی اپنی اجتہادی قوتوں کو بروئے کار لا کر ان مسائل کے حل ڈھونڈے۔ اگر ہم فقہاء کے اجتہادات پر غور کریں تو کسی کا اجتہاد بھی روح اسلام سے خالی نہیں ہے۔ وہاں اسلامی فکر کار فرما نظر آتی ہے خواہ مالکی مسلک ہو، خواہ حنبلی، خواہ شافعی، خواہ حنفی، خواہ شیعہ فرقہ کی فقہ تمام مسالک اور مذاہب کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہی ہے۔ اسلامی فقہ کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ہمارے فقہاء نے اپنے اپنے زمانہ کے حالات اور ضروریات کو پیش نظر رکھ کر مسائل کا حل قرآن اور سنت کے دامن میں ڈھونڈا ہے۔

اسی طرح اسلامی فقہ میں ارتقاء کی صلاحیت ان قانونی کتب سے بھی ملتی ہے جو فقہاء کی ذہنی کاوشوں کے نتیجہ سے لکھی گئیں اور ان کتب سے بھی ملتی ہے جو مختلف ممالک نے مدون کی ہیں۔ اسلامی فقہ میں ارتقاء کی صلاحیت کا سب سے بڑا سبب اجتہاد ہے۔ اجتہاد کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ کو جو نئے نئے مسائل پیش آئیں جن کے بارہ میں قرآن اور سنت میں واضح حکم نہ ملتا ہو۔ ان مسائل کو اسلام کی روح کو مد نظر رکھ کر حل کیا جائے۔ اجتہاد کی وجہ سے اسلامی فقہ میں ارتقاء اور حرکت پائی جاتی ہے۔

اسلامی فقہ میں حرکت کا دوسرا سبب مصلحت ہے۔ انسانی زندگی کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے۔ زندگی کے بے شمار شعبوں میں قرآن نے مداخلت نہیں کی تاکہ مسلمان معاشرہ کے مصالح کو مد نظر رکھ کر قانون بنا لیں۔

اسلامی فقہ کی خصوصیات

- ۱۔ اسلامی فقہ اپنے محاسن اور خصوصیات کی وجہ سے دنیا کے تمام دساتیر سے مکمل اور اعلیٰ ہے۔ اسلامی قانون ایک فرد کے معاملہ سے لے کر بین الاقوامی معاملات تک پھیلا ہوا ہے اور ہر طبقہ کی تہذیب اور ترقی کا ضامن ہے۔ چند ایک خصوصیات درج کی جاتی ہیں:
- ۱۔ اسلامی قانون کی بنیاد ذاتی حساسات اور افکار کے بجائے وحی پر رکھی گئی ہے۔ ارشاد الہی ہے۔ وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (النجم ۵۳: ۴۳) اور وہ خواہش نفس سے نہیں بولتا یہ صرف وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے اس وجہ سے اس بنیاد کو ہدی للناس کہا ہے۔ وحی پر بنیاد ہونے کی وجہ سے ہی اسلامی فقہ میں استحکام اور دوام پایا جاتا ہے۔
- ۲۔ اسلامی قانون بہت سادہ اور سہل ہے اور انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ جس وجہ سے انسانی فطرت اسلامی قانون سے متنفر نہیں ہوتی۔
- ۳۔ اسلامی قانون معاشرہ سے برائیوں کو جڑ سے اکھاڑتا ہے اور عدل و انصاف کو قائم کرتا ہے۔

- ۴۔ اسلامی قانون کی بنیاد مساوات اور اخلاق پر ہے۔
- ۵۔ اسلامی قانون عقل کے معیار پر پورا اترتا ہے۔
- ۶۔ اسلامی قانون ملک کی عمدہ رسوم اور رواج کے خلاف نہیں جاتا جس وجہ سے اسلامی قانون میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔
- ۷۔ اسلامی قانون میں لچک ہے اور عصری تقاضوں کے مطابق ڈھالا جاسکتا ہے۔
- ۸۔ اسلامی فقہ میں بہت وسعت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آزادی رائے اور اجتہاد کو وقعت کی نظر سے دیکھتا ہے۔
- ۹۔ اسلامی قانون عورت، غلام، ذمی غرض کہ معاشرہ کے ہر طبقہ کے انسانوں کے حقوق کی نگہداشت کرتا ہے۔
- ۱۰۔ اسلامی قانون صرف ملک کی سرحدوں کی حفاظت اور امن کو برقرار رکھنے کے لیے جہاد کو فرض قرار دیتا ہے۔
- ۱۱۔ اسلامی قانون معاشرہ سے برائی کو یک لخت ختم نہیں کرتا بلکہ تدریجاً ختم کرنے کی تعلیم دیتا ہے تاکہ انسان کی طبیعت قانون سے یک لخت بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائے۔
- ۱۲۔ اسلامی قانون میں اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور خلیفہ (سربراہ) اسلامی قانون کو نافذ کرنے کا ذریعہ۔
- ۱۳۔ اسلامی قانون میں توازن اور اعتدال پایا جاتا ہے۔ جہاں ایک طرف اخلاق کا بلند ترین نصب العین پیش نظر رکھا گیا ہے تو دوسری طرف تو انسان کی کمزوریوں کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے۔ ایک طرف معاشرتی فلاح کو سامنے رکھا گیا ہے تو دوسری طرف انفرادی ضرورتوں کو بھی پوری اہمیت دی گئی ہے۔ الغرض اسلامی قانون افراط اور تفریط سے پاک ہے۔
- ۱۴۔ اسلامی قانون میں وحی الہیہ پر مبنی ہونے کی وجہ سے وحدت و یکسانی پائی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا وصف ہے جس کے بغیر قانون کا اصلی مقصد یعنی عدل و انصاف کا قیام پورا نہیں ہو سکتا۔

اسلامی فقہ پر بیرونی اثرات

پہلا اثر

آج کل تمام دنیا ایک کنبہ کی شکل اختیار کر گئی ہے جس وجہ سے تمام ممالک ایک دوسرے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اسلامی ممالک جہاں اور گوشوں میں مغربی ممالک سے متاثر ہوئے ہیں وہاں اسلامی فقہ پر بھی اثر پڑا ہے۔ اس وجہ سے ہر اسلامی ملک میں تین قسم کے گروہ نظر آتے ہیں۔

ایک گروہ وہ ہے جو مغربی قانون سے اتنا متاثر اور مسحور ہے کہ وہ اپنے گھر کی قیمتی لاشمانی بناعت کو ہی بھول گیا ہے۔ وہ اپنے ملک میں مغربی قوانین کے رنگ میں قانون نافذ کرنے کی خواہش کرتا ہے۔ وہ مغربی قوانین یا اس سے مشابہ قانون میں ہی ملک کی ترقی پنہاں خیال کرتا ہے۔

دوسرا گروہ وہ ہے جو اسلام کے قانون سے اتنا متنفر نظر تو نہیں آتا نہ اس سے پہلو تہی کرتا ہے۔ ہاں اسلام نے جو سیاست، معیشت اور معاشرت میں حدود و مقرر کی ہیں ان کو زمانہ حاضرہ کے تقاضوں کے تحت بدلنا اور توڑنا چاہتا ہے۔

تیسرا گروہ ان علماء کا ہے جو قرآن اور سنت کے تمام احکام کو نہ بدلنے والے اور دائمی سمجھتا ہے اور ان میں کسی ترمیم اور اضافہ کو جائز قرار نہیں دیتا۔

پس مغربی قوانین کا سب سے پہلا اثر یہ ہوا ہے کہ علماء میں انتشار اور افتراق پیدا ہو گیا ہے۔

دوسرا اثر

مغربی قوانین کا اسلامی فقہ پر دوسرا اثر یہ پڑا ہے کہ اسلامی ممالک کے قوانین کی بنیاد عملاً سمیت پر ہے جو اسلام کی تعلیم کے سراسر خلاف اور غلط ہے۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ اسلامی ممالک اتحاد کی لڑی میں پروئے نہیں گئے۔ اختلاف اور افتراق کا شکار ہو گئے ہیں۔ اگر اسلامی ممالک کے قوانین کی بنیاد اسلام ہوتی تو تمام اسلامی ممالک ایک دوسرے کے مفاد کی پاسداری اور حفاظت کرتے نظر آتے لیکن اس کے برعکس اسلامی ممالک ایک دوسرے کے خلاف ریشہ دو انیاں کر رہے ہیں تمام اسلامی ممالک بڑی بڑی طاقتوں کی گود میں پڑے ہوئے ہیں۔

سیرا اثر

اسلامی قانون کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اصول میں اعتدال پایا جاتا ہے۔ لیکن جو قوانین اسلامی ممالک میں رائج ہیں وہ افراط اور تفریط کے شکار ہیں۔ یا تو وہ سرمایہ داری کا پابن یا اشتراکیت کا۔ یہ دونوں نظام اسلامی قانون کی روح کے منافی ہیں۔ سرمایہ داری نظام میں ایک فرد کو حد سے زیادہ آزادی دے رکھی ہے اور اشتراکی نظام میں فرد بالکل مجبور اور بے بس ہے۔

چوتھا اثر

اسلامی قانون کی نظر میں صدر مملکت اور ایک عامی برابر ہیں۔ اگر دونوں کا کسی امر پر جھگڑا جائے تو قاضی رییس مملکت کو جواب دینے کے لیے بلائے گا۔ لیکن مغربی قانون کا یہ اثر ہے کہ صدر مملکت کورٹ کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ قانون رییس مملکت کے راج ہے نہ کہ رییس مملکت قانون کے تابع۔

پانچواں اثر

اسلامی قانون کی رو سے حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن مغربی قوانین میں حاکم اعلیٰ عوام ہیں اور وہی طاقت کا سرچشمہ ہیں۔ مغربی قوانین کے زیر اثر اسلامی ممالک میں مروجہ قوانین عوام کو حاکم اعلیٰ اور طاقت کا سرچشمہ بناتے ہیں۔

گو اسلام جمہوریت کا قائل ہے لیکن اسلام اس جمہوریت کا قائل نہیں جو مغربی ممالک میں

رانج ہے۔

چھٹا اثر

مغربی قوانین نے مذہب کو سیاست سے الگ سمجھا ہے لیکن اسلامی قانون سیاست اور مذہب دونوں پر حاوی ہے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الاسلام والسلطان اخوان تو امان لا یصلح واحد منهما الا لصاحبه فالاسلام اس والسلطان حارس۔ مالا اس له یہلم وما لاحارس له ضائع۔ یعنی اسلام اور حکومت دو جڑواں بھائی ہیں۔ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر درست نہیں ہو سکتا۔ پس اسلام ایک عمارت کی طرح ہے حکومت اس کی نگہبان ہے۔ جس عمارت کی بنیاد نہ ہو وہ گر جاتی ہے جس کا نگہبان نہ ہو وہ غیروں کے ہاتھ سے مٹ جاتا ہے۔ مغربی قوانین کا یہی اثر ہوا ہے کہ اسلامی ممالک میں بھی مذہب کو سیاست سے الگ تصور کیا جاتا ہے۔

ساتواں اثر

مغربی قوانین خاص طور پر اشتراکی قانون کا اسلامی ممالک کے قوانین پر یہ اثر ہے کہ قانون پر سیاست کا غلبہ ہے۔ سب سے بڑی مثال قانون پر سیاسی غلبہ کی روس میں ہے جہاں قانون سیاست کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے۔ فلورنسکی (Florinsky) اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ روس کے نقطہ نظر کے مطابق عدلیہ اور قانون حاکم طبقہ کے آلہ کار ہوتے ہیں۔ ججوں کی آزادی کا اندازہ اس امر سے لگایا جاتا ہے کہ وہاں یہ تصور موجود ہے کہ ایک طرف ججوں اور دوسری طرف قانون ساز اداروں اور حکومت کے دوسرے محکموں کے درمیان کسی اختلاف کا امکان ہی نہیں ہونا چاہیے۔

اسلامی ممالک میں بھی عملاً یہی ہو رہا ہے۔ عدالتیں حکمرانوں کے اشاروں پر فیصلہ دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی ممالک کی سیاست میں استحکام نہیں ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جب تک قانون کی حکومت نہ ہو نہ ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے اور نہ دنیا میں۔ بین الاقوامی قانون پر بھی سیاست کا اثر ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کمزور طاقتیں بڑی طاقتوں کے نیچے پس رہی ہیں۔

اسلامی قانون کی تشکیل جدید کے تقاضے

اسلامی قانون کی تشکیل جدید اور اس کے نفاذ کے لیے چند ایک تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ جب تک وہ پورے نہیں ہوتے اس وقت تک نہ تو اسلامی قانون کی تشکیل ہو سکتی ہے اور نہ نافذ کیا جاسکتا ہے۔

فقہ عصری تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس لیے مدونین قانون کو اپنے سامنے پوری فقہ اسلامی رکھ کر کتاب اور سنت کی روشنی میں اجتہاد سے کام لینا چاہیے۔ اس طریقہ سے کسی کو بھی اعتراض کرنے کی گنجائش نہ رہے گی کہ اس پر دوسری فقہ زبردستی لاگو کی گئی ہے۔ اگر کسی ایک مسلک پر قانون کی تدوین کی بنیاد رکھی جائے گی تو دوسرے مذاہب اور مسالک کے پیرو کے اندر اضطراب کی لہر دوڑ جائے گی جس کے نتیجہ میں ملک میں بد امنی اور بے چینی پیدا ہو جائے گی۔

مسلمان علماء تین گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ قدامت پسندوں کا ہے وہ پرانی روایات اور پرانے علمی سرمایہ پر ہی تکیہ لگا کر کوئی مزید بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اپنے پیش رو فقہاء کے اجتہاد کو ہی مسلمانوں کی دینی اور دنیوی ضروریات کے لیے کافی سمجھتا ہے۔ اس کے برعکس ایک تجدد پسندوں کا گروہ ہے۔ وہ اپنے ماضی سے ہٹ کر نئے ابھرتے ہوئے مسائل کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرنا چاہتا ہے۔

یہ دونوں گروہ راہ اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اگر پہلے گروہ کے نظریہ پر عمل کیا جائے تو مسلمان اپنی پرانی فقہ میں عصری تقاضوں کا حل نہیں پاتے۔ اگر تجدد پسند گروہ کے نقش قدم پر چلا جائے تو رابطہ ماضی سے منقطع ہو جائے گا۔ تجدد پسند فقہاء اپنی خواہش کے مطابق جو چاہیں گے اجتہاد کریں گے۔

راہ اعتدال یہ ہے کہ اپنے گزڑے ہوئے فقہاء کے علمی سرمایہ سے پورا فائدہ اٹھایا جائے تاکہ ہمارا حال ماضی سے منقطع نہ ہو۔ پھر قرآن اور سنت کی روشنی میں نئے مسائل کو حل کیا جائے۔ مملکتی بورڈ کا قیام: اسلامی ممالک میں فقہاء کا دارا مملکتی بورڈ ہونا چاہیے کہ جب کوئی نیا مسئلہ پیش آئے تو وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں حل کرے۔ اگر بورڈ اپنے اجتہاد کو ملک کے اندر شائع کر دے تو بہتر ہے تاکہ بحث و تحقیق کے بعد مسئلہ کا حل نکھر کر سامنے آ جائے۔ جس فیصلہ پر کثرت رائے ہو اس کو قانونی حیثیت دے دی جائے۔ حدیث میں آتا ہے: لا تجمع امتی علی الضلالة یعنی میری تمام امت ایک غلط مسئلہ پر جمع نہیں ہو سکتی۔

- ۴۔ بین الاقوامی بورڈ کا قیام: رسل و رسائل کی ترقی نے تمام دنیا کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ اس وجہ سے ہر ملک دوسرے ملک کے سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی حالات سے متاثر ہوتا ہے۔ بناء بریں تمام اسلامی ممالک میں فقہ اسلامی کا ادارہ قائم ہونا چاہیے جو اسلامی ممالک کے پیش آمدہ حالات کو مد نظر رکھ کر اجتہاد کرے۔ اس سے نہ صرف اسلامی فقہ ترقی کرے گا۔ بلکہ اس سے تمام اسلامی ممالک میں اتحاد کا رشتہ زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔
- ۵۔ اسلامی قانون کی تدوین کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ کتاب اور سنت کی جن تعبیروں پر مسلمان اعتماد رکھتے ہیں انہی تعبیروں پر ضابطہ قانون کی بنیاد رکھی جائے۔ اگر نئی تعبیروں سے کام لیا گیا تو لوگ اس ضابطہ قانون کو قبول کرنے کی طرف مائل نہیں ہوں گے۔
- ۶۔ نظام تعلیم کی اصلاح: ہمارا موجودہ نظام تعلیم فقہ اسلامی کی تشکیل جدید کے لیے موزوں نہیں ہے کیونکہ ہمارا نظام تعلیم طلبہ کے اذہان کو اسلامی بنانے کی بجائے مغربی بناتا ہے جب تک لوگوں کے ذہن تیار نہ ہوں اس وقت تک اسلامی قانون کبھی رائج نہیں ہو سکے گا۔
- ۷۔ عوام کی اصلاح: اسلامی فقہ کی تشکیل اور اس کے نفاذ سے قبل مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی اصلاح نہایت ضروری ہے اگر اسلامی قانون کی تشکیل کر بھی لی جائے اور حکومت اس کے نفاذ کا تہیہ بھی کر لے تو عین ممکن ہے کہ عوام کی بے عملی اور بے راہ روی نفاذ میں حائل ہو۔
- اسلامی جماعتوں پر افسوس ہے کہ اسلامی قانون کی تشکیل اور اس کے نفاذ کا مطالبہ تو زوروں سے کرتی ہیں لیکن معاشرہ کی اصلاح کی طرف ان کی توجہ ہے ہی نہیں۔ اگر تمام مذہبی جماعتیں اپنے فروغی اختلافات کو ختم کر کے معاشرہ کی اصلاح کا بیڑا اٹھالیں تو ہمارے ملک میں بہت جلد صحت مند بنیادوں پر ذہنی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اس فضا میں اسلامی قانون کا نفاذ نہ صرف آسان ہو گا بلکہ وہ نفاذ خود زبان حال سے تقاضا کرے گی کہ یہاں اسلامی قانون کا نفاذ ضروری ہے۔
- ۸۔ مغربی تہذیب کی بیخ کنی: مغربی تہذیب نے ہمارے ذہنوں کو اسلام سے بیگانہ کر دیا ہے۔ اس وجہ سے مغرب زدہ لوگ اسلام اور اس کے قانون کو داستان پارہینہ خیال کرتے ہیں۔ جب تک مغرب کے اس زہریلے اثر کو ختم نہیں کیا جاتا اس وقت تک اسلامی قانون کی تشکیل جدید کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔

قرآن حدیث اور فقہ کے مدارج میں اختلاف

اور

اس کا صحیح حل

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء راشدین اور بنو امیہ کے اوائل دور میں مسلمانوں میں قرآن حدیث اور فقہ کے مدارج میں کسی کو اختلاف نہ تھا۔ سب کا اس امر پر اتفاق تھا کہ قرآن مجید تمام ہدایات اور تمام اسلامی علوم کا سرچشمہ ہے۔ کسی مسئلہ کے اختلاف کے وقت پہلے قرآن کی طرف رجوع کیا جاتا۔ دوسرا درجہ سنت کا تھا۔ سنت سے میری مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فعلی روش ہے جو اپنے اندر تواتر کا رنگ رکھتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کام کیا پھر صحابہ نے کیا اور اسی پر کاربند رہے۔ پھر صحابہ نے اپنی اولاد کو وہ عمل سکھایا۔ اسی طرح نسل بعد نسل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عمل ہم تک پہنچ گیا۔ اگر حدیث کی کتب اس عمل کو الفاظ کی صورت میں محفوظ نہ رکھتیں تب بھی وہ عمل ہم تک پہنچ جاتا۔ یہی سنت قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔

تیسرے درجہ پر حدیث ہے۔ حدیث سے مراد وہ آثار ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصوں کے رنگ میں بیان کیے تھے۔ گو ان کی حفاظت کا سلسلہ آپ کی زندگی میں ہی شروع ہو گیا تھا اور بنو عباس کے عہد میں تدوین کے آخری مراحل طے کر لیے تھے۔ الفاظ کو یاد رکھنے میں غلطی کا امکان ہے مگر صحابہ نے نہایت ہی دیانت داری سے کام لے کر اس امانت کو اپنی نسلوں تک پہنچا دیا۔ بائیں ہمہ وہ احادیث کا ذخیرہ ظنی ہے ان میں تواتر کا رنگ نہیں ہے۔

چوتھے درجہ پر فقہاء کی آراء کو جگہ دیتے تھے۔

جب مسلمانوں میں چار فقہی مسالک رائج ہو گئے تھے۔ قرآن سنت حدیث اور فقہ کے مدارج میں افراط اور تفریط نے جگہ لے لی چونکہ عوام کم علمی کی وجہ سے تقلید پر مجبور ہوتے ہیں۔ سوہ قسمت سے ہر چار مسالک (حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی) میں ایک غالیوں کا گروہ پیدا ہو گیا۔ وہ ائمہ کے اجتہاد کو حدیث پر فوقیت دینے لگا۔ یہ مقولہ مشہور ہے: ”اس حدیث صحیح است اما مذہب ما ایں نیست۔ یعنی یہ حدیث تو صحیح ہے مگر ہمارا یہ مذہب نہیں ہے۔ حالانکہ ائمہ کے واضح الفاظ ہیں کہ جب کوئی صحیح حدیث مل جائے جو ہمارے اجتہاد کے خلاف ہو تو حدیث پر عمل کرو۔ اس قسم کے غالی فرقہ نے فقہاء کے اقوال پر حدیث کو مقدم کیا۔

مقلدین کی اس روش کے نتیجہ میں ایک غیر مقلدین یا اہل حدیث کا گروہ پیدا ہو گیا۔ یہ گروہ اس کو رانہ تقلید کا سخت مخالف تھا۔ ان لوگوں نے زمانہ کے حالات کے مطابق اجتہاد کرنے کو لازمی قرار دیا تاکہ نئے پیدا ہونے والے مسائل کو حل کیا جائے۔ دوم ائمہ کی آراء پر حدیث کو مقدم کیا۔ اس گروہ میں بھی ایک وقت میں غلو آ گیا۔ وہ قرآن کریم کی آیات پر احادیث کو مقدم کرنے لگے۔ یہ غلو پہلے غلو سے بھی بدتر تھا۔

اس گروہ کے رد میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں جنہوں نے تمام احادیث صحیحہ کو (نعوذ باللہ) ایک جھوٹ کا انبار قرار دے دیا۔ اپنی ناقص فہم کی بناء پر قرآن مجید کی عجیب و غریب تاویلات کرنا شروع کر دیں۔ غرض کہ مقلدین نے ائمہ کے اقوال کو حدیث پر مقدم کیا، اہل حدیث نے حدیث کو قرآن پر مقدم ٹھہرایا اور اہل قرآن نے احادیث صحیحہ کو رد کر دیا۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے قرآن سنت حدیث اور فقہ میں صحیح مدارج یہ ہیں:

اولیت قرآن مجید کو حاصل ہے کیونکہ وہ خدا کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ظاہری اور باطنی حفاظت اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ قرآن مجید ہمارے ہاتھوں میں قطعی اور یقینی ہے۔ اس کی قطعیت پر بے شمار خارجی اور اندرونی شواہد موجود ہیں۔

دوسرا درجہ سنت کا ہے۔ کیونکہ اس میں تواتر کا رنگ پایا جاتا ہے۔ ہر نسل نے آنے والی نسل کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل پہنچا دیا اور کسی مرحلہ پر انقطاع نہیں پایا جاتا۔ تیسرا درجہ حدیث کا ہے کیونکہ وہ ظنی ہیں۔ ظن حق اور یقین کے مقابل پر گرا ہوا ہے: **إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا** یعنی ظن حق کے مقابل پر کچھ نہیں۔ چوتھا درجہ فقہاء کی آراء کا ہے۔ انسان کی عقل محدود ہے۔ وہ غلطی کر سکتی ہے۔ اس وجہ سے اولیٰ درجہ کی حدیث کو بھی انسانی رائے پر اولیت حاصل ہوگی۔

چند کلیات قانون

فقہاء نے قواعد کلیہ کی یہ تعریف کی ہے حکم کلی ینطبق علی جمیع جزئیات یعنی ایسا

حکم کلی جو اپنے تمام جزئیات پر حاوی ہو۔

فقہاء مجتہدین نے قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں قانون سازی کے لیے ایسے ایسے کلیے بیان کر دیے ہیں جن کی رو سے قانون سازی میں آسانی پیدا ہوگی ہے۔ کچھ اہم کلیے درج کیے جاتے ہیں۔

۱۔ عدم حرج

اليسر رفع الحرج والمشقة تجلب التيسير. نرمی کی جائے اور سختی دور کی جائے۔

مشقت اس امر کی مقتضی ہے کہ آسانی پیدا کی جائے۔

ایسا قانون وضع نہ کیا جائے جو تکلیف کا موجب ہو اور اس پر عمل کرنا دشوار ہو۔ اس سے معاشرہ میں بدظمی اور قانون شکنی کے جذبات ابھرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہے: - لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جس کو وہ برداشت نہ کر سکے۔

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ بعثت بالحنيفية السمحة میں اہل مذہب لے کر مبعوث ہوا ہوں۔

احب الدين الى الله الحنيفة السمحة یعنی اللہ کا پسندیدہ دین وہ ہے جو سیدھا اور

آسان ہو۔

۲۔ قلت تکلیف

عدم حرج کا لازمی نتیجہ قلت تکلیف ہے۔ جب قانون وضع کیے جائیں تو وہ ایسے نہیں ہونے چاہئیں کہ لوگوں کی ہمتیں ان قوانین پر عمل کرنے سے جواب دے دیں۔ نہ وہ اس قسم کے قانون ہوں جو لوگوں کے مزاج کے منافی ہوں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام یعنی اسلام میں نہ تو کسی کو تکلیف دیتا ہے اور نہ خود تکلیف اٹھاتا ہے۔ (دارقطنی)

فقہاء نے کہا۔ الضرر یزال نقصان دور کیا جائے۔

۳۔ تدریج

قرآن مجید نے عرب قوم سے ان برائیوں کو جن میں وہ مدت سے مبتلا تھے۔ تدریجاً دور کیا اگر ان برائیوں کو یک لخت دور کرنے کا حکم دیا جاتا تو اسلامی اجتماعی زندگی میں بدظمی اور انتشار پیدا ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی پر حکمت طریقے سے بری رسومات اور برائیوں کو تدریجاً حرام قرار دیا تاکہ مسلمانوں کو ان کے چھوڑنے میں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔

شراب کو حرام کیا تو تدریجاً جو حرام کیا تو تدریجاً قرآن مجید کا یہ انداز مجتہدین کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی برائی کو دور کرنے کے لیے قانون بنائیں تو پہلے اس بری رسم کے بد مضمرات اور نتائج سے

لوگوں کو آگاہ کریں۔ اس کے بعد اس رنگ میں برائی کے استیصال کے لیے قانون بنائیں۔ جن سے معاشرہ میں اضطراب اور بے چینی پیدا نہ ہو۔ لوگ آسانی سے اس حکم پر حکم کرنے کو تیار ہو جائیں۔

۴۔ نسخ

نسخ کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ کہ پہلا حکم بالکل ختم کر دیا جائے۔ دوم حالات کے مطابق پہلے حکم میں کسی قسم کی ترمیم و توضیح کر دی جائے۔

ارشاد الہی ہے۔ مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسِيهَا نَاتٍ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا. (البقرہ ۲: ۱۰۶) ہم اپنے پہلے احکام میں سے کوئی حکم منسوخ نہیں کرتے یا فراموش ہونے نہیں دیتے جب تک اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسا حکم نازل نہ کر لیں۔

یہاں نسخ سے مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کی کسی آیت نے دوسری آیت کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس جگہ آیت سے مراد پہلی شراعیہ ہیں۔ جیسا کہ ابوبکر جصاص نے احکام القرآن میں لکھا ہے:۔ العا الذکر فیہا من النسخ فانما المراد بہ نسخ الشرائع الانبیاء المتقدمین آیت میں نسخ کا ذکر ہے اس سے مراد سابق انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں کا نسخ ہے۔

ابو مسلم اصفہانی کی بھی یہی رائے ہے۔

یہ آیت مجتہدین کو یہ تعلیم دیتی ہے۔ قانون وضع کرتے وقت وہ ملکی حالات کے پیش نظر وہ پہلے کے وضع کیے ہوئے قانون بدل سکتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ نسخ کی دوسری قسم یہ ہے کہ مصلحت کی رعایت سے یا فساد کے اندیشہ سے کوئی حکم دیا جائے۔ پھر ایسا زمانہ آ جائے کہ اس میں یہ مقصود نہ رہ جائے تو وہ حکم بدل جائے گا۔

۵۔ الضرورات تبیح المحظورات یعنی ضرورت ممنوع چیزوں کو مباح کر دیتی ہے۔ مثلاً انتہائی بھوک کی حالت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز وغیرہ کھانا جائز ہے فقہاء نے اس اصول پر یہ حد بندی عائد کی ہے کہ جو چیز ضرورت کی بناء پر جائز ہوگی۔ اسی کی مقدار سے اس کا اندازہ کیا جائے گا۔ چنانچہ بھوک کے کو اس سے زیادہ حرام چیز کا استعمال جائز نہیں ہے۔ جتنی سے اس کی جان بچ جائے۔ قرآن مجید میں آتا ہے۔ اَلْمَا حَرْمٌ عَلَیْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا اُھِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللّٰهِ لَمَنْ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَیْہِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ. اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جسے اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لیے پکارا جائے حرام کیا ہے۔ مگر جو شخص مضطر ہو جائے نہ خواہش کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

۷۔ نقصان کو نقصان سے دور نہ کیا جائے

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرِّ یعنی نقصان دوسرے نقصان سے دور نہ کیا جائے مثلاً ایک بھوکے کی جان کو بچانے کی غرض سے دوسرے بھوکے کا کھانا کھا لینا جائز نہیں۔

۸۔ عام نقصان کی خاطر خاص نقصان برداشت کیا جائے

يتحمل الضرر الخاص لاجل دفع الضرر العام یعنی عام نقصان کی خاطر خاص نقصان برداشت کیا جائے۔ مثلاً قومی اور ملکی مفاد کو ذاتی اور شخصی مفاد پر ترجیح دینا۔ جب تاجر چیزوں کی قیمتوں کو بڑھا دیں تو حکومت نرخ مقرر کرنے کی مجاز ہے۔

۸۔ بڑے نقصان کو چھوٹے نقصان کے ذریعہ دور کیا جائے

اعظم ضرراً يزال بالاحف. یعنی بڑے نقصان کو چھوٹے نقصان کے ذریعہ دور کیا جائے۔ مثلاً کسی نے لکڑی وغیرہ غصب کر کے اپنی عمارت میں لگالی تو اگر عمارت کی قیمت زیادہ ہے اور اس کے نکالنے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو عمارت کو گرا کر مستغیث کو لکڑی واپس کرنا ضروری نہ ہوگا بلکہ لکڑی کی قیمت مستغیث کو واپس دی جائے قیمت ادا کرنے کے بعد وہ مالک ہو جائے گا۔

۹۔ جب دو خرابیوں کا تعارض ہو جائے تو کم خرابی کو قبول کیا جائے

اذا تعارض مفسدتان روعی اعظمها ضرراً بارتكاب خفها. جب دو خرابیوں کا مقابلہ ہو تو بڑی خرابی سے بچنے کے لیے چھوٹی خرابی کا ارتکاب گوارا کیا جائے گا۔ مثلاً ایک شخص زخمی ہے وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا زخم بہنے لگتا ہے اگر سجدہ نہ کرے تو نہیں بہتا اس صورت میں حنفیہ یہ کہتے ہیں وہ شخص بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ زکوٰۃ اور سجدہ کو اشارہ سے ادا کر لے۔

۱۰۔ مفسد کو دور کرنا مصالح حاصل کرنے سے زیادہ مقدم ہے

درء المفسد اولی من جلب المصلح. یعنی مصالح حاصل کرنے سے زیادہ مقدم مفسد دور کرنا ہے شریعت اسلامی میں نیک کام بجالانے سے زیادہ برائیوں سے بچنے پر زور دیا گیا ہے چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ اذا امرتکم بشئ فاتوا منه ما استطعتم واذا نهیتکم عن شئ فاجتنبوه۔ جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو جس قدر طاقت رکھتے ہو اس کے کرنے کی کوشش کرو اور جب کسی امر سے روکوں تو اس سے رک جاؤ۔

اذا تعارض المانع و المقتضى يقدم المانع. جب مانع اور مقتضی کا تعارض ہو تو مانع

کو مقدم سمجھا جائے۔

یعنی جب کسی حالت میں اس کے روکنے والے اور چاہنے والے دونوں اسباب موجود ہوں تو روکنے والے اسباب کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ مثلاً کسی شخص پر دو زخم لگے ایک عمداً جو قصاص کو ضروری قرار دیتا ہے۔ دوسرا خطا جس سے قصاص واجب نہیں تو اس صورت میں قصاص واجب نہ ہوگا بلکہ دیت واجب ہوگی۔

۱۲۔ الحاجة تنزل منزل الضرورة عامة او خاصة یعنی احتیاج ضرورت کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ عام ہو یا خاص۔ مثلاً احتیاج کی وجہ سے بیع سلم اور اہل پیشہ سے معاملہ میں اگرچہ شے موجود نہیں ہوتی لیکن اس اصول کے مطابق وہ جائز ہے۔ اسی طرح ایک ضرورت مند کو بلا سودی قرض نہ مل سکے تو سودی قرض لینا جائز ہے۔

۱۳۔ اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. یعنی جب حلال اور حرام دونوں جمع ہوں تو حرام کو غلبہ ہوگا۔ مثلاً اگر مردار کی چربی گھی کے ساتھ مل جائے تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔

۱۴۔ تصرف الامام علی الزعیم منوط بالمصلحة. یعنی عوام کے معاملات میں رئیس مملکت کے تصرفات مصلحت پر مبنی ہونے چاہئیں۔ لیکن امام مفاد عامہ کا فیصلہ کرنے میں آزاد نہیں وہ فیصلہ شریعت کے منافی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ فقہ کی کتب میں ہے۔

ويجب علی الامام ان يتق الله و يصف الي كل مستحق قد راجته من غير زيادة فان قصر في ذلك كان الله حسيباً له امام پر واجب ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور ہر مستحق کی ضرورت کو پورا کرے۔ دوسرے کی حق تلفی کر کے کسی کو ضرورت سے زیادہ نہ دے۔ اگر اس میں کوتاہی کرے گا تو وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔

لم ينفذ امره شرعاً الا اذا وافقه فان خالفه لم ينفذ. امام کا حکم شرعاً جہی نافذ ہوگا کہ وہ خلاف شریعت نہ ہو ورنہ حکم نافذ نہ ہوگا۔

۱۵۔ الولاية الخاصة القوی من الولاية العامة. ولایت خاصہ ولایت عامہ سے زیادہ قوی ہے۔ حکومت کو عمومی حیثیت سے انتظام و انصرام کا حق حاصل ہے لیکن جن لوگوں کو خصوصی حیثیت سے انتظام کا حق حاصل ہے انہیں حکومت پر ترجیح ہوگی مثلاً۔

۱۔ ولی کی موجودگی میں حاکم یتیم اور یتیمہ کا نکاح نہیں کر سکتا۔

۲۔ مقتول کا ولی قاتل سے دیت لیتے کا حق رکھتا ہے۔ لیکن حاکم کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔

۱۶۔ الامور بمقاصدها یعنی کام مقصد کے لحاظ سے دیکھے جاتے ہیں مثلاً دشمن میدان جنگ

میں مسلمانوں کو آگے رکھ کر ڈھال بنانا چاہے تو اس صورت میں مسلمانوں پر حملہ کر کے دشمن تک پہنچنے میں کوئی حرج نہیں۔

انگور وغیرہ کا شیرہ شراب کے لیے نہ ہو بلکہ تجارت اور سرکہ بنانے کے لیے ہو تو جائز ہے۔ اس قاعدہ کا تقاضا یہ ہے کہ جب نیت اور ظاہر میں اختلاف ہو تو نیت معلوم ہو جانے کے بعد اسی کے مطابق فیصلہ ہو گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔

الیقین لا یزول بالشک۔ یعنی یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:-

اذا وجد احدکم فی بطنہ فاشکل علیہ اخرج منه شئاً ام لا فلا یخروج من المسجد حتی یسمع صوتاً او یجد ریحاً۔ جب کوئی اپنے پیٹ میں قراقرم محسوس کرے اور یہ پتہ نہ چل سکے کہ وضو توڑنے والی چیز پائی گئی ہے یا نہیں تو جب تک آواز نہ سنے یا بدبو محسوس نہ کرے اس وقت تک وضو کرنے کے لیے مسجد سے نہ نکلے یعنی جب تک یقین نہ ہو جائے اس وقت تک عمل نہ کرے۔

کیونکہ پہلے کی حالت پر یقین ہے اور دوسری حالت میں شک ہے اس وجہ سے یقینی حالت کو شک کی وجہ سے ختم کرنے کا حکم نہیں ہے۔ لان الشک الطاری لا یرفع حکم الیقین السابق یعنی بعد میں پیش آنے والا شک پہلے کے یقین کے حکم کو نہیں ختم کرتا۔

من شک فعل شیناً ام لا فلا صل انہ لم یفعل۔ یعنی جس کو کسی عمل کرنے اور نہ کرنے میں شک ہو تو اصل نہ کرنا مانا جائے گا۔

اسی طرح من تیقن الفعل وشک فی القلیل والكثیر فتعمل علی القلیل۔ یعنی اگر کسی عمل کے کرنے کا یقین ہے لیکن اس میں کمی اور بیشی میں شک ہے تو کمی پر عمل کیا جائے گا۔ مثلاً کسی نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے میں شک ہو تو دوبارہ پڑھنے کا حکم ہو گا اگر رکعت کی تعداد میں شک ہو تو کم تعداد صحیح سمجھی جائے گی۔

مالیت بیقین لا یرفع الا بالیقین یعنی جو بات یقین سے ثابت ہو اس کو یقین ہی ختم کر سکتا ہے۔

الاصل العدم اصل عدم ہے۔ مثلاً بیوی نے خاوند پر نان نفقہ کا دعویٰ کیا اور شوہر نے ادائیگی کا اقرار کیا یا قرض دار نے قرض کی ادائیگی کا اقرار کیا۔ قرض خواہ نے انکار کیا تو

عورت اور قرض خواہ کا قول قابل اعتبار مانا جائے گا کیونکہ اصل عدم ہے لیکن جہاں اصل صفات پائی جائیں وہاں یہ اصول ہو گا الاصل الوجود یعنی اصل وجود ہے۔ مثلاً کسی شخص نے جانور جوان سمجھ کر خرید کیا پھر بیچنے والے اور خرید کرنے والے میں اختلاف رونما ہو گیا تو بیچنے والے کا قول معتبر ہو گا کیونکہ جوانی صفات اصلیہ میں سے ہے۔ لیکن واضح دلیل سے اس کے خلاف ثبوت مل جائے تو مشتری کا قول معتبر ہو گا۔

۲۱۔ الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته. یعنی حادثہ کی نسبت قریب وقت کی طرف ہو گی۔ مثلاً مطلقہ عورت کا دعویٰ ہے کہ مجھے خاوند نے مرض الموت میں طلاق دی تھی۔ اس کی وراثت میں میرا حق ہے۔ وراثہ نے کہا کہ مرض سے پہلے طلاق دی تھی۔ اس لیے وراثت میں حق نہیں تو اس اصول کی رو سے عورت کے قول کو معتبر سمجھا جائے گا۔

۲۲۔ الحدود تندری بالثبوت یعنی حدیں (مقررہ سزائیں) شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ادروا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله فان الامام ان يخطى في العفو خير من ان يخطى في العقوبة. (ترمذی) یعنی جہاں تک ممکن ہو سکے۔ مسلمانوں کو مقررہ سزاؤں سے بچاؤ۔ اگر ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے چھوڑنے کی گنجائش نکل سکتی ہو تو چھوڑ دو کیونکہ حاکم کا معافی میں غلطی کرنا سزا میں غلطی کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔

حد کی طرح قصاص بھی شبہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ فقہاء نے کہا ہے: القصاص كالحدود في الدفع بالثبوت فلا يثبت الا بما ثبت به الحدود. (الاشباه والنظائر ص ۹۳) یعنی قصاص (جان کے بدلے جان) حدود کی طرح ہے۔ جس طرح وہ شبہ سے ختم ہو جاتا ہے اسی طرح یہ بھی۔ اس کا ثبوت بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح حدود (مقررہ سزائیں) کا ثبوت ہوتا ہے۔

۲۳۔ الاصل في الاشياء الاباحة. اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ اس اصول کا تعلق صرف ان امور سے ہے جن کے بارے میں شریعت کا کوئی فیصلہ نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات. (بخاری) حلال کا حکم بھی واضح ہے اور حرام کا بھی اور ان دونوں کے درمیان کچھ ایسے امور ہیں جو مشتبه ہیں۔

اس اصول کی رو سے کسی مشتبه امر کے متعلق قطعی دلیل سے کوئی فیصلہ نہ کیا جاسکے تو اباحت کا حکم دیں گے۔ ابوبکر جصاص نے نہایت وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے۔ ان الاشياء على الاباحة مما لا ينظره العقل فلا يحرم شيء الا ما قام دليله. جن چیزوں سے عقل نہ روکے وہ سب مباح

ہیں۔ البتہ جن کی حرمت پر دلیل قائم ہو وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔

۲۴۔ التعزیر یثبت مع الشبہہ. یعنی تعزیر شبہہ کے ساتھ ثابت ہو جاتی ہے۔ تعزیر سے مراد وہ سزائیں جو نظم و نسق قائم رکھنے کے لیے سیاستاً اور اصلاحاً دی جاتی ہیں۔

الکفارات تثبت معها. یعنی کفارے بھی شبہہ کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں۔

۲۵۔ العادة محكمة یعنی عادت فیصلہ کرنے والی بنائی گئی ہے۔

عادت کی دو قسمیں ہیں۔ ۱۔ کلی عادت۔ ۲۔ بدلتی عادت۔

کلی عادت کی تعریف یہ ہے۔

العوائد العامة لا تختلف بحسب الاعصار والاحوال كالاكل والشرب

والفرح والحزن والنوم واليقظة والميل الى الملاحم والنفور عن المنافر و تناول

الطيبات والمستلذات واجتناب المولمات والخبائث وما اشبه ذلك. وہ عادتیں

جو کسی زمانہ اور کسی مقام میں بدلتی نہیں ہیں۔ جیسے کھانا پینا غم خوشی سونا جاگنا پسندیدہ چیزوں

کی طرف رغبت بری چیزوں سے نفرت پاکیزہ اور لذیذ چیزوں کا استعمال ضرر رساں اور گندی

چیزوں سے پرہیز اور جو چیزیں ان کے مشابہ ہیں۔ وہ سب کلی عادت میں شمار ہوں گی۔

اس قسم کی عادت کے متعلق فقہاء کا یہ نظریہ ہے کہ چونکہ یہ طبعی اور فطری ہیں اس وجہ سے

ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

بدلتی عادت یہ ہے۔ العوائد التي تختلف باختلاف الاعصار والامصار

والاحوال كهيئات اللباس والمسكن واللين في الشدة والشدة فيه والبطي والسرعة في

الامور والالاءة والاستعجال وما كان نحو ذلك. ۱

وہ عادت جو زمانہ مقامات اور حالات کے لحاظ سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے لباس کی

وضع قطع مکان کی بناوٹ سختی میں نرمی اور نرمی میں سختی کام میں عجلت و تاخیر سنجیدگی متانت اور جلد بازی

وغیرہ۔ اس قسم کی عادت کے متعلق فقہاء کا یہ نظریہ ہے کہ حالات اور زمانہ اور مقامات کے لحاظ سے ان

میں فیصلہ ہوگا ایک جگہ کا حکم دوسری جگہ والوں پر مسلط نہیں کیا جاسکتا اس سے تنگی اور دشواری پیدا ہوگی۔

۲۶۔ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. یعنی ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد سے نہیں ٹوٹتا۔ کیونکہ

اجتہاد اپنے زمانہ کے حالات کے مطابق کیا جاتا ہے۔ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اس وجہ

اجتہاد میں تبدیل آئے گی۔

حضرت عمرؓ نے کئی مسائل میں اجتہاد سے حضرت ابوبکرؓ کے حکم کے خلاف فیصلہ کیا لیکن ان

کے حکم کو باطل نہیں ٹھہرایا۔

۲۷۔ التابع تابع. تابع کا حکم تابع ہی کا رہے گا۔ مثلاً پیٹ کا بچہ جانور کی بیچ میں شامل ہوگا۔ علیحدہ اس کی بیچ اور ہبہ وغیرہ صحیح نہیں ہے۔

راستہ وغیرہ سب زمین کی بیچ میں داخل ہوں گے۔ انھیں الگ کر کے بیچ کرنا درست نہیں۔ التابع يسقط المتبوع، یعنی متبوع کے ساقط ہونے سے تابع ساقط ہو جائے گا۔ جب فرض نماز جنوں وغیرہ کی وجہ سے ساقط ہوگئی تو سنتیں بھی ساقط ہو جائیں گی۔ يسقط الفرع اذا سقط الاصل یعنی اصل ساقط ہو جانے سے فرع ساقط ہو جاتی ہے۔

۲۸۔ لا ينسب الي ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان. یعنی خاموشی کی طرف کسی بات کی نسبت درست نہ ہوگی۔ لیکن خاموشی بوقت ضرورت اظہار شمار ہوگا۔ مثلاً کوئی شخص کسی غیر کو اپنے مال میں تصرف کرتا ہوا دیکھے اور خاموش رہے تو یہ خاموشی اجازت پر محمول نہ ہوگی۔

۲۹۔ الاجتهاد لا يعارض النص. یعنی اجتہاد نص صریح کے خلاف نہیں ہوتا جس معاملہ میں نص صریح موجود ہو۔ اس میں اجتہاد کی اجازت نہیں ہے اگر کوئی اجتہاد نص صریح کے خلاف ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔

۳۰۔ لا ينهى الحكم على الموهوم خصوصاً فيما يكون الواجب فيه الاخذ بالاحتياط. یعنی موهوم بات کا فیصلہ دینا مناسب نہیں بالخصوص جہاں احتیاط پر عمل کرنا ضروری ہے۔

۳۱۔ حرمة الملك باعتبار حرمة المالك. یعنی ملکیت کی حرمت کا اعتبار مالک کی حرمت کے اعتبار سے ہے۔ اس کلیہ کی رو سے وہ جانور جو چنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ دوسرا شخص اس کو پکڑ لے تو وہ اس کا مالک نہ ہوگا کیونکہ جانور میں مالک بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ مالک موجود ہے۔ اس وجہ سے اس کی ملکیت ہی وہ جانور سمجھا جائے گا۔

۳۲۔ الثابت بالعرف كالثابت بالنص. یعنی عرف و رواج سے جو بات ثابت ہو وہ نص سے ثابت ہونے کی مثل ہے۔

۳۳۔ ان البناء على الظاهر فيما يعتذر الوقوف على حقيقة جائز. یعنی جب اصل حقیقت پر پہنچنا دشوار ہو۔ اس میں ظاہری حالت پر فیصلہ کرنا جائز ہے۔

- ۳۳۔ مجرد الخیر لا یصلح حجة. محض خبر حجت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔
- ۳۵۔ الثابت بالبیعة کالثابت کالمعاینة. شہادت سے جو چیز ثابت ہو۔ آنکھوں دیکھی چیز کی طرح ثابت ہے۔
- ۳۶۔ خبر الواحد لا تنفک من الشبهة. خبر واحد شبہ سے خالی نہیں ہوتی۔
- ۳۷۔ یسقط اعتبار دلالة الحال اذا جاء التصریح بخلافها. حالت کی دلالت کا اعتبار نہ ہوگا۔ جب صراحت اس کے خلاف موجود ہو۔
- ۳۸۔ ما حرم اخذه حرم اعطائه. جس کا لینا حرام ہے اس کا دینا بھی حرام ہے۔
- ۳۹۔ ما حرم فعله حرم طلبه. جس فعل کا کرنا حرام ہے۔ دوسرے سے اس کا مطالبہ بھی حرام ہے۔
- ۴۰۔ الاصل فی الکلام الحقیقة. یعنی کلام کا اصل یہ ہے کہ الفاظ کے حقیقی معنی مراد لیے جائیں۔ ہاں اگر حقیقت پر عمل کرنا محال ہو تو مجاز پر عمل کیا جائے گا۔ مثلاً ایک شخص جس کے پوتے بھی ہیں اور اپنا مکان وقف علی الاولاد کرتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد پوتوں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا کیونکہ لفظ اولاد کے حقیقی مصداق میں پوتے داخل نہیں ہیں۔
- ۴۱۔ المطلق یجری علی اطلاقه اذا لم یقم دلیل التکید او دلالة. یعنی کلام دراصل مطلق ہی ہوتا ہے۔ جب تک اس میں کوئی قید صراحتاً یا دلالتاً موجود نہ ہو۔ مثلاً جس وکیل کو غیر مشروط طور پر مال فروخت کرنے کا اختیار دیا جائے تو وہ اپنے موکل کے مال کو مناسب قیمت پر فروخت کر سکتا ہے۔ ہاں اگر موکل اپنی طرف سے قیمت مقرر کر دے تو وکیل اس مال کو کم قیمت پر فروخت نہیں کر سکتا۔
- ۴۲۔ الحکم یتبع المصلحة الراجحة. حکم راجح مصلحت کے تابع ہے یعنی جن امور کا فائدہ نقصان پر غالب ہو۔ ان کے اختیار کرنے کا حکم ہے اور جن امور میں برائی کے عناصر اچھائی کے عناصر پر غالب ہوں تو شریعت انہیں حرام قرار دیتی ہے۔ شراب جو وغیرہ کو اسی اصل کے تحت حرام قرار دیا گیا ہے۔
- ۴۳۔ سبیل الکسب الخبیث التصدق به اذا تعدد الودعی صاحب الحق. یعنی ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال اگر حق دار کو واپس نہ کیا جاسکے تو خیرات کر دینا چاہیے۔
- ۴۴۔ ما اجتمع محرم و مبیح الاغلب المحرم. یعنی جب حلال و حرام جمع ہو جائیں تو حرام

چیز غالب ہوتی ہے اگر شکار میں سدھائے ہوئے اور بے سدھائے ہوئے کتے دونوں شریک ہو جائیں تو شکار حرام ہو جائے گا۔

۲۵۔ الاصل فی الاشیاء الاباحۃ حتی یدل الدلیل علی عدم الاباحۃ. اشیاء میں اصل چیز اباحت ہے جب تک کہ کسی چیز کے مباح نہ ہونے کی کوئی دلیل موجود نہ ہو۔

اس اصل کی دلیل یہ آیت ہے۔ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا لَعَلَّكُمْ تَزَكَّوْنَ۔ وہ سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔

۲۶۔ الخراج بالضمان. یعنی کسی چیز کا نفع اسی کا حق ہے جو اس کے بقاء اور اس کے نقصان کا

ضامن ہے۔ اس کلیہ کی بنیاد اس حدیث پر ہے کہ ایک آدمی نے ایک غلام خریدا وہ اس کے پاس ایک مدت تک رہا۔ پھر اس نے اس غلام میں عیب پایا اور اسے واپس کرنے لگا۔ غلام کے سابق مالک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ دائر کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام واپس کرا دیا سابق مالک نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے اپنے قبضے کے دوران میں اس غلام سے فائدہ حاصل کیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ الخراج بالضمان. نفع سے استفادہ ذمہ داری کی بناء پر ہے۔

۲۷۔ اذا ہوا الاصل برا الكفیل. جب اصل بری الذمہ ہوا تو ضامن بھی بری الذمہ ہوگا۔

۲۸۔ اذا اجتمع المباشرو المتسبب اضیف الحکم الی المباشرو. یعنی جب کسی کام میں

کام کرنے اور سبب بننے والا دونوں جمع ہو جائیں تو کام کی نسبت کرنے والے کی طرف ہو گی۔ سبب بننے والے کی طرف نہ ہو گی مثلاً ایک شخص نے راستہ میں کتوں کو کھودا ہے۔ دوسرے شخص نے کسی کو اس کتوں میں گرا دیا ہے تو گرانے والا ہلاک کرنے کا ضامن ہے۔ اگر کسی شخص نے چور کی راہنمائی کی اور اس نے چوری کر لی تو چور ضامن ہوگا۔

۲۹۔ ذکر بعض مالا یفجزی کذا کر کلاہ. یعنی جس چیز کے ٹکڑے نہ ہو سکیں تو اس کے بعض

حصے کو ذکر کرنا کل کے ذکر کے مثل ہے مثلاً نصف طلاق کہنے سے ایک طلاق ہوگی۔

۵۰۔ من استعجل الشی قبل او انہ عوقب بحرمانہ. جس شخص نے وقت سے پہلے کسی چیز

کے حصول میں جلد بازی کی تو اس کو اس سے محرومی کی سزا دی جائے گی۔ مثلاً قاتل وراثت

سے اس وجہ سے محروم ہوتا ہے۔

۵۱۔ من انخرا الشیء بعد او الہ فلیتامل فی الحکم۔ جس شخص نے وقت کے بعد کسی چیز کو مؤخر کیا تو حکم میں غور فکر کرنا چاہیے۔ مثلاً کسی شخص نے مرض الموت میں وراثت سے محروم کرنے کی غرض سے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں تو وہ ترکہ سے محروم نہ ہوگی۔

۵۲۔ لا عبرة بالظن البین خطائہ۔ اس گمان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ جس کا غلط ہونا ظاہر ہو۔ مثلاً کسی شخص نے پانی کو ناپاک سمجھ کر وضو کر لیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ پاک تھا تو وضو جائز ہے۔

فقہ کی کتب میں کم و بیش ۱۰۰ قواعد ملتے ہیں ان میں سے کچھ بیان کر دیے گئے ہیں تاکہ پڑھنے والے کے سامنے اسلامی قانون کی خوبیاں آجائیں قواعد وضع قوانین کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب بنیاد عمدہ اور مضبوط ہوگی تو عمارت لامحالہ اچھی ہوگی۔

قواعد کلیہ کے مشہور مصنف تاج الدین سبکی شافعی ہوئے ہیں۔ ان کے بعد جلال الدین سیوطی ہوئے ہیں۔ آپ شافعی المذہب تھے۔ اس موضوع پر ان کی مشہور کتاب الاشباہ والنظائر ہے۔ امام سیوطی کے بعد مشہور مصنف زین العابدین بن ابراہیم بن نجیم ہوئے ہیں۔ آپ نے فقہ حنفی پر کتب تصنیف کی ہیں۔ قواعد پر ان کی کتاب ”الاشباہ والنظائر“ مشہور ہے۔

اقسام قانون

قانون کی دو قسمیں ہیں۔
فوجداری قانون۔ دیوانی قانون۔

حدود

یہ لفظ حد کی جمع ہے جس کے معنی ہیں روک، تقيد، امتناع، الحاجز بين الشئین (دو چیزوں کے درمیان امتیاز کرنے کے ہیں) فقہ میں لفظ حدود ان جرائم کی سزا کے لیے بولا جاتا ہے۔ جن کا ذکر قرآن مجید اور حدیث میں آتا ہے۔

تعزیرات

تعزیر کی جمع ہے۔ جس کے معنی ہیں۔ منع کرنا، باز رکھنا، ملامت کرنا، پھر یہ لفظ تشبیہ اور تادیب کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ فقہ کی اصطلاح میں یہ لفظ ان سزاؤں پر استعمال ہوتا ہے جو حاکم وقت کے منشاء پر چھوڑ دی گئی ہوں۔

حد اور تعزیر میں فرق

- ۱۔ حد کو حق اللہ کہا جاتا ہے۔ اس میں بندہ کوئی تصرف نہیں کر سکتا اور تعزیر کو حق العبد کہا جاتا ہے۔ کیونکہ بندہ اسے معاف کر سکتا ہے۔ زیادتی و کمی بھی، موقعہ حالات اور جرم کی نوعیت کے اعتبار سے سزا کی نوعیت بدلی جاسکتی ہے۔
- ۲۔ حد نابالغ پر واجب نہیں ہے۔ مگر تعزیر جاری کی سکتی ہے۔ ان الحد لا یحب علی الصبی والتعزیر شرع علیہ۔
- ۳۔ شک کی حالت میں حد کا اجرا ساقط ہو جاتا ہے۔ مگر تعزیر کا اجرا شک کے باوجود جائز ہے۔ ان الحدید یدرأہ بالشبهات والتعزیر یحب معہا۔
- ۴۔ حد صرف امام یا قائم مقام امام وقت جاری کر سکتا ہے۔ تعزیر کے لیے یہ قید نہیں۔ وان الحد مختص بالامام والتعزیر یفعله الزوج والمولیٰ وکل من رأى احداً یناشر المعصیۃ۔

حد میں سزا مقرر ہوتی ہے۔ اس میں کمی بیشی نہیں کی جاسکتی۔ تعزیر میں سزا مقرر نہیں ہے اور حالات اور جرم کی نوعیت کے اعتبار سے سزا معاف بھی کی جاسکتی ہے اور کمی بیشی بھی کی جاسکتی ہے۔ احمد اور ابو داؤد میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقبلوا ذوی الہیئات من عسراتہم الا الحدود (سنن نسائی سنن بیہقی، سبل السلام ج ۴ ص ۵۲، الاحکام السلطانیہ ص ۲۳۸) صاحب اقتدار حدود کے سوا دیگر لغزشوں میں درگزر سے کام لیں۔

والتعزیر لیس فیہ تقدیر بل ہو مفروض الی رأی القاضی لانہ المقصود منه لزجر و احوال الناس فیہ مختلفۃ۔

حد میں کسی قسم کی سفارش جائز نہیں جب کہ تعزیر کی صورت میں حاکم کے پاس معاملہ لے جانے سے پہلے اور بعد میں سفارش کی جاسکتی ہے مسند احمد میں صفوان بن امیہ کا واقعہ ہے جب ان کی چادر مسجد سے چوری ہوئی تو ان کا مقدمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا تو صفوان سفارش کے لیے آئے اور دعویٰ سے دست بردار ہونے لگے تو حضور نے فرمایا میرے پاس مقدمہ لانے سے پہلے آپ نے ایسا کیوں نہ کیا اسی طرح فاطمہ نامی بنی مخزوم کی عورت پر چوری کا مقدمہ تھا اس کے ہاتھ کاٹنے کی حد جاری کی گئی تو اسامہ قریش کی طرف سے سفارش کرنے کے لیے گئے تو سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اقرار کر کے رجوع کر لینا حد میں اثر انداز ہوتا ہے مگر تعزیر میں نہیں حدود نافذ کرنے کے سبب اگر کوئی نقصان ہو جائے تو وہ رائیگان ہوگا۔ مگر جب تعزیر میں نقصان ہو جائے تو جمہور کے نزدیک بدل دینا واجب ہے۔ کیونکہ حضرت عمرؓ نے ایک عورت کو خوف زدہ کیا اور اس کے حمل کا اسقاط ہو گیا تو آپ نے دیت دی۔ (الاحکام السلطانیہ ۲۳۸/۳۶، فقہ السنہ ج ۲ ص ۵۹) مگر امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی رائے یہ ہے کہ تعزیر کے سبب ہونے والا نقصان رائیگان ہے کیونکہ دونوں کی اجازت شارع نے دی ہے۔ (ملاحظہ کیجئے ابن عابدین ج ۴ ص ۶۰، الاحکام السلطانیہ ۲۳۸/۳۶، فقہ السنہ ج ۲ ص ۵۹، سبل السلام ج ۴ ص ۵۱)

تعزیر اور تادیب میں فرق

بعض فقہاء کہتے ہیں کہ تعزیر ایسے گناہ کی سزا کو کہتے ہیں جس میں حد نہیں لگائی جاتی اور تادیب اس سے عام ہے یہ گناہ اور بغیر گناہ کے بھی کی جاسکتی ہے۔ جیسے والد اپنے بیٹے، خاوند اپنی بیوی اور آقا اپنے غلام کو کسی معمولی لغزش پر ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے اس کو تادیب کہا جاتا ہے۔ بعض فقہاء کا یہ کہنا ہے کہ بغیر گناہ کے سزا دینے کو تادیب کہتے ہیں۔ جیسے باپ بیٹے، آقا غلام، خاوند اور بیوی کے درمیان ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو سزا ہے وہ تعزیر ہے بعض فقہاء کے نزدیک تعزیر اور تادیب میں کوئی فرق نہیں۔

یہی آخری نظریہ درست ہے کیونکہ ان کے درمیان فرق کرنے کے لیے کوئی دلیل مضبوط نہیں۔

اسلام میں تعزیری سزاؤں کا اصول

اسلام میں تعزیری سزا کا قانون عدل و انصاف پر مبنی ہے اور انسانی فطرت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ غیر جانبدارانہ قانونی عدل و انصاف کے ساتھ رحم کے تقاضے اور مجرم کی اصلاح کو سامنے رکھتا ہے۔ ارشاد الہی ہے۔

وَجَزَاءُ نَسِيئَةٍ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝
بدی کا بدلہ اس کی مثل سزا ہے۔ پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ پر ہے۔ وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۝ پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تم اس کو اسی کے مطابق سزا دو جو اس نے تم پر کی ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۝ اگر تم انھیں بدلہ دو تو اتنا دو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی اور اگر تم صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔

ان آیات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سزا کا اصل مقصد انصاف اور اصلاح ہے۔ اگر معاف کر دینے سے اصلاح ہوتی ہو تو معاف کرنا بہتر ہے اور اگر معاف کرنے سے معاشرہ میں یگاڑ اور فساد ہوتا ہو تو سزا دینا ضروری ہے۔

مختلف جرموں کی سزائیں

قتل کی سزا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ بِالْحَرِّ وَالْحَرِّ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ غَدَابَاتٌ إِلَيْمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ
يَأْتِي الْآلَتَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

اے لوگو جو ایمان لائے ہو مقتولوں کے ہارے میں تم پر قصاص مقرر کیا گیا ہے۔ قاتل آزاد ہو تو آزاد ہی مارا جائے غلام ہو تو غلام اور عورت ہو تو عورت مگر جس کو اپنے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دی گئی ہے تو حد کی سے پیروی کرنی چاہیے اور نیکی کے ساتھ اسے ادا کیا جائے۔ یہ تمہارے

البقرہ ۲: ۱۹۴۔

۲

الشوریٰ ۲۲: ۴۰۔

۱

البقرہ ۲: ۱۷۸، ۱۷۹۔

۳

النحل ۱۶: ۱۲۶۔

۳

رب کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے۔ پھر جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اسے عقل والو! تاکہ تم بچے رہو۔

اس آیت کریمہ میں حسب ذیل احکام ہیں:

۱۔ قصاص یعنی قاتل کو قتل کی سزا دی جائے۔

۲۔ آزاد قتل کرے تو اس کے بدلہ آزاد قاتل کو ہی قتل کیا جائے اگر غلام قتل کرے تو غلام قاتل کو قتل کیا جائے اور عورت قتل کرے تو عورت قاتل کو قتل کیا جائے۔

۳۔ اگر وارث خون بہا پر راضی ہو جائے تو دیت کا لے لینا جائز ہے۔

قتل بغیر عمد کی سزا

قتل بغیر عمد کی سزا خون بہا ہے۔ ارشاد الہی ہے: مَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاءً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاءً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔

اور کسی مومن کو شایان نہیں کہ وہ مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے اور جو کوئی غلطی سے کسی مومن کو مار ڈالے تو ایک مومن غلام آزاد کرے اور خون بہا دے جو اس کے وارثوں کے سپرد کیا جائے۔ سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول ایسے لوگوں سے ہو جو تمہارے دشمن ہیں اور وہ مومن ہو تو ایک مومن غلام آزاد کرنا چاہیے اور اگر ایسے لوگوں سے ہو کہ تم میں اور ان میں معاہدہ ہے تو خون بہا دینا چاہیے۔ جو اس کے وارثوں کے سپرد کیا جائے اور ایک مومن آزاد کیا جائے۔

اس آیت کریمہ سے حسب ذیل احکام مستنبط ہوتے ہیں:

۱۔ قتل بغیر عمد کی سزا مومن غلام آزاد کرنا اور وارثوں کو خون بہا دینا ہے۔

۲۔ دشمن قوم (جو اسلامی حکومت سے بزرگ جنگ ہو) سے کوئی مسلمان قتل ہو جائے تو اس کی سزا ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے۔

۳۔ اگر معاہدہ قوم کے کسی شخص کو غلطی سے قتل کر دیا ہے تو مقتول کے ورثاء کو دیت دینا ہے اور ایک غلام آزاد کرنا ہے۔

ڈاکہ کی سزا

ڈاکہ زنی کی سزا کے متعلق ارشاد الہی ہے:

أَمَّا جَزَاؤُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١

ان کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں صرف یہی ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا صلیب پر مارے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف اطراف سے کاٹے جائیں یا ان کو قید کیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔

اس آیت کریمہ میں چار قسم کی سزائیں بیان فرمائی ہیں:

۱۔ جو لوگ ڈاکے کے ساتھ قتل بھی کرتے ہیں ان کو قتل کیا جائے۔

۲۔ جو قتل و غارت کے ساتھ ملک میں فساد برپا کرتے ہیں انہیں صلیب پر لٹکایا جائے تاکہ ان کی سزا کی تشہیر ہو۔

۳۔ جو لوگ ڈاکے کے ساتھ لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹتے ہیں۔ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کا حکم ہے۔

۴۔ جو لوگ محض ڈرا دھمکا کر مال لوٹتے پھرتے ہیں انہیں قید کرنے کا حکم دیا ہے۔ يُنْفَوْا فِي الْأَرْضِ کے معنی قید لیے گئے ہیں۔ حضرت امام ابوحنیفہؒ اور احمد بن حنبلؒ نے ان الفاظ کے معنی قید ہی لیے ہیں۔

چوری کی سزا

سرقہ کی سزا کے متعلق قرآن مجید میں آتا ہے: وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢

اور چور مرد اور چور عورت سواں دونوں کے ہاتھ کاٹ دو یہ اس کی سزا ہے جو انہوں نے کیا ہے اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ پھر جو شخص اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے تو اللہ اس پر رحمت سے توجہ کرے گا اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

ہمارے اس دور میں قطع ید کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ نے تو قطع ید کے معنی ہاتھ کاٹنے کے لیے ہیں۔ دوسرے گروہ نے قطع ید کے مجازی معنی بھی لیے ہیں یعنی ہاتھ روک دینا۔ یہ گروہ کہتا ہے کہ قطع کا لفظ روکنے کے معنی میں عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے مثلاً: تَقَطَّعُونَ السَّبِيلَ سے

مراد رستہ کا روکنا ہے نہ کہ رستہ کا کاٹنا۔ اسی طرح قطع رحم بھی مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے اور قطع لسانہ کے معنی میں اسے خاموش کر دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شاعر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہرزہ رسائی کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اقطعوا عنی لسانہ میری طرف سے اس کی زبان کاٹ دو یعنی اسے خاموش کرو۔ یہاں زبان کاٹنے سے مراد زبان روکنا ہے۔

اسی طرح قطع ید کا معنی یہ ہے کہ چور کے ہاتھ سے معاشرہ کو امن میں بلایا جائے خواہ قید کر کے اس کا ہاتھ روک دیا جائے خواہ ہاتھ کاٹ کر روک دیا جائے۔

اگر دونوں آیات پر غور کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ قطع ید کی سزا انتہائی سزا ہے یعنی اگر چور توبہ اور اصلاح نہ کرے اور عادی ہو جائے جس کی وجہ سے معاشرہ کا امن خطرے میں پڑ جائے تو اس چور کی سزا یقینی قطع ید (ہاتھ کاٹنا) ہے۔ نئی تحقیقات نے بھی یہ بات واضح کر دی ہے کہ چور کے دماغ میں چوری کی عادت ایک نیا مرکز چوری کا بنا دیتی ہے۔ جس کا تعلق ہاتھ سے ہوتا ہے۔ ہاتھ کے کٹنے سے وہ مرکز بھی ختم ہو جاتا ہے اور عادت دور ہو جاتی ہے۔

ہاں ایسا چور جس نے کسی مجبوری کے تحت چوری کی ہے اور عادی مجرم نہیں ہے یا کسی معمولی چیز کی چوری کی ہے تو چور کو اصلاح کا موقع دینا چاہیے۔ چور کو اس معمولی چوری کے بدلے حاکم حالات کے مطابق سزا دے سکتا ہے۔ مثلاً قید کر دے یا کوئی اور سزا تجویز کر دے۔

ائمہ مجتہدین کے اجتہاد سے بھی یہی بات ثابت ہے چوری کی سزا میں حد بندی کر دی ہے مثلاً امام ابوحنیفہ کے نزدیک دس درہم اور امام شافعی کے نزدیک دینار کے چوتھے حصے سے کم کی چوری میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں۔ جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہاتھ کاٹنے کی سزا کسی خاص حد تک پہنچ کر شروع ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت ۳۹ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ چور کو توبہ اور اصلاح کا موقع دیا جائے اور آغاز جرم میں ہی اس کو انتہائی سزا نہ دی جائے۔

زنا کی سزا

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ اور ان پر مہربانی تمہیں اللہ کے حکم کی تعمیل سے نہ روکے۔ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہو۔

زنا کی سزا کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ہمارے اس دور کے بعض علماء کا یہ خیال

ہے کہ مرد یا عورت شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہر حالت میں زنا کی سزا صرف سو ڈرے ہے۔ رجم یعنی سنگ ساری نہیں۔ احادیث میں شادی شدہ مرد یا عورت کو زنا کی پاداش میں رجم کی سزا مذکور ہے۔ وہ سورہ نور کے نزول سے قبل کا حکم ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رواج سابق کے مطابق حکم دیا تھا۔ دوسری شریعت میں زنا کی سزا رجم تھی۔ سورہ نور کی مذکورہ بالا آیات نے دوسری شریعت کے حکم کو منسوخ کر دیا اور قرآن مجید کی کسی آیت میں رجم کی سزا مذکور نہیں ہے۔

جمہور علماء کا گروہ کہتا ہے اگر زانی محسن (شادی شدہ) ہے اسے سنگ سار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے اگر محسن نہیں آزاد ہے اسے سو ڈرے اگر غلام ہے پچاس ڈرے لگائے جائیں۔ رجم کی سزا میں زانی کے محسن ہونے سے مراد یہ ہے وہ آزاد عاقل و بالغ اور مسلمان ہو اور اس نے آزاد عورت کے ساتھ مباشرت صحیحہ کی ہو اور وہ دونوں محسن ہوں۔

حدیث میں آتا ہے۔ خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهِنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ الْجَلْدُ وَالرَّجْمُ (مسلم، ابوداؤد، ترمذی) مجھ سے یہ تعلیم حاصل کرو اللہ نے ان کے لیے رستہ پیدا کیا ہے۔ کنوارے مرد عورت زنا کریں تو انھیں سو کوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور شادی شدہ مرد عورت زنا کریں تو ان کی سزا سو کوڑے اور سنگ ساری ہے۔ فتاویٰ عالمگیری کی عبارت یہ ہے۔

وَجِبَ الْحَدُّ أَنْ كَانَ الزَّانِي مُحْصِنًا رَجْمًا بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ وَاحْتِصَانُ الرَّجْمِ أَنْ يَكُونَ حُرًّا عَاقِلًا بَالِغًا مُسْلِمًا قَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً نَكَاحًا صَحِيحًا وَدَخَلَ بِهَا وَهِيَ عَلَى صِفَةِ الْإِحْتِصَانِ كِلَا فِي الْكَافِي. وَأَنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصِنٍ فَحَدُّهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ أَنْ كَانَ حُرًّا وَأَنْ كَانَ عَبْدًا جَلْدُهُ خَمْسِينَ بِأَمْرِ الْأَمَامِ.

وَإِذَا وَجِبَ الْحَدُّ وَكَانَ الزَّانِي مُحْصِنًا رَجْمًا بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَجْمَ مَا عَزَا وَقَدْ أَحْصَنَ (الهدایہ) جب حد زنا واجب ہو اور زانی محسن ہو اس کو سنگ سار کریں۔ یہاں تک کہ وہ مر جائے (حد زنا میں شادی شدہ کا سنگ سار کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت) کیونکہ آپ نے ماہر کو سنگ سار کیا کیونکہ وہ محسن تھا۔

جرم قذف (اتہام لگانا) کی سزا

شریعت میں قذف کے معنی زنا کی تہمت لگانا ہے۔ زنا کے جھوٹے الزام کی سزا شریعت اسلامی میں اسی کوڑے ہیں۔ ارشاد الہی ہے!

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

اور جو لوگ پاک وامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر چار گواہ نہ لائیں تو انہیں اسی کوڑے لگاؤ
اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو اور وہی نافرمان ہیں۔

اسی کوڑوں کی سزا حر (آزار) کے لیے ہے اگر غلام ہے تو اسے چالیس کوڑے لگانے کا حکم دے۔

شراب خوری

قرآن مجید میں شراب خوری کے لیے سزا کا کوئی ذکر نہیں لیکن احادیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ
عہد نبوی میں کوئی متعین سزا نہ تھی۔ صرف پٹائی کا حکم صادر فرمایا کرتے تھے کوئی ہاتھ سے مارتا کوئی جوتے
سے کوئی کوڑے سے اور کوئی کھجور کی شاخ سے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک شرابی آنحضرت صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اس کا جرم ثابت تھا آپ نے صحابہ کو فرمایا: اِضْرِبُوهُ فَقَالَ اَبُو
هُرَيْرَةَ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِعَوْبِهِ. (بخاری کتاب الحدود) یعنی اس کی پٹائی
کرو۔ ہم میں سے کوئی ہاتھ سے مارنے لگا کوئی اپنے جوتے سے کوئی اپنے کپڑے سے۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے۔ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ شَارِبَ الْخَمْرِ
بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرابی کو چھڑی اور جوتوں سے مارا۔ مذکورہ
احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شرابی کو چھڑی جوتوں یا دیگر اشیاء کے مارنے سے تعداد کا کوئی تعین
نہیں ہوتا۔ ضربات غیر معین ہو جاتی ہیں لہذا شرابی کی سزا تعزیر ہے۔

زہری کی روایت ہے۔ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْرَضْ فِي الْخَمْرِ حَدًّا
وَالْمَا كَانَ يَأْمُرُ مَنْ يَحْضُرُهُ اَنْ يَضْرِبُوهُ بِاَيْدِيهِمْ حَتَّى يَقُولَ لَهُمْ اِرْقَعُوا. (ابوداؤد) یعنی نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب سے متعلق کوئی حد مقرر نہیں کی آپ حاضرین کو فرمایا کرتے تھے اسے
ہاتھوں سے مارو وہ اسے مارتے رہتے یہاں تک کہ فرماتے بس کرو۔

خلفاء کے عہد میں سزا

حضرت ابوبکرؓ کے عہد خلافت اور حضرت عمرؓ کے ابتدائی دور میں شراب نوشی کی سزا چالیس
کوڑے تھی۔ جب مقدمات زیادہ آنے لگے تو حضرت عمرؓ نے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ غور و فکر کرنے کے
بعد متفقہ طور پر اسی کوڑے طے پائے۔

جرم لواطت کی سزا

قرآن میں آتا ہے:

اللَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادَّوْهُمَا. تم میں سے جو دو مرد بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو سزا دو۔

ابو مسلم اصفہانی کے نزدیک یہ آیت جرم لواطت کے متعلق ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک لواطت میں سزا نہیں دی جائے گی، تعزیر کی سزا ہوگی یا اسے قید خانہ میں ڈالا جائے۔ جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک وہ حد کی سزا کا مستوجب ہوگا۔ اگر شادی شدہ ہے تو سنگ سار کیا جائے اگر شادی شدہ نہیں تو کوڑے لگائے جائیں۔ اگر اس نے لواطت کا فعل اپنے غلام یا لونڈی یا اپنی بیوی سے کیا ہے تو اس پر اجماع ہے کہ اسے حد کی سزا نہیں ہوگی۔ اگر مرتکب لواطت کا عادی ہے تو امام اسے قتل کر دے۔ مرتکب محسن ہو یا غیر محسن عربی عبارت یہ ہے:

لو ووطئ امرأة في دبرها او لا ط ب غلام لم يحد عند ابى حنيفة و يفزرو
بورع في السجن حتى يتوب و عندهما يحد حد الزنا في جلد ان لم يكن
محصناً ويرجم ان كان محصناً ولو فعل هذا لعبد او امته او زوجته
بنكاح صحيح او فاسد لا يحد اجماعاً كذا في الكافي ولو اعتاد اللواط
يقتل الامام محصناً كان او غير محصن كذا في فتح القدير.

کنز العمال کے مذکورہ حوالہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لواطت کے بارے میں تین نظریات ہیں۔ ۱۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک ہم جنسی کی سزا تعزیر ہے۔ اصلاح کے لیے قید میں ڈال دیا جائے۔ امام یوسف اور محمد کے نزدیک ہم جنسی کی سزا حد زنا کی طرح ہے۔ صاحب کافی کا قول ہے کہ اگر مجرم عادی ہو تو امام اس کو قتل کر دے خواہ وہ مومن ہے یا غیر مومن صاحب فتح قدیر کا بھی یہی مسلک ہے۔ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ سب سے پہلے لواطت کا مجرم حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں لایا گیا حضرت عمرؓ نے نوجوانان قریش کو حکم دیا کہ اس سے ہم نشینی ترک کر دو۔

قرآن مجید کا لفظ فَادَّوْهُمَا (دونوں کو سزا دو) عام ہے۔ کسی قسم کی سزا تجویز نہیں کی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ حالات کے مطابق حاکم اس جرم کی سزا تجویز کر سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہؓ کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرہ میں جوں جوں یہ جرم ترقی کرتا چلا گیا سزا سخت ہوتی چلی گئی ہے۔

جمادیہ میں ہے۔ اگر مرد مرد کے ساتھ یا مرد عورت کے ساتھ یا عورت عورت کے ساتھ یا مرد خواجہ سرا یا منث یا نامرد یا لڑکے کے ساتھ چیٹ بازی کرے تو تعزیر واجب ہوتی ہے۔ اس میں حد نہیں ہے۔

دوسری قسم

دیوانی قانون

دیوانی معاملات کے لیے پانچ امور کا ہونا ضروری ہے:

۱۔ معاہدات

فریقین میں معاہدہ ہوتا ہے مثلاً بیع کا، رہن کا، حوالہ کا، کفالہ کا، ضمانت وغیرہ کا۔

۲۔ امر دعویٰ

جب کسی ایک فریق کی طرف سے معاہدہ کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو عدالت میں دعویٰ دائر

کیا جاتا ہے۔

۳۔ جواب دعویٰ

عدالت میں مدعا علیہ دعویٰ کا جواب دیتا ہے۔

۴۔ شہادت

مقدمات کا دار و مدار شہادت پر ہے۔ فریقین اپنے اپنے حق میں شہادتیں پیش کرتے ہیں۔

۵۔ فیصلہ

قاضی دعویٰ جواب دعویٰ اور شہادتیں سن کر فیصلہ کرتا ہے۔

امر اول کے مطابق قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب کوئی معاملہ کرو تو اس کو ضبط تحریر میں

لے آیا کرو اور دستاویز پر گواہوں کی شہادت بھی لے لیا کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُضِيَ بَيْنَكُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَبْ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ

الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

وَلَا يَبْ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا

إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو جب تم آپس میں مقررہ وقت کے لیے قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لو اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جیسا اللہ نے اسے سکھایا ضرور لکھ دے اور چاہیے کہ وہ جس پر حق ہے لکھائے اور وہ اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرے اور اس سے کچھ کمی نہ کرے پھر اگر وہ شخص جس پر حق ہے کم عقل یا ضعیف ہو یا لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوائے اور دو گواہ اپنے مردوں میں سے گواہی کے لیے بلا لیا کرو۔ پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ان گواہوں میں سے ہوں جن کو تم پسند کرو۔ تاکہ اگر ایک بھول جائے تو ایک ان دونوں میں سے دوسری کو یاد دلائے اور گواہ جب بلائے جائیں انکار نہ کریں اور اس کے وقت تک اسے لکھنے میں کاہلی نہ کرو تھوڑا ہو یا بہت یہ اللہ کے نزدیک بہت انصاف کی بات ہے اور گواہی کو بہت مضبوط کرنے والی ہے اور اس سے بہت قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔

معاہدہ کی پابندی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۗ**
عہد پورا کرو یقیناً عہد کے متعلق پوچھا جائے گا۔

وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ۗ عہد کو پکا کرنے کے بعد مت توڑو۔
امردوم کے متعلق ارشاد الہی ہے:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَلِيمِ ۗ وَالَّذِينَ تَعْلَمُونَ ۗ

اور اپنے مالوں کو آپس میں ناجائز طور پر نہ کھاؤ اور نہ ان کے ذریعہ حاکموں تک پہنچو تاکہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ۔ حالانکہ تم جانتے ہو۔

اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ جھوٹے دعوے دائر کرتے ہیں وہ گنہگار ہیں۔

امر سوم کے متعلق قرآن مجید میں آتا ہے۔ **لَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي**

هِيَ أَحْسَنُ لِمَاذَا الَّتِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۗ اور نیکی اور بدی برابر نہیں بدی

البقرہ ۲: ۲۸۲ - ۲ - بنی اسرائیل ۱۷: ۳۴ - ۳ - النحل ۱۶: ۹۱ - ۴

البقرہ ۲: ۱۸۸ - ۵ - حم سجدہ ۳۱: ۳۴ - ۶

کو بہت اچھے طریق سے دور کر۔ پھر تو دیکھے گا کہ وہ شخص کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی ہے گویا وہ دل بوز دوست ہے۔

اس آیت کریمہ میں جواب دعویٰ کے متعلق نہایت ہی عمدہ اصول وضع کر دیا ہے وہ یہ کہ جواب دعویٰ کے لیے نیک راستہ اختیار کرنا چاہیے۔

امر چہارم کے متعلق ارشاد الہی ہے: **وَاقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ**۔ گواہی کو اللہ کے لیے درست ادا کرو۔

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور گواہی نہ چھپاؤ اور جو شخص چھپاتا ہے یقیناً اس کا دل گنہگار ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔

امر پنجم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ**۔ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔

دیوانی قوانین

طوالت سے بچنے کے لیے دیوانی قوانین کی فہرست حوالوں کے ساتھ درج کر دی جاتی ہے۔

لین دین کے قوانین

- ۱۔ قرضہ جات ضبط تحریر میں لائے جائیں۔ - بقرہ ۲: ۲۸۲
- ۲۔ دستاویز پر گواہیاں - بقرہ ۲: ۲۸۲
- ۳۔ گواہوں کا فرض - بقرہ ۲: ۲۸۲
- ۴۔ گواہ اور کاتب کو تنگ نہ کیا جائے۔ - بقرہ ۲: ۲۸۳
- ۵۔ شہادت نہ چھپائی جائے - بقرہ ۲: ۲۸۳
- ۶۔ رہن - بقرہ ۲: ۲۸۳
- ۷۔ وصیت کے احکام - بقرہ ۲: ۱۸۰۔ مائدہ ۵: ۱۰۶
- وقف کے احکام - بخاری کتاب الوصایا باب ۲۹ الوقف للغنی والفقیر والضعیف۔

معاشرہ کے متعلق قوانین

بقرہ ۲: ۲۳۵

النساء ۳: ۶

معتنی کے احکام

نکاح کی عمر

النساء:۴:۶، النساء:۴:۳، النساء:۴:۲۰

۲۱:۲۳، ۲۳:۲۵، مائدہ:۵:۵

حق مہر

شغار یعنی باہمی تبادلہ کی شادی

عرب میں یہ رواج تھا کہ ایک شخص اپنی لڑکی یا بہن یا وہ جس کی تولیت اس کے سپرد ہے۔ کسی دوسرے کے نکاح میں دے دیتا اور اس کے بدلہ میں اس کی بیٹی یا بہن وغیرہ سے نکاح کرتا، دونوں فریق مہر نہ دیتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کو ناجائز قرار دیا ہے۔

النساء:۴:۲۳، ۲۵:۲۵، مائدہ:۵:۵

نکاح کا اعلان

اس بارہ میں آئمہ فقہا کا اختلاف ہے فقہ حنفی بغیر ولی کے نکاح جائز قرار دیتا ہے (ہدایہ جلد ۱ صفحہ ۲۹۳) شیعوں کا بھی یہ نقطہ نگاہ ہے (محمدن لا امیر علی) امام مالک اور امام شافعی دونوں کا یہ مسلک ہے کہ ولی کی اجازت ضروری ہے۔

نکاح میں ولی یا سرپرست

البقرہ:۲:۱۷۳

البقرہ:۲:۱۷۳، النساء:۴:۳۳

النساء:۴:۳۳

النساء:۴:۲۳

النساء:۴:۳

زوجین کے مساوی حقوق ہیں

مرد کو کچھ برتری حاصل ہے۔

برتری کی وجہ

محرمات نکاح

کثیر الازدواجی

اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو

جائے تو ان کے درمیان صلح کرانی چاہیے۔

طلاق

النساء:۴:۳۵

النساء:۴:۳۵

بقرہ:۲:۲۲۲

البقرہ:۲:۲۲۸، البقرہ:۲:۲۳۳

الطلاق:۲۸

طلاق کیسے دی جائے (طلاق طہر میں دی جائے)

ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ ابن عمر نے اپنی

بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی ہے تو آپ نے

اس طلاق کو ناجائز قرار دیا۔

البقرہ:۲:۲۲۸

البقرہ:۲:۲۳۳

طلاق منسوخ ہو سکتی ہے۔

عدت گزر جانے کے بعد دوبارہ نکاح

البقرہ ۲: ۲۳۰

طلاق بائن تیسری طلاق کے بعد نکاح

حرام ہے۔

ہاں صرف ایک صورت ہے کہ وہ
 عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے اور وہ
 بھی ناکام ثابت ہو اور خاوند طلاق دے دے تب
 پہلا خاوند شادی کر سکتا ہے۔

سورہ بقرہ ۲: ۲۲۶، ۲۲۷

ایلاء

المجادلہ ۲: ۱

ظہار

النور ۲۴: ۶-۹

لعان

البقرہ ۲: ۲۲۹

خلع

احزاب ۳۳: ۵۴

مہنی کے امتناع کا حکم

النساء ۴: ۷

میراث و ترکہ

تقسیم قرض اور وصیت کی ادائیگی کے

النساء ۴: ۷

بعد ہو

النساء ۴: ۱۱

مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر

النساء ۴: ۱۱

لڑکے اور لڑکی کا حصہ

النساء ۴: ۱۱

صرف لڑکیاں وارث ہوں تو کتنا حصہ

النساء ۴: ۱۱

با اولاد میت کے ماں باپ کا حصہ

النساء ۴: ۱۱

بے اولاد میت کے ماں باپ کا حصہ

النساء ۴: ۱۱

میت کے بہن بھائی ہوں تو ماں کا حصہ

النساء ۴: ۱۴

اولاد نہ ہو تو شوہر کا حصہ

النساء ۴: ۱۳

اولاد نہ ہو تو شوہر کا حصہ

النساء ۴: ۱۳

اولاد نہ ہو تو بیوی کا حصہ

النساء ۴: ۱۳

اولاد نہ ہو تو بیوی کا حصہ

النساء ۴: ۱۲

ایک بہن یا بھائی ہو تو ہر ایک کا حصہ

النساء ۴: ۱۲

ایک سے زیادہ ہوں تو کتنا حصہ

النساء ۴: ۱۷

سگی بہن کا حصہ

۱۷۶:۳ النساء دو بہنیں وارث ہوں تو کتنا حصہ

۱۷۶:۴ النساء کئی بہن بھائی ہوں تو مرد کا حصہ

۱۵۲: الانعام یتیم کے متعلق احکام ان کے مال نہ کھاؤ

۲:۴ النساء ان کے اچھے مال سے برا مال نہ بدل لو

۲۴۰:۴ البقرہ رہائش اور مال مشترک رکھ سکتے ہو

۶:۴ النساء مال بقدر ضرورت خرچ کرو

۶:۴ النساء مال دار ان کے مال سے حق الخدمت

نہ لے

۶:۴ النساء مفلس حق الخدمت لے سکتا ہے

۵:۴ النساء ناسمجھی کے زمانہ کے زمانہ تک مال ان

کو نہ دو

۶:۴ النساء عقل و شعور آنے کے بعد مال ان

کے حوالے کر دو

۶:۴ النساء مال گواہوں کی موجودگی میں دو

اسلامی قانون کی تدوین کے مراحل

اور دور حاضر میں اسلامی قانون سازی

اسلامی قانون سازی مختلف ادوار میں سے گزری ہے ہر دور میں نئے ابھرتے ہوئے ملکی مسائل کی وجہ سے اجتہاد کو ترقی ہوتی گئی اور نئے نئے ماخذ قانون سازی کے لیے اختیار کیے گئے۔ فقہاء کی علمی کاوشیں اب اسلامی دنیا کے لیے مشغل راہ ہیں۔ فقہ اسلامی کی تدریجی ارتقاء کو حسب ذیل ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

پہلا دور۔ عہد نبوت

اسلامی قانون سازی کا یہ پہلا دور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتداء رسالت یعنی ۶۱۰ء سے لے کر ۶۳۲ء پر ختم ہوا۔ اس دور میں قانون سازی کا اصل سرچشمہ قرآن مجید تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام سیاسی، اقتصادی، معاشرتی اور مذہبی مسائل قرآن کریم کی روشنی میں حل فرماتے۔ چونکہ اس دور میں اجتماعی زندگی بہت سادہ تھی اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجتماعی زندگی کے تمام مسائل اصولی اور دستوری رنگ میں تعلیم فرمادئے۔

اس دور میں اسلامی قانون سازی کے صرف دو ماخذ تھے۔ قرآن اور سنت رسول جیسا کہ

عزاز بن جبل والی حدیث ظاہر کرتی ہے۔ صحابہ کرام خود اجتہاد سے کام شاذ ہی لیتے تھے۔ تمام صحابہ نے مسائل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔

دوسرا دور۔ خلفاء راشدین کا عہد خلافت

اس دور میں فتوحات کی کثرت کی وجہ سے اجتماعی زندگی میں بے شمار نئے مسائل ابھر آئے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے خلفاء راشدین کا یہ طریقہ تھا کہ پہلے اس مسئلہ کو قرآن مجید سے تلاش کرتے۔ اگر وہاں سے واضح حکم نہ ملتا تو سنت رسول سے حل کرتے۔ اگر سنت سے کوئی حکم نہ ملتا تو خلفاء راشدین صاحب علم اور صاحب رائے حضرات کے سامنے مسئلہ پیش کرتے اور اسلام کی روح کو دیکھ کر مسئلہ کو حل کرتے۔ جیسا کہ علامہ سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء کے باب ابو بکر میں لکھا ہے کہ جب کوئی مسئلہ حضرت ابو بکر کے سامنے پیش ہوتا تو قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے اگر وہاں سے فیصلہ مل جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ فرما دیتے۔ اگر وہاں سے فیصلہ نہ ملتا تو سنت رسول کے مطابق جس کا انھیں علم ہوتا فیصلہ صادر فرما دیتے۔ اگر وہاں سے بھی کوئی چیز نہ ملتی تو صحابہ کو جمع کرتے اور ان سے دریافت کرتے کہ آیا اس قسم کے معاملہ میں ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فیصلہ کا علم ہے۔ اس طرح صحابہ کرام کی ایک جماعت ان کے ارد گرد جمع ہو جاتی اگر کسی کو علم ہوتا تو وہ بیان کر دیتا اگر کسی کو فیصلہ کا علم نہ ہوتا تو صاحب رائے کو جمع کرتے۔ ان سے استصواب کرتے اور کثرت رائے کے مطابق فیصلہ صادر کر دیتے۔

اس دور میں مسائل کو حل کرنے کے لیے دو چیزوں کا اضافہ ہوا۔ اجماع اور رائے۔ اس دور میں فقہ کا تعلق عملی اور واقعاتی امور سے تھا۔ نظری مسائل کی طرف صحابہ کرام کی نظر نہیں اٹھتی تھی۔ اس دور میں صحابہ کرام کے دوران فروعی اختلافات شروع ہو گئے تھے۔

جن کے اسباب حسب ذیل تھے۔

۱۔ قرآن مجید کے سمجھنے میں اختلاف۔

۲۔ حدیث کی لاعلمی کی وجہ سے فتوؤں میں اختلاف۔

۳۔ حدیث کے قبول کرنے میں اختلاف۔

۴۔ مسلم شہزادہ تین گروہوں، اہل سنت و الجماعت، حبیان علی اور خوارج میں بٹ جانے کی وجہ سے فقہی مسائل میں اختلاف لازمی تھا۔

تیسرا دور۔ بنو امیہ۔

یہ دور حضرت امیر معاویہ کی حکومت ۴۱ھ سے شروع ہو کر دوسری صدی ہجری کی ابتداء تک

مستند ہے۔ فقہ کی ترتیب اور تدوین کا پورا مواد مکمل ہو جانے کی وجہ سے اس دور کو فقہ کا تالیسی دور کہا جاتا ہے۔ اس دور کی امتیازی خصوصیات حسب ذیل ہیں۔

۱۔ اسلامی معاشرہ گروہ بندی میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ہر گروہ فقہی مسائل میں اپنے ہی ائمہ کی رائے کو ترجیح دیتا تھا اور انہی کی طرف رجوع کرتا تھا۔

۲۔ احادیث کی روایت عام ہو چکی تھی اور بڑے بڑے شہروں میں احادیث کی تعلیم کے مراکز قائم ہو چکے تھے۔ تابعین کی ایک ایسی جماعت تیار ہو چکی تھی جو علمی میدان میں صحابہ کی جگہ لے سکے۔ اس جماعت میں غیر عرب بھی شامل تھے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ اسلامی قانون سازی میں عجمیوں کا زیادہ حصہ ہے۔ اگر زیادہ نہ بھی مانا جائے لیکن یہ بات مانی پڑے گی کہ غیر عرب علماء نے اسلامی علوم کی ترویج میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

۳۔ فقہی مسائل کو حل کرنے میں دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ احادیث کو سامنے رکھ کر فتویٰ صادر کرتا تھا۔ اس گروہ کا مرکز حجاز تھا۔ ان کا دائرہ تنگ اور محدود تھا دوسرا گروہ اجتماعی مسائل کو عقل کی روشنی میں حل کرتا۔ ان کا مرکز عراق تھا۔

اس دور میں کثرت سے اجتماعی اور تمدنی مسائل ابھر آئے تھے۔ اس وجہ سے قیاس، استحسان اور استصلاح کی نئی اصطلاحوں نے جنم لیا اور ثانوی ماخذ قرار دیے گئے۔

۴۔ تدوین حدیث اور وضع حدیث کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تمام گورنروں کو حکم بھیجا کہ حدیث نبوی تلاش کر کے انہیں جمع کیا جائے۔

۵۔ اس دور میں فقہاء کے فتاویٰ پر سرکاری دباؤ ڈالا جانے لگا۔ فقہاء نے فتوے حاکموں کے زیر اثر دیے۔ جس وجہ سے فتاویٰ میں بددیانتی شامل ہو گئی۔ خصوصاً یزید کی خلافت اور حضرت امام حسین کی شہادت کے بارے میں فقہاء اور علماء نے دیانت داری کا دامن کو چھوڑ دیا تھا اور ایسے بھی فقہاء تھے جنہوں نے حق کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔

چوتھا دور

یہ دور علم فقہ کی ترقی کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں علم فقہ ایک فن کی شکل اختیار کر گیا۔ اصول فقہ پر کتب لکھی جانے لگیں۔ جلیل القدر فقہاء اس دور کی پیداوار ہیں۔ یہ دور دوسری صدی ہجری (مطابق آٹھویں صدی عیسوی) کے اوائل میں شروع ہوا۔ چوتھی صدی ہجری (دسویں صدی عیسوی) کے وسط میں ختم ہوا۔

اس دور میں مجتہدوں کے اجتہادات وجود میں آ گئے۔ فتاویٰ اور فیصلوں کی کثرت ہو گئی۔ اس کثرت کی وجہ سے عدالتوں کا کام مشکل ہو گیا کیونکہ ایک قاضی کے سامنے کئی کئی مجتہدین کی ارا

سامنے ہوتی تھیں۔ ان آراء میں ہم آہنگی بھی نہ تھی تو عوام کو قانون کی تدوین کی ضرورت کا احساس ہوا اور حکومت نے بھی اس کی ضرورت کا احساس کیا۔

تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے عربی زبان کے مشہور ادیب ابن مقفع (م ۲۳۲ھ) نے اس ضرورت کو محسوس کیا۔ اس نے خلیفہ ابو جعفر منصور کے سامنے تدوین فقہ کی تجویز پیش کی اور ابو جعفر کی توجہ اس کی طرف دلائی۔ ”اور ان اسلامی ممالک کے متعلق امیر المومنین کو جس مسئلہ پر خاص طور پر غور کرنا ہے وہ یہ فقہی اختلافات کا مسئلہ ہے جو اب اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اس کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہا ہے اور مسئلہ کا حل اگر امیر المومنین پسند فرمائیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین ایک حکم جاری فرمائیں کہ تمام احکام اور فیصلے ایک کتاب کی صورت میں مرتب کر کے امیر المومنین کے سامنے پیش کیے جائیں اور ساتھ ہی ہر گروہ اپنے اپنے نقلی و عقلی دلائل بھی جو وہ اپنے نقطہ نظر کی تائید میں اپنے پاس رکھتا ہے پیش کر دے۔ پھر امیر المومنین اس پورے ذخیرہ پر نظر ڈال کر ہر معاملہ میں اپنی رائے ظاہر فرمائیں اور عدالتوں کو اس کے خلاف فیصلے کرنے سے روک دیں اس طرح وہ منتشر احکام اور فیصلے جو رطب و یابس ہر قسم کی چیزوں پر مشتمل ہیں ایک مدون ضابطہ کی شکل اختیار کر لیں گے اور یہ مجموعہ غلط چیزوں سے پاک ہوگا۔ اس طرح تمام بلاد اسلامیہ ایک ہی ضابطہ قانون کے تحت آ جائیں گے اور توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ امیر المومنین کی رائے اور فیصلہ پر تمام امت کو متفق کر دے گا۔“

چنانچہ ۱۲۸ھ میں ابو جعفر منصور حج کے لیے گیا تو اس نے امام مالک سے یہ خواہش کی کہ اگر وہ اجازت دیں تو تمام ممالک اسلامیہ میں ان کی فقہ پر مجتمع ہونے کے لیے حکم جاری کر دے لیکن امام صاحب نے اس رائے سے اتفاق نہ کیا۔ انھوں نے فرمایا ہر فرقہ اپنے اپنے ائمہ اور فقہاء پر اطمینان رکھتے ہیں۔ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔

ابو جعفر حضرت امام مالک کے اس جواب سے اس وقت تو خاموش رہا لیکن دل میں یہ خیال جم چکا تھا کہ حضرت امام مالک کے ہاتھوں اسلامی قانون کی تدوین کروائی جائے چنانچہ ۱۶۳ھ میں جب وہ پھر حج کے لیے گیا تو اس نے اپنی رائے بڑے زور سے امام مالک کے سامنے پیش کی اور اپنا نقطہ نظر بھی امام صاحب کے سامنے رکھا اس نے کہا کہ:

”اے ابو عبد اللہ (امام مالک کی کنیت ہے) آپ علم فقہ کو اپنے ہاتھ میں لیجئے اور اس کو الگ الگ ابواب کی صورت میں مدون کر ڈالیے۔ عبد اللہ بن عمر کے تشددات، عبد اللہ بن عباس کی رخصتوں اور عبد اللہ بن مسعود کی انفرادیات سے بچتے ہوئے ایک ایسا ضابطہ مدون کیجئے جو خیر الامور اوسھا کے اصول پر مبنی ہو اور جو ائمہ اور صحابہ کے فتوؤں اور مسائل کا مجموعہ ہو۔ اگر آپ نے یہ خدمت انجام دے دی تو ان شاء اللہ اب کی فقہ پر ہم مسلمانوں کو مجتمع کر دیں گے اور اپنی تمام مملکت میں اس کو جاری کر

کے اعلان کر دیں گے کہ کسی صورت اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔“

حضرت امام مالک نے خلیفہ ابو جعفر منصور کی اس خواہش کے پیش نظر موطا مرتب کی۔ لیکن وہ اس بات پر راضی نہ ہوئے کہ حکومت کے زور سے قانون کی حیثیت دے دی جائے۔ تاریخ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے خلیفہ ہارون الرشید نے بھی امام صاحب سے اس رائے کا اظہار کیا تھا لیکن امام صاحب نے اتفاق نہ کیا اس دور کی امتیازی خصوصیات حسب ذیل ہیں۔

تمدن کی وسعت۔ اس وجہ سے نئی نئی ضرورتیں نئے نئے مسائل ظاہر ہوئے اور علم فقہ نے خوب ترقی کی۔

- ۱۔ علم کی وسعت۔ یونانی علوم کی ترویج و اشاعت نے غور و فکر کے انداز ہی بدل ڈالے۔ واقعاتی فقہ نظری فقہ میں بدل گئی۔ فقہاء نے فکر کے گھوڑے دوڑائے۔ پیش نہ آنے والے مسائل کو بھی زیر بحث لائے اس وجہ سے فروعی اختلافات زیادہ نمودار ہوئے۔
- ۲۔ تدوین حدیث کا کام اس دور میں مکمل ہوا۔
- ۳۔ جرح و تعدیل کا فن اس دور میں مدون ہوا۔
- ۴۔ اصول فقہ کی تدوین ہوئی۔

انحطاط اور تقلید کا دورہ

چوتھی صدی کے بعد تقلید کا رجحان عام ہو گیا علم فقہ کی ترقی رک گئی۔ سقوط بغداد کے بعد تمام سنی فقہاء اس بات پر متفق ہو گئے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے علماء کی اجتہادی قوتوں میں جمود آ گیا۔ انہوں نے مفصل اور طویل کتب کے مختصرات اور مختصرات کی شروع لکھنے پر اکتفا کیا۔ یہی وہ دور ہے جس میں علم کی روشنی بدھم ہونا شروع ہوئی تھی۔ بدعات اور خرافات نے معاشرہ میں جگہ لے لی اور شریعت کی اصل روح مفقود ہو گئی۔ فقہ میں تقلید اور جمود کے وجوہات پر بحث پہلے گزر چکی ہے۔ اس وجہ سے یہاں اعادہ کی ضرورت نہیں۔

بیداری کا دور

موجودہ دور میں جمود کو توڑنے کے لیے دنیا کے مختلف مسلمان ممالک میں بیداری کی لہریں اٹھیں۔ حقیقت میں جن کے پیچھے امام ابن تیمیہ اور ابن قیم ہیں۔ یہ جنہلی مدرسہ فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ بارہویں صدی ہجری میں محمد عبدالوہاب نے مسلمانوں کے علمی اور اجتہادی جمود کو حرکت میں بدلنے کی کوشش کی۔ انیسویں صدی میں مصر میں سید جمال الدین افغانی اور شیخ محمد عبده اور ان کے تلامذہ خاص طور پر سید محمد رضا نے مسلمانوں کو قرآن اور سنت کی طرف مائل کیا اور اندھی تقلید کے خلاف جہاد کیا۔

انہی بزرگوں کے اثر سے شیخ الازہر محمد المصطفیٰ المراغی نے اصلاح و ارشاد کا کام شروع کیا۔ حضرت شیخ نے اگست ۱۹۳۷ء میں بمقام ہیگ منعقد ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس میں ایک جماعت کو بھیجا تاکہ وہ قانون کا تقابلی مطالعہ کرے۔ اس نمائندہ جماعت نے یہ ثابت کیا کہ شریعت اسلامی ایک مستقل قانون ہے۔ جو عصر جدید کے تقاضوں کو بخوبی پورا کر سکتا ہے اس کانفرنس نے بھی جماعت کے ساتھ موافقت کی کہ اسلامی قانون میں اتنی لچک ہے کہ وہ عصر جدید کے تقاضوں کو پورا کر سکتی ہے۔ اسی طرح شیخ المراغی کی زیر قیادت ایک مجلس قائم ہوئی۔ جس کا نصب العین یہ تھا کہ رفتار زمانہ کے مطابق ایک ایسا آئین بنایا جائے جو صرف ایک مذہب کی تقلید کی قید و بند سے آزاد۔ مضر میں تحریک وطنی شرعی بھی اس لیے اٹھی تھی تاکہ ملک میں قانون سازی کی بنیاد شریعت اسلامی پر رکھی جائے۔ اسی طرح تحریک الاخوان کا مقصد بھی اسلامی شریعت کے نفاذ کا تھا۔ تحریک کے قائدین نے اس مقصد عالیہ کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔ ایک قیمتی دینی ادب پیدا کیا جس نے مسلمانوں میں بیداری کی لہر پیدا کی ہے۔ قائدین میں سے حسن البنا اور سید قطب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

ہندوستان میں حضرت مجدد الف ثانی نے جمود سے تصادم کیا۔ ان کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجۃ اللہ البالغہ، تفہیمات، عقد الجید میں کورانہ تقلید اور جمود کے خلاف لکھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی اولاد صالح نے اس مشکل کام کو آگے بڑھایا۔

موجودہ دور میں مذہبی بیداری پیدا کرنے کے لیے ادارہ ندوۃ العلماء دارالعلوم دیوبند تحریک علی گڑھ نے خاص حصہ لیا یہ تمام تحریکات تحریک ولی اللہی کے چشمہ سے کسی نہ کسی رنگ میں فیض حاصل کرتی ہیں۔

ادارہ ندوۃ العلماء

ندوۃ العلماء ۱۸۹۴ء میں لکھنؤ میں قائم ہوا۔ اس کے حسب ذیل مقاصد تھے۔

- ۱۔ نصاب تعلیم کی اصلاح، علوم دین کی ترقی، تہذیب اخلاق اور شائستگی اطوار۔
- ۲۔ علماء کے باہمی نزاع کا رفع اور اختلافی مسائل کے رد و کد کا پورا انسداد۔
- ۳۔ عام مسلمانوں کی اصلاح و فلاح اور اس کی تدابیر مگر سیاسی اور ملکی معاملات سے علیحدہ۔
- ۴۔ ایک عظیم الشان اسلامی دارالعلوم کا قیام۔ جس میں علوم و فنون کے علاوہ عملی صنایع کی بھی تعلیم ہو۔
- ۵۔ محکمہ افتاء کا قیام (موج کوثر مصنفہ شیخ محمد اکرام ایم اے ص ۱۸۷) اس ادارہ کے قیام کے محرک مولوی عبدالغفور صاحب ڈپٹی کلکٹر تھے اور اس خیال کی تکمیل مولوی سید محمد علی صاحب کانپوری نے کی۔

اس ادارہ کے مشہور علماء مولانا شبلی سید سلیمان ندوی مولانا عبدالسلام سید نجیب اشرف مولوی ابو ظفر ہو گزرے ہیں۔ جن پر اسلامی دنیا فخر کرتی رہے گی۔ مولانا ابوالکلام آزاد بھی کچھ عرصے اس ادارہ کے ساتھ منسلک رہے ہیں۔

دارالعلوم دیوبند

اس ادارہ کی ابتداء تحریک آزادی سے دس سال بعد ۳۰ مئی ۱۸۶۷ء کو ہوئی اس مبارک خیال کے محرک مولوی فضل الرحمان مولوی ذوالفقار علی اور ملا محمد محمود تھے دیوبند کی مسجد چھتا میں تعلیم شروع ہوئی تھی (سوانح عمری مولانا محمد قاسم مرتبہ مولانا محمد یعقوب نانوتوی ص ۲۱) جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے کثرت سے طلباء آنا شروع ہوئے تو ۱۲۹۳ھ میں ایک نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا آج اس مدرسے کے احاطہ میں مختلف ضرورتوں کے لیے بے شمار عمارتیں ہیں۔ اس ادارہ سے ہزاروں طلبہ مذہبی تعلیم حاصل کر کے نکلے ہیں جنہیں قرآن حدیث اور فقہ کی اشاعت کی ۱۹۱۲ء میں علامہ سید رضا ندوہ کے سالانہ جلسے کی تقریب پر ہندوستان آئے تو دیوبند تشریف لے گئے۔ آپ نے اس مدرسہ کے متعلق فرمایا ”اگر میں اس دارالعلوم کو نہ دیکھتا تو ہندوستان سے نہایت مایوس ہو کر واپس جاتا۔ اس دارالعلوم نے مجھ کو بتا دیا ہے کہ ہندوستان میں ابھی علوم عربیہ اور تعلیمات مذہبی اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔“ (موج کوثر مصنفہ شیخ محمد اکرام ایم اے ص ۲۱۰)

اس ادارہ کے مشہور علماء مولانا رشید احمد گنگوہی (م ۱۳۲۳ھ) مولانا محمد قاسم نانوتوی (م ۱۳۹۷ھ) مولانا محمود الحسن (م ۱۹۲۰ء) مولانا انور شاہ صاحب (م ۱۹۳۱ء) مولانا اشرف علی تھانوی (م ۱۹۳۳ء) سید حسین مدنی (م ۱۳۷۷ء) مولوی عبدالحق دہلوی مصنف تفسیر فتح المنان (م ۱۳۰۷ھ) مولوی ثناء اللہ امرتسری (م ۱۹۳۸ء) ہو گزرے ہیں۔ جنہوں نے اپنی تحریر اور تقریر کے ذریعہ اسلامی علوم کے ٹھٹھاتے ہوئے چراغ کو روشن کیا۔

علی گڑھ تحریک

اس تحریک کے بانی سرسید تھے۔ جن کے مقاصد مسلمانوں کو تعلیم کی طرف رغبت دلانا اور انہ تعلیم سے باز رکھنا اور اجتہاد سے ملی مسائل کو حل کرنا سیاسی لحاظ سے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا اور مسلمانوں کو اخلاق کے زیور سے آراستہ کرنا تھا۔

یہ تحریک اپنے بانی سرسید (م ۲۷ مارچ ۱۸۹۸ء) اور اس کے رفقاء کار مولوی چراغ علی (م ۱۸۹۵ء) محسن الملک (م ۱۶ اکتوبر ۱۹۰۷ء) خواجہ الطاف حسین حالی اور وقار الملک نواب مولوی مشتاق حسین کی شاہانہ روز کوششوں سے اپنی عروج مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے۔

ایرانی دائرہ المعارف میں سرسید کے متعلق لکھا ہے کہ اپنے جاہل ملک اور متعصب عوام کی جو خدمات انہوں نے کی ہے گزشتہ سو سال میں کسی نے ایران کی نہیں کی۔ کاش کہ ایران اپنے سارے محی السلت اور محی الدعا کی جگہ ایک سید احمد خان پیدا کر دے۔

جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی

جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد ۱۹۲۰ء میں مولانا محمد علی مرحوم و مغفور نے اپنے چند دوسرے رفقاء کی رفاقت میں ڈالی تھی۔ یہی زمانہ تحریک خلافت اور عدم تعاون کا تھا۔ مولانا محمد علی صاحب تحریک خلافت میں زعماء علی گڑھ کو شامل کرنے کے لیے علی گڑھ گئے۔ سوائے چند طلبہ کے اکابرین شامل نہ ہوئے۔ مولانا نے اپنے حامی طلبہ کے ساتھ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد علی گڑھ میں رکھی۔ لیکن ۱۹۲۵ء میں دہلی منتقل ہو گئی جہاں اجمل خان مرحوم ڈاکٹر انصاری مرحوم اور ڈاکٹر ذاکر حسین جیسی عظیم ہستیوں کا تعاون حاصل ہو گیا۔

ادارہ کو ایسے اساتذہ مل گئے۔ جنہوں نے معمولی مشاہروں پر قومی خدمت سرانجام دی تھی۔ تصنیف و تالیف کے لیے اردو اکاڈمی قائم ہوئی۔ جس کے زیر اہتمام نہایت ہی عمدہ کتب زیور طباعت سے آراستہ ہو کر منصہ شہود پر آئیں۔ اداروں کے علاوہ ہندوستان میں چند ایسی ہستیاں پیدا ہوئیں۔ جن کے دینی ادب نے مسلمانوں کو بیدار کیا ان میں سے سید امیر علی تھے۔ سید صاحب اپنے دور کی عظیم علمی شخصیت تھے۔ پہلے ہندوستانی تھے جو پریوی کونسل کے لیے منتخب کیے گئے۔ ۱۸۷۶ء میں سنٹرل مجنن ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی۔ اس انجمن نے مسلمانوں کی بہت خدمت سرانجام دی۔

سید صاحب نے فقہ اسلامی پر بہت محنت اور عرق ریزی سے دو ضخیم جلدیں لکھی ہیں پرہل مجنن بھی انہی کے علمی فکر کا نتیجہ ہے۔ تاریخ اسلام پر ایک نہایت عمدہ اور جامع کتاب لکھی ہے گو سید صاحب عقیدہ شیعہ ہیں لیکن تعصب سے ہٹ کر حضرت عمر کی دل گھول کر تعریف کی ہے۔ آپ کی سب سے عمدہ اور ان کے نام کو حیات جاوداں بخشنے والی کتاب ”سپرٹ آف اسلام“ ہے یہ اسلام کی تعلیمات پر بہترین کتاب ہے۔ یہ کتاب ان چند کتب میں سے ایک ہے۔ جس نے یورپ کو اسلام کی صحیح روح اور تصویر سے آگاہ کیا ہے اسلام کے خلاف اعتراضات کے مدلل جوابات دیے ہیں۔ ایک انگریز مستشرق نے اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے ”اسلام کی اس سے بہتر تصویر کھینچنا ناممکن ہے اور جو کچھ اسلام کے حق میں کہا جا سکتا ہے امیر علی نے کہہ دیا۔ اس بات سے تو ہم متفق ہیں کہ مستقل میں بھی اس مضمون پر اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں لکھی جائے گی۔ لیکن یہ صحیح ہے کہ آج تک اس موضوع پر اس پایہ کی اور کتاب کوئی نہیں لکھی گئی اور جہاں تک اسلام اور دوسرے مذاہب کا موازنہ اور اسلام کے خلاف اعتراضات کے جوابات کا تعلق ہے اس سے زیادہ جامع اور مدلل کتاب آج تک

نہ کسی عرب نے لکھی ہے نہ ترک نے نہ مصری نے اور سید امیر علی کا یہ کارنامہ ایسا ہے جس پر برصغیر کے تمام مسلمان فخر کر سکتے ہیں۔ (موج کوثر مصنفہ محمد اکرام کوثر ایم اے ص ۱۷۳)

دوسری تاریخ ساز اور علمی شخصیت ابوالکلام آزاد ہے۔ مولانا نے گھر میں ہی تعلیم حاصل کی۔ عربی، فارسی اور اردو تینوں زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ ذہانت اور فطانت کا یہ عالم تھا گیارہ سال کی عمر میں ماہوار گلستہ اشعار موسومہ نیرنگ عالم شائع کیا۔ جو آٹھ ماہ تک جاری رہا۔ پھر پندرہ سال کی عمر میں لسان الصدق کے نام سے ایک سالہ جاری کیا۔ شبلی کی دعوت پر کچھ عرصہ ندوۃ العلماء سے منسلک رہے۔ ۱۹۱۲ء میں کلکتہ سے الہلال شائع کیا اس رسالہ کے جاری کرنے کا واحد مقصد مسلمانوں میں قرآن مجید کی تعلیمات کی اشاعت تھی۔ قرآن مجید کے متعلق مدلل اور جامع مضمون لکھے۔ مولانا کی بے شمار علمی یادگاریں ہیں۔

ان میں سے سب سے بلند مقام نامکمل تفسیر ترجمان القرآن کو حاصل ہے۔ سیاست کی پر خار وادی میں گھس جانے کی وجہ سے اس مبارک کام کو سرانجام نہ دے سکے۔ اگر آپ سیاست کو ہی اپنا اوڑھنا بچھوٹا نہ بناتے بلکہ کچھ وقت تفسیر کو مکمل کرنے کے لیے بچا لیتے تو اپنے بعد نہایت عمدہ قیمتی علمی ورثہ چھوڑ جاتے۔ مولانا نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا۔ ان کے جمود میں حرکت پیدا کی۔ ان کی زور واد علمی تحریروں نے اجتہادی دروازہ کھولا اور مسلمانوں کو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق قدم اٹھانے کی تلقین کی۔

تیسری شخصیت ڈاکٹر محمد اقبال کی ہے ڈاکٹر محمد اقبال ہندوستان کی ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں۔ جنہوں نے مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کرنے کی انتھک کوشش کی۔ دراصل ان کی کوششوں کا نتیجہ ہی پاکستان معرض وجود میں آتا ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے توحید اور رسالت کو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کی بنیاد ٹھہرایا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت اور رسول سے عشق ہی تمام برائیوں سے دور رہنے اور نیکیوں کی طرف نائل ہونے کا حقیقی روپ ہے۔ یہی وہ اصول انسان کو قنوطیت کی تاریک وادی سے نکال کر رجائیت کی بلند ترین چوٹی پر لاکھڑا کرتے ہیں۔

ڈاکٹر محمد اقبال کے انقلابی پیغام کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے قرآن مجید کو سرچشمہ ہدایت قرار دیا۔ ڈاکٹر صاحب اس دور میں ان ہستیوں میں سے ایک ہیں۔ جنہوں نے مسلمانوں کے ذہنی اور علمی جمود کو حرکت میں بدلا۔ نئے مسائل کے حل کے لیے اجتہاد پر زور دیا اور مسلمانوں کی بیداری میں اقبال کا بہت حصہ ہے۔

مولوی چراغ علی

مولوی چراغ علی صاحب ہندوستان کے ان دانشوروں میں شامل تھے۔ جنہوں نے اسلام کی ترویج اور اشاعت میں خاص حصہ لیا۔ مولوی صاحب سرسید کے ہم خیال اور ہم عصر تھے۔ علم و فضل اور عمیق مطالعہ کے لحاظ سے سرسید سے کہیں بڑھے ہوتے تھے۔ مگر ان میں کوئی کمی تھی تو وہ لیڈر شپ کی تھی۔ اگر قائدانہ صلاحیت کے مالک ہوتے تو سرسید ان کے پیروکاروں میں سے ہوتے۔

مولوی صاحب عربی، فارسی، عبرانی، کالڈی، لاطینی، یونانی اور انگریزی زبانیں جانتے تھے۔ مطالعہ کا از حد شوق تھا کوئی لمحہ بھی مطالعہ سے خالی نہ جاتا تھا۔ ان کی زیادہ تصانیف مخالفین اسلام کے اعتراضات کے جوابات پر مشتمل ہیں۔

مولوی صاحب نے دو اہم کتب انگریزی زبان میں لکھیں۔ جن کا ترجمہ تحقیق الجہاد اور اعظم الکلام فی ارتقاء الاسلام کے نام سے اردو میں شائع ہو چکی ہیں۔

یہ دونوں کتب مخالفین کے دو اہم اعتراضات کے رد میں لکھی گئی ہیں۔ ایک اعتراض اسلام پر یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا اس کے رد میں مولانا نے تحقیق الجہاد لکھی۔ جس میں یہ ثابت کیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگیں مدافعتی تھیں۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام انسانی ترقی کا مانع ہے۔ مولوی صاحب نے یہ ثابت کیا کہ اسلام کی تعلیم سے انسان ہر قسم کی ترقی کر سکتا ہے اپنے خیال کی تائید میں مغربی مصنفین کے لیے بے شمار حوالے دیے ہیں۔

تیسری کتاب ریفارمنڈری مسلم رول ہے۔ اس کتاب میں مولوی چراغ علی نے یہ ثابت کیا ہے۔ اسلام دنیاوی ترقی کا مانع نہیں ہے بلکہ وہ طریقے بھی بتائے۔ جن پر چل کر مسلمان ہر قسم کی ترقی کر سکتا ہے۔

یہ اس دور کی کتب ہیں جب مسلمانوں کے اندر قنوطیت چھائی ہوئی تھی۔ دنیاوی ترقی کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں تھی۔ ہمتیں پست ہو چکی تھیں۔ عزائم مردہ ہو چکے تھے۔ مولوی صاحب نے یہ کتب لکھ کر مسلمانوں کو جگایا اور ان کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا کہ اسلام ہر قسم کی ترقی کا ضامن ہے۔ اگر ان کتب کو اس زمانہ کی فضا کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں کے لیے روشنی کا مینار ہیں۔

مولوی صاحب ۱۸۹۵ء میں وفات پائی۔

مولانا عبید اللہ سندھی

مسلمانوں کی بیداری میں مولانا عبید اللہ سندھی کا نام ہمیشہ صف اول کے مشاہیر میں شامل ہو گا۔ مولانا اسکے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بارہ سال کی عمر میں مولوی عبید اللہ نے کتاب تحفۃ الہند پڑھی

اور اسلام کی صداقت میخ کی طرح دل میں گز گئی۔ اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید کی کتاب تقویۃ الایمان پڑھی۔ اور اسلام قبول کر لیا اور تحفۃ الہند کے مصنف کے نام پر اپنا نام اختیار کیا۔ پہلے سندھ گئے اور حضرت حافظ محمد صدیق بھر چونڈی والے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کی۔ سندھ اور بہاول پور کی عربی درس گاہوں میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ۱۸۸۸ء میں دیوبند پہنچے۔ مولانا محمود اور رشید احمد صاحب گنگوہی سے حدیث پڑھی۔ تکمیل تعلیم کے بعد سندھ چلے آئے۔ ۱۹۰۱ء میں مولانا راشد اللہ صاحب کے تعاون سے پیر جھنڈا میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ ۱۹۰۹ء میں مولانا محمود الحسن نے دیوبند میں کام کرنے کی دعوت دی۔ چار سال تک درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ ۱۹۱۳ء میں دہلی آئے اور نظارۃ المعارف قائم کیا۔ جس کے قیام کا مقصد وحید جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کو قرآن مجید کی تعلیم سے روشناس کرانا تھا۔

اسی دوران واقعہ بلقان اور طرابلس رونما ہوا۔ جس نے آپ کی طبیعت پر بہت اثر ڈالا اور سیاست کی پر خار وادی میں کود پڑے۔ ۱۹۱۵ء میں کابل چلے گئے اور سات سال کابل میں رہے۔ ۱۹۲۲ء میں ماسکو گئے۔ ماسکو سے انگورہ گئے اور مصطفیٰ کمال پاشا کے مذہبی اور معاشرتی انقلاب کا بنظر غور مطالعہ کیا۔ تین سال تک ترکی میں رہے۔ وہاں سے اٹلی اور سوئٹزر لینڈ ہوتے ہوئے ۱۹۲۳ء میں حجاز پہنچے اور تیرہ سال تک علمی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ ۷ مارچ ۱۹۳۹ء کو حجاز سے واپس ہندوستان آ گئے اور دیوبند کا رخ کیا۔ صرف ایک ہفتہ قیام کے بعد دہلی تشریف لے گئے اور جامعہ ملیہ سے منسلک ہو گئے۔ اپنے سفر میں یورپ کی تمدنی ترقی کو دیکھ چکے تھے۔ جس سے ان کی اثر پذیر طبیعت بہت متاثر ہوئی۔ مولانا نے فلسفہ ولی اللہی اور مغرب کے ان اصولوں پر اپنی دعوت کی بنیاد رکھی۔ جن کی وجہ سے یورپ نے ترقی کی۔ پروفیسر محمد سرور صاحب مرحوم بذریعہ رسالہ فکر و نظر نے مولانا کی دعوت فکر پر خاصہ لکھا ہے جن کو پڑھ کر ایک قاری آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ مولانا نے اپنے فکر کی بنیاد فلسفہ ولی اللہی پر رکھی۔ جب مولانا نے ہندوستان کی سر زمین پر اس پیغام کی آواز بلند کی تو کوتاہ اندیش علماء نے اس پیغام کی بھرپور مخالفت کی۔ بھلا مولانا سندھی جیسا آئینی عزم انسان اس مخالفت کی کب پرواہ کر سکتا تھا۔ آخر مولانا مسلم قوم کو بیداری کی شاہراہ پر گامزن کرتے ہوئے ۱۹۳۲ء میں اس جہاں سے رحلت فرما گئے۔

آج اسلامی ممالک اس امر کا شدید احساس کر رہے ہیں کہ وہ یورپ کا مقابلہ سائنس کی ترقی سے ہی کر سکتے ہیں۔ یہ احساس مولانا کے پیغام کا اعادہ ہے۔

مولانا مودودی صاحب

مسلمانوں کی بیداری میں مولانا کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ گو مولانا روایتی علماء کی صف میں آتے ہیں۔ علم کلام میں ابوالحسن اشعری کے پیروکار ہیں۔ اس وجہ سے کسی خاص علم کلام کے حامل نہیں۔ مولانا نے ساری عمر مسلمانوں کی بیداری میں اپنا قلم روان رکھا۔ ان کے بعض نظریات نے علماء نے اختلاف بھی کیا ہے۔ اختلاف تو دنیا کے تمام علماء سے ہوتے رہے ہیں لیکن تاریخ اس بات پر شاہد ناطق ہے کہ مولانا نے جو دینی ادب پیدا کیا ہے اس سے مسلمانوں میں دینی بیداری کی لہر پیدا ہوئی ہے۔ مولانا عبدالوہاب نجدی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تحریکات سے متاثر نظر آتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ مولانا انہی قائدین کی تحریکات میں موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق رنگ بھر کر آگے بڑھے ہیں تو بجا ہوگا۔ جماعت اسلامی اب ان کے نظریات کو لے کر مسلمانوں کو بیدار کرنے میں مصروف عمل ہے۔

فقہ کا آخری دور

اس دور میں عظیم الشان اقتصادی اور تمدنی انقلاب رونما ہوا ہے جس وجہ سے معاشرہ میں بے شمار نئے نئے مسائل ابھر آئے ہیں۔ ان کا حل پہلے فقہاء کی آراء میں نہیں ملتا۔ اس وجہ سے تجدید پسند علماء نے مسائل کو حل کرنے کے لیے آواز بلند کی اجتہاد سے کام لیا گیا اور مختلف اسلامی ممالک میں قانون اسلامی رنگ میں ڈھالا جانے لگا۔

ہندوستان

گیارہویں صدی ہجری میں اورنگ زیب عالمگیر نے اپنی تخت نشینی کے چار سال بعد مقدمات اور متنازعہ فیہ امور کو شریعت اسلامی کی روشنی میں تصفیہ کرنے کے لیے فقہ کی ایک جامع کتاب مرتب کرنے کا ارادہ کیا۔ اس اہم کام کی تکمیل کے لیے تمام ملک کے علماء کا ایک بورڈ بنایا جس کے صدر شیخ نظام الدین برہان پوری تھے۔ اس بورڈ نے آٹھ سال کی محنت شاقہ کے بعد حنفی مذہب کے مطابق عبادات مناسکات معاملات اور عقوبات سے متعلق چھ جلدوں پر مشتمل ایک جامع کتاب مرتب کی۔ جو فتاویٰ ہندیہ یا فتاویٰ عالمگیری کے نام سے مشہور ہے۔ فارسی اور انگریزی زبان میں بھی ترجمے ہو چکے ہیں۔

مصر

بیسویں صدی کے رجب اول میں اسلامی قانون کو زمانہ حال کے مطابق ڈھالنے کی ایک تحریک جاری ہوئی۔ اس تحریک میں مصر کو اولیت حاصل ہے۔ مصر میں شخصی قانون کی تدوین کا کام

سب سے پہلے ۱۹۱۵ء میں شروع ہوا جس کے لیے چاروں مذاہب کے علماء پر مشتمل ایک بورڈ بنایا گیا۔ اس بورڈ نے چھ سال کی محنت شاقہ کے بعد ایک مسودہ قانون مرتب کیا۔ جب وہ مسودہ زیور طبع سے آراستہ ہوا تو ہر طرف سے اعتراضات کی بوچھاڑ شروع ہو گئی اور حکومت نے اسے بحیثیت قانون نافذ کرنے کا خیال ترک کر دیا۔

۱۹۲۰ء میں حکومت مصر نے پھر ایک کمیشن مقرر کیا جس میں شیخ الازہر شیخ المراغی رئیس المحکمۃ العدلیۃ الشرعیۃ شیخ فتح اللہ سلیمان اور مفتی مصر شیخ عبدالحمید سلیم وغیرہ شامل تھے۔ اس کمیشن نے اسی سال عاکی قانون سے متعلق اپنی سفارشات پیش کر دیں جن کو بحیثیت قانون نافذ کر دیا۔

اس قانون سے قبل مصر میں ضابطہ تنظیم عدالت ہائے شرعیہ مجریہ ۱۹۱۰ء کی دفعہ ۲۸۰ کی رو سے امام ابوحنیفہ کے مفتی بہ اقوال پر عمل درآمد ہوتا تھا۔ مگر بعد میں قانون نمبر ۲۵ مجریہ ۱۹۲۰ء کی مرو سے دفعہ مذکور میں ترمیم کر دی گئی کہ نان و نفقہ عدت، مفقود الخمر شوہر کی مدت جیسے مسائل کا فیصلہ امام مالک اور امام شافعی کے مذاہب کے مطابق کیا جائے۔

۱۹۲۹ء میں حکومت مصر نے ایک اور قانون منظور کیا۔ جس میں طلاق بحالت نحر اور طلاق جبریہ کو باطل اور طلاق بالکفایہ کو غیر نافذ قرار دیا گیا۔ الاطلاق دینے والے کی نیت طلاق ہو۔ نیز سوائے طلاق قبل دخول و خلع اور تین طلاقوں کے جن کی تکمیل تین طہروں میں کی گئی ہو۔ ہر طلاق کو طلاق رجعی قرار دیا گیا۔ نیز خاوند کے ایک سال سے زائد مفقود الخمر ہونے یا تین سال سے زائد قید کی صورت میں بیوی کو طلاق کا حق دیا گیا۔ نسب اولاد، نفقہ عدت، مہر، حضانت وغیرہ کے بارہ میں بھی اسلامی قانون کی ضابطہ بندی کی گئی۔

مصر کے مدنی قانون کے لیے پہلی کمیٹی ۱۹۳۶ء میں دوسری کمیٹی ۱۹۳۸ء میں اور تیسری کمیٹی ۱۹۳۸ء کے آخر میں ڈاکٹر عبدالرزاق سنہوری بیگ کی زیر قیادت بنائی گئی۔ اس کمیٹی نے دو سال کی محنت شاقہ اور عرق ریزی کے بعد مدنی قانون کی تدوین کی۔

۱۹۳۳ء میں قانون میراث اور ۱۹۳۶ء میں قوانین وقف و وصیت مرتب کیے گئے جن کے بعض احکام حنفی مسلک سے مختلف تھے۔

عراق

عراق کی وزارت انصاف نے ۱۹۵۹ء میں "لائحہ الاحوال الشھیہ" کے نام سے ایک قانون منظور کیا جو نکاح، طلاق، نسب، اولاد، حضانت، وصیت اور میراث کے احکام پر مشتمل ہے۔ اس قانون کو مرتب کرنے وقت دوسرے ممالک کے شخصی قوانین اور بالخصوص مصری قانون کو پیش نظر رکھا ہے۔

ٹیونس

ٹیونس میں شخصی قانون ”مجلہ الاحوال الشخصیہ“ کے نام سے مرتب کیا گیا۔ یکم جنوری ۱۹۵۷ء کو اس کا ملک میں نفاذ ہوا۔ اس قانون میں حنفی اور مالکی فقہ کا امتزاج پایا جاتا ہے۔

مراکش

مراکش میں شخصی قانون ”مدونہ الاحوال الشخصیہ“ کے نام سے مرتب ہوا۔ دوسرے اسلامی ممالک کے شخصی قانون کو پیش نظر رکھ کر مرتب کیا گیا ہے۔

اردن

اردن میں شخصی قانون ”حقوق العائلیۃ الاردنی“ کے نام سے مرتب ہوا۔ یہ مجموعہ احکام بھی دوسرے اسلامی ممالک کے شخصی قوانین کو سامنے رکھ کر مرتب کیا گیا ہے۔

سنگاپور

۳ اگست ۱۹۵۷ء کو مسلم آرڈیننس نافذ کیا گیا۔ جن کے تحت شرعی عدالتیں قائم کی گئیں۔

شام

۱۹۴۹ء میں ایک جدید دستور وضع ہوا جس کی توثیق ۵ ستمبر ۱۹۵۰ء کو ہوئی۔ اس دستور کی رو سے ملک کا نظام حکومت جمہوری پارلیمنٹ قرار پایا۔ شخصی آزادی اور بنیادی حقوق اور جمہوری اصول کی وضاحت کر دی گئی۔ رئیس مملکت کا دین اسلام قرار پایا اور قانون سازی کا سرچشمہ شریعت اسلامی کو ٹھہرایا۔ ۱۰ جون ۱۹۴۸ء میں قانون شہادت جاری ہوا۔

۱۹۴۹ء میں وزیر عدالت استاد اسعد کورانی کی صدارت میں ایک کمیٹی بنائی گئی اور تین اہم قوانین ’قانون مدنی‘، ’قانون تجارت‘ اور ’قانون تعزیرات‘ صادر ہوئے۔ یہ تمام قوانین جزوی ترمیم کے ساتھ ’مصری‘، ’لبنانی‘ اور ’عراقی‘ قوانین سے ماخوذ ہیں۔

قانون مدنی میں ۱۱۳۰ دفعات ہیں۔ قانون تجارت ۷۷۳ دفعات پر مشتمل ہے۔ قانون تعزیرات ۷۵۶ دفعات پر مشتمل ہے۔

۱۷ ستمبر ۱۹۵۳ء کو قانون الاحوال الشخصیہ کے نام سے مرتب ہوا۔

ترکیہ

سلطنت ترکی میں ۱۸۳۹ء کی اصلاحی تحریک کے نتیجے میں بے شمار تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ان

میں سے ایک تبدیلی اسلامی قوانین کے تحفظ و بقاء کے لیے مجلہ احکام عدلیہ کی تدوین ہے۔

۱۸۶۹ء میں مغربی ممالک کی قانون سازی کی طرز پر سلطان ترکی نے دیوانی قانون مرتب کرنے کے لیے احمد جودت پاشا کی زیر نگرانی میں ایک کمیٹی تشکیل کی تاکہ وہ ایک ایسی کتاب تدوین کرے جو باضابطہ ہو۔ اہل المآخذ ہو۔ اختلافات سے پاک ہو۔ مقتضی بہ اقوال پر مشتمل ہو۔ ہر ایک کے لیے اس کا مطالعہ آسان ہو۔ چنانچہ کتاب کی تدوین ۱۸۷۶ء میں مکمل ہوئی۔ سلطان ترکی کے حکم سے مجلہ الاحکام عدلیہ کے نام سے شائع ہوا۔ یہ مجلہ بیچ 'اجارہ' کفالت 'تحویل' رہن 'امانت' بہہ 'غصب و اتلاف' شفعہ، شراکت کارندگی و کالت، صلح و ابراء، اقرار، دعویٰ شہادت و تحلیف اور قضاء سے متعلق ۱۸۵۱ دفعات پر مشتمل ہے۔ ۱۹۲۶ء تک اس مجلہ کو قانونی حیثیت حاصل رہی۔ کمال اتاترک کے لائے ہوئے انقلاب کے بعد ۱۹۲۶ء میں مجلہ کو منسوخ کر دیا۔

مجلہ میں عبادات اور تعزیرات کے مسائل بیان نہیں ہوئے۔ اس میں صرف تمدنی زندگی کے معاملات پر بحث ہے۔

۱۹۱۷ء میں قانون نکاح اور طلاق وضع کیا جو حقوق العائلہ کے نام سے شائع ہوا۔ اگرچہ یہ قانون حنفی مذہب کے مطابق ہے لیکن نکاح بالجبر، طلاق بالجبر اور طلاق بحالت نشہ کے مسائل مالکی مسلک کے مطابق بیان کیے گئے ہیں۔

لبنان

۹ نومبر ۱۹۴۳ء کو فرانسیسی اقتدار سے نجات پا کر دنیا کے نقشہ پر آزاد حکومت کی صورت میں ابھرا۔ شخصی معاملات کی نگرانی کے لیے شرعی عدالتیں کام کر رہی ہیں۔ سنی عدالتوں کا دستور العمل امام ابوحنیفہ کی آراء اور حکومت عثمانی کا عائلی دستور ہے۔ جعفری عدالتوں میں حضرت امام جعفر صادقؑ کی آراء پر عمل کیا جاتا ہے۔

پاکستان

۱۳ اگست ۱۹۴۷ء کو پاکستان دنیا کے نقشہ پر آزاد سلطنت کی صورت میں ابھرا۔ قائد اعظم کے فرمودات و ارشادات کی روشنی میں حکومت پاکستان نے دستور پاکستان کی تدوین کے سلسلہ میں اسلامی نظریات کی سفارشات کے لیے "تعلیمات اسلامی بورڈ" قائم کیا جس کے صدر ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب پروفیسر انٹرنیشنل لاء کالج پیرس مقرر کیے گئے۔ ڈاکٹر صاحب کے مستعفی ہو جانے کے منوالی سید سلیمان ندوی مرحوم صدر بنائے گئے جو تاحیات اس کے صدر رہے۔

۱۹۴۹ء میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد منظور کی جس کی رو سے

پاکستان پر اللہ کی حاکمیت کے اصول کو تسلیم کیا۔

۳ اگست ۱۹۵۵ء کو سات افراد پر مشتمل ایک "عائلی قانون کمیشن" مقرر کیا جس کے صدر ڈاکٹر خلیفہ شجاع الدین تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد ۲۷ اکتوبر ۱۹۵۵ء کو پاکستان کے سابق چیف جسٹس عبدالرشید اس کمیشن کے صدر نامزد ہوئے۔ اس کمیشن نے اپنی رپورٹ جون ۱۹۵۶ء میں حکومت کو پیش کی جو ۳۰ جون ۱۹۵۶ء کے گزٹ میں شائع کی گئی۔ علماء کی سخت تنقید کے سبب اس رپورٹ کو ایک عرصہ تک قانون کی شکل نہ دی جاسکی۔

۲۳ مارچ ۱۹۵۶ء کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پہلا دستور نافذ ہوا۔ دستور کی دفعہ ۱۹۸ کی زد سے یہ قرار دیا گیا کہ اس ملک میں کوئی ایسا قانون نافذ نہیں ہو سکتا جو قرآن اور سنت کی تعلیمات کے منافی ہو۔ ساتھ ہی اس امر کا بھی اظہار کیا گیا کہ موجودہ قوانین کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالا جائے۔ ۲۲ مارچ ۱۹۵۷ء کو ایک اسلامی قانون کمیشن کے قیام کا اعلان کیا گیا جس کے صدر سپریم کورٹ کے سابق جج جناب جسٹس محمد شریف صاحب مقرر ہوئے۔ دستور پاکستان ۱۹۵۷ء کی دفعہ ۱۹۷ کے تحت صدر مملکت کو اس امر کا اختیار دیا گیا کہ وہ ایک اسلامی تحقیقاتی ادارہ کی تشکیل کرے جو مسلم معاشرے کو اسلامی خطوط پر چلانے میں مدد و معاون ہو۔ پاکستان کا یہ دستور ۷ اکتوبر ۱۹۵۸ء کو فوجی انقلاب کے نتیجہ میں کالعدم قرار دے دیا گیا اور ملک میں مارشل لاء نافذ ہو گیا اور تمام اختیارات کی باگ ڈور کمانڈر انچیف محمد ایوب خاں نے سنبھال لی۔

۱۵ جولائی ۱۹۶۱ء کو عائلی قانون کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں ملک میں عائلی قوانین آرڈیننس نافذ کر دیا گیا جس کی رو سے نکاح کی رجسٹری لازمی قرار دی گئی۔ دوسری شادی کے لیے حکومت کے مقرر کردہ ادارے کی اجازت لازمی قرار دی گئی۔ طلاق کو بھی نتیجہ طلاق رجعی کے حکم میں داخل کر دیا گیا۔ اس کے عدم نفاذ کے لیے یونین کونسل کے چیئرمین کو طلاق کی اطلاع دینے کے بعد تین ماہ کی مدت مقرر کر دی گئی۔

وراثت کے باب میں یتیم پوتے کو دادا کے ترکہ میں وارث قرار دیا گیا۔ مہر کی ادائیگی کے متعلق یہ وضاحت کر دی گئی کہ اگر نکاح نامہ میں مہر کی ادائیگی کے متعلق کوئی وضاحت نہ ہو تو کل مہر مہر معجل قرار دیا جائے گا۔

عائلی قوانین پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے۔ امین اصلاحی کا تبصرہ نہایت ہی عمدہ اور مدلل ہے۔ ۱۹۶۲ء میں پاکستان کا دوسرا دستور نافذ ہوا جس میں یہ تسلیم کر لیا گیا کہ ملک میں کوئی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو۔ دستور کی دفعہ ۹۹ میں صدر مملکت کو اسلامی نظریہ کی مشاورتی کونسل کی تشکیل کا اختیار دیا گیا تاکہ یہ کونسل مسلمانوں کو زندگی اسلام کے مطابق ڈھالنے کی ترغیب

دے۔ نیز یہ بھی جائزہ لے کہ کوئی مجوزہ قانون قرآن اور سنت کے خلاف تو نہیں۔ اسلامی مشاورتی کونسل کے چیئرمین علامہ علاء الدین صدیقی رئیس شعبہ اسلامیات پنجاب یونیورسٹی کو مقرر کیا گیا۔ صاحب موصوف اسلام پر نہایت ہی گہری نظر رکھتے ہیں اور اتحاد بین المسلمین کے زبردست حامی اور موید ہیں۔ ۱۹۷۳ء میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور وزارت عظمیٰ میں جمہوری پارلیمانی دستور بنایا گیا۔ جس میں صدر اور وزیراعظم کا مسلمان ہونا، پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام، مسلمان کی تعریف، اسلامی قوانین کی تدوین اور اسلامی نظریہ حیات کی ترویج کی دفعات شامل کی گئیں۔ نئے اسلامی قوانین تیار کرنے اور مروجہ قوانین کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کے لیے اسلامی مشاورتی کونسل کے قیام کا اعلان کیا گیا۔

مرکزی ادارہ تحقیقات اسلامی

دستور مذکور کی دفعہ ۲۰۷ کی رو سے ادارہ تحقیقات اسلامی کے نام سے ایک ایسا ادارہ قائم کرنے کا اختیار دیا گیا ہے جو اسلام سے متعلق عمدہ لٹریچر پیدا کرے جو مسلم معاشرے کو اسلامی بنیادوں پر قائم کرنے میں مدد دے سکے۔ اس ادارہ کے پہلے ڈائریکٹر ڈاکٹر فضل الرحمن مقرر کیے گئے۔ ڈاکٹر صاحب علماء سے بعض نظریات سے اختلاف کی وجہ سے اس عہدہ سے مستعفی ہو گئے۔ یہ ادارہ کافی اسلامی کتب شائع کر چکا ہے۔ فکر و نظر کے نام سے ایک ماہانہ رسالہ جاری ہے جس کی ادارت مشہور صحافی اور عالم دین پروفیسر محمد سرور صاحب مرحوم کے سپرد کی گئی۔ اس ادارہ کے زیر اہتمام جدید انداز پر اسلامی قوانین کا مجموعہ مولوی تنزیل الرحمان ایم اے ایل ایل بی نے تدوین کیا ہے۔ یہ مجموعہ قوانین اسلام دس جلدوں پر مشتمل ہے۔

اعضائے حکومت

۱۔ مقننہ (مجلس وضع قوانین)

۲۔ عاملہ

۳۔ عدلیہ

(مجلس وضع قوانین)

(باقی لاز)

حکومت کے تین اہم شعبے ہیں:

۱۔ (مجلس وضع قوانین) مقننہ

۲۔ عاملہ اور

۳۔ عدلیہ

ان میں مقننہ یا مجلس قانون ساز (Legislature) سب سے اہم ہے۔ ہر حکومت کو قوانین اور قواعد و ضوابط بنانے پڑتے ہیں۔ تاکہ وہ شہریوں اور عمال کے لیے ایسی راہیں متعین کر دیں جن پر چل کر قوم اور ملک کے فلاحی کام انجام دے سکیں۔ دستور کے بغیر کسی حکومت کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ طلوع اسلام کے وقت قوانین کا سرچشمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ آپ کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی قومی یا انفرادی مسئلہ پیش آتا تو صاحب الرائے صحابہ کو بلائے ان کے سامنے مسئلہ پیش کرتے تو وہ خلیفہ کے فرض قانون سازی میں قانونی مشیر ہوتے اور ضمنی قوانین (باقی لاز) وضع کرتے۔

ارکان مجلس وضع ضمنی قوانین کا انتخاب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء راشدین کے طرز عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ مجلس کی تشکیل انتخاب (Election) اور چناؤ (Selection) دونوں طرح سے ہوتی تھی۔ وفد ہوازن کے واقعہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار سے فرمایا کہ اپنے نمائندے منتخب کرے۔ ان کے ذریعہ اپنی مرضی سے مجھے مطلع کرو۔ اس طرح نمائندوں کا انتخاب مجلس قانون ساز کے لیے سند ہے۔

حضرت عمرؓ کے عہد میں جو وفد آتے تھے وہ عوام کے ہی منتخب شدہ نمائندے ہوتے تھے۔ ان تاریخی واقعات سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ ارکان مجلس کا انتخاب عوام کی رائے

سے جاز ہے۔

مجلس قانون ساز کے فرائض و حقوق

فرائض

۱- کتاب و سنت اور تعامل صحابہ کی روشنی میں حسب ضرورت ایسے قوانین وضع کریں جو قوم اور ملک کی فلاح کے ضامن ہوں۔

۲- جو بھی قانون وضع کرنا ہو۔ مفاد عامہ و ریاست کو مد نظر رکھ کر وضع کیا جائے اس پر آزادانہ غور و فکر ہو۔

۳- خلیفہ (سربراہ) کے افعال و کردار کی کڑی نگرانی کرے۔ اگر خلیفہ جاہد مستقیم سے ہٹنے لگے تو اس کو راہ ہدایت پر آنے کا مطالبہ کرے۔

۴- اگر خلیفہ (سربراہ) راہ ہدایت پر نہیں آتا تو بوقت ضرورت اس کو الگ کر دے۔

حقوق

۱- مجلس کے ہر رکن کو خلیفہ (سربراہ) اور دیگر عمال حکومت کے افعال اور پالیسی پر تنقید کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔

۲- اگر خلیفہ (سربراہ) مجلس کے مشورہ کے بغیر کوئی قانون نافذ کرنا چاہے تو مجلس کے ہر رکن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خلیفہ (سربراہ) سے مشاورت کا مطالبہ کرے۔

۳- اگر مجلس عوام کی رائے سے ایک میعاد معینہ کے لیے وجود میں آئی ہے تو خلیفہ (سربراہ) کو کسی قسم کا یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مجلس کو برخاست کرے۔ ہاں اس میعاد کے گزرنے کے بعد وہ مجلس خود بخود برخاست ہو جائے گی۔

۴- اراکین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بیت المال کے حسابات کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے کمشن مقرر کریں یا خلیفہ (سربراہ) سے حساب دینے کا مطالبہ کریں۔

مجلس کی صدارت

خلفائے راشدین کی سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ خلفائے راشدین خود صدارت فرمایا کرتے تھے لیکن یہ مسئلہ حالات اور زمانہ کے تقاضوں سے تعلق رکھتا ہے۔

قانون سازی کا طریقہ

۱- مسودہ قانون یا تو حکومت کی طرف سے پیش ہوگا یا مجلس کے ارکان کی طرف سے پیش ہوگا۔

- ۲۔ ہر رکن غیر جانب داری اور خلوص سے اس تجویز پر غور و فکر کرے گا۔
 - ۳۔ مجلس کے ہر رکن کو پیش کردہ تجویز پر تقریر کرنے کا حق حاصل ہے خواہ وہ حکومت کے خلاف کرے یا حکومت کی موافقت میں۔
 - ۴۔ مجلس اگر ضرورت سمجھے تو اہم مسائل کے بارہ میں ارکان مجلس کے علاوہ دوسرے صاحب الرائے اصحاب سے بھی رائے لے سکتی ہے۔
 - ۵۔ مخصوص مسائل پر غور و خوض کرنے کے لیے کمیٹیاں بھی بنائی جاسکتی ہیں۔
 - ۶۔ عوام کی مشکلات اور مصائب خلیفہ (سربراہ) یا قائم مقام خلیفہ تک پہنچانا اس مجلس کے دائرہ عمل میں شامل ہے۔
 - ۷۔ اگر خلیفہ (سربراہ) یا عمال اسلام کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس مجلس کا یہ فرض ہے کہ وہ خلیفہ یا عمال سے جاوہ ہدایت پر چلنے کا مطالبہ کرے۔
 - ۸۔ ضمنی قانون کثرت رائے سے منظور کیا جائے گا۔
 - ۹۔ کوئی ضمنی قانون اسلام کی روح کے منافی منظور نہیں ہوگا۔
- قرآن مجید میں آتا ہے: **إِنَّ الدِّينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ**۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ قوانین کے خلاف کرتے ہیں۔ وہ ذلیل ترین لوگوں میں شامل ہیں۔
- وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ**۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں تو ایسے لوگ کافر ہیں۔

عاملہ یا انتظامیہ

حکومت کا اہم صیغہ (Organ) عاملہ یا انتظامیہ (Executive) ہے۔ اس کا کام ملک میں قوانین کو نفاذ کرنا اور مقننہ اور عدلیہ کے احکام کو عملی جامہ پہنانا ہے۔

لفظ عاملہ دو معنوں پر مشتمل ہے۔ وسیع معنی کے اعتبار سے اس جماعت کو کہتے ہیں جو حکومت کے تمام ادنیٰ اور اعلیٰ حکام پر مشتمل ہو۔ اس صورت میں حکومت کے تمام ملازمین جو انتظامی امور کی دیکھ بھال اور نگرانی کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر عاملہ یا انتظامیہ (Executive) کہلاتے ہیں۔

گلکرائسٹ کہتا ہے:

”وسیع معنی میں عاملہ میں حکومت کے تمام حکام شامل ہیں۔ سوائے ان حکام کے جو قانون بناتے ہیں یا اس کی تشریح کرتے ہیں۔“

محدود معنی کے اعتبار سے عالمہ سے مراد رکیں مملکت ہے۔ مثلاً شاہ انگلستان۔

عالمہ کی تنظیم کے اصول

عالمہ کی تنظیم کے چند اصول ہیں۔ انہی اصولوں پر اس کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ وہ اصول حسب ذیل ہیں:

عالمہ کی تنظیم اس طرح کی جائے جس سے عالمہ میں اتحاد یک جہتی ایک دوسرے پر اعتماد اور حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ عالمہ کا اہم فرض پاس شدہ قوانین کا نفاذ کرنا ہے۔ اگر اختیارات اراکین مجلس عالمہ میں برابر تقسیم کر دیے جائیں تو بحث و مباحثہ میں کافی وقت صرف ہوگا اور اراکین میں یک جہتی اور اتحاد کا رشتہ ٹوٹ جانے کا قوی احتمال ہے۔ اس وجہ سے اختیارات کا سرچشمہ ایک ہو۔ پھر کام کی آسانی کے لیے کچھ اختیارات دوسرے عمال کو دے دیے جائیں تاکہ وہ خوش اسلوبی سے کام سرانجام دے سکیں۔ عہد نبوی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گو تمام اختیارات کا مرکز تھی۔ لیکن اس کے باوجود اختیارات عمال اور کارندوں میں تقسیم کر دیے گئے تھے۔ مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے مختلف اصحاب مقرر کیے گئے۔ زکوٰۃ اور دیگر ذرائع آمدن کی وصولی کے لیے عامل مقرر کیے گئے بعض مہمات پر صحابہ سے اہل اور مستحق شخص کو متعین کیا جاتا تھا وغیرہ۔ آپ کی وفات کے بعد خلفاء راشدین کا دور تھا۔ کام کی سہولت کے لیے انہوں نے عمال کو اختیارات سونپ دیے تھے۔

اسلام میں خلیفہ کی ذات بہت اہم ہے لیکن خلیفہ کی ذات قانون سے بالا نہیں ہے۔ اس کو قانون کے دائرہ میں رہ کر ہی اپنے اختیارات استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے: **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ**۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اپنے میں سے صاحب امر (حاکم) کی اطاعت کرو اور اگر کسی چیز میں باہم جھگڑا کرو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لے جاؤ۔

اس آیت کریمہ میں اولی الامر (حاکم) کو اختیارات کا سرچشمہ قرار دیا ہے ہاں اگر عوام یہ سمجھیں کہ اولی الامر (خلیفہ) اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے اور جھگڑے کی صورت پیدا ہو جائے تو اس جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی روشنی میں دور کیا جائے۔ اللہ اور رسول کے الفاظ قانون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسلام قانون کی بالادستی کا حامی ہے۔ ارشاد

الہی ہے: اِنَّ الدِّينَ يُحَادُّونَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اَوْلٰئِكَ فِى الْاَدْلٰئِنَ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ قوانین کے خلاف کرتے ہیں۔ وہ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔

اس وجہ سے جب حضرت ابو بکرؓ خلیفہ ہوئے تو انھوں نے اپنے ایک خطبہ میں فرمایا: فان انا احسنت فاعینونی وان انا زغت فقومونی۔ اگر میں نیکی کروں یعنی شریعت محمدی کا پیروکار ہوں تو میری مدد کرنا اگر کجی اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔

اسلام میں امیر کا منصب بڑی اہمیت کا حامل ہے امیر کے تقرر پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس کو بھی دستور کی حدود کے اندر ہی کام کرنا ہوگا۔ اگر وہ ان حدود کو پھانسنے کی کوشش کرے تو عوام کا فرض ہے کہ اس کو جادہ صواب پر لے آئیں اگر پھر بھی دستور کو رومی کے چار ورق سمجھتا ہو اور اپنے آپ کو دستور کے مطابق نہیں ڈھالتا اور اپنی مرضی کے مطابق دستور میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اس کے عہدہ سے الگ کر دیں۔

۲۔ عمال کو مرکز کی طرف سے اتنے اختیارات ضرور ملنے چاہئیں کہ وہ احسن طریق پر فرائض سرانجام دے سکیں۔ اگر مجلس عاملہ کو اختیارات حاصل نہیں تو سلطنت کے امور خوش اسلوبی سے انجام نہیں دے سکے گی۔ لیکن اتنے بھی اختیارات نہیں دے دینے چاہئیں کہ وہ عوام پر ظلم کرنا شروع کر دے۔

۳۔ عاملہ کی میعاد کم سے کم اتنی ہونی چاہیے کہ وہ اس عرصہ میں حکومت کے انتظام میں پوری دل چسپی لے سکے اور اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنا سکے۔

۴۔ امیر (سربراہ صفت) کا انتخاب عوام کی کثرت رائے سے ہونا چاہیے۔ انتخاب صاف شفاف ہونا چاہیے بغیر انتخاب کے کسی اندرونی یا بیرونی طاقت کے ذریعہ حکومت پر قبضہ کرنا ناجائز اور حرام ہے جیسے کہ سورۃ النساء کی آیت ۵۸ میں اولی الامر منکم کے الفاظ آئے ہیں کہ امیر تمہیں میں سے ہونا چاہیے یعنی عوام کی مرضی سے امیر کا دورانیہ حکومت مقرر ہونا چاہیے۔

انتظامیہ کے اہم صیغے

خلیفہ (سربراہ) سلطنت کے تمام معاملات کی تہا دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے سلطنت کے معاملات کی دیکھ بھال اور حکومت کا نظام چلانے کے لیے حکومت کو مختلف محکموں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور ان محکموں کو چلانے کے لیے عملہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔

محکمہ تعلیم

اسلامی حکومت کے تمام محکموں میں سب سے اہم محکمہ تعلیم ہے کیونکہ تعلیم نبوت کے اولین مقاصد میں سے ہے۔ ارشاد الہی ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ لَيَقِينَا اللَّهُ نِعْمَ الرَّسُولَ الَّذِي بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ لِيُحِثُّهُمْ عَلَيْهِمْ وَيُؤْتِيَهُمُ الْغَاثَ وَالشَّرَّاحَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ لَيَقِينَا اللَّهُ نِعْمَ الرَّسُولَ الَّذِي بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ لِيُحِثُّهُمْ عَلَيْهِمْ وَيُؤْتِيَهُمُ الْغَاثَ وَالشَّرَّاحَ

دوسری جگہ آتا ہے: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہہ دیجئے کہ علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ۔ یعنی ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا واجب ہے۔

محکمہ تبلیغ

تبلیغ اسلام اسلامی حکومت کا اہم فریضہ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ تم بہترین امت ہو جو سارے انسانوں کے فائدہ کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اس کو کل دینوں پر غالب کرے۔ اظہار دین کے لیے محکمہ تبلیغ کا ہونا ضروری ہے۔

محکمہ دفاع

ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج تیار کی جائے جو ہر قسم کے اسلحہ سے مسلح ہو۔ سرحدوں کی حفاظت کے بغیر کوئی ملک قائم نہیں رہ سکتا۔ ارشاد الہی ہے: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ وَعَدُّوا اللَّهَ وَعَدُّواكُمْ۔ اور جو کچھ طاقت اور گھوڑوں کے

۱۔ آل عمران ۱۶۳:۳۔ ۲۔ الزمر: ۹۔ ۳۔ آل عمران ۱۱۰:۳۔

۴۔ التوبہ: ۳۳۔ ۵۔ الانفال: ۶۰:۸۔

سرحدوں پر باندھ رکھنے سے ہو سکے۔ ان کے لیے تیار رکھو۔ تم اس کے ساتھ اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو خوف زدہ رکھو۔

خُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اور اپنے بچاؤ اور احتیاط کو لیے رہو۔ یقیناً اللہ نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ محکمہ دفاع کے تین اہم شعبے ہیں۔ بری فوج، بحری فوج اور ہوائی فوج۔

ہر اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی فوج کو جدید ترین اسلحہ سے لیس کرے۔

صیغہ امن و حفاظت (محکمہ پولیس)

جس طرح سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج ضروری ہے۔ اس طرح داخلی امن کے لیے پولیس ہونی ضروری ہے۔ جو عوام کی چوروں، رہزنیوں اور اوباشوں سے حفاظت کرے۔ قرآن مجید میں بیت اللہ کے متعلق آتا ہے: وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ اور جو وہاں داخل ہوا، امن والا ہو گیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی: رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا۔ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا۔

یہ آیات ظاہر کرتی ہیں کہ ملک میں امن قائم کرنا حکومت کا اہم فرض ہے۔ اس فرض کی ادائیگی کے لیے ایک محکمہ ہونا ضروری ہے۔

سب سے پہلے حضرت عمرؓ نے رات کی چوکیداری کے لیے محکمہ قائم کیا تھا۔ پھر حضرت علیؓ نے اپنے عہد خلافت میں باقاعدہ پولیس کا نظام قائم کیا۔ اس محکمہ کے سب سے بڑے افسر کو ”صاحب شرطہ“ کہا جاتا تھا۔

صیغہ امن و حفاظت کے سلسلہ میں جیل خانوں کا انتظام ضروری ہے اگر کوئی عوام کے امن کو برہاد کرنے کی کوشش کرے تو اس کو سزا کے طور پر الگ رکھا جائے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں رہزنیوں کے متعلق یہ الفاظ آئے ہیں:

أَوْ يَنْقُضُوا مِنَ الْأَرْضِ. اس سے جس اور قید مراد ہے۔

صیغہ امور خارجہ

بیرونی حکومتوں سے باضابطہ تعلقات قائم رکھنے کے لیے محکمہ امور خارجہ کا ہونا ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد اسلامی حکومت کی طرف سے بیرونی حکومتوں کی طرف سفراء بھیجے اسی طرح دوسری حکومتوں کی سفارتیں آپ کی خدمت میں آئیں۔ خلفائے راشدین بھی خیر سگالی کا پیغام دے کر بیرونی طاقتوں کی طرف سفراء بھیجا کرتے تھے۔

محکمہ مالیات

مالیات کا صحیح نظام آمد اور خرچ میں توازن حکومت کا ایک اہم عنصر ہے۔ یہ محکمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ہی قائم ہو گیا تھا۔ بیت المال کی مضبوطی پر ہی حکومت کی ترقی کا دار و مدار ہے۔ اس صیغہ کی آمد اور صرف پر آئندہ میں بحث آئے گی۔

محکمہ ترقیات عامہ

جس میں پلوں اور سڑکوں کی تعمیر اور دیگر رفاہی امور شامل ہیں۔

محکمہ برید (ڈاک)

یعنی محکمہ مواصلات اور رسل و رسائل عربوں نے ڈاک کا نظام قیصر و کسری کی حکومتوں سے اخذ کیا تھا۔ اسلام میں سب سے پہلے ڈاک کا محکمہ امیر معاویہ نے قائم کیا اس وقت وہ شام کے گورنر تھے۔

محکمہ خوراک

اس محکمہ کے ذمہ عوام کی خوراک ہوتی ہے۔

محکمہ نکسال

دنیا کا سب کاروبار لین دین سکے کے ذریعہ ہوتا ہے اس لیے سکے کا محکمہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ محکمہ باقاعدہ عبدالملک نے رائج کیا۔ اس نے غیر ملکی سکے کی جگہ اپنا سکے رائج کر دیا اور دمشق میں دارالضرب (نکسال) قائم کی۔ یہ سکے سونے اور چاندی کے ہوتے تھے اور اپنی سلطنت میں دوسرے تمام سکے ممنوع قرار دے دیے۔ اس دور میں ہر حکومت کا اپنا سکے ہے۔

محکمہ امور داخلہ

یہ محکمہ ملک کے اندرونی معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔

محکمہ شکایات عامہ

انصاف اور عدل کو قائم رکھنے کے لیے اور عمال کو اپنے اختیارات کی حدود سے آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے یہ محکمہ نہایت ہی ضروری ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں یہ طریقہ تھا کہ لوگ حج کے موقع پر خلیفہ کے سامنے اپنی شکایات بیان کیا کرتے اور اسی وقت اس کی تحقیقات کا حکم دے دیا جاتا تھا۔ اگر کسی عامل کی طرف سے زیادتی ہوتی تو اس کو شکایت کرنے والے کے سامنے سزا دی جاتی تھی۔

محکمہ عدلیہ

تفصیل آگے آئے گی۔

محکمہ مردم شماری

سلطنت کے اندر رہنے والوں کی تعداد معلوم کرنے کے لیے یہ محکمہ بہت ہی ضروری ہے۔

محکمہ آباد کاری

جب کافروں نے مسلمانوں کو یہ دھمکی دی کہ ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے تو یہ آیت نازل ہوئی: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرَسُولِهِمْ لَنْ نُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا اَوْ لَنَعُودَنَّ فِيْ مَلْتَنَا فَاَوْحَى الْيَهُودُ وَالنَّهْلِكُنَ الظَّالِمِيْنَ وَلَنَسْكُنَنَّكَ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَالِكُمْ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعَبَدَ. کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں شامل ہو جاؤ۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ظالموں کو تباہ و برباد کر دیں گے اور پھر ان کے ہلاک ہونے کے بعد اس سرزمین میں تم کو آباد کریں گے۔ یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں اور میری وعید سے ڈریں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلا کام مسلمانوں کو آباد کرنے کا کیا تھا اور مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ مواخات قائم کر دیا۔ جس سے مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ حل ہو گیا۔

محکمہ احتساب و نگرانی

عمال کے اعمال کی نگرانی اور احتساب کے لیے محکمہ احتساب و نگرانی ضروری ہے۔

امام ابو یوسفؒ خلیفہ ہارون الرشید کو اس نوشتے میں جو کتاب الخراج کا سرنامہ ہے ہدایت کرتے ہیں:

”بہتر یہ ہے کہ آپ نیکوکار، پاکیزہ دامن اور قابل اعتماد افراد کی ایک جماعت

ملک میں پھیلائیں جو شہروں اور قریوں میں جا کر عمال ریاست اور ان کی کارگزاریوں کی تفتیش کرے پھر جب آپ کو کسی والی یا حاکم کے بارے میں یہ اطمینان ہو جائے کہ وہ ظلم یا تعدی اور دست درازیاں کرتا ہے۔ رعایا کی دیکھ بھال کے بارے میں آپ کے ساتھ بدعہدی کرتا ہے سرکاری اموال کا ضمن کرتا ہے یا حرام خوری پر اتر آیا ہے یا اس کے چال چلن میں خرابی پیدا ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ کے لیے اسے بطور حاکم استعمال کرنا رعیت کے کسی کام کا ذمہ دار بنانا یا اسے امور مملکت میں شریک کرنا حرام ہے بلکہ ایسے بدنیت شخص کو آپ کی فر کردار تک پہنچائیں اور اسے ایسی سخت سزا دیں کہ دوسرے جو ابھی تک ان خرابیوں سے ملوث نہیں ہوئے ہیں۔ اسے دیکھ کر عبرت پذیر ہوں۔ البتہ مظلوم اور بے گناہ کی آہوں سے آپ بچتے رہیں۔ ان کی وہ دعائیں بازگاہ ایزدی میں مستجاب و مقبول ہیں۔“

پھر رقم طراز ہیں:

”ہو سکتا ہے کہ خبر رساں رعیت کے خلاف عمال حے ساز باز کر لیں اور عمال کی بد معاملگیوں پر پردہ پوشی کریں یا اس کے برعکس عمال اور حکام سے بگڑ جائیں اور ان پر خلاف واقعہ الزامات لگا دیں۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ آپ ہر شہر اور ہر علاقے میں سے عادل اور ثقہ لوگوں کو ڈھونڈیں اور خبر رساں اور اطلاعات کا کام ان کے سپرد کریں اور آپ انہیں پیشگی متنہہ کر دیں کہ وہ رعیت کی کسی بات کو یا حکام کے کسی فعل کو آپ سے چھپا کر نہ رکھیں جو خبریں آپ تک پہنچائیں۔ ان میں کسی قسم کی مبالغہ آرائی نہ کریں۔ اسکے بعد جو آپ کی ہدایات پر عمل نہ کریں۔ انہیں کیے کا مزہ چکھائیں۔ جب تک علاقوں کے اندر اطلاعات بہم پہنچانے والے اور خبر رساں کرنے والے معتمد اور صادق القول لوگ نہ ہوں۔ کسی قاضی یا کسی حاکم کے بارے میں موصول ہونے والی اطلاع پر صا و کرنا درست نہیں ہے۔“

محکمہ صنعت و حرفت

دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محکمہ صنعت و حرفت بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ داؤد علیہ السلام زرہیں بناتے تھے۔ اور اپنے ہاتھ سے روزی کھاتے تھے۔

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ ۗ
اور ہم نے اسے تمہارے لیے زرہ بنانی سکھائی تاکہ تمہاری لڑائی میں تمہاری حفاظت کرے۔

وَالنَّالَةَ الْحَدِيدَةَ أَنْ أَعْمَلَ سَبِغَتٍ وَقَدَّرَ فِي الشَّرِّ ۗ
ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ فراخ زرہیں بناؤ اور ان کے بنانے میں اندازہ نگاہ رکھو۔

کتب فقہ میں صنعت و حرفت کی تعلیم و تحصیل مسلمانوں پر فرض کفایہ بیان کی ہے۔

چند محکموں کا ذکر کیا گیا ہے حالات کے مطابق جتنے چاہیں محکمے تشکیل دیے جاسکتے ہیں لہذا

تقسیم کے لیے محکمہ جات کا بنانا بہت اہم ہے۔

سرکاری ملازمین کی ذمہ داریاں اور اوصاف

اسلام میں سرکاری مناصب کا تصور

اسلام مناصب کو ایک امانت قرار دیتا ہے اور یہ امانت اس کے سپرد کی جائے جو اس کے

اہل ہوں۔ قرآن مجید میں آتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ

حدیث اور تاریخی آثار سے اس امر کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ

میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بھی حکومت کا کام سپرد کیا جائے۔ آپ

نے جواب دیا۔ اہل امانت۔ اے ابو ذرؓ یہ امانت ہے۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں جو شخص حکومت کی ذمہ داریوں کو مناسب صورت میں تقسیم نہیں کرتا

وہ اللہ رسول اور مسلمانوں کے حق میں اور ان کی امانت میں خیانت کرتا ہے۔

لہذا اسلامی نقطہ نگاہ سے سرکاری مناصب حصول جاہ اور کسب دنیا کے لیے نہیں ہوتے جو شخص جاہ

وحشمت اور کسب دنیا کے لیے خواہش کرتا ہے تو وہ اس عہدہ کا اہل نہیں۔ خلیفہ کو چاہیے کہ وہ اس قسم

کے آدمی کو وہ عہدہ نہ دے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ روایت کرتے ہیں قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي لَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا

وَلَا كَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُوَلِّي هَذَا الْعَمَلَ أَحَدًا أَسْأَلُهُ أَوْ أَحَدًا آخَرَ صَ عَلَيْهِ (تیسرا اصول) کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے ساتھ میرے دو چچیرے بھائی بھی تھے تو ان میں سے ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہم کو کسی ملک کا حاکم بنا دیجئے۔ ان ممالک میں سے جو خدا نے آپ کو دیے ہیں اور دوسرے نے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہم ایسے شخص کو حاکم نہیں مقرر کرتے جو اس کی درخواست کرے یا اس کی حرص کرے۔

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِن أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وَكَلْتُ عَلَيْهَا. (بخاری و مسلم باب الامارة)

حضرت عبدالرحمن بن سمرہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبدالرحمن تم کبھی امارت کی خواہش نہ کرنا اس لیے کہ اگر تم کو ایسے خواہش اور طلب کے امیر بنا دیا گیا تو اللہ کی جانب سے تمہاری مدد اور اعانت کی جائے گی اور تمہاری درخواست پر تم کو امارت دی گئی تو اس کا سارا بوجھ تم ہی پر ڈال دیا جائے گا۔

ابو ذر سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے کوئی خدمت نہیں دیتے تو آپ نے میرے کندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا۔ اے ابو ذر! تم ایک ناتواں آدمی ہو اور یہ ایک امانت ہے اور اس سے قیامت کے دن بجز شرمندگی اور پشیمانی کے اور کچھ حاصل نہیں۔ بجز اس شخص کے جو اس کو عمدہ طور پر انجام دے اور اس کے متعلق تمام حقوق کو ادا کرے۔ (مسلم اور ابو داؤد اس کے راوی ہیں)

اور دوسری روایت میں یہ مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر! میں تم کو ناتواں پاتا ہوں اور میں تمہارے لیے وہی بات پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ دو آدمیوں پر بھی حاکم مت بنو اور یتیم کے مال کے متولی مت بنو اور ابو داؤد کی ایک روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرافت ایک ضروری چیز ہے اور لوگوں کو عریف کی سخت ضرورت ہے لیکن عریف لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ (تیسرا اصول)

سرکاری مناصب پر تقرری کے لیے الا مثل فالامثل (خوب سے خوب تر) کا اصول ہونا چاہیے۔ یعنی ان لوگوں کی تقرری کی جائے جو معاشرہ میں بہترین لوگ ہوں۔ ایک قول ہے جس نے مسلمانوں کے کسی گروہ کا ایسے شخص کو قائد بنا دیا کہ اس گروہ میں اس سے زیادہ بہتر شخص موجود ہے اس نے اللہ اور اس کے رسول سے اور عام مسلمانوں سے غداری کی۔

کارکنوں کی ذمہ داریاں اور اوصاف

تمسک بالکتاب والسنة

اسلامی حکومت کا تمام نظام کتاب اللہ و سنت رسول کے گرد گھومتا ہے۔ اس وجہ سے اسلامی حکومت کے ہر رکن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام فیصلوں میں قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے: وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ایسے لوگ کافر ہیں۔ دوسری جگہ آتا ہے: إِنَّ الدِّينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے مقرر کردہ قوانین کے خلاف کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔

وفات کے قریب مسلمانوں کو ہدایت فرمائی: إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كَتَبَ اللَّهُ وَسُنَّتِي. (بخاری) یعنی میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں۔ جب تک تم انہیں پکڑے رکھو گے گمراہ نہ ہو گے۔ وہ اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے۔

عمل

وہ حکام اسلامی نظام کی مشینری کے اچھے پرزے نہیں بن سکتے جو اپنے اعمال و کردار میں حسن و خوبصورتی نہیں رکھتے۔ معاشرہ کو درست نہیں رکھتے معاشرہ کو درست رکھنے کے لیے حکام کا حیکم نمونہ نہایت ضروری ہے۔

قرآن مجید میں آتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں: ان الناس لا يزالون مستقيمين ما استقامت لهم ائمتهم و هدايتهم. لوگ اس وقت تک سیدھی راہ پر قائم رہیں گے جب تک ان کے حکام اور راہنما سیدھے راستہ پر رہیں گے۔

حضرت علیؓ حضرت عمرؓ کو فرماتے ہیں: انك عفتت فعتت رعيتك ولو رعت لرعت. اے آپ خود دیانت دار ہیں۔ اس لیے آپ کی رعایا بھی دیانت دار ہے۔ اگر آپ خود بددیانت ہوتے تو لوگ بھی بددیانت بن جاتے۔

عدل اسلامی حکومت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس وجہ سے حکام کا عادل ہونا بہت ضروری ہے۔ جس حکومت کی رعایا عدل و انصاف سے محروم ہے۔ وہ حکومت کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ اس کی جہاں کے ایام قریب ہوتے ہیں۔

قرآن مجید نے عدل قائم کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ ارشاد الہی ہے: **وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ**۔ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کا فیصلہ کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

”قیامت کے دن جب کہ خدا کے سایہ کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا سات شخصوں کو خدا اپنے سایہ میں جگہ دے گا جن میں ایک شخص امام عادل ہوگا۔“^۲

حضرت ابو بکرؓ اپنی حکومت کا بنیادی مقصد ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں: ان اقوام عندی الضعیف حتی اخذله بحقه وان اضعفکم عندی القوی حتی اخذ منه الحق۔^۳ یعنی تمہارے زبردست لوگ میرے نزدیک اس وقت تک کمزور ہیں جب تک میں ان سے ان پر واجب شدہ حق نہ لے لوں اور تمہارے کمزور لوگ میرے نزدیک اس وقت طاقت ور ہیں۔ جب تک کہ میں ان کا غصب شدہ حق واپس نہ دلا دوں۔

عوام کی خیر خواہی اور ان پر شفقت

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَةً فَلَمْ يَحْطَهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ كَأَنَّ كُوَيْ شخص نہیں جسے اللہ کی رعیت کا حاکم بنائے اور وہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی نگہبانی نہ کرے مگر وہ جنت کی خوشبو نہ پائے گا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک اور مشفق حاکم کے حق میں دعا اور بدخواہ حاکم کے بارے میں بددعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

اللهم من ولي من امري شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من امري شيئا فرلق بهم فارلق به۔ اے اللہ جو شخص میری امت کے لوگوں کے کسی معاملہ کا ذمہ دار بنایا جائے اور وہ ان کو مشقت میں ڈالے تو تو بھی اسے مشقت میں ڈال اور جو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے تو تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر۔

کتاب الاموال ۱۱ بی عبید صفحہ ۳۶۶۔

صحیح مسلم۔

بخاری۔ ۳

۵

۲

النساء: ۵۸۔

بخاری ۸۹۳۔

نرمی یا بردباری

نرمی اور بردباری ایسا خلق ہے جو حاکم کو عوام کی نظر میں محبوب بنا دیتا ہے۔ اللہ کی صفت طیب (بردبار) ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں آتا ہے: **إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمًا أَوَّاهٌ مُنِيبٌ**۔ یقیناً ابراہیم بردبار نرم دل اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔
 اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے: **فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ**۔ سو اللہ کی رحمت سے تو ان کے لیے نرم ہے اور اگر تو سخت کلام سخت دل ہوتا تو تیرے ارد گرد سے بکھر جاتے۔ پس ان کو معاف کر اور ان کے لیے بخشش مانگ۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے:

”رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی بہتری چاہتا ہے تو ان پر سنجیدہ اور بردبار لوگوں کو حاکم بناتا ہے اور ان کا مال فیاض لوگوں کی تحویل میں دیتا ہے اور جب کسی قوم کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو ان پر سنجیوں اور اجڑھوں کو مسلط کر دیتا ہے اور ان کا مال بخیلوں کے قبضہ میں دے دیتا ہے۔ خبردار! جو شخص میری امت میں سے کسی منصب پر مامور ہوا اور اس نے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں نرمی سے کام لیا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کے دن اس کے ساتھ نرمی برتے گا اور جو شخص لوگوں کی ضروریات کے درمیان دربان کی دیوار کھڑی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کے دن اس سے حجاب کرے گا۔“

حضرت عمرؓ نے خلیفہ ہونے کے بعد یہ دعا فرمائی:

”اے اللہ میں سخت دل ہوں مجھے نرم کر دے میں کمزور ہوں مجھے مضبوط کر دے میں بخیل ہوں مجھے سخی کر دے۔“

تنقید کی حوصلہ افزائی

اسلامی حکومت کے حوالے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نکتہ چینی کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ان کی کمزوریاں اور خامیاں کھل کر ان کے سامنے آجائیں۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ حکام اپنی

اصلاح کی طرف توجہ کریں گے دوم عوام کے اندر محاسبہ کرنے کی جرأت پیدا ہو جائے گی۔ سوم عوام اور حکام کے درمیان ایک رابطہ قائم رہے گا۔ چہارم حکام کج روی سے بچے رہیں گے۔ پنجم قانون شکنی کا دروازہ مسدود ہو جائے گا۔

حضرت ابو بکرؓ نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا وہ یہ تھا: فان انا احسنت فاعينوني وان انا زغت فقوموني۔ پس اگر میں نیکی کروں تو میری مدد کرو اور اگر کجی اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ صحابہ کرام نے جواب دیا: ”ہم نیزوں کی انیوں سے سیدھا کر دیں گے۔“

حضرت عمرؓ کے عہد کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بدو نے اس وقت اٹھ کر اعتراض کیا جب حضرت عمرؓ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے:

”حضرت حسن بھری سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمرؓ سے کہا اے عمر! اللہ سے ڈرو۔ اس جملہ کو کئی بار دہرایا ایک دوسرے شخص نے اس کو ٹوکا کہ اب بس کرو۔ بہت ہو چکا ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ان کو کہنے دو کہ اگر یہ ہم کو یہ باتیں نہ کہیں تو ان میں کوئی خوبی نہیں اور اگر ہم ان کی نصیحتوں کو قبول نہ کریں تو ہم میں کوئی خوبی نہیں۔“

ایک دفعہ عوام کے حقوق و فرائض بیان کرتے ہوئے فرمایا:

”اور تم میرے نفس کے مقابل میں میری مدد اس طرح کر سکتے ہو کہ مجھے بھلائی کا حکم دو اور بزائی سے روکو۔ نیز خدا نے تمہاری جو ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے۔ اس کے بارہ میں میری خیر خواہی کرتے رہو۔“

غصہ سے احتراز

قرآن مجید میں آتا ہے: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَاقِلِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔^۱
جو غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ سے نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
حضرت عمرؓ فرماتے ہیں:

”ایک افسر اور حاکم کی بردباری سے زیادہ اللہ کو کسی کی بھی بردباری اور نرمی پسند نہیں ہے اور نہ اس کی بردباری اور نرمی سے زیادہ کسی کی بردباری اور نرمی کا فائدہ وسیع اور عام ہے اسی طرح ایک حاکم اور افسر کی طیش مزاجی اور جہالت سے زیادہ اللہ کے نزدیک کسی کی طیش مزاجی اور جہالت مبعوض نہیں ہے اور نہ اس کی طیش مزاجی اور جہالت سے زیادہ کسی کی جہالت اور طیش مزاجی کا ضرر عام ہے۔ جو شخص لوگوں کے درمیان سلامتی کی روش اختیار کرتا ہے وہ اوپر

(اللہ) سے سلامتی اور عافیت کا انعام پاتا ہے۔^۱

باہمی اعتماد

دنیا کے تمام کام باہمی اعتماد سے چلتے ہیں۔ اگر ایک دوسرے کا اعتماد اٹھ جائے تو معاشرتی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اس وجہ سے سرکاری ملازمین کے لیے باہمی اعتماد بہت ضروری ہے۔ ارشاد الہی ہے:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الِذِي أُؤْتِيَ اٰمَانَةً. ۱؎ اگر تم میں سے ایک شخص دوسرے کا اعتماد کرتا ہے تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اس اعتماد کو نبھائے اور اس امانت کو ادا کرے۔

سازشوں سے احتراز

ملازمین کو ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہیں کرنی چاہیں۔ اس سے محبت، الفت اور اتحاد کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ ارشاد الہی ہے: وَلَا يَجِئُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاٰهْلِهِ. ۲؎ بڑی تدبیر (سازش) کا وبال صرف اس کے کرنے والے ہی پر پڑتا ہے۔

باہمی تعاون

نظم و نسق صرف باہمی تعاون سے ہی چل سکتا ہے۔ حکام حکومت کی مشینری کے کل پرزے ہوتے ہیں اگر ان کے درمیان باہمی تعاون کا رشتہ ختم ہو جائے تو حکومت کی مشینری بالکل جامد ہو جائے گی اور نظام حکومت معطل ہو کر رہ جائے گا۔ اس وجہ سے حکام کا باہمی تعاون از حد ضروری ہے۔ ارشاد الہی ہے: وَتَعَاوَنُوا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى. ۳؎ نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے سے تعاون کرو۔

عوام کی خبر گیری

حکومت کا اہم مقصد ہی عوام کی خبر گیری اور ان کے دکھ درد کو دور کرنا ہے۔ اگر کوئی حکومت اس مقصد میں ناکام رہتی ہے تو وہ عوام کی حکومت نہیں۔ اسلامی حکومت کے حکام کا اہم فرض یہ ہے کہ وہ عوام کے حالات معلوم کرتے رہیں اور ان کے مصائب اور دکھ درد کو دور کرتے رہیں۔

۱۔ حضرت عمرؓ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک رات آپ اپنے غلام اسلم کو ساتھ لے کر مدینہ سے باہر نکل گئے ایک خیمہ دیکھا تو ادھر کا رخ کیا قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ایک عورت دروازہ میں جتلا ہے اور تکلیف سے تڑپ رہی ہے۔ حضرت عمرؓ نے اس سے حال دریافت کیا تو

۱۔ البقرہ ۲: ۲۸۳۔

۲۔

۳۔ کتاب الخراج ص ۷۔

۴۔ مائدہ ۲: ۵۔

۵۔

۶۔ طاہر ۳۵: ۲۳۔

۷۔

اس نے جواب دیا کہ میں ایک بدوی عورت ہوں اور میرے پاس اس وقت کوئی ایسی چیز موجود نہیں جو اس موقع پر کام آسکے۔ حضرت عمرؓ یہ سن کر واپس گھر آئے اور اپنی بیوی ام کلثوم بنت ابی طالب سے فرمایا اللہ کی مہربانی سے ثواب حاصل کرنے کا ایک عمدہ موقع ہاتھ آ گیا ہے کیا اس کے لیے تیار ہو۔ اس کے بعد واقعہ بیان کیا وہ اس خدمت کے لیے فوراً تیار ہو گئیں۔ حضرت عمرؓ نے اپنی پیٹھ پر آٹے کی بوری لادی اور کچھ روغن ساتھ لیا اور ام کلثوم نے وہ ضروری چیزیں بھی ساتھ لیں جو ولادت کے سلسلہ میں کام آتی ہیں اور میاں بیوی اس بدو کے خیمہ کے پاس پہنچ گئے۔ ام کلثوم خیمہ کے اندر چلی گئیں اور حضرت عمرؓ خیمہ کے باہر بیٹھ کر بدو سے باتیں کرنے لگے۔ غریب بدو کو کچھ علم نہیں کہ وہ کس سے باتیں کر رہا ہے۔ اتنے میں اندر سے حضرت ام کلثوم نے فرمایا کہ امیر المومنین اپنے ساتھی کو فرزند کی بشارت سنا دیجئے۔ اب بدو کو یہ علم ہوا کہ یہ امیر المومنین ہیں وہ حیران رہ گیا اور معذرت کرنے لگا۔ حضرت عمرؓ نے اس کو تشفی دی اور ضرورت کی چیزیں دے کر وہاں سے رخصت ہوئے۔

ایک روز رات گوشت میں حضرت عمرؓ نے کسی بچہ کے رونے کی آواز سنی۔ اس کی ماں کو مخاطب کر کے فرمایا اے عورت اللہ سے ڈر اور اس بچہ سے اچھا سلوک کر۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بچہ کے رونے کی آواز دوبارہ آئی۔ پھر عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ رات کے آخری حصہ میں بچہ پھر روتا ہوا سنائی دیا۔ اب کے حضرت عمرؓ نے قریب ہو کر غصہ کے ساتھ فرمایا تو کتنی بری ماں ہے تیرا بچہ رات بھر روتا رہا۔ عورت نے جواب دیا میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں مگر یہ ماننا نہیں۔ حضرت عمرؓ نے دریافت کیا تو اس کا دودھ کیوں چھڑا رہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ دودھ اس لیے چھڑا رہی ہوں کہ جب تک بچہ دودھ نہیں چھوڑتا اس وقت تک عمر اس کا وظیفہ مقرر نہیں کرتا؟ دریافت فرمایا کہ تیرے بچے کی عمر کیا ہے؟ اس نے کہا اتنے مہینے۔ حضرت عمرؓ نے یہ سن کر فرمایا تیرا برا ہو اس قدر جلدی نہ کر۔ اس کے بعد صبح کی نماز سے فارغ ہو کر مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آبدیدہ ہو کر فرمایا عمر کا برا ہو کہ اس نے مسلمانوں کے کتنے بچوں کو ہلاک کیا۔ اس کے بعد فوراً آپ نے منادی کرا دی کہ لوگ اپنے بچوں کے دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کریں اب ہر بچہ کا وظیفہ مقرر کر دیا گیا ہے۔

حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو تمام ملک کا دورہ کروں گا اور رعایا کے حالات معلوم کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لوگوں کی بعض ضروریات ایسی ہیں جو مجھ تک

پہنچ نہیں پاتیں لوگ خود مجھ تک آ نہیں سکتے اور عمال ان کی ضروریات کو میرے علم میں نہیں لاتے۔ (شرح نہج البلاغہ ابن ابی حدید)

سرکاری مال کی حفاظت

حکام سرکاری مال کے محافظ و نگران ہوتے ہیں۔ ان کا اہم فریضہ ہے کہ وہ سرکاری مال کی حفاظت کریں مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علیؓ نے حضرت عمرؓ کو دیکھا کہ بھاگے ہوئے مدینہ سے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت علیؓ ملے اور دریافت فرمایا امیر المومنین اس دھوپ میں کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ فرمایا بیت المال کا ایک اونٹ کھو گیا ہے اس کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت علیؓ نے یہ سن کر فرمایا: قد تعبت الخلفاء بعدک۔ آپ نے اپنے بعد آنے والوں کو تھکا دیا۔

امیر اور مامور میں مساوات

اسلام انسانی مساوات کا علمبردار ہے اور کسی امیر کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے تئیں دوسروں سے بڑا خیال کرے اور دوسروں پر ترجیح دے۔ تاریخ اسلام کا یہ مشہور واقعہ ہے کہ فتوحات عراق کے سلسلہ میں ایک جگہ مقامی باشندوں نے فوج کے قائد حضرت ابو عبیدہؓ کی خدمت میں خاص کھانا بطور تحفہ بھیجا اور یہ کہلایا کہ یہ خاص ہدیہ صرف آپ کے لیے ہے۔ انھوں نے دریافت کیا کہ تم نے تمام فوج کی اس قسم کی ضیافت کی ہے۔ انھوں نے جواب دیا نہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو عبیدہؓ نے ان کی ضیافت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا: لا حاجة لنا فیہ بشئ المرء ابو عبیدہ ان صحب قوماً من بلادہم و اهرقوا دماءہم دونہ او لم یھریقوھا۔ فاستأثر علیہم بشئ یصیبہ لا واللہ لا یاکل مما افاء اللہ علیہم الا مثل ما یاکل اوساطہم۔ یعنی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو عبیدہ سے زیادہ برا آدمی کون ہو سکتا ہے جو اپنی قوم کے لوگوں کو ان وطن سے لے کر آئے اور وہ اس کے حکم پر اپنا خون بہائیں اور جب مال غنیمت ہاتھ آئے تو وہ کسی چیز میں ان کے اوپر اپنے آپ کو ترجیح دے۔ خدا کی قسم یہ بندہ خدا کے اس بخشے ہوئے مال میں سے صرف وہی کھائے گا جو دوسرے لوگ کھائیں گے۔

قرن مجید میں آتا ہے: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ۔ لے کہ مومن بھائی بھائی ہیں۔

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ لے اور لوگوں سے بے رخی نہ کر اور نہ زمین میں اکڑتا ہوا چل۔ اللہ تعالیٰ کسی خود پسند شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ أَخْوَانًا (بخاری) تم اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ۔

إِنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ. (احمد ابوداؤد) کہ انسان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ حج کے موقع پر تمام عمال کو جمع کیا اور عام لوگوں سے دریافت کیا کہ تم میں سے کسی کو کسی عامل کے خلاف شکایت ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اتنے مجمعے میں سے صرف ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے شکایت کی کہ امیرالمومنین! آپ کے عامل نے مجھے سو کوڑے مارے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے اسے اجازت دی کہ وہ عامل سے اپنا بدلہ لے لے یہ سن کر حضرت عمرؓ دین العاص بولے کہ امیرالمومنین اگر آپ نے حکام کے خلاف شکایت سننے کا دروازہ کھول دیا تو ان کے لیے یہ چیز گوارا ہوگی۔ لیکن حضرت عمرؓ نے ان کی بات نہ مانی اور فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات کو قصاص کے لیے پیش فرماتے دیکھا تو ان لوگوں سے کیوں کر قصاص نہ دلوؤں۔ آخر مدعی نے خود ہی دو سو دینار لے کر قصاص معاف کر دیا۔

قربانوازی سے احتراز

اپنے عہدے سے ناجائز طور پر فائدہ اٹھا کر اقرباء نوازی حکام کی بدترین خصلت ہے وہ حکم نہ تو اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتا ہے اور نہ عوام میں پسندیدہ نگاہ سے دیکھا جاسکتا ہے جو حکومت کے راج پر اقرباء نوازی کرتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے بعد میں ہونے والے جانشین کے انتخاب کے لیے جو مجلس شوریٰ تشکیل کی اس کے ارکان کو سب سے پہلے یہ ہدایت فرمائی کہ وہ خلیفہ بن جانے کے بعد اپنے اقرباء کو دوسرے مسلمانوں کی گردنوں پر سوار نہ کر دیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں:

انشدک اللہ یا علی ان ولیت من امور الناس شیئا ان تحمل بنی ہاشم علی قباب الناس انشدک اللہ یا عثمان ان ولیت من امور الناس شیئا ان تحمل بنی معیط علی قباب الناس انشدک اللہ یا سعدان ولیت من امور الناس شیئا ان تحمل اقاربک علی قباب الناس۔ اے علیؓ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کے معاملہ میں کوئی ذمہ داری تم پر ڈال دی جائے تو تم بنی ہاشم کو لوگوں کی گردنوں پر سوار کرنے کی کوشش نہ کرنا اور اے عثمانؓ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں۔ اگر تیرے ہاتھ میں مسلمانوں کے امور کی باگ ڈور آ جائے تو تم بنی معیط کو لوگوں کی گردنوں پر لادنے کی کوشش نہ کرنا اور اے سعد میں اللہ کا واسطہ دے کر یہ کہتا ہوں۔ اگر تم مسلمانوں کے امور بنا دیتے جاؤ تو اپنے اقرباء کو لوگوں کی گردنوں پر لادنے کی کوشش نہ کرنا۔

حاجب (دربان) سے احتراز

حکام حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ عوام کی مشکلات سننے کے لیے ہر وقت اپنے دروازے کھلے

رکھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالنَّخْلَةِ وَالْمَسْكِنَةِ إِلَّا أَغْلَقَ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ نَخْلَتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكِنَتِهِ. (ترمذی) یعنی عمر بن مرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ جو امیر ضرورت مندوں حاجت مندوں اور مسکینوں کے لیے اپنے دروازے بند رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت اور حاجت کے دن اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دے گا۔

ہدیے اور تحفے قبول کرنے سے احتراز

سرکاری حکام کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ عوام سے ہدیے قبول کریں کیونکہ رشوت پیش کرنے اور قبول کرنے کے لیے ایک چور دروازہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: هَذَا يَأْتِي الْعَمَالَ غُلُوبًا. (احمد مجتم اوسط للطبرانی) عمال کا ہدیہ قبول کرنا خیانت ہے۔ بخاری، مسلم اور ابوداؤد تینوں کتب احادیث میں یہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ ازد پر ایک صاحب کو تحصیل دار مقرر کیا۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آیا تو حساب دیتے ہوئے کہا کہ یہ بیت المال کا حصہ ہے اور یہ مجھے تحفہ کے طور پر ملا ہے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا بعض لوگوں کو محصل کے طور پر مقرر کیا جاتا ہے اور جب وہ کام سے فارغ ہو کر واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ حصہ بیت المال کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ کے طور پر ملا ہے اگر یہ بات صحیح ہے تو وہ اپنے گھروں میں کیوں نہ بیٹھے رہے اور وہیں ان کے پاس ہدیے آجاتے۔

رشوت لینے سے احتراز

رشوت انسان کو حق اور عدل کی راہ سے بہت دور لے جاتی ہے۔ ظلم اور بے انصافی کے دروازے کھولتی ہے۔ اس وجہ سے اسلام رشوت لینے سے منع فرماتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

الرَّائِسِيُّ وَالْمُرْتَشِي بِمَا لَهُمَا فِي النَّارِ. یعنی رشوت دینے اور رشوت لینے والا دونوں

دوزخی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّائِسِيِّ وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ. یعنی فیصلوں میں رشوت دینے اور لینے والے پر خدا کی لعنت ہے۔

حضرت ثوبان سے روایت ہے۔

الرَّائِي وَالْمُرْتَشِي وَالرَّائِي يَعْنِي الَّذِي يُمَشِي بَيْنَهُمَا. يَعْنِي رَسُولَ كَرِيمٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَزَّاهُ رَشُوتَ دِينَ وَالرَّائِي لِيُنْزِلَ رَشُوتَ دِينِهِ وَالرَّائِي لِيُنْزِلَ رَشُوتَ دِينِهِ وَالرَّائِي لِيُنْزِلَ رَشُوتَ دِينِهِ

جھوٹ نہ بولے

جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس وجہ سے اسلام نے اس ام المآثم سے بچنے کی بار بار تلقین کی ہے۔ اسلامی حکومت کے کارکن کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے اور صداقت کو اپنا شعار بنائے۔ ارشاد الہی ہے:

وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. جھوٹ بات سے بچو۔
وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ۔

بت قدی

حاکم کو ثابت قدم، مستقل مزاج اور بلند ہمت ہونا چاہیے۔

ارشاد الہی ہے: وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكُمْ مِنْ عِزْمِ الْأُمُورِ. اور جو کچھ تم پر آیت آئے اس پر صبر کر یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔

تی کاروبار کی ممانعت

اسلامی حکومت میں کسی ملازم کو ذاتی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کارکن اپنے فرائض سے غافل رہے گا اور اس کی توجہ اپنی تجارت کی طرف لگی رہے گی۔ دوم: طبعی طور پر اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کے بیان سے ظاہر ہے کہ ان کے پاس بہت مال و دولت جمع ہو گئی۔ یہاں تک کہ ان کے پاس گھوڑوں کی کئی سوئیں جمع ہو گئیں اور ان کی منتشر اراضیات یک جا ہو گئیں اور تجارت خوب چمک اٹھی۔ حضرت عمرؓ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا حضرت! اس مال میں سے آپ اپنا راس المال اور اپنی تنخواہ رکھ لیں اور باقی ساری دولت بیت المال میں جمع کرادیجئے۔

رخ فیتے کا استیصال

حضرت عمرؓ اپنے کوفہ کے عامل کو لکھتے ہیں:

ابج ۳۰:۲۲

الإدارة الإسلامية بکرو علی۔

لقمان ۳۱:۱۷

البقرہ ۲:۲۲

”میرا خیال ہے کہ اگر میں تجھے لکھوں کہ فلاں آدمی کو ایک بکری دے تو تو مجھے لکھے گا کہ نہ ہو یا مادہ۔ اگر میں لکھوں کہ کوئی ایک دے دے تو تو پھر یہ پوچھے گا کہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ اگر میں جواب دوں کوئی ایک ہو تو پھر خط لکھ بھیجے گا کہ بھیڑ ہو یا بکری۔ جب میں نے ایک بار لکھ دیا کہ ایسا کر تو اپنی صواب دید پر اس کی تعمیل کر میری طرف بار بار رجوع کرنے کی ضرورت نہیں۔“

دین کی تعلیم

اسلامی حکومت کا اصل مقصد دین اسلام کی اشاعت کرنا اور تعلیم دینا ہے۔ اس وجہ سے اسلامی حکومت کے عمال کا صرف یہ فرض نہیں ہے کہ وہ دفتری کاموں میں ہی مقید ہو کر رہ جائیں بلکہ ان کا ایک اہم فرض یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو دین اسلام سکھائیں۔

حضرت عمرؓ نے ایک خطبہ میں فرمایا: اللّٰهُمَّ انى اشهدک على امراء الامصار فانى العا بعثتهم ليعلموا الناس دينهم ومنه نبیهم و يعدلوا علیهم و یقسموا فیئهم بینهم و یرفعوا الی ما اشکل علیهم من امرهم۔ اے اللہ میں تجھ کو اپنے عمال پر گواہ ٹھہراتا ہوں۔ میں نے ان کو صرف اس لیے مقرر کیا ہے کہ وہ لوگوں کو ان کا دین اور ان کے نبی کی سنت سکھائیں اور ان کے اندر عدل قائم کریں اور فی تقسیم کریں اور اگر ان کو کوئی مشکل پیش آ جائے تو میرے سامنے پیش کر دیں۔

اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے اغراض بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: یَتْلُوا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِہٖ و ٰیٰزِکٰیٰتِہُم و یُعَلِّمُہُم الْکِتٰبَ و الْحِکْمَةَ۔ لے رسول انھیں خدا کی آیات پڑھ کر سنانا ہے ان کو گناہوں کی میل سے پاک صاف کرتا ہے انھیں کتاب سکھاتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

اس آیت کریمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی ایک غرض تعلیم دین اسلام ہے۔ اس وجہ سے اسلامی حکومت کے ہر کارکن پر یہ فرض ہے کہ لوگوں کو دین اسلام سکھائے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمال کو جو نامہ مبارک لے لکھے تھے ان میں بھی عمال کو دین کی تعلیم دینے کی طرف توجہ دلائی ہے۔

عدلیہ

حکومت کا تیسرا صیغہ عدلیہ (قضا) (Judiciary) ہے۔ قضا اس فیصلے کو کہتے ہیں جو باختیار ادارے کی طرف بطور حکم فیصل صادر ہو۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں: ”قضا ایک فرض اور محکم ذمہ داری ہے اور ایک قانون ہے واجب العمل (المبسوط السرخسی ج ۱۶ ص ۶۰) ابن ہمام حنفی فرماتے ہیں۔ قضا وہ ادارہ ہے جو نزاعی مقدمات کا فیصلہ دیتا ہے۔“ (فتح القدیر جلد ۶ صفحہ ۳۵۶)

محمود بن محمد بن عروس فرماتے ہیں۔ حکومت کے مقرر کردہ باختیار ادارے کی طرف سے کتاب و سنت اور احکام شریعہ کی روشنی میں لوگوں کے تنازعات کا تصفیہ کرنے اور مقدمات فیصلے کرنے کا نام قضا ہے۔ (تاریخ القضاء فی الاسلام)

اس صیغہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ صیغہ مقننہ نے جو قوانین بنائے ہیں اور انتظامیہ نے جو قوانین بنائے ہیں اگر ان کی کوئی شخص خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے سزا دی جائے اور عدل قائم کرے۔ عدلیہ (قضا) کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ آیا قانون پر صحیح معنوں میں عمل ہوتا ہے یا نہیں اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا ملی ہے یا کہ نہیں۔

اسلام بلا تفریق مذہب و ملت عدل و انصاف کو حکومت کا اہم فرض قرار دیتا ہے اور اسی پر سوسائٹی اور حکومت کی بقا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اور ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل و انصاف کے احکام اتارے تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کا فیصلہ کرو۔

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ اور جب تم بات کہو تو انصاف سے کام لو چاہے وہ تمہارا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ۔ یقیناً اللہ انصاف اور نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ (المائدہ) عدل قائم کرو کیونکہ وہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عادل کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کہ خدا کے سایہ کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ سات شخصوں کو خدا اپنے سایہ میں جگہ دے گا جن میں سے ایک امام عادل ہوگا۔

محاکم عدلیہ

عدالت عالیہ مراۃ

اسلامی ریاست کی سب سے بڑی عدالت مراۃ ہے۔ اس عدالت کا قاضی اکبر امام ہوتا ہے۔ اس عدالت کا ذکر قرآن مجید میں واضح ہے: ارشاد الہی ہے: يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ۔ اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں حاکم بنایا ہے سو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر۔

فَاَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ اے رسول! ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کر جو اللہ نے اتارا ہے اور اس کو چھوڑ کر جو تیرے پاس حق آیا ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کر۔

ایک اعرابی کا قول ہے۔ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقْضِ بَيْنَنَا الْخِ۔ اے رسول اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرو۔

خلفائے راشدین کے عہد میں خلفاء مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ مصنف المہبوط رقم طراز ہیں: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَقْضِي وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ۔ پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلے کیا کرتے تھے بعدہ آپ کے خلفاء۔^۵ مصنف عمدۃ القاری لکھتا ہے: اَوْلَى النَّاسِ بِالْقَضَاءِ الْخَلِيفَةُ۔ سب لوگوں سے زیادہ حق دار فیصلہ کرنے کا خلیفہ ہوتا ہے۔

۲۔ عدالت عالیہ وزارت عدل

صیغہ عدل کا وزیر اس عدالت کا جج ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکرؓ کے عہد خلافت میں وزارت عدل کا قلم دان حضرت عمرؓ کے ہاتھ میں تھا۔ سنن کبریٰ بیہقی میں لکھا ہے لما ولی ابو بکر ولی عمر القضاء۔

بخاری۔	۲	ص ۲۶:۳۸	۳	المائدہ ۵:۳۸
عمدۃ القاری بیہقی جلد ۱۱ صفحہ ۳۱۹	۴		۵	المہبوط جلد ۱۶ صفحہ ۸۶
عمدۃ القاری بیہقی جلد ۶ صفحہ ۱۱	۵		۶	سنن کبریٰ بیہقی جلد ۱۰ صفحہ ۶۵

جب حضرت ابوبکرؓ خلیفہ ہوئے تو انھوں نے قضاء کی وزارت حضرت عمرؓ کو سپرد کی۔

جب حضرت عمرؓ خلیفہ ہوئے تو اس عہدہ پر عبداللہ بن مسعود کو مقرر فرمایا تھا۔^۱ دور عباسیہ میں ”محکمہ عدلیہ کی مطلق العنان وزارت قاضی ابو یوسفؒ کے حوالے کی گئی تھی (امام ابو حنیفہؒ کی سیاسی زندگی از مولانا مناظر احسن گیلانی صفحہ ۳۲۸) قاضی یحییٰ بن ائیم ماموں کے زمانے میں اس کے قاضی القضاة اور وزیر تھے۔ (تاریخ القضاة فی الاسلام از محمد بن محمود بن عرنوس صفحہ ۹۸)

۳۔ یہ عدالت صوبہ کی سب سے بڑی اور آخری عدالت ہوتی ہے۔

عہد فاروقی میں شریح بن الحارث بصرہ کی عدالت عالیہ کے قاضی تھے۔^۲

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ عہد فاروقی میں بصرہ کی عدالت عالیہ کے قاضی تھے۔^۳

عہد فاروقی میں امیر معاویہؓ شام کے صوبہ کے قاضی تھے۔^۴

حضرت عمرؓ بن عبدالعزیز کے عہد خلافت میں ولایت بصرہ کی عدالت عالیہ کے قاضی موسیٰ

بن انس تابعی تھے۔^۵

۴۔ عدالت فوق العادہ (اپیٹل ٹریبونل) یہ عدالت خاص حالات میں خاص معاملات کے متعلق

قائم ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں اس قسم

کی عدالتوں کی مثالیں موجود ہیں۔ سنن کبریٰ بیہقی میں لکھا ہے۔

بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمال والقضاة وكذلك الخلفاء بعده.

یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمال اور قاضی بھیجے اس طرح آپ کی وفات کے بعد خلفاء

نے بھی۔^۶

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ابو عبیدہ بن الجراح نجران کی عدالت کے

قاضی مقرر ہوئے۔ اس طرح حضرت علیؓ حضرت معاذ بن جبلؓ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ عدالت یمن کے

قاضی مقرر ہوئے تھے۔

ابتدائی عدالتیں

۱۔ عدالت صلح۔

۲۔ عدالت اصلاح بین الناس۔

۳۔ عدالت حکیم۔

۱۔ سنن کبریٰ بیہقی جلد ۱۰ صفحہ ۶۵۔ ۲۔ عمدۃ القاری جلد ۱۱ صفحہ ۳۹۷۔ ۳۔ المبسوط السنن جلد ۱۲ صفحہ ۲۰۔

۴۔ سنن کبریٰ بیہقی جلد ۱۰ صفحہ ۶۵۔ ۵۔ عمدۃ القاری جلد ۱۱ صفحہ ۳۸۷۔

۶۔ عمدۃ القاری جلد ۱۱ صفحہ ۳۹۱۔ ۷۔ سنن کبریٰ بیہقی جلد ۱۰ صفحہ ۸۶۔

۲۔ عدالت حاکمہ ابتدائیہ۔

۱۔ عدالت صلح

قاضی عہدہ کے اعتبار سے اس امر پر مامور کیا جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے مقدمہ کے فریقین کو صلح کی طرف مائل کرے۔

۲۔ عدالت اصلاح بین الناس

قانونی دعاوی سننے کے بعد جب عدالت فریقین میں صلح کرانے میں ناکام ہو جاتی ہے تو پھر یہ عدالت نزاعی مقدمات کو مصالحت کے اصول پر فیصلہ کرتی ہے۔ اس مقصد میں قانون سے پورا کام لیتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے۔ **فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ**۔ پس ان کے درمیان عدل سے صلح کرا دو۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَابِكُمْ۔
کے درمیان صلح کرا دو۔

۳۔ عدالت تحکیم

(ثالثی) یہ عدالت فریقین کی مرضی کے مطابق ثالث مقرر کرتی ہے۔ پھر وہ ثالث فریقین کا دعویٰ اور جواب دعویٰ سن کر فیصلہ کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے: **فَاتَّبِعُوا حُكْمًا مِنْ أَهْلِهَا وَحُكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا**۔ ایک ثالث خاوند کی طرف سے مقرر کرو اور ایک ثالث عورت کی جانب سے اگر یہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں۔

امیر المؤمنین حضرت عمرؓ اور حضرت ابی بن ابی کعبؓ کا مقدمہ حضرت زید بن ثابت کی عدالت تحکیم میں پیش ہوا تھا۔

۴۔ عدالت حاکمہ ابتدائیہ

مقدمہ کی قانونی سماعت کرنے والی پہلی عدالت ہے۔

عدالت حاکم مصر

ہر ضلع میں اس قسم کی عدالت ہوتی ہے۔ شدید نزاعوں کے مقدمات کے فیصلے صرف اسی عدالت میں ہوتے ہیں۔ ابتدائی عدالت ان کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔

یہ وہ عدالت کی قسمیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور سے ثابت ہیں۔ زمانے کے نئے تقاضوں کے مطابق عدالتوں کا ڈھانچہ بدلہ جا سکتا ہے۔ لیکن عدالت کی رو سے انصاف ہر حالت میں برقرار رہنا چاہیے۔ اگر کسی نظام عدالت سے عدل و انصاف قائم نہ ہو رہا ہو تو وہ نظام قرآن کی رو سے باطل ہوگا۔

شہادت سے رجوع

اگر گواہ اپنی گواہی سے پھر جائے تو اس کی شہادت کا شرعی اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ بیان عدالت میں ہونا چاہیے۔

قضاة کے تقرر کے اختیارات اور طریقہ

اسلامی قانون میں قاضی کے تقرر کے اختیارات خلیفہ (سربراہ مملکت) کو حاصل ہیں چاہے وہ خود کرے یا اپنے کسی نائب کے ذریعہ سے اس تقرر کو عمل میں لائے۔ حضرت عمرؓ نے مصر کے قضاة کے تقرر کے اختیارات مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاص کو سونپ دیے تھے۔

خلیفہ ہارون الرشید کے عہد میں قاضیوں کے نصب و عزل کے تمام اختیارات قاضی القضاة حضرت امام ابو یوسف کے ہاتھ میں تھے۔

قاضی کی نامزدگی پر سیر حاصل تبصرہ کرتے ہوئے علامہ مادرونی لکھتے ہیں اور تمام عہدوں کی طرح قضاة کے تقرر کی بھی دو صورتیں ہیں۔ اگر نامزدگی بالمشافہ ہو رہی ہے تو نامزدگی زبانی الفاظ سے ہوگی اور غیر موجودگی میں خط و کتابت کے ذریعہ سے ہو سکتی ہے۔ اعلان تقرر میں صریح الفاظ بھی استعمال ہونے چاہئیں۔

نامزدگی میں یہ ضروری ہے کہ صدر مملکت قاضی سے دستور اور قانون کی وفاداری کا حلف لے اور اس میں اس کے اختیارات اور فرائض کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ ججوں (قاضیوں) کا تقرر بھی ہر ملک اپنے حالات کے پیش نظر کر سکتا ہے لیکن جس کے ہاتھ میں بھی جج کا تقرر ہو وہ میرٹ پر کرے کیونکہ عدالتی انصاف سے ہی ملک میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔

عدلیہ کی آزادی

قاضی فیصلہ جات کرنے میں بالکل آزاد ہے خلیفہ یا کسی اور بااثر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسے کسی فیصلے پر مجبور کرے بلکہ وہ اسے کسی مقدمہ کی دوبارہ سماعت کے لیے بھی مجبور نہیں کر سکتا۔

القاضی اذا قضی فی حادثة فی الحق ثم امر السلطان ان یسمع هذه الحادثة لایا بمشهد من العلماء لا یفترض علی القاضی ذلک۔ قاضی جب کسی مقدمہ میں کوئی فیصلہ کر

چکے اس کے بعد سلطان اسے حکم دے کہ وہ اس مقدمہ کی دوبارہ سماعت علماء کے سامنے کرے تو اس حکم کا ماننا قاضی کے لیے ضروری نہیں۔

اسلامی حکومت میں قاضی اپنے دائرہ اختیارات میں یہاں تک آزاد ہے کہ وہ خلیفہ کو اپنی عدالت میں بلا سکتا ہے اور اس کے خلاف قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے اور خلیفہ بلاچون و چرا عدالت میں حاضر ہوگا۔

قاضی کی شرائط

- ۱۔ مسلمان ہو: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا** یعنی اللہ نے مسلمانوں پر کافروں کو کوئی اختیار نہیں دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی شریعت اسلامی کے تحت فیصلے کرنے کا پابند ہے۔ اس لیے یہ بات واضح ہے کہ شریعت اسلامی سے دلچسپی صرف مسلمانوں کو ہی ہو سکتی ہے۔
- ۲۔ امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم اپنے ہم مشربوں کے فیصلے کر سکتے ہیں۔ دور حاضر میں امام ابوحنیفہ کا مسلک ہی زیادہ رائج ہے۔
- ۳۔ مرد ہو بالغ ہو: نابالغ پر کوئی حکم واجب نہیں ہے۔ عورتیں قاضی نہیں ہو سکتیں۔ احناف کے نزدیک عورتیں بھی قاضی بن سکتی ہیں چونکہ ماوردی شافعی مذہب کا فقہیہ ہے اس وجہ سے امام شافعی کے مسلک کے مطابق عورتوں کے عہدہ قضاء پر فائز ہونے کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت کو حج بنانے میں کوئی قباحت نہیں اور احناف کا مسلک زیادہ درست ہے۔
- ۴۔ ذہین و فطین ہو: معاملات کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔
- ۵۔ عادل ہو: عدالت سے مراد یہ ہے کہ وہ صادق القول امین پاک دامن اور پرہیزگار شہادت سے محفوظ و مصون خوشی و ناخوشی کی حالت میں یکساں قابل اعتماد ہو۔
- ۶۔ قاضی کی قوت سامعہ اور قوت باصرہ میں کسی قسم کا نقص نہ ہوتا کہ مقدمہ کی سماعت میں خلل واقع نہ ہو۔
- ۷۔ قاضی مجتہد اور اصول شرعیہ سے واقف ہوتا کہ مقدمات کا کتاب الہیہ اور سنت رسول کی روشنی میں فیصلے کر سکے۔
- ۸۔ آزاد ہو۔
- ۹۔ حرص اور لالچ سے نفرت کرنے والا ہو۔

قاضی کے اوصاف عدالت کے آداب و ضوابط

- ۱۔ قاضی عدالت کے فرائض اس یقین کامل کے ساتھ انجام دے کہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔

- ۲۔ عدالت کا کام وقار کے ساتھ کرنا چاہیے السرخسی رقم طراز ہیں۔
- ۳۔ قلمجالس القضاء من المهابة والحشمة عدالت کے لیے وقار لازمی ہے۔
- ۳۔ فریقین میں برابر کا معاملہ کرے کسی ایک فریق کو کسی رنگ میں بھی دوسرے فریق پر فوقیت نہ دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: سَوِيٌّ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي لِحْظِكَ وَ لَفْظِكَ. یعنی حرکات و سکنات اور گفتگو میں فریقین کے ساتھ برابر کا سلوک کرو۔
- ۴۔ قاضی کو غریب اور باہر سے آنے والوں کے مقدمات کی سماعت پہلے کرنی چاہیے۔
- ۵۔ مقدمات کے فیصلے تنہائی میں نہ کرے۔ اس سے بدگمانیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔
- ۶۔ قاضی عدالت میں نہ خود کسی کو سلام کرے اور نہ کوئی دوسرا اس کو سلام کرے۔
- ۷۔ تحفے قبول نہ کرے فقہاء فرماتے ہیں:
- ”حاکم عدالت کسی کا تحفہ قبول نہ کرے سوائے اس رشتہ دار یا دوست کے جو اہل مقدمہ میں سے نہ ہو اور شروع سے اس کی عادت تحفہ بھیجنے کی ہو۔“
- ۸۔ قاضی کو غصہ کے عالم میں عدالت کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
- ”کوئی حاکم دو آدمیوں کے معاملہ میں غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ دے۔“
- ۹۔ عورتوں اور مردوں کی سماعت الگ الگ ہونی چاہیے۔ مصنف المہموط لکھتے ہیں۔
- للقاضی ان يقدم النساء. یعنی قاضی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عورتوں کو مقدم رکھے۔
- ۱۰۔ فریقین کو قاضی کے سامنے بیٹھنا چاہیے۔ ابو داؤد نے عبد اللہ بن زبیر سے روایت کی ہے۔
- قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم.
- ۱۱۔ قاضی فریقین میں سے کسی ایک فریق کو گھریا تنہائی میں ملنے یا گفتگو کرنے کی اجازت نہ دے۔
- ۱۲۔ قاضی صرف ظاہری حالت کے مطابق فیصلہ دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ امرت ان احکم بالظاهر والله يتولى السرائر یعنی مجھے صرف ظاہری حالت کے مطابق فیصلہ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ بھیدوں اور اندرونی حالات کا علم صرف اللہ کو ہے۔
- ۱۳۔ عدالت میں رویہ نرم رکھنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو ہدایت فرمائی۔ يسرا ولا تنفرا۔
- ۱۴۔ مدعی اور مدعا علیہ دونوں کے بیانات پوری توجہ کے ساتھ سن کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ رسول کریم

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیؓ کو یمن بھیجتے ہوئے نصیحت فرمائی۔ فاذا جلس بین یدک الخصمان فلا تقضی حتی تسمع کلام الاخر کما سمعت کلام الاول فانہ احری ان یتبین لک وجہ القضاء۔ یعنی جب تیرے سامنے فریقین بیٹھ جائیں تو اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک پہلے فریق کی طرح دوسرے فریق کا بیان بھی نہ سن لے کیونکہ صحیح فیصلہ کرنے کے لیے یہی طریقہ مناسب ہے۔

۱۵۔ قاضی مقدمہ کی پیشی اور شہادتیں گزارنے کے لیے ایک تاریخ مقرر کر دے اگر تاریخ مقرر پر مدعی گواہ نہ لائے تو اس کے خلاف فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ مدعی سے دریافت کر لیا جائے کہ گواہ کیوں حاضر نہیں ہوئے اگر وجوہ معقول ہوں تو دوبارہ گواہ پیش کرنے کا موقع دیا جائے۔

۱۶۔ قاضی گواہ سے دریافت کرے کہ وہ کیا گواہی دینا چاہتا ہے اور کسی گواہ پر قاضی اثر نہ ڈالے۔
۱۷۔ قاضی ہمیشہ عدل پر ثابت قدم رہے۔ کسی حالت میں بھی اس کا پاؤں نہ ڈگمگائے۔ ارشاد الہی ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کا فیصلہ کرو۔

۱۸۔ قاضی کو فیصلہ ترود کی حالات میں نہیں کرنا چاہیے۔ کہیں شبہ کے مواقع آجائیں تو فیصلہ میں توقف کرے خوب غور و فکر کرے اگر قاضی کو انصاف میں شک کا خیال گزرے تو وہ مقدمہ کسی دوسری عدالت میں بھیج دے۔

۱۹۔ قاضی جنبہ داری اور اقرباء پروری سے کام نہ کرے۔ ارشاد الہی ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اے لوگو! جو ایمان لائے ہو انصاف پر قائم ہونے والے اللہ کے لیے گواہی دینے والے رہو۔ گو معاملہ تمہاری اپنی ذات یا ماں باپ اور قریبوں کے خلاف ہو۔ اگر کوئی امیر ہو یا غریب تو اللہ دونوں کا تمہاری نسبت زیادہ خیر خواہ ہے سو تم خواہش کی پیروی نہ کرو تا کہ عدل کر سکو اور اگر تم بیخبردار بات کر دیا (حق سے) اعراض کرو تو یقیناً جو تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ اور جب تم مقدمہ کا فیصلہ کرو تو انصاف سے بکرو خواہ قریبی رشتہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

قاضی سزا اس وقت تک نہ دے جب تک کہ اس کو حتمی یقین نہ ہو جائے کہ گواہیاں ہر لحاظ سے شک و شبہ اور جھوٹ سے خالی ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا:

”جب تک کسی شخص کے خلاف ایسے آدمی گواہی نہ دیں گے جن کی دیانت اور عدالت ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہو اس وقت تک اس پر کوئی تعزیر قائم نہ کی جائے گی۔“

قاضی کی تنخواہ مقرر ہونی چاہیے تاکہ وہ رشوت لینے پر مجبور نہ ہو۔ حضرت عمرؓ نے عامل مصر کو لکھا کہ جب تم کسی شخص کو قضا کا عہدہ تفویض کرو تو اس کی تنخواہ مقرر کرو تاکہ اس کے اخراجات زعمی سے رشوت لینے پر مجبور نہ کریں۔

تمام فیصلے حق اور انصاف کے مطابق ہوں جیسا کہ ارشاد الہی ہے: **فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ**۔ پس تو لوگوں کے درمیان اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے کر اور اس قانون حق کو چھوڑ کر جو تمہارے پاس آیا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کر۔ **إِنَّ الَّذِينَ يُجَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْآذَانِ**۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ قوانین (حق اور انصاف) کے خلاف کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔

قاضی کے اختیارات و فرائض

تاریخ اسلامی میں فیصل تنازعات و مقدمات کے علاوہ خلفاء و امراء نے قاضی کو کچھ مزید بھی اختیارات دے رکھے تھے۔ علامہ ابوالحسن ماوردی نے انھیں دس شقوں میں تقسیم کیا ہے جن کی تلخیص بیان کی جاتی ہے۔

تنازعات کے فیصلے کرنا۔

جب کسی شخص کا حق اقرار یا گواہی کے ذریعہ مدعا علیہ پر ثابت ہو جائے اسے اس کا حق دلوانا۔
 نابالغ بچوں اور مرفوع القلم لوگوں کے اموال کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح دیوالیہ اور سہیہ لوگوں کے معاملات و تصرفات پر پابندی عائد کرنا تاکہ وہ اپنی سفاہت کی وجہ سے مستحقین کے حقوق کو برباد نہ کریں۔ لاوارث اور غیر موجود لوگوں کے اموال کی حفاظت کرنا قاضی کے فرائض میں شامل ہے۔

اموال یتامی کی حفاظت کرنا۔

اوقاف کی نگرانی۔

- ۶۔ وصایا کا نفاذ ان کی شرائط کے مطابق۔
- ۷۔ بیوہ عورتوں کے ولی نہ ہوں تو ان کے نکاح کے بارے میں کفو کی نگرانی کرنا۔
- ۸۔ حدود جاری کرنا۔
- ۹۔ راستوں اور مکانات کے بارے میں ناجائز فضول اور غیر قانونی تعمیرات کی نگرانی کرنا۔
- ۱۰۔ گواہوں اور امینوں کی منظوری دینا، نابہوں کو مقرر کرنا، قوی اور ضعیف، معزز اور وضع کے درمیان عدل و مساوات قائم کرنا۔

ضابطہ شہادت

عدالت میں اثبات دعویٰ کو بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے۔ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَا دَعَى نَاسٍ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ. (مسلم) یعنی اگر لوگوں کے دعویٰ کے مطابق ہی فیصلے کر دیے جائیں تو عدالتوں میں خون اور مال کے بہت سے دعویٰ دائر کر دیے جائیں گے۔ پس عدالت میں دعویٰ کو ثابت کرنا اس لیے ضروری ٹھہرتا ہے کہ لوگ بے بنیاد دعاوی عدالتوں میں نہ کرنے شروع کر دیں۔

پس اثبات دعویٰ کا یہ مطلب ہے کہ دلیل و براہین کے ذریعہ دعویٰ کو حد یقین تک پہنچا دیا ہے۔ اثبات دعویٰ کے لیے حسب ذیل ذرائع و وسائل ہیں:

۱۔ بیئہ

بیئہ سے مراد ہر وہ ذریعہ اور وسیلہ ہے جس کے ذریعہ حق اور باطل میں تمیز ہو جائے اور حق کھل کر سامنے آ جائے۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے۔ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ. یعنی اثبات دعویٰ کے لیے مدعی گواہ لائے اور مدعا علیہ پر حلف فرض ہے۔ گواہ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ جب گواہ واقعہ کو سورج کی طرح روشن دیکھے تو شہادت دے۔ ورنہ نہ دے۔

۲۔ یمین (قسم)

مدعی اگر مدعی علیہ کے الزام سے انکار کرتا ہے تو اس سے حلف لیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَا دَعَى نَاسٍ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنْ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ. اگر لوگوں کے حقوق محض دعویٰ کی بناء پر دے دیے جائیں تو بہت سے لوگ لوگوں کے خون اور مال کے مدعی ہو جائیں اس لیے مدعی اثبات دعویٰ

کے لیے گواہ لائے اور مدعی علیہ انکار کی صورت میں حلف اٹھائے۔
کتب احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حلف کے الفاظ بھی مروی ہیں۔
بن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے ایک آدمی سے فرمایا:
احلف باللہ الذی لا الہ الا هو مالہ عندک شیء۔ یعنی تو حلف اٹھا کہ اللہ کی قسم جس
کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اس کی کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے۔

۳۔ قیافہ شناسی

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیافہ شناسی کی شہادت کو اعتبار کا درجہ دیا تھا۔ معجز
روایت ہے کہ حضرت اسامہ اور حضرت زید دونوں ایک چادر میں سونے ہوئے تھے اور پاؤں کھلے تھے۔
آپ نے پاؤں کو دیکھ کر فرمایا یہ دونوں باپ بیٹا ہیں۔
حضرت اسامہ کالے رنگ کے تھے اور حضرت زید سفید رنگ کے تھے اس لیے لوگوں کو ان
کے نسب میں شک تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیافہ سے اس اشتباہ کو رفع کر دیا۔
قیافہ شناسی کافن عرب میں بہت رائج تھا ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ قیافہ شناسی صرف پاؤں
کے نشان دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ گزرنے والا مرد ہے یا کہ عورت۔

۴۔ فراست

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض ایسے مقدمات بھی منقول ہیں جن میں آپ نے
صرف فراست اور قرآن کی بناء پر فیصلہ صادر فرما دیا۔

۵۔ قسامت

قسامت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی لاش ملے اور اس کے قاتل کا پتہ نہ چلے تو اس
جگہ کے کچھ لوگوں سے اس کے بارے میں بریت کی قسم لی جائے۔
مسلم اور بخاری میں روایت ہے کہ ایک انصاری عبداللہ بن سمیل اور اس کا چچا زاد بھائی
حمیصہ بن مسعود خیبر گئے اور ان ایام میں خیبر کے یہود اور مسلمانوں کے درمیان صلح تھی۔ یہ دونوں
اصحاب کسی ضرورت کے تحت ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ اتنے میں عبداللہ بن سمیل کو کسی نے
قتل کر کے ایک کنویں میں پھینک دیا۔ چنانچہ خیبر کے یہود پر اس قتل کا الزام لگایا گیا مقتول کے بھائی
نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا۔ آپ نے ان لوگوں
سے فرمایا کیا تم قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ فی الواقع یہود نے عبداللہ کو قتل کیا ہے انھوں نے کہا ہم کیوں
کر قسم کھا سکتے ہیں جب کہ قتل ہمارے سامنے نہیں ہوا۔ اس پر آپ نے فرمایا تو پھر یہود میں سے

پچاس اشخاص حلف اٹھائیں گے۔ انھوں نے کہا یا رسول اللہ! وہ تو مسلمان نہیں ہیں ہم ان کی قسم کیسے قبول کر لیں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے اونٹوں میں سے سواوٹھ دیت کے طور پر ان کو دیے۔

۶۔ قرعہ اندازی

بعض صورتوں میں قرعہ اندازی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلے صادر فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک سواری کے جانور پر دو آدمیوں نے اپنا دعویٰ کیا اس پر آپ نے حکم دیا کہ قرعہ ڈال کر معلوم کیا جائے کہ کون حلف اٹھائے۔ اثبات دعویٰ کے یہ ذرائع اور وسائل اپنے اپنے موقع محل پر استعمال کیے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کسی کو قتل کر دے، قاضی کے سامنے مقدمہ پیش ہو تو قاضی قرعہ اندازی شروع کر دے۔ آیا اس نے قتل کیا ہے یا کہ نہیں۔

گواہ کے قانونی اوصاف

عادل ہونا:

قانون کی نظر میں گواہ کے چند اوصاف ہیں۔ جن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ارشاد الہی ہے: **وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ** یعنی اپنے میں سے دو عادل گواہ بناؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: **لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا نَحَائِنَةٍ وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ وَلَا ذِي عَيْبٍ** (ابوداؤد) یعنی خائن اور خائنے اور زانی اور زانیہ کی شہادت جائز نہیں ہے اور نہ اس شخص کی شہادت ایسے شخص کے حق میں جائز ہے جس سے اس کی عداوت ہے۔ اس طرح ترمذی میں روایت ہے کہ جس شخص کو کوئی حد لگ چکی ہے یا جو شخص پہلے کسی گواہی میں جھوٹا ثابت ہو چکا ہے۔ ان کی شہادت درجہ اعتبار تک نہیں پہنچتی اور اس طرح گھر والوں کے حق میں ان کے نوکروں وغیرہ کی گواہی بھی درست نہیں اور نہ کسی ایسے رشتہ دار یا دوست کی گواہی جائز ہوگی جس کے متعلق یہ گمان ہو کہ وہ جانبداری سے کام لے گا۔

ہدایہ جلد ثالث میں لکھا ہے۔

”باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی، بیٹے کے حق میں باپ کی گواہی، بیوی کی گواہی خاوند کے حق میں اور خاوند کی گواہی بیوی کے حق میں، غلام کی شہادت آقا کے حق میں اور امیر کی گواہی مستاجر کے متعلق قبول نہیں کی جائے گی۔“

جو لوگ کسی مسلمان پر زنا کا الزام لگا کر ثابت نہیں کر سکے تو ان کی گواہی معتبر نہیں ہے۔
 ارشاد الہی ہے: وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور ان کی گواہی
 قبول نہ کرو اور وہی فاسق ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تہمت اور زنا کے حکم میں دوسرے کبار بھی شامل کیے
 ہیں۔ ان کے مرتکب کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اسلام نے گواہی کے لیے عقل، بلوغت، قوت حافظہ،
 گویائی، عدالت اور غیر مہتمم ہونے کی شرائط عائد کی ہیں۔

شہادت کی اقسام

- ۱۔ تواتر: وہ لسانی شہادت ہوتی ہے جب دعویٰ کے اثبات کے لیے اتنے آدمی گواہی دیں۔
 جن کی نسبت عقل یہ باور نہ کر سکے کہ ان سب نے مل کر غلط بیانی سے کام لیا ہے۔
- ۲۔ احاد: جو شہادت اس قسم کے تواتر سے خالی ہو۔
- ۳۔ اقرار: جب بدعی علیہ اس دعویٰ کی نسبت جو اس کے خلاف کیا گیا ہے جو اس کی شہادت اور
 تصدیق کرنے تو یہ عمل اقرار کے نام سے موسوم ہونے لگے گا۔

دستاویزی شہادت

عدالت میں دستاویزی شہادت بھی قابل قبول ہے لیکن اس شہادت کے لیے یہ ضروری ہے
 کہ وہ جعل کے شبہ سے خالی ہو۔

باب پنجم

اسلامی مملکت کے اوصاف

حکومتِ الہیہ کا قیام

اسلامی حکومت کا پہلا وصف دنیا میں حکومتِ الہیہ قائم کرنا ہے۔ قرآن مجید میں خدا کی حکومت کو حکم کے لفظ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ارشاد الہی ہے: **إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ** حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہی حاصل ہے۔

لَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا یعنی خدا کی حکومت میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔
فَأَحْكُمُوا لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ یعنی حکومت کا منصب صرف اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہے جو

بلند اور بڑا ہے۔

خدا کی حکومت اس دنیا میں کس طرح قائم ہو سکتی ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیتا ہے کہ اس کے نازل کردہ قانون کو دنیا میں نافذ کیا جائے۔

ارشاد الہی ہے: **فَأَحْكُمُوا بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَ كَ مِنَ الْحَقِّ** سو ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے اتارا ہے اور اس کو چھوڑ کر جو تیرے پاس حق آیا ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔

إِنَّ الدِّينَ يُتَخَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَىٰ فِي الْآيَاتِ۔ لے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ قوانین کے خلاف کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے اپنے رسولوں کو دلائل کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتارا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ لے اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ

المائدہ ۵۰: ۲۸۔

۳

المومن ۳۰: ۱۲۔

۴

یوسف ۱۲: ۲۰۔

المائدہ ۵۰: ۲۵۔

۵

الحدیید ۵۷: ۲۵۔

۵

الحجاد ۵۸: ۲۰۔

۴

قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں پس وہ ظالم ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ١

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اپنے میں سے صاحب امر کی اطاعت کرو پھر اگر کسی چیز میں باہم جھگڑا کرو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لے جاؤ اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے ہو۔

اس آیت کریمہ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔

اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔

صاحب امر کی اطاعت اس وقت ضروری ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت

کے تابع ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ إِنَّمَا

الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ۔ معصیت میں کوئی فرمانبرداری نہیں اطاعت صرف معروف میں ہے۔

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِن

أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ۔ ہر مسلمان مرد پر سماع و طاعت لازم ہے۔ خواہ رضا مندی سے

کرنے یا ناپسندیدگی سے تا وقتیکہ اس کو گناہ کا حکم نہ دیا جائے پھر اگر گناہ کا حکم دیا جائے تو نہ سماع ہے اور

نہ اطاعت۔

لَا طَاعَةَ الْمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ۔ یعنی خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی

اطاعت نہیں ہے۔

جب حضرت ابو بکرؓ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہونے

کی حیثیت سے مسجد نبوی میں تمام لوگوں کے سامنے اس امر کا اقرار کیا۔ اِيهَا النَّاسُ اِنَّمَا اَنَا مَتَّبِعٌ

وَلَسْتُ بِمَبْتَدِعٍ فَاِن اَنَا اَخْسَنْتُ فَاَعِينُونِي وَاِن اَنَازَعْتُمْ فِقَوْمُونِي۔ گواہے لوگو! میں احکام اسلام

کا پیرو ہوں اور کسی بدعت کا موجد نہیں ہوں۔ اگر احکام اسلامی کے مطابق زندگی بسر کروں تو میری مدد

کرو اگر کجی اختیار کروں تو سیدھا کرو۔

صحابہ کرام نے جواب دیا اگر آپ نے اسلامی احکام سے ہٹ کر کوئی اور راہ اختیار کی تو ہم

تیروں کی ایٹوں سے آپ کو سیدھا کریں گے۔

حضرت سلمانؓ فرماتے ہیں: ان الخليفة هو الذي يقضى بكتاب الله ويشفق على الرعية شفقة الرجل على اهله فقال كعب الاحبار صدق. الخليفة وہ ہوتا ہے جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرے اور رعیت پر اس طرح شفقت کرے جس طرح ایک شخص اپنے اہل و عیال پر شفقت کرتا ہے۔ کعب احبار نے سنا تو کہا سلمان نے سچ کہا ہے۔

دوسرا وصف اتحاد

اگر مذاہب عالم اور دنیاوی تحریکات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ملی اور بین الاقوامی اتحاد کا علمبردار صرف اسلام ہی ہے۔

یہودی کہتے ہیں: نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاِحْبَاءُہٗ یعنی ہم خدا کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں اور ہم ہی اس کی روحانی تعلیمات کے حقیقی وارث ہیں۔

یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہودی وہی ہے جو یہود قوم میں پیدا ہوا ہو۔ دوسری قوم کا کوئی فرد یہودی نہیں بن سکتا صرف یہودیوں میں ہی نبی اور رسول آتے رہے ہیں۔ باقی تمام اقوام عالم روحانی تعلیم سے محروم ہیں۔

یہ نظریہ اتحاد کے سراسر منافی ہے اور نسل انسانی کو ایک پلیٹ فارم پر کبھی جمع نہیں ہونے دے گا۔

عیسائیوں کی کتاب مقدس انجیل میں لکھا ہے کہ ”میں بنی اسرائیل کی گم شدہ بھیڑوں کے سوا کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ (متی ۲۳/۱۵) اور اپنے حواریوں کو یہ ہدایت کی کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا (متی باب ۱۰، آیت ۵) اور اپنے شاگردوں کو یہ تلقین بھی کی کہ پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو۔ (متی ۷: ۶)“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک کنعانی عورت کو جو یہودی نہ تھی ذیل کے الفاظ سے مخاطب کیا: میں بچوں کی روٹی کتوں کے سامنے نہیں پھینک سکتا۔ اس پر عورت نے عرض کیا بچوں کے دسترخوان سے جو ٹکڑے گرتے ہیں انھیں کتے کھا ہی لیا کرتے ہیں۔ (مرقس باب ۷، آیت ۲۷-۲۸)

انجیل کی ان آیات میں غیر یہودیوں کو کتے اور سور سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ نفرت انگیز تعلیم عیسائی اور غیر عیسائی کو کبھی بھی اتحاد کی لڑی میں منسلک نہیں ہونے دے گی۔

ہندو مذہب تو چار ورلوں کی تعلیم دیتا ہے اور برہمن کو باقی ذاتوں پر فوقیت دیتا ہے سب سے مظلوم اور گھٹیا ذات شودر ہے۔ وید لکھتا ہے:

”برہمن پر ماتما کے منہ سے کشتری بازوؤں سے ویس رانوں سے اور شور

پاؤں سے پیدا ہوا۔“ (رگوید، یجر وید، اتھروید)

دیدوں کی اس تعلیم کے تحت نسل انسانی کبھی بھی متحد نہیں ہو سکتی۔

اشتراکیت دنیا کو دو طبقوں میں تقسیم کرتی ہے۔ ایک مزدور طبقہ اور دوسرا سرمایہ دار اشتراکیت

مزدوروں کو ابھارتی ہے اور سرمایہ داروں کو صفحہ ہستی سے مٹاتی ہے۔

فاشزم کی بنیاد ہی ایک خاص قوم اور نسل کی فوقیت پر ہے۔ حکمران طبقہ دوسرے طبقوں سے

افضل ہوتا ہے۔ اس نظام میں اعلیٰ نسل کا فرد حاکم ہوتا ہے اور عوام محکوم، فاشزم اس طبقاتی تقسیم کو معاشرہ

کے لیے مفید سمجھتی ہے۔

نازی ازم

نازی تحریک کی اساس ہی اس نعرہ پر اٹھائی گئی تھی کہ جرمن قوم اعلیٰ قوم ہے صرف اسی قوم کو

دوسری اقوام پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہے۔

سرمایہ داری نظام

سرمایہ داری نظام میں سرمایہ داروں کو برتری حاصل ہے۔ اس نظام میں مزدور غلام بن کر رہ

گئے ہیں۔

اسلام اور اتحاد

اسلام اتحاد کا سرچشمہ توحید کو قرار دیتا ہے۔ عقیدہ توحید نے نسل انسانی کو غلامی کی تمام

زنجیروں سے رہائی دلا کر اتحاد کی لڑی میں منسلک کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت

کا بار بار ذکر آتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کا آغاز ہی الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ یعنی

تمام محاسن کا حقیقی حق دار صرف اللہ ہی ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کا ہی پالنے والا نہیں

ہے بلکہ ہندو، عیسائی، یہودی وغیرہ دنیا کی تمام اقوام کا پالنے والا ہے۔ وہ اس کے سرچشمہ ربوبیت سے

سیراب ہوتی ہیں۔

إِنَّ رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

يُعْشَى اللَّيْلِ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حِينًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسْحَرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ

وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین چھ وقتوں میں پیدا

کیے پھر وہ عرش پر متمکن ہے رات کو دن کا لباس پہناتا ہے وہ اس کے پیچھے لگاتار چلا آتا ہے اور سورج اور چاند ستارے اس کے حکم سے کام میں لگائے گئے ہیں۔ سن لو بنانا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ اللہ باریک بینی سے جو جہانوں کا رب ہے۔

رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَامِيقَةٍ لَّتَمَّهَارَا پروردگار بڑی ہی وسیع رحمت رکھنے والا ہے۔

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. لے فرمایا ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی پیدائش عطا کی پھر رہنمائی فرمائی۔ اتحاد کی حسب ذیل اقسام ہیں۔

۱۔ نسل انسانی کا اتحاد

اسلام تمام انسانی کو ایک اصل کی شاخیں قرار دیتا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان پیغام ہے جو ایک امی نبی نے دنیا کو دیا۔ نسل انسانی کی وحدت کا تصور تہذیب انسانی پر وہ احسان ہے جس کی نظیر دوسرے کسی نبی یا کسی انسان کی تعلیم میں نہیں ملتی۔ یہ اتنا بلند نظریہ ہے جو بغیر خدا کی وحی کے انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ارشاد الہی ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. لے اے لوگو! اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تم کو ایک ہی اصل سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔
وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا. لے اور سب لوگ ایک ہی گروہ ہیں سو وہ اختلاف کرتے ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاحْبِبِ الْخَلْقَ اِلَى اللّٰهِ مَنْ أَحْسَنَ اِلَى عِيَالِهِ. ہماری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ سب سے زیادہ محبت اس سے کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ بِإِذْنِي أَشْهَدُ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ. لے ہمارے اور ہر چیز کے پروردگار میں گواہی دیتا ہے کہ انسان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

اتحاد ملی

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے: وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. بحکیمہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا رب ہوں۔ سو میرا تقویٰ کرو۔
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. لے مومن بھائی بھائی ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفِرْقَةُ عَذَابٌ لِجَمَاعَتِ رَحْمَتٌ هِيَ أَوْ مُتَفَرِّقٌ هُوَ عَذَابٌ هِيَ۔

تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادُّهِمْ وَتَعَاطِفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عَضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالشَّهْرِ وَالنَّحْمَى۔^۱ تو مومنین کو ایک دوسرے سے رحم اور محبت اور مہربانی میں ایسا دیکھے گا جیسا کہ بدن میں ایک عضو بیمار ہو جائے تو سارے اعضاء بخار اور بیداری میں اس کے شریک ہوں۔

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا لَمْ يَشِبْكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ۔^۲ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسا کہ ایک عمارت کا ایک جز دوسرے جز کو قوت دیتا ہے پھر اپنی انگلیوں کو ملا کر مثال دی کہ اس طرح:

إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْإِخْتِلَافُ۔^۳ اگلے لوگوں کو اختلاف نے تباہ کیا۔

دینی اتحاد

اسلام نے دینی اتحاد کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالمگیر پیغام پر رکھی کہ سب لوگ اسی پیغام کو مانیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں اور وہی دین فطرت ہے۔ اسی دین کے ابلاغ کے لیے مختلف زمانوں میں انبیاء علیہم السلام آتے رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کی تکمیل کر دی ہے۔ ارشاد الہی ہے: قَدْ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِلَيَّ رَسُولٌ اللَّهُ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔^۴ کہہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔^۵ ہم نے تجھے تمام ہی لوگوں کے لیے خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُعْتَقُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَ يُعْتَقُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ۔^۶ ہر نبی اپنی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں تمام سرخ و سیاہ قوموں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔

دین اسلام کی تکمیل کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا۔^۷ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل

۱۔ کنوز الحقائق حرف التحم۔ ۲۔ بخاری کتاب الادب۔

۳۔ کنوز الحقائق حرف الهمزة۔ ۴۔ اعراف ۷: ۱۵۸۔

۵۔ سباء ۲۸: ۲۸۔ ۶۔ مسلم باب النساخہ۔ ۷۔ المائدہ ۵: ۳۔

کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور دین اسلام تمہارے لیے پسند کیا۔

قانونی اتحاد

اسلام میں قانون کی نظر میں مومن، کافر، بادشاہ، رعایا، امیر اور غریب، مزدور اور آقا سب برابر ہیں ارشاد الہی ہے: **يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ**۔ اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں حاکم بنایا ہے، سو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور خواہشات کی پیروی نہ کر۔ ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکائیں گے۔ **وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ**۔ اگر حق ان کی خواہشات کا تابع ہو جائے تو زمین، آسمانوں اور جو کچھ ان میں ہے سب کا سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خود ساختہ رسم و رواج یا اہوائے نفسانی کو نظر انداز کر کے فیصلہ قانون الہی کے تابع ہونا چاہیے۔

فَاَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعِ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ مسوان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کر جو اللہ نے اتارا اور اس کو چھوڑ کر جو تیرے پاس حق آیا ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کر۔

اِنَّ الدِّيْنَ يُحَادُّوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلَهُ اُولٰٓئِكَ هِيَ الْاٰذِيْنَ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ قوانین کی مخالفت کرتے ہیں وہ سخت ذلیل لوگوں میں سے ہیں۔

عہد نبوی کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک اونچے خاندان کی عورت نے چوری کی۔ کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ اگر اس عورت کو سزا ہوگئی تو جگ ہنسائی ہوگی۔ حضرت اسامہؓ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سفارش کے لیے بھیجا کہ اس عورت کو سزا نہ دی جائے۔ جب حضرت اسامہؓ نے اپنے مدعا کے اظہار کے لیے زبان کھولی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ غصہ سے متغیر ہو گیا اور فرمایا تم سے پہلی اقوام محض اس وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ وہ سزا سچ لوگوں کو دیتے تھے اور بڑوں کو چھوڑ دیتے تھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔^۵

حضرت ابو بکرؓ نے خطبہ دیا۔ یقیناً تمہارے زبردست لوگ میرے لیے اس وقت تک کمزور ہیں جب تک میں ان سے ہر غصب شدہ حق نہ لے لوں اور بلاشبہ تمہارے کمزور لوگ میرے نزدیک اس وقت تک قوی ہیں جب تک میں ان کا غصب شدہ حق واپس نہ ولا دوں۔^۶

۱۔ مس ۲۹:۳۸۔ ۲۔ المؤمنون ۷۱:۲۳۔ ۳۔ المائدہ ۵:۲۸۔ ۴۔ الجاولہ ۵۸:۲۰۔

۵۔ بخاری اقامۃ اللہ علی الوضیع والشریف۔ ۶۔ کتاب الاموال لابن عبیدہ صفحہ ۳۶۶۔

قاضی عدالت کے معاملہ میں خلیفہ کے اثر سے آزاد ہے اگر خلیفہ کسی فیصلے پر مجبور کرے یا بعض نظر ثانی کا حکم دے تو قاضی کو یہ حق حاصل ہے کہ خلیفہ کے حکم کو مسترد کر دے۔ القاضی اذا قضی فی حادثة فی الحق ثم امر السلطان ان یسمع هذه الحادثة ثانيا بمشہدین العلماء لا یفترض علی القاضی ذلک۔ قاضی جب کسی مقدمہ میں کوئی فیصلہ کر چکے تو اس کے بعد سلطان سے حکم دے کر وہ اس مقدمہ کی دوبارہ سماعت علماء کے سامنے کرے تو اس حکم کا ماننا قاضی کے لیے ضروری نہیں۔

تیسرا وصف مساوات

مساوات سے یہ مطلب لینا کہ تمام لوگ ہر لحاظ سے برابر ہیں صحیح نہیں۔ مکمل مساوات ایک

غلط بات ہے۔

ہر فرد دوسرے فرد سے آمد و قامت، رنگ و روپ، ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے اعتبار سے

جدا ہے۔ اس اختلاف کے دو سبب ہیں:

۱۔ پیدائشی سبب اور

۲۔ ماحول کا اثر۔

پیدائش کے وقت ہر فرد مختلف استعدادوں اور قوتوں کا مالک ہوتا ہے بعض ذہین و فطین ہوتے ہیں اور بعض غبی، بعض جسمانی طور پر مضبوط اور توانا ہوتے ہیں اور بعض نحیف اور لاغر یعنی اختلاف انسان کی ترقی اور زندگی کی رونق کا سبب ہے۔

ماحول کا اثر

انسان کی ذہنی اور جسمانی ترقی ماحول کے زیر اثر ہے اگر کسی کو صحت مند ماحول میسر آ جائے تو وہ دنیا میں ترقی حاصل کر لیتا ہے۔ اگر خراب میسر آ جائے تو اس کی تمام فطری صلاحیتیں اور استعدادیں نشوونما پانے سے رک جاتی ہیں جس طرح ایک بیج ہوتا ہے۔ اس میں پودے کے تمام اجزاء پنہاں ہیں جب اس بیج کو صحیح ماحول میسر آ جاتا ہے تو اس کی مخفی استعدادیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور وہ پودے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اگر بیج کو صحیح ماحول میسر نہ آئے تو اس کی تمام مخفی استعدادیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس مختصر سی بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا میں تمام انسان نہ تو ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں اور نہ ہیں۔ علم تمدن میں مساوات کا صرف مفہوم یہ ہے کہ ہر فرد کو سیاسی، سماجی، قانونی اور اخلاقی طور پر بغیر امتیاز رنگ و نسل اور بلا تفریق دین و مذہب مساوی حقوق حاصل ہیں۔

اگر مذاہب عالم اور دنیاوی تحریکات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ صرف اسلام ہی حقیقی مساوات کا علمبردار ہے۔

ہندومت اور مساوات

ہندومت چار ورتوں کا پرچار کرتا ہے۔ براہمن کو باقی تین ذاتوں پر فوقیت دیتا ہے اور سب سے مظلوم اور گھٹیا ذات شودر ہے۔ وید میں لکھا ہے:

”براہمن پر ماتما کے منہ سے کشتری بازوؤں سے ویش رانوں سے اور شودر پاؤں سے پیدا ہوا۔ (رگوید، بحر وید، اتھروید) وید کے لیے براہمن، حکومت کے لیے چھتری، کاروبار کے لیے ویش اور دکھ اٹھانے کے لیے شودر پیدا ہوا ہے۔ (بحر وید ۵:۳۰)

شودر کے لیے قادر مطلق نے صرف ایک ہی فرض بنایا ہے وہ ان تینوں کی خدمت کرتا ہے۔ (منوشاستر باب اول ۹۱)

جو کچھ اس دنیا میں ہے براہمن کا مال ہے چونکہ وہ خلقت میں سب سے بڑا ہے کل چیزیں اس کی ہیں۔ (باب اول ۱۰۰)

براہمن کو اگر ضرورت ہو تو وہ بلا کسی گناہ کے اپنے غلام شودر کا مال بہ جبر لے سکتا ہے۔ اس غصب سے اس پر کوئی جرم عائد نہیں ہوتا۔ کیونکہ غلام صاحب جائیداد نہیں ہو سکتا اس کی کل املاک مالک کا مال ہے۔ (باب ہشتم ۴۱)

براہمن کی خدمت کرنا شودر کے لیے نہایت قابل تعریف بات ہے اور اس کے سوا کسی اور چیز سے اسے اور کوئی اجر نہیں مل سکتا۔ (باب وہم ۱۳۳)

شودر کو اگر موقع ملے تو اسے نہیں چاہیے کہ مال و دولت جمع کرے کیونکہ شودر دولت جمع کر کے براہمنوں کو دکھ دیتا ہے۔ (باب وہم ۱۲۹)

براہمن اگر شودر کی چوری کرنے تو اس کی سزا صرف یہ ہے کہ شودر کو مال کا تاوان دلایا جائے لیکن اگر یہی جرم شودر کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ شودر کو آگ کی بھیئت چڑھا دیا جائے۔ اگر کوئی شودر کسی حاکم کو مارنے کی جسارت کرے تو اس کو زندہ لٹکا کر آگ میں بھونا جائے۔ اگر کوئی براہمن اس قسم کا جرم کرے تو اس پر تاوان عائد کیا جائے۔

موسوی شریعت اور مساوات

موسوی شریعت نے عورتوں کو مردوں کا ہمیشہ محکوم اور غلام بنایا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے:

”اور خداوند نے کہا میں تیرے دردِ حمل کو بڑھاؤں گا تو درد کے ساتھ بچہ جنے گی۔ اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔“
 بائبل کی عبرانی زبان میں بیوی کو بعولہ (جائیداد سنبولہ) کہا گیا ہے اور خاوند کو بععل (مالک) انسائیکلو پیڈیا بلیکا میں ان دونوں لفظوں پر لکھا ہے:

The man is the owner; the woman the chattel.

بائبل میں غلام اور لونڈیوں کے بارے میں لکھا ہے۔

”اگر کوئی اپنے غلام یا لونڈی کو لاشعیاں مارے اور وہ مار کھاتے ہوئے مر جائے

تو اسے سزا نہ دی جائے۔ اس لیے کہ وہ اس کا مال ہے۔“

یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یعقوب کی اولاد ہی صرف اللہ کو پیاری ہے باقی سب اس کی

غلامی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی طرح تورات کا ایک یہ حکم ہے کہ تو اپنے بھائی سے سونہ لے۔

اگر سونہ لینا برا ہے تو غیر یہودیوں سے لینا کیوں کر اچھا ٹھہرتا ہے۔ یہ مساوات کے صریحاً

خلاف حکم ہے۔

اشتراکیت

اشتراکیت دنیا کو دو طبقوں میں تقسیم کرتی ہے ایک طبقہ مزدور دوسرا طبقہ سرمایہ دار اشتراکی

نظام مزدور طبقے کو اٹھاتا ہے اور سرمایہ دار طبقے کو مٹاتا ہے۔ سرمایہ داروں سے سرمایہ چھین کر مزدوروں

میں تقسیم کرتا ہے۔

فاشزم

فاشزم کی بنیاد ایک خاص قوم اور نسل کی برتری پر ہے۔ حکمران طبقہ دوسرے طبقوں سے

افضل ہوتا ہے۔ اس نظام میں اعلیٰ نسل کا فرد حاکم ہوتا ہے۔ عوام محکوم فاشزم غیر مساوی طبقات کو

معاشرہ کے لیے مفید سمجھتی ہے۔

نازی ازم

نازی تحریک کی بنیاد ہی اس نعرہ پر تھی کہ جرمن اعلیٰ قوم ہے صرف اسی قوم کو دوسری اقوام پر

حکومت کرنے کا حق ہے۔

سرمایہ داری نظام

سرمایہ داری نظام میں غیر فطری طور پر سرمایہ داروں کو فوقیت حاصل ہے۔ مزدور ان کے غلام

ہوتے ہیں۔

اسلام اور مساوات

سماجی مساوات

اسلام تمام بنی آدم کو ایک ہی اصل کی مختلف شاخیں قرار دیتا ہے اور پیدائشی طور پر کسی کو ایک دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ گورا ہو کالا ہو۔ مشرق کا رہنے والا ہو مغرب کا رہنے والا ہو۔ کسی قوم کسی نسل کسی علاقے کا رہنے والا ہو۔ سب بحیثیت انسان برابر ہیں۔ ارشاد الہی ہے: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً**۔ اے لوگو! اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تم کو ایک ہی اصل سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا۔ اور سب لوگ ایک ہی گروہ ہیں سو وہ اختلاف کرتے ہیں۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ۔ مومن بھائی بھائی ہیں۔

حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: **قَدْ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْكُمْ عِبَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخَّرَهَا بِالْأَبَاءِ**۔ اِنما هو مؤمن تقي و فاجر شقي و الناس بنو ادم و ادم من تراب۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعہ تم میں سے جاہلیت والے تکبر اور اباؤ اجداد پر تفاخر کو دور کر دیا ہے۔ کیونکہ اصول صرف یہ ہے کہ ایک شخص نیک عمل کرنے والا اور خدا کو ماننے والا ہوتا ہے اور دوسرا بد عمل اور بد بخت اور سب لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوا تھا۔

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ إِلَيَّ أَشْهَدُ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ۔ اے ہمارے رب ہر چیز کے پالنے والے میں گواہی دیتا ہوں کہ انسان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے مشہور خطبے میں فرمایا:

أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَأَفْضَلُ لِعَرَبِيٍّ عَلَيَّ عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَيَّ عَرَبِيٍّ وَلَا لَأَحْمَرَ عَلَيَّ أَسْوَدَ وَلَا لَأَسْوَدَ عَلَيَّ أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى۔ اے لوگو! ہاں بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے ہاں عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب سے۔

عرب کے اعلیٰ طبقہ کے لوگ ادنیٰ طبقہ کے لوگوں سے تعاون کرنا چاہتے تھے۔ اسلام نے

س مصنوعی تفریق کو بھی ختم کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خالہ زاد بہن کی شادی اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ کر دی۔

اگر کسی نے معاشرہ میں جائز ذرائع سے ترقی کی ہے تو اسلام اس کی بڑائی اور ترقی کو بنظر تحسان دیکھتا ہے اور دوسروں کو یہ تلقین کرتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: **انزلوا الناس علی منازلہم**۔ یعنی لوگوں کو ان کے مراتب اور مدارج کے لحاظ سے جگہ دو۔

جو لوگ دینی یا دنیوی فضیلت کی وجہ سے بڑائی حاصل کر لیں تو ان کا احترام کیا جائے۔ بنو تریظہ کے فیصلہ کے لیے جب سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے رئیس تھے تشریف لائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر صحابہ سے فرمایا:

قَوْمُوا إِلَي سَيِّدِكُمْ۔ یعنی اپنے رئیس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو موسیٰؑ کو تاکید فرمائی کہ بات کرتے وقت فرعون کے مرتبے کی وجہ سے نرمی اور ادب کے طریق پر گفتگو کرنا۔ ارشاد الہی ہے:

قَوْلًا لَّهُ قَوْلًا لِنَا۔ سوا سے نرم بات کہو۔

قانونی مساوات

یہ جزوی امتیاز صرف معاشرتی اور تمدنی معاملات میں ہے لیکن عدالتی معاملات میں اسلام نے ہر فرد کے درمیان ہر لحاظ سے ترازو کو برابر رکھا ہے۔ قانون کی نظر میں بڑے سے بڑا آدمی اور چھوٹے سے چھوٹا آدمی برابر ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: **أَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَلَا يَأْخُذْكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةٌ لَاتِيم**۔ اللہ کی حدیں بلا تمیز دور و نزدیک سب پر جاری کرو اور کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرو۔

عہد نبوی میں ایک اونچے خاندان کی عورت نے چوری کا ارتکاب کیا۔ کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ اس کو سزا ہوگئی تو جگ ہنسائی ہوگی۔ حضرت انسؓ کو آمادہ کیا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عورت کو چھوڑ دینے کی سفارش کریں۔ جب انسؓ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے اور اپنے مافی الضمیر کو ادا کرنے کے لیے لب کشائی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

بخاری ابواب المناقب۔

۲

ابن ماجہ و جلد ۲ کتاب الاداب۔

۱

مشکوٰۃ کتاب الحدود صفحہ ۳۱۳۔

۳

ط ۲۲:۲۰

۲

نے فرمایا: انما ہلک من کان قبلکم امم کانوا یقیمون الحد علی الوضیع و یترون الشریف والذی نفسی بیدہ لوفاطمة فعلت ذلک لقطعت یدھا۔ تم سے پہلے والے اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ سزا سنج لوگوں کو دیتے اور بڑوں کو چھوڑ دیتے تھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میری بیٹی فاطمہؓ بھی چوری کا ارتکاب کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔

حضرت عمرؓ کے عہد خلافت کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ غسان کے فرماں روا جبلہ بن اسہم نے جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا طواف کعبہ کے وقت کسی بدو کو تھپڑ مار دیا۔ حضرت عمرؓ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا:

”جبلہ! اگر تم نے ایسی حرکت کی ہے تو خدا کی قسم تم سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔“

جس پر جبلہ بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا۔

حضرت ابوبکرؓ جب عہد خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے خطبہ میں قانونی مساوات ذکر کیا۔ فرمایا: الضعیف فیکم قوی عندی حتی ازیح علیہ حقہ ان شاء اللہ والقوی فیکم ضعیف عندی حتی اخذ الحق منه۔ یعنی تم میں سے کمزور ترین شخص میرے نزدیک قوی ہو گا۔ جب تک کہ میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں اور تم میں سے قوی ترین شخص میرے نزدیک کمزور ہو گا۔ جب تک میں اس سے دوسرے کا حق نہ لے لوں۔

اس عہد جمہوریت میں کسی ملک کے اندر عدلیہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سربراہ مملکت کو مدعا علیہ کی حیثیت سے طلب کر سکے لیکن اسلام میں صرف قانون کو ہی بالادستی حاصل ہے۔ عدالت سربراہ مملکت کو طلب کر سکتی ہے۔ چنانچہ تاریخ اسلام میں ایسی روشن مثالیں موجود ہیں۔ حضرت عمرؓ نے اپنے دور خلافت میں کسی سے گھوڑا خریدا۔ سودا پکا ہو چکنے کے بعد اس پر سوار ہو گئے۔ گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ اور زخمی ہو گیا۔ حضرت عمرؓ نے گھوڑا واپس کرنا چاہا۔ مالک نے قیمت واپس کرنے اور گھوڑا واپس لینے سے انکار کر دیا۔ دونوں مدعی اور مدعا علیہ کی حیثیت سے قاضی شریح کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ قاضی شریح نے دعویٰ اور جواب دعویٰ سننے کے بعد حضرت امیر المؤمنین سے خطاب کیا:

”جو چیز آپ خرید چکے وہ اب آپ کی ہے اور اگر واپس کرنا ہی ہے تو اس

حالت میں واپس کیجئے جیسی خریداری سے پہلے تھی۔“

حضرت معاذ بن جبلؓ ایک دفعہ سفیر بن کر قیصر روم کے دربار میں تشریف لے گئے اور ایک

موقعہ پر فرمایا:

”ہمارا سردار ہم میں کا ایک فرد ہے۔ اگر ہمارے مذہب کی کتاب اور ہمارے

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کی پیروی کرے تو ہم اس کو اپنا سردار باقی

رکھیں گے اور اگر ان کے سوا وہ کسی اور چیز پر عمل کرے تو ہم اس کو معزول کر

دیں گے اگر وہ چوری کرے تو ہاتھ کاٹیں گے اور اگر زنا کرے تو سنگسار کریں گے اور اگر وہ کسی کو گالی دے گا تو وہ بھی اسی طرح گالی دے اگر وہ کسی کو زخمی کرے تو اس کے بدلے میں اس کو زخم پہنچایا جائے گا۔ وہ ہم سب سے چھپ کر پردہ میں نہیں بیٹھتا وہ ہم سے غرور نہیں کرتا مال غنیمت میں اپنے کو ہم پر ترجیح نہیں دے سکتا وہ ہم میں ایک معمولی آدمی کا رتبہ رکھتا ہے۔“^۱

سیاسی مساوات

سیاسی مساوات کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص بلا امتیاز مذہب و ملت رنگ و نسل ملک کے نظام میں حصہ لے سکتا ہے اور ہر ایک کو ترقی کرنے کے برابر کے حقوق حاصل ہوتے ہیں۔

جو شخص قرآن اور حدیث پر نظر رکھتا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ اسلامی حکومت کی باگ ڈور صرف فرد واحد کے ہاتھ میں نہیں ہوتی بلکہ نظام حکومت میں ہر فرد کو مساوی حق حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ حکومت کے معاملات میں باہمی مشورہ کیا کریں۔ ارشاد الہی ہے:

وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۚ ۱۱۱ یعنی ان کا کام آپس میں مشورہ سے ہوتا ہے۔
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۱۱۲
معاملات میں ان کا مشورہ لے۔ پھر جب پختہ ارادہ کرے تو اللہ پر بھروسہ کر اللہ تو کل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

حدیث میں آتا ہے: مَا شَاوَرَ قَوْمًا إِلَّا هَدُوا ۱۱۳ یعنی جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاں پائی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاملات حکومت میں صحابہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ خلیفہ ہوئے تو سب سے پہلا خطبہ سیاسی مساوات پر دیا۔ انھوں نے فرمایا اور میں تمہارا سردار بنایا گیا ہوں۔ حالانکہ میں سب سے اچھا نہیں ہوں اگر میں ٹھیک کام کروں تو میری مدد کرو اور اگر میں برائی کے راستے پر چلوں تو مجھے سیدھا کر دو۔“

جب حضرت عمرؓ مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو انھوں نے فرمایا:

”اگر تم میں سے کوئی مجھ میں کجی دیکھے تو اسے ٹھیک کر دے۔“

ایک اعرابی اٹھا اور کہا:

۱۱۱ الشوریٰ ۳۸:۳۲۔

۱۱۲ آئینہ حقیقت نما صفحہ ۲۲۔

۱۱۳ کنوز الحقائق حدیث صفحہ ۸۷ (طبرانی)

۱۱۴ آل عمران ۱۵۸:۳۔

”خدا کی قسم اگر ہم نے تم میں کبھی دیکھی تو ہم اسے اپنی تلوار سے سیدھا کر دیں گے۔“
اسلام نظام حکومت کو امانت قرار دیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ یہ امانت بلا امتیاز رنگ و نسل انہی لوگوں کے ہاتھ میں دی جائے جو اس کے اہل ہیں۔

ارشاد الہی ہے: **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا**۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ عنان حکومت انہی لوگوں کے ہاتھ میں دو جو اس کے اہل ہیں۔

اقتصادی مساوات

اسلام کا اقتصادی نظام عدل و انصاف پر مبنی ہے نہ تو وہ مغربی ممالک کی جیسی سرمایہ داری کا موید ہے اور نہ اشتراکی ممالک کی جیسی اشتمالیت کا۔ سرمایہ داری نظام میں دولت صرف چند ہاتھوں میں سمٹ کر آ جاتی ہے۔ اشتراکی نظام سرمایہ داروں کا گلا گھونٹ کر زبردستی ان سے مال و دولت چھین لیتا ہے اس کے برعکس اسلام جائز طریقوں سے دولت کمانے کی ترغیب دیتا ہے اور دولت کو صرف چند ہاتھوں میں جمع نہیں ہونے دیتا۔ ذاتی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے لیکن اجتماعی مفاد کو نظر انداز بھی نہیں کرتا اور اجتماعی مفاد کی خاطر اپنی ضرورت سے زائد دولت کو خرچ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ارشاد الہی ہے۔ **يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ**۔ (البقرہ ۲: ۲۱۹) وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کرتے ہیں کہہ جو ضرورت سے زائد ہے۔ گویا اسلام کا اقتصادی نظام و سرمایہ داری اور اشتراکیت کا ایک حسین امتزاج ہے۔

اسلام میں تصور ملکیت

تمام معاشی دولت کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے اللہ کی یہ ملکیت انسان کے پاس امانت ہے تاکہ وہ اس سے اللہ تعالیٰ کے منشاء کے مطابق فائدہ اٹھائے۔ قرآن مجید میں آتا ہے: **لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ** جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ **وَالْاَرْضُ وَضَعَهَا لِلْاِنَامِ** اور مخلوق کے فائدہ کے لیے زمین بنائی ہے۔ **وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعٰيِشٍ** ہم نے تم کو زمین پر آباد کیا اور اس میں تمہارے لیے معیشت کے سامان رکھ دیے ہیں۔ **وَاللَّهُ خَزَايِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ** آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ کے ہیں۔

یہ آیات ظاہر کرتی ہیں کہ زمین پر جو کچھ ہے وہ سب اجتماعی فائدہ کے لیے ہے جو بھی اجتماعی فائدے کو نظر انداز کر کے دولت جمع کرے گا۔ وہ اللہ کا مجرم ہوگا۔

کسب کی آزادی

فَالْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اللہ کے فضل (رزق) کی تلاش کے

لیے زمین میں پھیل جاؤ۔

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ لِمَا رَزَقُوا كَآءِثًا بِمَا كَسَبْنَ ۗ وَاللَّهُ عَٰلِمٌ بِمَا كَسَبْتُمْ ۗ
وہ کمائیں اور عورتوں کا حصہ ہے جو وہ کمائیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى الْعَبْدَ مُخْفِرًا لِلَّهِ
اپنے بندہ کو کوئی پیشہ کرتے ہوئے دیکھنا پسند کرتا ہے۔

اعْمَلُوا لِكُلِّ مِيسْرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ. ۱ عمل کرو ہر شخص کے لیے وہ کام آسان ہے۔ جس کی
وہ صلاحیت رکھتا ہے۔

اجْمَلُوا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا فَإِنَّ كُلَّ مِيسْرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ. ۲ دنیا کی طلب اپنی صلاحیت کے
مطابق کرو اس لیے کہ جس کے لیے آدمی پیدا کیا گیا ہے وہ ضرور اس کو ملے گا۔

اسلام نے جہاں کسب کی آزادی دی ہے وہاں کاسب وہ تمام پابندیاں بھی لگا دی ہیں جو
ناجائز کمانے سے روکتی ہیں۔

چوتھا وصف 'حریت'

آزادی کا عام مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ ہر فرد اپنے دائرہ عمل میں آزاد ہو اور اس کے کسی کام
پر کوئی قدغن نہ لگائی جائے۔ جس طرح وہ چاہے کام کرے۔ اسی کا نام (Absence of kestrant)
ہے۔ یہ مفہوم مطلق العنانی سے مترادف ہے اور جمہوریت کی نفی کرتا ہے۔ اگر ہر شخص کو اس کے دائرہ
عمل میں آزادی بخش دی جائے تو وہ آزادی نہیں ہوگی بلکہ طوائف الملوکی (Anarchy) ہوگی۔

آزادی کا ایک مفہوم لاسکی نے بیان کیا ہے وہ کہتا ہے کہ:

”آزادی سے مراد ایسی فضا ہے۔ جس میں افراد کو اپنی صلاحیتوں کی نشوونما کا
مناسب موقع ملے۔“

جان اسٹورٹ مل اپنی کتاب (On Libert) میں آزادی کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتا

ہے کہ:

عوام کے افعال کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: یعنی وہ افعال جن کا تعلق صرف انسان
کی ذات سے ہے اور ان کا کوئی اثر دوسروں پر نہیں پڑتا۔

دوم: یعنی وہ افعال جن کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے اور ان کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے۔

۱۔ طبرانی بحوالہ کنوز الحقائق۔

۲۔ النساء: ۳۲۔

۳۔ ابن ماجہ باب القصاص فی طلب المعیشۃ۔

۴۔ بخاری۔ مسلم۔

جان اسٹورٹ مل کی رائے میں عوام کے افعال پر کسی قسم کی پابندی عائد نہ کی جائے جن کا تعلق فاعل کی ذات سے ہو۔ جن افعال کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہو۔ ان پر پابندی عائد کرنا ضروری ہے۔ اگر پابندی عائد نہ کی گئی تو معاشرہ میں بد امنی پیدا ہو جائے گی۔ اس طرح آزادی محض عدم مداخلت کا نام نہیں ہے اور نہ اس کا یہ مفہوم ہے کہ لوگوں پر اس قدر پابندیاں عائد کر دی جائیں کہ ان کے کاموں میں بھی رکاوٹیں پیدا ہو جائیں بلکہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ملک میں ایسے مواقع موجود ہوں جن کے ذریعہ ہر شخص کو اپنی صلاحیتیں بروئے کار لانے کا پورا پورا موقع مل جائے۔

اسلام کا اعلان آزادی

مفکرین نے آزادی کے مفہوم کو متعین کرنے میں افراط اور تفریط کی راہ اختیار کی ہے۔ اسلام نے جو دین فطرت ہے راہ اعتدال اختیار کر کے آزادی کی صحیح حدود متعین کی ہیں۔ اسلام انسان کو ان افعال میں بھی بے لگام نہیں چھوڑتا جن کا دوسروں پر اثر نہیں پڑتا۔ اسلام ان تمام افعال پر پابندی عائد کرتا ہے جو انسان کی اپنی ذات اور دوسروں کے لیے نقصان دہ ہوں کیونکہ معاشرہ اور فرد کا باہمی تعلق نہایت ہی گہرا ہے۔ جب فرد کی صحیح نشوونما نہیں ہوگی تو معاشرہ میں لازماً بگاڑ پیدا ہوگا اس وجہ سے جہاں اسلام انسان کے ان افعال پر پابندی لگاتا ہے جو دوسروں کو نقصان دیں وہاں ان افعال سے بھی روکتا ہے جو انسان کی اپنی ذات کو مجروح کریں۔ ارشاد الہی ہے: **وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ**۔ اور وہ جس وقت کوئی برا کام کرتے ہیں اور اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر اپنے قصوروں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔

فاحشہ سے مراد وہ افعال قبیحہ ہیں جو دوسروں پر اثر انداز ہوں اور **ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ** سے مراد وہ افعال جن کا تعلق فاعل کی اپنی ذات سے ہو اور اس کی شخصیت کو مجروح کرنے والے ہوں۔

دوسری جگہ آتا ہے۔ **لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ**۔ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو وہ یقیناً تم کو برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔

سوء سے مراد وہ افعال ہیں جو انسان کی اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہوں اور اس کی ذات کے لیے نقصان دہ ہوں۔

فحشاء سے مراد وہ برے افعال ہیں جو دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

اسلام نے دونوں قسم کے افعال کو شیطان کی طرف منسوب کیا ہے اور ان سے باز رہنے کی

تلقین کی ہے۔

اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسان کی گردن کو ہر قسم کی غلامی سے نجات دی ہے

اور ہر قسم کی آزادی کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے۔

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اور وہ انسانوں کی گردنوں کو ہر قسم کی غلامی کے طوق اور پھندے سے نجات دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں باریک سے باریک قسم کی غلامی سے آزادی کا اعلان کیا ہے۔

قرآن مجید کا یہ اعلان اس وقت ہوا جب کہ دنیا آزادی حقوق کے نام سے بھی ناواقف تھی۔ یہ وہ پہلی آواز ہے جو عرب کے ریگستان سے اٹھی اور دنیا کے چاروں گوشوں میں گونج اٹھی۔ آج اسی آسانی آواز سے متاثر ہو کر مفکرین آزادی آزادی پکار رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی انجمن ”اقوام متحدہ“ نے انسانی حقوق کا عالمی منشور شائع کیا تو اس میں یہ اعلان کیا کہ (دفعہ ۳) ہر شخص کو اپنی جان کی آزادی اور ذاتی تحفظ کا حق ہے۔ دفعہ ۴ کوئی شخص غلام یا لونڈی بنا کر نہ رکھا جائے گا۔ غلامی اور برودہ فروشی چاہے اس کی کوئی شکل بھی ہو۔ ممنوع قرار دی جائے گی۔

دفعہ ۱۸ ہر انسان کو آزادی فکر، آزادی ضمیر اور آزادی مذہب کا پورا حق ہے۔ اس حق میں مذہب یا عقیدے کو تبدیل کرنے اور پبلک میں نجی طور پر تنہا یا دوسروں کے ساتھ مل جل کر عقیدے کی تبلیغ عمل عبادت اور مذہبی رسمیں پوری کرنے کی آزادی بھی شامل ہے۔

دفعہ ۱۹ ہر شخص کو اپنی رائے رکھنے اور اظہار رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ اس حق میں یہ امر بھی شامل ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی رائے قائم کرے اور جس ذریعے سے چاہے بغیر ملکی سرحدوں کا خیال کیے علم اور خیالات کی تلاش کرے انھیں حاصل کرے اور ان کی تبلیغ کرے۔

دفعہ ۲۹ (۲) اپنی آزادیوں اور حقوق سے فائدہ اٹھانے میں ہر شخص صرف ایسی حدود کا پابند ہوگا۔ جو دوسروں کی آزادیوں اور حقوق کو تسلیم کرانے اور ان کا احترام کرانے کی غرض سے یا جمہوری نظام میں اخلاق امن عامہ اور فلاح و بہبود کے مناسب لوازمات کو پورا کرنے کے لیے قانون کی طرف سے عائد کیے گئے ہیں۔“

عالمی منشور کی یہ دفعات دراصل اس آسانی آواز کی بازگشت ہیں جو آج سے چودہ سو سال پیشتر ایک بے آب و گیاہ وادی سے اٹھی۔ جب دنیا غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس تاریک دور میں ایک امی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قسم کی غلامی سے مخلوق خدا کو آزاد کر کے کامل حریت کا سبق پڑھایا جن میں سے چند مشتے نمونہ از خردوار نے مجملاً بیان کرتا ہوں۔

سیاسی آزادی (سیاسی غلامی سے نجات)

دنیا میں ہزار ہا سال سے بادشاہ کی مطلق العنانی کا تصور چلا آ رہا تھا۔ اس کا ہر حکم قانون تصور کیا جاتا تھا اور وہ خود کسی قانون کے ماتحت نہیں ہوتا تھا اس طرح بادشاہ ظلم و استبداد کا مرقع اور رعایا غلامی کی بدترین تصویر بنی ہوئی تھی۔ اسلام نے نسل انسانی کو اس غلامی کی لعنت سے نجات دلائی۔ قانون کی بالادستی کو قائم کیا۔ حاکم اور عوام دونوں کو قانون کی نظر میں برابر قرار دیا جس طرح ایک عام آدمی قانون شکنی کی وجہ سے قابل مواخذہ ہے۔ اس طرح اگر حاکم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ وہ بھی سزا کا مستحق ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ (النساء ۴: ۵۹)** اے لوگو! جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہیں پھر اگر تم میں کسی چیز میں باہم اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ یعنی قانون کی طرف۔ یہاں اللہ اور رسول قائم مقام قانون کے ہیں۔ کیونکہ قانون شریعت کا ماخذ اللہ اور رسول ہی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا ہے کہ قانون کی حکومت سب پر حاوی ہے۔ خواہ کوئی صاحب امر ہو یا عام رعایا۔ کسی کی گردن قانون کے جوئے سے باہر نہیں۔

تمدنی آزادی (تمدنی غلامی سے آزادی)

اسلام سے قبل ہر ایک قوم اپنی آبائی تقلید کی غلامی میں پھنسی ہوئی تھی۔ جس سے تمام علمی، اخلاقی، ذہنی ترقیاں مسدود ہو چکی تھیں۔ قرآن مجید نے آبائی تقلید اور سوسائٹی کے رسم و رواج سے نجات دلانے کے لیے فرمایا: **أَوَلَوْ كَانُوا يَتَّقُونَ رَبَّهُمْ لَأَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.** یعنی کیا اگر ان کے آباؤ اجداد نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں۔ اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ ضروری نہیں کہ باپ دادا جو کریں وہ صحیح ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ باپ دادا غلطی پر ہوں اس وجہ سے آباؤ اجداد کی پیروی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آیا ان کے باپ دادا کہیں غلطی پر تو نہ تھے۔ غرض کہ قرآن مجید نے آبائی کورانہ تقلید اور سوسائٹی کے رسم و رواج کی غلامی سے نجات دلا کر علمی، اخلاقی اور ذہنی ترقیات کی راہ کھول دی ہے۔ اسی راستہ پر چل کر انسان تہذیب نو کی عمارت تعمیر کر سکتا ہے۔

معاشرتی آزادی (معاشرتی غلامی سے نجات)

اسلام سے قبل عورت گھر میں ایک غلام کی حیثیت رکھتی تھی۔ تمام معاشرتی حقوق سے محروم

تھی۔ وہ محض مرد کے رحم و کرم پر زندگی کے ایام گزارتی تھی۔ اسلام نے عورت کو اس غلامی سے نجات دلائی اور عورت کی معاشرتی حیثیت میں ایک زبردست انقلاب برپا کیا۔ سب سے پہلے اسلام نے انسان ہونے کے لحاظ سے عورت کو مرد کے ساتھ مساوی حیثیت دی اور ان دونوں کو ایک ہی اصل کی دو شاخیں قرار دیا۔ ارشاد الہی ہے: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَنَاتٍ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.** (نساء ۱:۱۲) اے لوگو! اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو۔ جس نے تم کو ایک ہی اصل سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں اور اللہ کے حقوق کی جس کے ذریعہ سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رحموں کی نگہداشت کرو اللہ تم پر نگہبان ہے۔

اسلام نے عورت کے بیٹی ہونے کی حیثیت سے بیوی ہونے کی حیثیت سے ماں ہونے کی حیثیت سے علیحدہ علیحدہ حقوق مقرر کر دیے ہیں تاکہ عورت معاشرہ میں معزز فرد کی حیثیت سے زندگی بسر کرے۔ اسی طرح اسلام نے معاشرے کے تمام اعضاء کے حقوق و فرائض متعین کر دیے ہیں۔ اس طرح حقوق و فرائض کے دائرہ میں تمام اراکین معاشرے آزاد ہیں۔

اقتصادی آزادی (اقتصادی غلامی سے آزادی)

اسلام سے قبل مزدور سرمایہ داروں کی غلامی کی زنجیروں میں بڑی طرح جکڑے ہوئے تھے وہ غلامی کی مضبوط زنجیر سود و ر سود تھی۔ اسلام نے سود کو حرام قرار دے کر مزدوروں کو سرمایہ داروں کے چنگل سے نجات دی اس کے ساتھ ان کے ساتھ برادرانہ سلوک کی تعلیم دی۔ قرآن مجید میں آتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً.** (آل عمران ۳: ۱۳۰) اے ایمان والو! تم بڑھا بڑھا کر سود نہ کھاؤ۔

دوسری جگہ آتا ہے: **وَاحْتَلِ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا** اور اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔

مزدوروں اور غرباء کی حالت سدھارنے کے لیے امراء پر زکوٰۃ اور صدقات فرض کر دیے تاکہ سرمایہ داروں کا سرمایہ حد سے زیادہ نہ بڑھنے پائے اور غرباء کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ قرآن مجید میں آتا ہے: **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ** اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔

خُلِّدِينَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ۗ ان کے مال سے زکوٰۃ لے تاکہ تو انہیں پاک اور صاف کرے۔

وَلِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۗ ان کے مالوں میں سوائی اور نہ مانگنے والے محتاج کا حق ہے۔

اسلام نے سود کے علاوہ ان تمام ذرائع کو بھی ناجائز قرار دے دیا جو افادہ عامہ کے لیے نقصان دہ تھے۔

قرآن مجید میں آتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ اے لوگو! جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ بجز اس کے کہ وہ مال تجارت ہو اور باہمی رضامندی پر مبنی ہو۔

جہالت کی غلامی سے نجات

اسلام سے قبل جہالت کی وجہ سے لوگ اوہام باطلہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ اسلام نے تمام اوہام باطلہ اور جاہلانہ رسم و رواج کو ملیا میٹ کر کے انسان کی عقل کو جہالت کی غلامی سے نجات بخشی اور انسان کو علم کی ترغیب دی، اسلام نے انسان کو بتایا کہ اس کو تمام مخلوق پر حتیٰ کہ ملائکہ پر بھی علم کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے جیسا کہ سورۃ بقرہ کے آغاز میں ہی قصہ آدم بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۗ اور آدم کو سب نام سکھائے پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ بے شک تو علم والا حکمت والا ہے۔

اس آیت میں بنی آدم کو یہ تعلیم دی ہے کہ اس کی خلافت علم پر مبنی ہے۔ حصول علم کے ساتھ ہی اس کی ترقی وابستہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ کہہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں۔

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ ۖ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۗ جو اس دنیا میں اندھا رہا اور اس نے اپنی عقل و خرد سے کام نہ لیا تو وہ یقیناً آخرت میں اندھا ہی رہے گا اور راستہ سے بھٹکا ہوا ہوگا۔

۱۔ التوبہ ۹: ۱۰۳ ج ۲ الذاریت ۱۹: ۵۱ ج ۳ انعام ۲۹: ۱۲

۲۔ البقرہ ۲: ۳۲ ج ۵ الزمر ۹: ۳۹ ج ۶ بنی اسرائیل ۱۷: ۷۲

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ہر مسلمان پر عمل حاصل کرنا واجب ہے۔

تَفَكَّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ سَنَةً۔^۱ ایک گھڑی فکر کرنا ستر سال کی عبادت سے

بہتر ہے۔

آزادی سکونت

قرآن مجید میں آتا ہے: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ۔^۲ کہہ

زمین میں چلو پھر دیکھو کس طرح اس نے پہلی بار پیدا کیا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: كُونُوا حَيْثُ هِنْتُمْ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا

تَفْسِكُوا دَمًا وَلَا تَقْطَعُوا سَبِيلًا وَلَا تَظْلَمُوا أَحَدًا۔^۳ تم جہاں چاہو رہو اور ہمارے اور تمہارے درمیان شرط یہ ہے کہ نہ تم خون ریزی کرو اور نہ تم رہزنی کرو اور نہ کسی پر ظلم کرو۔

فکر و عقیدہ کی آزادی

اسلام ہی وہ دین ہے جس نے حریت اعتقاد کو تسلیم کیا ہے اور ہر فرد کو یہ آزادی بخشی ہے

کہ وہ اپنی عقل و فکر سے جو عقیدہ چاہے اختیار کرے۔ ارشاد الہی ہے: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ۔^۴ یعنی دین میں کوئی زبردستی منوانا نہیں ہدایت کی راہ گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔

دوسری جگہ آتا ہے: مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ۔^۵

جو کفر کرتا ہے تو اس کا وبال کفر اسی پر ہے اور جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنی ہی جان کے لیے سامان کرتے ہیں۔

یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ کفر اور غلط عقیدہ کی سزا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی انسان کو یہ

اختیار نہیں دیا کہ وہ غلط عقیدہ کی وجہ سے کسی کو سزا دے۔

ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: أَفَأَنْتَ تُكْفِرُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ كَمَا تَوَلَّوْا كُفْرًا

مجبور کر سکتا ہے کہ مومن ہو جائیں۔

ایک اور جگہ ارشاد ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔^۶ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے

لیے میرا دین۔

۱۔ کنوز الحقائق حرف التاء۔

۲۔ سنن ابن ماجہ باب فضل العلماء۔

۳۔ نیل الاوطار جلد ۷ صفحہ ۱۳۹۔

۴۔ العنکبوت ۲۰:۲۹۔

۵۔ الروم ۳۰:۳۳۔

۶۔ البقرہ ۱۵۶:۲۔

۷۔ الکافرون ۱۰۹:۶۔

داعی اور مبلغ اپنے عقیدہ کو منوانے کے لیے صرف تذکیر اور موعظہ حسنہ سے کام لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے: **فَلَذِكْرُ الْإِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُضَيِّطٍ**۔ پس تم یاد دلاؤ تم صرف یاد دلانے والے ہو تمہیں ان لوگوں پر وارو نہ بنا کر نہیں بھیجا گیا۔

رائے کی آزادی

اسلام نے رائے کے اظہار کرنے پر کسی قسم کی قدغن نہیں لگائی۔ خواہ دینی ہو یا غیر دینی۔ غیر دینی امور کے متعلق رائے کے اظہار کرنے کے لیے کسی قسم کی شرط نہیں لگائی۔ ہاں دینی امور کے متعلق فساد فی الدین کے خوف سے مجتہد کے لیے یہ شرط لگا دی ہے کہ اجتہاد قرآن مجید اور سنت رسول کے مخالف نہ ہو۔ چنانچہ اسلام نے قیاس کو مصادر تشریح میں سے ایک مصدر قرار دیا ہے۔

جیسا کہ حضرت معاذ بن جبلؓ سے ایک حدیث مروی ہے کہ جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن بھیجا تو فرمایا اگر تمہارے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہو جائے تو کس طرح فیصلہ کرو گے انہوں نے کہا۔ جو کتاب اللہ میں ہے اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں نہ ہو۔ انہوں نے کہا جو اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا ہو اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا وہ قضیہ ایسا ہو جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہ دیا ہو تب کیا کرو گے تو انہوں نے فرمایا اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کوتاہی نہ کروں گا۔

ایک اور حدیث ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

”ہر مجتہد کو اجر ملتا ہے۔ اگر اس نے اجتہاد میں غلطی کی تو اسے ایک اجر ملے گا۔ اگر اس نے صحیح اجتہاد کیا تو اسے دو اجر ملیں گے۔“

غیر دینی امور کے متعلق صحابہ کا اپنی رائے کے اظہار کرنے کے واقعات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں بے شمار ہیں۔ ایک غزوہ میں آپ نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ فلاں فلاں جگہ پر اتریں۔ ایک صحابی نے آپ سے دریافت کیا۔ یہ فیصلہ وحی سے کیا ہے یا اپنی رائے سے۔ آپ نے فرمایا یہ میری ذاتی رائے ہے۔ صحابی نے عرض کیا تو یہ اتارنے کی جگہ مناسب نہیں اس کی بجائے فلاں منزل مناسب ہوگی۔ چنانچہ اسی رائے پر عمل کیا گیا۔

اسلامی سلطنت کا سب سے اہم وصف انسان کی آزادی کا ہر پہلو محفوظ رکھنا ہے۔

پانچواں وصف

شوری

حضرت امام راغب "شوری" کی حقیقت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"شوری کا مفہوم آراء کا حاصل کرنا ہے اس کے لیے پہلے دو سمتیں متعین ہوتی ہیں۔ ایک سمت رائے لینے والے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف رائے دینے والے ایک سمت اپنی ذمہ داریوں کے دائرہ میں مہم معاملات سے دو چار ہے۔ ایسی حالت میں ایک سمت کے اصحاب دوسری سمت کے لوگوں سے رائے طلب کرتے ہیں اور سلامتی و کامیابی کے لیے ایک فیصلہ پر پہنچ جاتے ہیں پس اسی کا نام شوری ہے۔"

علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی شوری کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

"شوری کی روح یہ ہے کہ جماعت کے افراد میں سے ہر فرد اپنے علم اور قابلیت کے مطابق اپنی آراء اور خیالات پیش کر دیتا ہے ایک دوسرے کے نظریات آپس میں ملتے ہیں اور اس سے ایک اچھا فیصلہ ہاتھ آ جاتا ہے۔"

شوری کی اہمیت از روئے قرآن مجید

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے: **وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأُمُورِ** (دنیاوی معاملات میں ان کا مشورہ لے۔

دوسری جگہ مسلمانوں کے اجتماعی تعامل کے متعلق آتا ہے: **وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** اور ان کا کام آپس میں مشورہ سے ہوتا ہے۔

شوری کی اہمیت از روئے حدیث

مَا شَاوَرَ قَوْمٍ إِلَّا هَدُوا جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاں پائی۔

حضرت عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ جب شوری کا حکم آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ اللہ اور اس کا رسول شوری سے بے نیاز ہیں مگر شوری کا یہ حکم اس لیے ہے تاکہ امت کے لیے رحمت ہو۔ اس کے بعد امت کا جو فرد رائے اور مشورہ طلب کرے گا کبھی اعلیٰ درجہ کی راہنمائی

۱۔ مفردات القرآن لفظ شوری جلد ۲ صفحہ ۲۲۵۔ ۲۔ تفسیر مظہری آل عمران جلد ۲ صفحہ ۱۶۲۔

۳۔ آل عمران ۱۵۸:۳۔ ۴۔ الشوری ۲۲:۲۸۔ ۵۔ طبرانی۔ کنوز الحقائق حدیث ۸۷۔

سے محروم نہ ہوگا اور جو شورئی کو ترک کرے گا وہ کبھی غلط راہ سے نہ نکلے گا۔

حضرت عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر ہم کوئی چیز کتاب و سنت میں نہ پائیں تو کیا کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قانون جاننے والے عبادت گزاروں سے مشورہ کرو۔ پھر یہ ہدایت فرمائی۔ لَا تَمْضُوا فِيهِ رَأْيَ خَاصَّةٍ یعنی ایسے موقعہ پر کسی شخص کی انفرادی رائے کو نافذ نہ کرنا (اعلام الموقنین جلد ۱ صفحہ ۵۴) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یعنی میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اپنے اصحاب سے مشورہ کرتا ہو۔

بزرگان دین کی نظر میں شورئی کی اہمیت

ایک مرتبہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ کو لکھا کہ:

”رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانون شورئی پر عامل تھے تم بھی اس پر عمل کرنا۔“

سیفہ کے شورئی میں حضرت عمرؓ نے عوام کو یہ فرمایا فَمَنْ بَايَعَ عَنْ غَيْرِ مَشُورَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ لَا بَيْعَةَ لَهُ (سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۲۷۳) اگر مسلمانوں کے مشورہ کے بغیر کسی کو خلیفہ بنایا گیا تو یہ فیصلہ کالعدم ہوگا۔

خلفائے راشدین کا یہی تعامل تھا کہ جب کوئی اہم مسئلہ پیش آتا تو لوگوں کو مسجد میں جمع کیا جاتا اور ان کے سامنے پیش آمدہ مسئلہ رکھ دیا جاتا تو ان سے رائے طلب کی جاتی۔ کثرت رائے سے جو طے ہوتا وہی فیصلہ نافذ کر دیا جاتا تھا۔

علامہ شوکانیؒ ”بیانی لکھتے ہیں کہ:

”مسلمان اجتماعی نظم کے ساتھ شورئی سے کام لیتے تھے جلد بازی اور مطلق العنانی کے ساتھ انفرادی رائے سے کام لینا ان کی روایات میں داخل نہیں ہے۔“

ابن خوز بنداد لکھتا ہے کہ:

”امیر حکومت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قانون شورئی سے قوت حاصل کرے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ امیر حکومت کسی معاملہ میں اتنی واقفیت اور مہارت نہ رکھتا ہو۔ جس قدر معاشرہ کے دوسرے افراد رکھتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی قوم پر صورت حال مشکلات سے بڑھ ہو جائے دونوں صورتوں میں شورئی کا

العقاد اور ماہرین علم و فن کی رائے لینا ضروری ہے۔ جنگی معاملات میں فوج کے کمانڈروں سے مصالح عامہ کے سلسلہ میں عوام کے نمائندوں سے مملکت کے لظم اور تعمیر و ترقی کے معاملہ میں اوّل درجہ کے مدبروں و دفتری حکام انتظامی افسروں اور وزیروں سے شورئ میں رائے لینی چاہیے۔“

چھٹا وصف

عدل

عدل کے لغوی معنی ہیں دو حصوں کو اس طرح تقسیم کرنا کہ ان دو میں سے کسی میں ذرا بھر بھی کمی بیشی نہ ہو۔

اسلامی اصطلاح میں عدل کی تعریف سید شریف ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”عدل افراط اور تفریط کے درمیان ایک نقطہ مساوات ہے جو اطراف کو برابر رکھتا ہے اور حق پر آ کر رک جاتا ہے۔“

عدل کی تین قسمیں ہیں:

۱۔ سماجی عدل

یعنی وہ عدل جس کا اثر سوسائٹی پر پڑتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَمْلُوكَةٌ أَوْ مَمْلُوكَةٌ أَيْمَانُكُمْ۔ اور اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی یا جس کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہیں۔

یہ آیت تعدد ازواج سے متعلق ہے جس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک سے زائد بیویوں کے مابین عدل و انصاف قائم نہ رکھ سکتا ہو تو وہ ایک ہی بیوی سے شادی کرے کیونکہ عائلی زندگی کے امن کا دار و مدار عدل و انصاف پر ہے۔

یتامی کے حقوق کو عام طور پر پامال کر دیا جاتا ہے اس وجہ سے یتیموں کے حقوق کی حفاظت کے متعلق فرمایا:

وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ۔ لکھو کہ یتیموں کے معاملہ میں عدل پر قائم رہو۔

۲۔ قانونی عدل

قانونی عدل سے مراد یہ ہے کہ عدالتی کاروبار کے ہر پہلو میں عدل و انصاف کو برقرار رکھا جاتا ہے۔

تحریر و دستاویز کے متعلق حکم

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا سَامِعُونَ ۚ وَرَأَىٰ يَوْمَئِذٍ الَّذِينَ كَفَرُوا حَسْرَتَهُمْ أَنِ لَا يَسْطَرُّوهُمْ حِطَّةٌ مِّنْهُمُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
 ساتھ لکھے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَرِثَتَهُ بِالْعَدْلِ ۗ پھر جس شخص پر حق ہے (جس کے ذمہ قرض ہے) کم عقل یا ضعیف ہو یا لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی انصاف سے لکھے۔

شہادت کے حکم کے متعلق

شہادت دیتے وقت عموماً لوگ جنبہ داری سے کام لے جاتے ہیں۔ اسلام اس حالت میں بھی عدل و انصاف پر قائم رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔
 ارشاد الہی ہے: وَإِذْ قُلْتُمْ فَأَعِدُّوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ ۗ اور جب تم کہو تو عدل کی بات کہو خواہ وہ کسی رشتے دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

عدل سے تصفیہ کرنے کے متعلق حکم

فریقین کے درمیان انصاف کرنے کے بارہ میں قرآن مجید میں آتا ہے۔ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ مَا قَاتَلْتُمَا بِالْعَدْلِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۗ
 اور اگر مومنوں میں سے دو گروہ جنگ کریں تو ان میں صلح کرا دو۔ پس اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرتا ہے تو اس سے جنگ کرو جو زیادتی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کر لے پس اگر وہ رجوع کرے تو ان کے درمیان عدل سے صلح کرا دو اور انصاف کرو کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

وَإِذْ حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ اور جب لوگوں میں فیصلہ کیا کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔

الْحُرِّ بِالنَّحْرِ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۗ آزاد کا بدلہ آزاد سے غلام کا بدلہ غلام

البقرہ ۲: ۲۸۲۔ ۲۔ البقرہ ۲: ۸۲۔ ۳۔ النعام ۶: ۱۵۲۔

الحجرات ۹: ۴۹۔ ۵۔ النساء ۴: ۵۸۔ ۶۔ البقرہ ۲: ۱۷۸۔

سے اور عورت کا بدلہ عورت سے لیا جائے۔

یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ قانون کی نظر میں سب لوگ یکساں ہیں۔ عہد نبوی کا مشہور واقعہ ہے کہ قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ قریش کو یہ بات ناگوار گزری کہ ان کے قبیلہ کی کسی عورت کو سزا ملے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت اسامہؓ سے کہا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر سفارش کریں۔ جونہی حضرت اسامہؓ نے اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے زبان کھولی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا اور لوگوں کو بلا کر ایک بلیغ خطبہ دیا فرمایا: اِنَّمَا هَلَكَ الدِّينَ قَبْلَكُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ فَاطِمَةُ لَعَلَّتْ ذَالِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. بے شک تم سے وہ قومیں ہلاک ہو گئیں جو کمزور پر حد قائم کرتے تھے۔ بڑے آدمی کو چھوڑ دیتے تھے خدا کی قسم اگر فاطمہ (میری بیٹی) بھی ایسا کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔

اقتصادی عدل

اقتصادی عدل سے مراد وہ لائحہ عمل ہے جس کے تحت ملک کے ہر فرد کو قومی دولت سے برابر کا استفادہ کرنے کا موقعہ میسر ہو اور ایسے اصول وضع کر دیے جائیں جن کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو سکے۔

اسلام نے دنیا اور مافیہا کی ہر چیز کو اللہ کی امانت قرار دیا ہے۔ ملکیت انسان کے پاس امانت ہے تاکہ وہ اس سے اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت فائدہ اٹھائے۔

ارشاد الہی ہے: اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ زَمِيْنُ اللّٰهِ كِيْ هِيَ وَالْاَرْضُ وَضَعَهَا لِلْاِنْعَامِ اور زمین مخلوق کے فائدہ کے لیے بنائی ہے: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعٰيْشًا اور ہم نے تم کو زمین پر آباد کیا اور اس میں تمہارے لیے معیشت کے سامان رکھ دیے۔

وَلِلّٰهِ خَزَايِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ. آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان خزانوں سے ہر شخص کو فائدہ حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ارشاد الہی ہے: فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تَرْزُقُوْنَ (رزق) کی تلاش کے لیے زمین میں پھیل جاؤ۔

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ كَمَا مَرُوْنَ كَا حَصِّهٖ هُوَ

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

إِعْمَلُوا فِكْلَ مَيْسَرٍ لِّمَا خُلِقَ لَهُ. عمل کرو وہ ہر شخص کے لیے وہ کام آسان ہے جس کی وہ صلاحیت رکھتا ہے۔

اجْمَلُوا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا فَإِنَّ كُلَّ مَيْسَرٍ لِّمَا خُلِقَ لَهُ. دنیا کی طلب اپنی صلاحیت کے مطابق کرو اس لیے کہ جس کے لیے آدمی پیدا کیا گیا ہے وہ ضرور اس کو ملے گا۔

جائز ذرائع سے کمائی ہوئی دولت میں بھی دوسری مخلوق کا حصہ ہے۔ ارشاد الہی ہے: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. اور ان کے مالوں میں سوائی اور نہ مانگنے والے محتاج کا حق ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کہہ دیجئے جو کچھ ضروریات اور حاجات سے زیادہ ہو وہ غرباء کی حالت سدھارنے کے لیے خرچ کریں۔ اسلام جائز ذرائع سے دولت کمانے کی تو اجازت دیتا ہے لیکن باطل اور ناجائز ذرائع سے دولت حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔

ارشاد الہی ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ هِيَ اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔

اسلام نے صرف ناجائز ذرائع سے دولت کمانا ہی منع نہیں فرمایا بلکہ جائز ذرائع سے کمائی ہوئی دولت کو بھی جمع کر رکھنا اور بازار میں نہ لانا بھی ناجائز ٹھہرایا ہے۔

ارشاد الہی ہے: وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: الْمُخْتَكِرُ مَلْعُونٌ كَخَوِزِمَةَ اَعْدُوِي كَرْنِي وَالْمَلْعُونُ هِيَ۔

ساتواں وصف

امن و دفع شر

اسلامی ریاست کا ایک وصف ظلم و فساد کو دور کر کے دنیا میں امن کا قیام ہے۔ یہ وصف اسلام کے نام کے اندر ہی مضمر ہے۔ اسلام کے لغوی معنی صلح کے اندر داخل ہونا ہیں۔ مسلم وہ ہے جو خدا

طبرانی۔ ۱۔ ابن ماجہ باب الاقتصادی طلب المعیشتہ۔ ۲۔

الذریعہ ۱۹:۵۱۔ ۳۔ البقرہ ۲:۲۱۹۔ ۴۔ النساء: ۲۹۔ ۵۔

التوبہ ۳۳:۹۔ ۶۔ ابن ماجہ باب الحکرۃ والجلب۔ ۷۔

اور اس کے بدوں سے صلح کرے۔

قرآن مجید میں آتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآلَّةٍ سَلَامَةٍ لِّكُمْ وَأَنْتُمْ سَلَامَةٌ لِّبِئْرِهِمْ**۔ اے لوگو! جو ایمان لائے ہو تم سارے کے سارے سلامتی کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔

دوسری جگہ آتا ہے: **وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا**۔ اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تو بھی جھک جا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کی حقیقت کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: **التَّعْظِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ وَالشُّفُقَةُ عَلَى عِبَائِهِ**۔ اللہ کے احکام کی تعظیم کرنا اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا۔

انسانوں سے محبت کرنے کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: **الْخَلْقُ عِندَ اللَّهِ فَاحِبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَحْسَنِ إِلَى عِبَائِهِ**۔ کس ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے اور اللہ سب سے زیادہ محبت اس سے کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے زیادہ محبت کرتا ہے۔

امن کا فروغ ہی طاغوتی طاقتوں کو دبانے سے ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد الہی ہے: **وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ** (ان طاغوتی طاقتوں سے) اور جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو۔ پھر اگر طاغوتی طاقتیں رک جائیں تو سزا ظالموں کے سوا اور کسی کے لیے نہیں۔

اگر طاغوتی طاقتوں کو زیر نہ کیا جائے تو دنیا ظلم و فساد سے بھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ**۔ اگر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ذریعہ طاغوتی طاقتوں کو دفع نہ کرتا تو آسمان اور زمین کا تمام نظام برباد ہو جاتا۔

ترمذی میں ایک روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جب ظالم کو دیکھیں اور اس کو ظلم سے منع نہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے کو عذاب میں مبتلا کر دے۔

آٹھواں وصف

رواداری

جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ اسلام وحدت انسانی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اس پیغام کو فروغ اور تقویت دینے کے لیے اسلام مذہبی اور سیاسی رواداری کی تعلیم دیتا ہے یہی تعلیم امن عالم کی ضامن ہے۔

۱۔ البقرہ ۲: ۲۰۸ ۲۔ الأنفال ۶۱: ۸ ۳۔ بیہقی کتاب الایمان۔

۴۔ البقرہ ۲: ۱۹۳ ۵۔ بیہقی کتاب الایمان۔

مذہبی رواداری

اسلام دوسرے مذاہب کے متعلق یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمام آسمانی مذاہب خدا کی طرف سے ہیں اور ان کے بانیوں اور کتب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس وقت تک مسلمان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلی کتب اور رسولوں پر ایمان نہیں لانا۔

قرآن مجید میں آتا ہے: **وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَأَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ** تم کہو۔ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد کی طرف اتارا گیا اور اس پر جو نبیوں کو اپنا رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔

أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ۔ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب سے اس کی طرف اتارا گیا اور مومن بھی سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں کچھ تفریق نہیں کرتے۔

قرآن مجید کی واضح تعلیم ہے کہ تمام قوموں میں انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوتے رہے ہیں۔ ارشاد الہی ہے: **وَأَنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ** اور کوئی قوم نہیں مگر اس میں ڈرانے والا گزر چکا ہے۔

سیاسی رواداری

وَأَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلغَهُ مَأْمَنَهُ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو۔ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے پھر اس کو اس کے امن کو جگہ پہنچا دو۔

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اللہ تمہیں ان سے نہیں روکتا جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں کی اور تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان سے احسان کرو اور

۱	البقرہ ۲: ۲۴۱	۲	البقرہ ۲: ۱۳۶	۳	البقرہ ۲: ۲۸۵
۲	فاطر ۲۳: ۳۵	۳	البقرہ ۲: ۶۰	۴	الممتحنہ ۸: ۶۰

ان سے انصاف کرو۔ اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔

حدیث میں آتا ہے۔

ولد (نجران) علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخلوا علیہ مسجدہ بعد العصر فحانت صلاتہم فقاموا یصلون فی مسجدہ فاراد الناس منہم لقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوہم فاستقبلوا المشرق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عصر کے وقت نجران کا وفد آیا۔ آپ نے اس کو مسجد میں جگہ دی۔ ان کی نماز کا وقت آیا تو مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے ان کو منع کرنا چاہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو روک دیا۔ پھر وہ مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے لگے۔

نواں وصف

فلاحی ریاست

اسلامی ریاست کا دوسرا نام ہی فلاحی ریاست ہے کیونکہ اسلامی ریاست ہی ایک ایسا روحانی اور مادی نظام ہے۔ جس میں انسان کی روح اور مادی تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ آج دنیا میں فلاحی ریاست کے تصور کو مغربی تصور سمجھا جاتا ہے اور اس کا سہرا مغربی مفکرین کے سر پر سجایا جاتا ہے۔ جب کہ فلاحی ریاست کا تصور سب سے پہلے اسلام نے دیا پھر اس تصور کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے عملی جامہ پہنایا۔

فلاحی ریاست

فلاحی ریاست ایک ایسا ملک ہوتا ہے۔ جس میں تمام لوگ خوش حال ہوں سب کی بنیادی ضروریات آسانی سے پوری ہوں اور سب کو بنیادی انسانی حقوق حاصل ہوں اور ریاست میں مساوات عدل و انصاف مذہبی آزادی احترام انسانیت اور احتساب و قانونی تحفظ حاصل ہو۔ ریاست ملک سے غربت فقر و فاقہ بے روزگاری جہالت رشوت منشیات جرائم سنگت اور کلاشکوف کلچر وغیرہ کا عملاً خاتمہ کروئے شہریوں کو جان مال نسل عقل اور دین کی حفاظت کی ضمانت دے اس کے شہری امن و عافیت سے باعزت زندگی گزار سکیں۔ تمام شہری محنتی اور ایمان دار ہو۔ نیکی کے کاموں میں تعاون کریں اور برائی کے خلاف جہاد میں سرگرم رہتے ہوں۔ فلاحی ریاست اور حقوق انسانی لازم ملزوم ہیں۔

حقوق انسانی

- ۱۔ جان و مال آبرو کی حفاظت
- ۲۔ ذاتی ملکیت کا حق
- ۳۔ انسانی عزت و وقار کا حق
- ۴۔ حق خلوت
- ۵۔ اختلاف رائے کی آزادی
- ۶۔ مذہب اور عقیدہ کا حق
- ۷۔ مذہبی رواداری کا حق
- ۸۔ ہجرت کا حق
- ۹۔ پناہ لینے کا حق
- ۱۰۔ حصول تعلیم کا حق
- ۱۱۔ آزادی سکونت کا حق
- ۱۲۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق
- ۱۳۔ ملکیت کا حق
- ۱۴۔ قانونی حق (قانون مساوات)
- ۱۵۔ حکومت میں شرکت کا حق
- ۱۶۔ تشکیل حکومت میں شرکت
- ۱۷۔ یتیمی، غرباء، فقراء، محتاجوں، مساکین اور بیوگان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔
- ۱۸۔ تقریر، تحریر اور آزادی اظہار کی آزادی
- ۱۹۔ معاشرہ میں امن و امان
- ۲۰۔ معاشی استحصال کا خاتمہ (سود، شہ، بازی، جوا اور دیگر ناجائز کاروبار کی روک تھام)
- ۲۱۔ مناصب جلیلہ پر اہل افراد کی تقرری
- ۲۲۔ بیروزگاری کا خاتمہ اور سب افراد کے لیے روزگار کے مواقع یکساں ہونے چاہئیں۔
- ۲۳۔ غیر مسلموں کے مذہبی، سیاسی، معاشرتی اور معاشی حقوق کا تحفظ۔
- ۲۴۔ کردار کی تعمیر سازی: (رشوت، چور بازاری، عجبہ گری، ڈاکہ زنی، اغوا، قتل و غارت گری، فحاشی، جھوٹ، عریانی، ظلم، شراب خوری اور دیگر نشہ آور اشیاء کا استعمال بے پردگی وغیرہ کا خاتمہ)
- اسلامی فلاحی حکومت مذکورہ تمام حقوق کی بجا آوری کو اپنا فرض قرار دیتی ہے۔

ریاست کے ذرائع آمدن

ہر دور میں ریاست کے ذرائع آمدن بڑھتے رہتے ہیں۔ اس باب میں صرف ان ذرائع کا ذکر کیا جائے گا جو بنو عباس کے دور تک تھے۔

۱۔ زکوٰۃ

اسلامی ریاست کے بیت المال یا سرکاری خزانہ کے مالی وسائل و ذرائع میں سے اہم ترین ذریعہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ صرف بیت المال کا اہم ترین ستون ہی نہیں بلکہ ارکان اسلام میں داخل ہے۔ اس کے بغیر اسلام کی عمارت مکمل نہیں ہوتی۔ قرآن مجید اور حدیث میں زکوٰۃ کی ادائیگی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ارشاد الہی ہے: **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ** (البقرہ ۲: ۱۱۰) اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ دوسری جگہ آتا ہے: **وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ** (روم ۳۹: ۳۰) اور جو کچھ تم زکوٰۃ دیتے ہو (اس کے ساتھ) اللہ کی رضا چاہتے ہو تو یہی بڑھا لینے والے ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مواقع پر زکوٰۃ کی اہمیت بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں: **بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ** (متفق علیہ) اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر رکھی گئی ہے۔ ۱۔ ایک تو اس بات کی گواہی دینا کہ خدا کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ۲۔ نماز قائم کرنا۔ ۳۔ زکوٰۃ ادا کرنا۔ ۴۔ بیت اللہ کا حج کرنا۔ ۵۔ رمضان کے روزے رکھنا۔

فرمایا **مَا مَنَعَ قَوْمٍ الزَّكَاةَ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ** (مجمع الزوائد وفتح القوائد حافظ نور الدین علی بن ابی بکر ج ۳ ص ۶۶) جس قوم نے زکوٰۃ نہ دی اللہ ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دے گا۔ فقہاء کا اجماعی فیصلہ ہے کہ زکوٰۃ کا منکر کافر ہے اس سلسلہ میں امام نووی کے الفاظ قابل توجہ ہیں۔ **فَمَنْ حَجَّهَا وَجُوبَهَا فَقَدْ كَذَبَ اللَّهُ وَكَذَبَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَكَمَ**

بکفرہ (المجموع ج ۵ ص ۳۳۳) جس نے زکوٰۃ کے واجب ہونے سے انکار کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا لہذا اس کے کفر کا حکم دیا جائے گا۔

افراد زکوٰۃ

۱۔ مسلمان ہو۔ ۲۔ بالغ اور عاقل ہو۔ ۳۔ آزاد ہو۔ ۴۔ مقروض نہ ہو۔

مال زکوٰۃ کی چند خصوصیات

صرف وہی مال قابل زکوٰۃ ہے جس میں حسب ذیل خصوصیات پائی جاتی ہوں۔

- ۱۔ وہ مال کسی مسلمان کی مکمل ملکیت ہو کیونکہ جس مال کا کوئی مسلمان مالک نہ ہو۔ اس پر زکوٰۃ نہیں (ردالمحتار علی الدر المختار ابن عابدین ج ۲ کتاب الزکوٰۃ)
- ۲۔ مال بقدر نصاب ہو نصاب سے کم مال پر زکوٰۃ نہیں۔ نصاب کی تفصیل آگے آئے گی۔
- ۳۔ مال ضروریات اصلیہ (Basic Needs) سے زائد ہو۔ لہذا ایسی اشیاء جو بنیادی ضروریات زندگی سے متعلق ہوں اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ فقہاء کرام نے مندرجہ ذیل اشیاء ضرورت کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔
 - ۱۔ ذاتی رہائشی مکان۔ ۲۔ پہننے کے پارجات۔ ۳۔ گھریلو استعمال کے برتن۔ ۴۔ سواری کے جانور اور دیگر سواریاں۔ ۵۔ اسلحہ برائے استعمال۔ ۶۔ خوردنی اشیاء اپنے اور اہل خانہ کے لیے۔ ۷۔ تزئین و آرائش کی اشیاء بشرطیکہ سونا اور چاندی کی تیار کردہ نہ ہوں۔ ۸۔ مطالعہ کی کتب۔ ۹۔ استعمال کے اوزار۔
- ۴۔ مال میں نمبو (بڑھنے) کی صفت پائی جاتی ہو۔ نمبو کی یہ خوبی سوائم (جنگل میں چرنے والے حیوانات) سونا اور چاندی (نقد) کھیتوں اور باغات کی پیداوار میں معاون اور دھنوں اور اموال تجارت میں پائی جاتی ہے۔
- ۵۔ مال قرض سے پاک ہو یعنی اس پر ایسا قرض نہ ہو جو مقدار مال یا کل قیمت مال سے بھی زائد ہو یا برابر ہو۔ اگر کسی کے ذمہ مالدار کا قرض ہو اور قرض وصول ہونے کے تمام امکانات (مثلاً تحریر گواہان وغیرہ) موجود ہوں اور بذریعہ عدالت بھی اس کی وصولی ممکن ہو تو جب وصول ہو جائے۔ اس سے پہلے تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔
- ۶۔ مال ہر مسلمان کے قبضہ میں رہتے ہوئے پورا سال گزر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لَا زَكَاةَ لِي مَالٍ سَخِي بِبُحُوْنٍ عَلَيْهِ الْبُحُوْنُ (دارقطنی۔ ابن ماجہ۔ ابو داؤد) کسی پر زکوٰۃ قرض نہیں جب تک اس پر پورا سال نہ گزر جائے۔

نصاب زکوٰۃ۔ ا۔ مویشی

مسلمان جو مویشی اپنے استعمال کے لیے پالتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے اس زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے مندرجہ ذیل شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔

پہلی شرط یہ ہے کہ جانور چرنے والے ہوں اور وہ مال کا بیشتر حصہ جنگل میں چرتے ہوں تاکہ محنت مشقت کم اور نفع اور نسل کشی زیادہ ہو۔ گھر پر بندھے ہوئے اور مول کا گھاس دانہ وغیرہ کھانے والے مویشیوں پر زکوٰۃ نہیں۔

یہ حضرت امام ابوحنیفہ اور حضرت امام شافعی کی رائے ہے البتہ امام مالک تمام قسم کے مویشیوں پر زکوٰۃ فرض کرتے ہیں (ماوردی الاحکام السلطانیہ قاہرہ ص ۱۱۱)

دوسری شرط یہ ہے کہ ان جانوروں کو کسی خاص شخص کی ملکیت میں رہتے ہوئے پورا سال گزر جائے تاکہ اس دوران نسل پوری ہو جائے۔ اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد ہے جس میں آپ نے فرمایا ”سال گزرنے سے پہلے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔“

تیسری شرط یہ ہے کہ جانور کھیتی باڑی میں کام نہ آتے ہوں کیونکہ کھیتی باڑی کی پیداوار پر جو عشر بانصاف عشر لاگو ہوتا ہے۔ اس میں کھیتی باڑی میں کام کرنے والے جانوروں کی زکوٰۃ بھی شامل ہوتی ہے اور اگر ان پر دوبارہ زکوٰۃ عائد ہو جائے تو یہ دوہرا ٹیکس ظلم ہوگا۔ یہ اسلام کے نظام عدل کے خلاف ہے (کتاب الاموال ابو عبیدہ ۲۸۱، ۲۸۲)

۱۔ اونٹ: اونٹوں کا نصاب پانچ اونٹ میں اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔

ب۔ بھیڑ بکریوں پر زکوٰۃ: چالیس سے کم بکریوں، بھیڑوں پر زکوٰۃ نہیں چالیس کے اوپر پر زکوٰۃ۔

ج۔ گھوڑے: گھوڑوں کی زکوٰۃ کے بارے میں فقہاء کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ نبی کریم

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ارشاد میں غلاموں اور گھوڑوں کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ کر دیا تھا۔

(کتاب الاموال ابو عبیدہ قاسم بن سلام ص ۶۳ الاحکام السلطانیہ ماوردی باب ۱۱ ص ۱۱۱)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں گھوڑے صرف جہاد کے لیے تھے یہی صورت

حضرت ابوبکر کے عہد کی تھی حضرت عمر کے دور میں عراق و شام کے مرزبان فتح کیے جہاں گھوڑے نسل

کشی اور محض شکار اور سواری کے لیے پالے جاتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ کو ان مفتوحہ علاقوں کے لوگوں

نے گھوڑوں کی زکوٰۃ پیش کی تو آپ نے حضرت عمر کو لکھا صحابہ کی مشاورت کے بعد آپ سے گھوڑوں

پر محصول لگانے کا ارادہ کیا۔ (کتاب الخراج ابو یوسف ص ۷۷)

فقہاء میں سے حضرت امام ابوحنیفہ گھوڑوں پر زکوٰۃ کے قائل ہیں۔ جبکہ جنگل میں چرنے

والے ہوں اور ہر گھوڑی پر ایک دینار واجب کرتے ہیں۔ (ہدایہ مرغینانی ج ۱ کتاب الزکوٰۃ)

گھوڑی گھوڑے کی قیمت کا اندازہ لگا کر زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے چنانچہ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں ”اگر گھوڑے گھوڑیاں جنگل میں چرنے والے (سوائم) ہوں تو ان کے مالک کو اختیار ہے کہ وہ فی گھوڑا گھوڑی ایک دینار ادا کرے اور اگر چاہے تو ان کی قیمت کا اندازہ لگا کر دو سو درہم پر پانچ درہم دے اور قیمت کا اندازہ لگانا حضرت عمرؓ سے منقول ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیں بلاذری فتوح البلدان ص ۱۶۸)

و۔ گائے بھینس: گائے بھینس کا ابتدائی نصاب تیس ہے۔

سونہ چاندی

سونہ بیس مثقال اور چاندی دو سو درہم ہو۔ ان پر سال گزر جائے تو $1/40$ دینا ہے۔

سامان تجارت

تجارت کا سامان اگر سونے چاندی کے نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو ایک سال پر ایک سال بھی پورا گزر جاتا ہے تو $1/40$ دینا پڑتا ہے۔

سونے چاندی کی کان اور خزانہ

قانون شریعت میں ان دونوں کی ایک حیثیت تھی اگر دارالحرب میں ہو تو $1/5$ حصہ ریاست کا تھا۔ ارض صلح میں $1/40$ حصہ ریاست کا تھا باقی پانے والے کا حق تھا۔

غلہ اور پھل

اگر زمینیں بارش اور قدرتی نالوں کے ذریعہ سیراب ہوتی ہیں تو ان کی پیداوار کا $1/10$ حصہ لیا جاتا۔ $1/20$ اس وقت لیا جاتا ہے جب انھیں سینچنا پڑتا ہو اور نشوونما میں کاوشیں اٹھانی پڑی ہوں۔ (صحیح بخاری۔ الجامع لاحکام القرآن ج ۷ ص ۹۹ الفقه علی مذاہب الاربعہ)

کون سی حکومت زکوٰۃ وصول کرنے کا حق رکھتی ہے

زکوٰۃ اسلام میں نماز کی طرح ایک عبادت ہے اس وجہ سے یہ کسی رنگ میں ساقط نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی مسلمان ایسی جگہ رہتا ہے جہاں حکومت مسلمان نہیں تو وہ پھر اپنے مال سے زکوٰۃ نکال کر قرآن مجید کے بیان کردہ مصارف پر خرچ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسلامی حکومت کا باشندہ ہے تو پھر حکومت کسی قسم کی ہو۔ اس میں زکوٰۃ وصول کرنے کا قانون ہے تو ہر مسلم حکومت کے خزانے میں زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر حکومت میں زکوٰۃ وصول کرنے کا کوئی قانون نہیں تو صاحب نصاب قرآن کے بیان

موسیٰ کیوں پر زکوٰۃ کی تفصیل فقہ کی کتب میں بیان ہے۔

کردہ مصارف کے مطابق خرچ کرے۔

حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ روایت ہے اِذْ فَعَوْهَا اَلَيْهِمْ اِنْ شَرَبُوا الخُمُور (مثل الاوطار تالیف شوکانی مطبوعہ مصر جلد ۴ صفحہ ۱۶۵) تم زکوٰۃ والیان حکومت کے حوالے کرو چاہے وہ شرابی ہی کیوں نہ ہوں۔ اسلام میں زکوٰۃ کے وصول کرنے کا حق حکومت کو ہی ہے۔ اس لیے ہر اسلامی حکومت کو زکوٰۃ جمع کرنے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اس میں بڑی برکت اور خیر ہے۔

زکوٰۃ کے مصارف

اللہ تعالیٰ نے مصارف قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ ارشاد الہی ہے: اِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلُفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (توبہ ۶۰) زکوٰۃ صرف ناداروں کے لیے ہے اور مسکینوں اور اس کے کارکنوں (کے لیے) اور جن کے دل سائل کرنا ہے اور غلاموں کے آزاد کرنے اور قرض داروں (کے لیے) اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں (کے لیے) یہ اللہ کی طرف سے ضروری ٹھہرایا گیا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔

فقراء

یہ وہ لوگ ہیں جو کسی جسمانی معذوری کی وجہ سے روزی کمانے کے اہل نہ ہوں۔ ان میں بیمار بوڑھے معذور بیوگان یتیم بچے وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح فقراء میں وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ جن پر کوئی سخت مصیبت آن پڑی ہو وہ اس قابل نہ ہوں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکیں۔

مساکین

مسکین سے مراد وہ شخص ہے جو کمانے کے لائق ہو مگر غربت یا عدم ذرائع کی وجہ سے کچھ کما نہ سکتا ہو۔ مثلاً اہل حرفہ ہے نادار ہے اپنے پیشہ کے اوزار حاصل کرنے کے قابل نہیں۔ طالب علم ہے لیکن حصول علم کے وسائل سے محروم ہے۔

امام شافعی نے فقراء مسکین میں اسی کے قریب قریب فرق بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں فقیر وہ ہے جس کے پاس نہ مال ہو نہ اس کے ہاتھ میں کوئی کسب اور مسکین وہ ہے جس کے پاس مال یا کسب تو ہو مگر اس کی ضروریات کے لیے ملتی نہ۔ اس پر انھوں نے قرآن مجید کی آیت اَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينٍ (الکہف ۲۹:۱۸) کو پیش کیا ہے کیونکہ جن کے پاس کشتی تھی وہ نادار نہ تھے۔

حدیث کی کتابوں میں مسکین کی یہ تعریف کی گئی ہے الْمَسْكِينِ الَّذِي لَا يَجِدُ غَنِي لِيغْنِيه

ولا یفطن له فیتصدق علیہ ولا یقوم فیستال الناس (معاشیات اسلام مصنفہ مولانا مودودی صاحب ص ۳۱۹) مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت بھر مال نہیں پاتا اور نہ پہچانا جاتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے اور نہ کھڑا ہو کر مانگتا ہے۔

اس تعریف کی رو سے مسکین وہ ہے جو تنگ دست ہو لیکن اپنی خود داری اور عزت نفس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اسلامی ریاست پر یہ فرض ہے کہ وہ ایسے اشخاص کی فہرست مرتب کریں اور ان کے گھر تک ان کی روزینہ پہنچائے تاکہ وہ باوقار شہری بن سکیں۔
فقراء و مساکین کی مدد سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو منگتا بنایا جائے بلکہ ان کی مدد کرنے میں اسلامی روح یہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور باوقار زندگی بسر کریں۔

عالمین علیہا (کارندے)

یہ وہ کارکن ہیں جو صدقات اور زکوٰۃ جمع کرتے ہیں اور بیت المال میں پہنچاتے ہیں۔ ان سب ملازمین کی تنخواہ اس مدد سے ادا کی جائے گی۔ ایسے لوگ چاہے فقرو مسکین ہوں چاہے صاحب ثروت ان کا مشاہرہ زکوٰۃ کی فنڈ سے دیا جائے گا۔

فقہاء نے بعض ایسے لوگوں کو بھی شامل کیا ہے جو بظاہر عالمین زکوٰۃ کی تعریف میں نہیں آتے علامہ ابن رشد لکھتے ہیں۔ والذین اجازوہا للعامل وان کان غنیا اجازوہا للقضاة ومن فی معنہم ممن لہم المنفعة عامۃ المسلمین (ہدایۃ المجتہد از امام ابن رشد جلد ۱ صفحہ ۲۶۷) اور وہ فقہاء جنہوں نے دولت مند عامل کے لیے زکوٰۃ کی مدد سے لینا جائز قرار دیا ہے انہوں نے قاضی اور اس قسم کے دوسرے ملازمین کو جن سے عامۃ المسلمین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کا حق ڈال دیا ہے۔
فقہاء کی اس تصریح کے مطابق عدلیہ کے پورے نظام کے اخراجات زکوٰۃ کی مدد سے پورے کیے جاسکتے ہیں۔

مولفۃ القلوب (تالیف قلوب)

یہ دو قسم کے لوگ ہیں اول ایسے لوگ جو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے اور ان کو اسلام کے قریب لانے کی ضرورت ہے۔

دوم وہ نو مسلم جن کے قلوب میں اسلام ابھی پورے طور پر راسخ نہیں ہوا۔ ان کی امداد اور ان کو تعلیم اسلام سے واقف کرانے کے لیے زکوٰۃ کے فنڈ سے خرچ کیا جائے۔

تالیف قلوب اتنا اعلیٰ اصول ہے لیکن اس اصول کو مسلمانوں نے نسیا متسیا کر دیا ہے جس وجہ سے کوئی بھی اپنے ہم قوم اور اعزہ و اقارب سے ہٹا کر اسلام کو قبول کرنے کی طرف مائل نہیں ہوتا

اس کے برعکس عیسائیوں نے اس اصول کو اپنا لیا ہے اور تالیف قلوب کی مد سے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں اس احسان اور امداد کو دیکھ کر لوگ دھڑا دھڑا غوش نصرا نیت میں جا رہے ہیں۔

حضرت عمرؓ نے اپنے دور خلافت میں اس مد کو ساقط کر دیا تھا لیکن بعد کے فقہاء نے پھر اس کو رائج کر دیا۔ امام شوکانی لکھتے ہیں ”والظاهر جواز التالیف عند الحاجة فاذا كان في زمن الامام قوم لا يطيعونه الا للدنيا ولا يقدر على ادخالهم تحت طاعته بالقسر والتغلب فله ان يتالفهم (نیل الاوطار تالیف علامہ شوکانی ص ۷۷) اور ظاہر بات یہ ہے کہ ضرورت کے وقت تالیف قلب جائز ہے اگر کسی مسلمان حکمران کو ایسے لوگوں سے سابقہ ہو جو مال کے بغیر اطاعت کرنے پر راضی نہ ہوں اور بزور طاقت بھی ان پر قابو نہ پایا جاسکے تو وہ ان کی تالیف قلب کر سکتا ہے۔

فی الرقاب (غلاموں کو آزاد کرنا)

اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب نہیں جس نے غلاموں کے لیے باضابطہ طور پر بیت المال سے ایک حصہ مقرر کیا ہو۔ یہ آزادی تین طرح سے ہو سکتی ہے۔

۱۔ حکومت مالکوں سے غلام خرید کر آزاد کر دے۔

۲۔ آسیران جنگ کا فدیہ دیا جائے۔

۳۔ ان غلاموں کی مدد کی جائے جو مالک سے مکاتبہ کر کے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔

اسلام کا انسانی تہذیب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے کرة ارض سے غلامی کو ختم کر دیا ہے۔

فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں۔ اس سے مراد جہاد ہے۔ جہاد تین قسم کا ہے جہاد سیفی

جہاد قلمی اور جہاد لسانی۔

تینوں جہاد مسلمانوں کی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ یہ جہاد اپنے اپنے حالات کے مطابق

کیے جاتے ہیں۔ یہ تینوں جہاد قومی ترقی اور سالمیت کے لیے ضروری ہیں۔

بعض علماء نے سبیل اللہ کے لفظ کو ہر قسم کی نیکی پر استعمال کیا ہے۔ جس میں اللہ کی رضا

مقصود ہو۔ ان کے نزدیک زکوٰۃ کا مال ہر قسم کے نیک کام پر خرچ کیا جاسکتا ہے۔ امام فخر الدین رازی

اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

واعلم ان ظاهر اللفظ فی قوله ”وفی سبیل اللہ“ لا یوجب القصر علی الغزاة

فلہذا المعنی نقل القفال فی تفسیرہ عن بعض الفقہاء انہم اجازوا صرف الصدقات الی

جميع وجوه الخیر من تکفین الموتی و بناء الحصون و عمارة المساجد لان قوله و فی

سبیل اللہ عام فی الكل (تفسیر کبیر جلد ۳ ص ۶۲۳) اور جانتا چاہیے کہ اللہ کے قول ”وفی سبیل

اللہ“ میں لفظ کے ظاہر سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ مد تمام ترقوی اخراجات کے لیے مخصوص ہے۔ اس وجہ

سے علامہ قفال نے اپنی تفسیر میں بعض فقہاء کے متعلق نقل کیا ہے کہ وہ صدقات کو تمام معارف خیر مثلاً مردوں کی تجہیز و تکفین، حلقوں (چھاؤنیوں) کی تعمیر، مساجد کی آباد کاری پر خرچ کرنا جائز قرار دیتے ہیں کیونکہ فی سبیل اللہ کے الفاظ سب کے لیے عام ہیں۔

علامہ رشید رضا کی تفسیر:- علامہ صاحب نے فی سبیل اللہ کی تفسیر ان الفاظ میں کی ہے وہی سبیل اللہ وهو يشتمل سائر مصالح الشرعية العامة في ملاك امر الدين والدولة واولها بالتقديم الاستعداد للحرب بشراء السلاح واغذية الجند ادوات النقل و تجهيز الغزاة و تقدم مثله عن محمد بن الحكم (تفسیر المنار تالیف علامہ رشید رضا صفحہ ۵۰۵) فی سبیل اللہ سے مراد وہ تمام شرعی مصالح ہیں جن پر دین و حکومت کا انحصار ہے۔ ان میں سب سے اوّل اور سب سے مقدم یہ ہے کہ جنگ کی تیاری کے لیے اسلحہ خریدا جائے۔ فوج کے لیے غذائی سامان فراہم کیا جائے۔ ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا جائے۔ غازیوں کا سامان جہاد مہیا کیا جائے اور ایسا ہی قول محمد بن الحکم کی روایت سے بیان کیا جا چکا ہے۔

فوج کو تنخواہیں بھی اس مد سے دی جاتی ہیں بڑے بڑے امیر صحابہ جہاد کے مقاصد کے لیے ان مد سے لیا کرتے تھے۔ قاضی ابوبکر بھصا لکھتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقبل احدهم الصدقة وله من السلاح والكراع والعقار قيمته عشر الاف درهم (احکام القرآن للجصاص مطبوعہ مصر جلد ۳ ص ۱۶۰) صحابہ کرام دس دس ہزار درہم کی مالیت کے جنگی ہتھیاروں اور دوسرے اموال کے مالک ہوتے تھے۔ پھر بھی (جہاد کے لیے) صدقہ کی مد سے لیتے تھے۔

ابن السبیل (مسافر)

زکوٰۃ فنڈ سے مسافروں کی امداد کرنے کا حکم ہے بعض اوقات سفر میں ایسے مرحلے بھی آ جاتے ہیں کہ مسافر بیمار ہو جاتا ہے اس کی رقم گر جاتی ہے تو وہ بالکل تہی دست ہو جاتا ہے اس صورت میں وہ مالی امداد کا بہت محتاج ہوتا ہے۔

۲۔ جزیہ

اہل کتاب اور کفار جو مغلوب ہو کر اسلامی اقتدار تسلیم کر لیں اور اسلامی ریاست کے وفادار شہری بن کر رہیں حکومت ان کے جان و مال و آبرو کی حفاظت کرے۔ جس کے صلہ میں وہ ریاست کو ایک معمولی سا ٹیکس سالانہ دیتے ہیں۔ اس ٹیکس کو جزیہ کہا جاتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے۔ قَاتِلُوا الدِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ

الْحَقِّ مِنَ الدِّينِ أَوْ تَوَا الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (توبہ ۲۹:۹) ان سے جنگ کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لائے اور نہ پچھلے دن پر اور نہ ہی ان چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیں اور نہ سچے دین کو اختیار کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی۔ یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور وہ محکوم ہوں۔

افراد جزیہ

جزیہ صرف تندرست کمانے والے خوش حال عاقل بالغ اور آزاد ذمیوں سے لی جاتی تھی اور جزیہ ان فوجی خدمات کے استثناء کے عوض میں لیا جاتا ہے۔ (کتاب الخراج ابو یوسف ص ۶۴ تا ۷۰)

مقدار جزیہ

جزیہ کی مقدار کا تعین حضرت عمرؓ کے زمانے میں ہوا۔ آپ نے شروع شروع میں جن ذمیوں کے پاس سونا ہوتا تھا ان پر سالانہ چار دینار اور جن کے پاس چاندی ہوتی تھی اور خوش حال ہوتے تھے ان سے چالیس درہم لیے جاتے تھے۔ مگر بعد میں جب لوگوں کی معاشی حالت اچھی ہو گئی تو آپ نے ذمیوں میں سے امراء پر ۴۸ درہم سالانہ (بارہ روپے) متوسط لوگوں پر ۲۴ درہم (چھ روپے) اور ادنیٰ طبقہ سے ۱۲ درہم مقرر کیے۔ (کتاب الاموال ابو عبیدہ قاسم ابن سلام ص ۳۹ التاریخ الکبیر ابن عساکر)

غریبوں بے کسوں اندھوں ابا بھوں مجنونوں اور دوسرے معذور افراد سے جزیہ نہیں لیا جاتا تھا۔ راہب اگر متمول نہ ہوتے تو انھیں جزیہ ادا نہ کرنا پڑتا تھا۔ (کتاب الخراج ص ۶۹-۷۲ الجامع لاحکام القرآن قرطبی ج ۸ ص ۱۰۸ الاحکام السلطانیہ ص ۱۳۹)

حضرت عمرؓ کے اس عمل سے ظاہر ہوتا ہے جزیہ کی رقم ذمی کے مناسب حال کے مطابق لی جاتی تھی۔ گویا یہ ٹیکس مستزاد قسم کا ہے جو ہر ذمی پر اس کی مالی حیثیت کے مطابق لگایا جاتا تھا۔ آپ نے تین درجے بنائے تھے ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ جزیہ لگایا۔ ناداروں معذوروں کو مستثنیٰ قرار دیا۔ جزیہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے بلکہ یونانیوں نے اسے سب سے پہلے ایشیائے کوچک کے باشندوں پر ۵۰ ق۔ م عائد کیا تھا۔ رومیوں اور ایرانیوں نے ان کی تقلید کی تھی اور اپنی مفتوحہ قوموں پر اسے لازمی قرار دیا تھا۔ مسلمانوں کا جزیہ ایرانیوں کے نظام جزیہ سے بہت کچھ ملتا جلتا ہے۔

مسلمان فرمانروا جزیہ وصول کرنے میں عدل و انصاف اور نرمی کا برتاؤ کرتے تھے۔ اسلام کا یہ قانون تھا کہ جزیہ وصول کرنے کے لیے کسی ذمی کو زور و کوب نہ کیا جائے نہ دھوپ میں کھڑا کیا جائے نہ بدن داغ کر یا کسی دوسری طرح جسمانی اذیت پہنچائی جائے۔ اہل انکار کی حالت میں صرف حوالات

میں بند کیا جاسکتا ہے مگر ادا نگئی کے بعد فوراً رہا کر دیا جائے۔ امام ابو یوسف نے ہارون رشید کو خط لکھا تھا ”آپ کا فرض ہے ذمیوں سے رواداری برتنی یہ حضرت عمر، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا ان کی ضرورتوں سے بے خبر نہ رہتے۔ ان پر جبر و جور اور زیادتی نہ ہونے پاتے جزیہ کے علاوہ اور ان کا مال نہ لیا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے ان آخری الفاظ سے آپ ناواقف نہ ہوں گے۔“ ذمیوں سے بھلائی کرنا ان سے رواداری برتنا انھیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دینا (کتاب الخراج ص ۱۳۷)

عہد عباسیہ میں ذمیوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کی دوسری ضروریات کے لحاظ رکھنے کے لیے ایک مستقل محکمہ قائم تھا۔

جزیہ معاوضہ سلامتی

اگر اسلامی حکومت ذمیوں کی حفاظت نہ کر سکتی تھی تو ذمیوں کو جزیہ کی رقم واپس کر دیتی تھی۔ اسلامی تاریخ میں اس کی بیسیوں مثالیں موجود ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے شام کے دیہاتی عیسائیوں کو جزیہ کی رقم اس لیے واپس کر دی کہ ان کی فوج کو جنگی مصلحت کے لیے اس علاقہ کو خالی کرنا پڑا۔ لہذا اب مسلمان ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ (الموطا کتاب الزکوٰۃ باب الجزیہ امام مالک) اگر کوئی ذمی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تو اس کا جزیہ ساقط ہو جاتا۔

۳۔ خراج

خراج نقد یا پیداوار کی ایک معین مقدار کا نام ہے جو غیر مسلموں کی ان زمینوں سے لیا جاتا تھا کہ جن پر مسلمانوں کے مقابلہ کے بعد یا صرف صلح کے بعد تسلط قائم کیا تھا۔

خراجی زمین

خراجی زمینیں آٹھ ہیں۔

۱۔ وہ زمینیں جنہیں مجاہدین اسلام نے بزور اسلام فتح کیا اور پھر یہ زمینیں اس علاقہ کے ذمیوں کو کھیتی باڑی کے لیے بغرض خراج دے دی جائیں۔ مثلاً سواد، عراق اور مصر۔

۲۔ وہ بے کار زمین جسے ذمی نے اسلامی ریاست کے سربراہ کی اجازت سے قابل کاشت بنایا ہو یا اس ذمی نے جہاد اسلامی میں لشکر کی مدد کی ہو اور امیر یا سربراہ نے زمین کا کوئی ٹکڑا بطور انعام دیا ہو۔

۳۔ ذمی کے گھر کے باغ کی زمین خواہ اسے عشری پانی سے سیراب کرے۔

۴۔ اس کافر قوم کی زمین جس نے خراج پر مسلمانوں سے صلح کی ہو۔

۵۔ جو زمین خراجی پانی سے سیراب ہو۔

۶۔ جو زمین مسلمانوں نے ذمی یا کافر سے خریدی ہو۔

۷۔ وہ عشری زمین جو خراجی پانی سے سیراب ہو۔

۸۔ مسلمان کے گھر کے باغ کی زمین جسے خراجی پانی سے سینچا گیا ہو۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ کے عہد میں مفتوحہ زمینیں مجاہدین میں تقسیم کر دی جاتیں لیکن حضرت عمرؓ کے دور میں مصر اور عراق وغیرہ کے علاقے فتح ہوئے تو اس وقت پھر مجاہدین میں زمینوں کے تقسیم کا معاملہ اٹھا۔ حضرت عمرؓ اس حق میں تھے کہ زمینیں ریاست کی ملکیت ہوں اور سابقہ قابضین کو بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ ان سے جو محاصل ہوں انہیں بیت المال میں جمع کیا جائے۔ انہوں نے یہ نکتہ قرآن کی سورۃ حشر کی آیت ۷۔ ۹ سے اخذ کیا۔ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ”نے“ کا تعلق غربا و فقراء سے ہے۔ جو مہاجرین میں سے ہیں۔ انصار میں سے اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں گے۔

آپ نے ”جو ان کے بعد آئیں گے“ پر سب سے زیادہ زور دیا اس سے یہ اصول متعین ہوا کہ مفتوحہ زمینیں ریاست کی ملکیت ہوں۔

کرایہ کے تعین کے ضمن میں زمین کی نوعیت اقسام اور پیداوار کے تناسب سے درجہ بندی کی گئی۔ معقول کرایہ نقد رقم یا جنس کی شکل میں عائد کیا گیا۔ جس کی صورت میں یہ کسی حالت میں نصف پیداوار سے زیادہ نہ ہوگی۔ آپ نے جاگیرداری کا خاتمہ کر دیا۔

خراجی زمین کے متعلق حضرت عمرؓ کا ایک عظیم الشان اصلاحی کارنامہ

جب رومیوں نے شام و مصر کو فتح کیا تو ان کی اچھی زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ ان کا ایک حصہ تو فوج کے کمانڈروں اور دوسرا عملے میں تھوڑا تھوڑا کر کے تقسیم کر دیا۔ دوسرے حصے کو ملکیت شاہی قرار دے دیا گیا۔ ایک حصہ گرجا کے لیے مخصوص ہوا۔ ان کے اصلی مالکان حقوق ملکیت سے بے دخل کر دیے گئے۔ انہیں صرف کاشتکار کی حیثیت سے رکھا گیا یا غلام بنا لیا گیا اور نئے قابضین کو ان کی جائیداد کا مالک بنا دیا گیا۔ انتہا یہ تھی کہ اگر نئے مالکان اپنی زمین بیچتے تو اس زمین کے ساتھ ساتھ کاشتکار بھی مشتری کو منتقل ہو جاتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے جب اس علاقہ پر قبضہ کیا تو آپ نے اس نظام کو ختم کر دیا۔ شاہی املاک اور زمین جو رومی افسروں کے قبضے میں تھیں انہیں دوبارہ اصلی مالکوں کی طرف لوٹا دیا گیا اور قانون نافذ کر دیا گیا کہ مسلمان کسی حالت میں غیر مسلم مالکوں سے ان زمینوں کو خرید بھی نہیں سکتے۔

وہ لوگ جو فوج کی پیش قدمی کے خوف سے اپنے گھروں سے بھاگ گئے تھے انھیں دعوت عام دی گئی کہ واپس آ جائیں اور اپنی زمینوں کو واپس لے لیں۔

۴۔ فئے

امام ابو یوسف کے نزدیک خراج دراصل فئے کی ہی ایک قسم ہے۔ وہ لکھتے ہیں فاما الفئی یا امیر المؤمنین فهو الخراج عندنا خراج الارض واللہ اعلم اے امیر المؤمنین ہمارے نزدیک مال فئی سے مراد زمین کا خراج ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ (کتاب الخراج ابو یوسف ص ۶)

کیونکہ اگر معمولی جنگ کے بعد کفار مغلوب ہو کر صلح کر لیں تو وہ مال فئے میں ہی شمار ہوتا ہے۔ تو گویا فتح کے بعد حکومت نے کفار کی زمینوں کو نمائش میں تقسیم کرنے کی بجائے ان پر ٹیکس مقرر کر کے ان ہی کے قبضہ میں رہنے دیا تو یہ ٹیکس فئے میں شمار ہوگا۔

خراج کی شرعی دلیل

ارشاد الہی ہے: مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ دَوْلَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (الحشر ۶:۵۹) جو اللہ نے اپنے رسول کو بستیوں والوں سے مال غنیمت دلایا تو وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور قریبوں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں (کے لیے) ہے تم میں سے دولت مندوں کے اندر نہ پھرتا رہے۔

خراج کی دوسری شرعی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے آپ نے خیبر کا علاقہ فتح کرنے کے بعد وہاں کے باشندوں کو خراج مقاسمہ پر دیا تھا۔ ثُمَّ دَفَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ بِأَرْضِهَا وَنَخَّلَهَا إِلَىٰ أَهْلِهَا مَقَاسِمَةً عَلَىٰ النِّصْفِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الثَّمَرِ وَالْحَبِّ وَوَلِيَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ (فتوح البلدان البلاذری ابو الحسن ص ۳۴) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی زمینیں اور کھجوریں ان کے مالکان کے پاس پھلوں اور غلہ کے نصف خراج پر انھیں دیں اور اس کی وصولی وغیرہ کے لیے عبداللہ بن رواحہ کو مقرر فرمایا۔

تیسری دلیل حضرت عمر کا عمل ہے جنھوں نے سواد عراق اور شام کی زمینیں ان کے اصل مالکان کے پاس خراج پر رہنے دیں (کتاب الخراج ص ۲۵)

حضرت عمر کے زمانے میں عراق کا خراج دس کروڑ تین ہزار درہم شام کا ایک کروڑ چالیس لاکھ دینار اور مصر کا ایک کروڑ تین لاکھ دینار تھا۔ (مقدمہ ابن خلدون جلد ۱ ص ۳۹۴)

خراج کی قسمیں

خراج بالمسامہ

خراج بالمسامہ سے مراد وہ ٹیکس ہے جو کھیتوں کی پیمائش کے لحاظ سے خراج مقرر کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عہد سے لے کر عباسی خلیفہ مہدی کے زمانے تک خراج کی یہی قسم مروج تھی۔ مہدی نے بدل کر پیداوار کا ایک متعین حصہ یعنی $1/3$ ، $1/3$ ، $1/3$ خراج مقرر کر دیا۔ حضرت عمرؓ نے حضرت عثمانؓ بن حنیف کے ذریعہ عراق کی تمام زمین کی پیمائش کرائی۔ خراج بالمسامہ مقرر کیا۔ انگور کے باغات پر دس درہم، کھجور کے باغات پر آٹھ درہم گیہوں کے کھیت پر چار درہم اور جو کے کھیت پر دو درہم وغیرہ۔ (کتاب الخراج ص ۲۶)

خراج مقاسمہ

خراج مقاسمہ پیداوار کے ایک متعین حصہ یعنی $1/3$ ، $1/3$ ، $1/3$ کو کہتے ہیں۔

خراج مقاسمہ مختلف قسم کی زمینوں پر مختلف ہوتا تھا۔ مثلاً

۱۔ چشموں اور بارش سے سیراب ہونے والی زمین کا خراج پیداوار کا $1/3$ ۔

۲۔ ڈول اور رہٹ سے سیراب ہونے والی زمین سے پیداوار کا $1/3$ ۔

۳۔ ضروری محنت اور اجرت سے زائد رہٹ کی مدد سے سیراب ہونے والی زمین سے پیداوار کا $1/3$ ۔

$1/3$

خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں اس شرح کو بدل دیا گیا۔ مختلف زمینوں پر مندرجہ ذیل

مختلف شرحیں مقرر کیں۔

۱۔ چشموں سے سیراب ہونے والی گیہوں اور جو کی زمین کا محصول پیداوار کا $2/5$ ۔

۲۔ رہٹ اور کنویں سے سیراب ہونے والی زمین کا محصول پیداوار کا $1/5$ اور $1/10$ ۔

۳۔ انگوروں کی بیلوں، پختہ کھجور اور باغات پر محصول پیداوار کا $1/3$ ۔

۴۔ موسم گرما میں پیدا ہونے والے غلوں پر پیداوار کا $1/3$ ۔

یہ شرحیں حتمی نہیں۔ حالات کے مطابق یہ شرح بدلی جاسکتی ہیں۔

نصاب

امام ابوحنیفہ کے نزدیک خراج کا کوئی نصاب نہیں۔ یہ عشر کی طرح قلیل و کثیر مقدار پر ہے۔

(کتاب الخراج ص ۵۲)

حضرت امام ابو یوسف کے نزدیک خراج بالکل عشر کی طرح اس پیداوار پر ہو گا جس کی مقدار یا قیمت پانچ وسق کے برابر ہو۔ (کتاب الخراج ص ۵۲)

۵۔ مال غنیمت

مال غنیمت ان تمام قابل انتقال چیزوں پر ہوتا ہے جو کفار سے لڑائی میں ہاتھ آتا ہے۔ مثلاً ہتھیار، گھوڑے اور دوسری چیزیں۔ مال غنیمت ۴/۵ تو ان مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ جو لڑائی میں حصہ لیتے تھے۔ ایک گھوڑا سوار پیدل سے دوگنا حصہ لیتا تھا جبکہ وہ مجاہد جو لڑائی میں کسی دشمن کو قتل کر دیتا تھا تو وہ اپنے حصہ کے علاوہ سیلاب (Salab) بھی پاتا تھا۔ جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں طریقہ تھا۔ بقیہ ۱/۵ حصہ خدا اور اس کے رسول کے لیے ہوتا تھا۔ یا دوسرے الفاظ میں ریاست کا حق ہوتا تھا۔ جسے قرآنی ہدایت کے مطابق ضرورت مندوں، غریبوں، یتیموں، مسافروں، حضور کے رشتہ داروں پر فی سبیل اللہ اور معاشرہ کی بھلائی پر خرچ کیا جاتا تھا۔ جنگ میں ہاتھ آنے والے (جنگی قیدی) بچے جوان اور عورتیں بھی مال غنیمت میں شمار کی جاتی تھیں۔ ان کو ان شرائط پر سپاہوں میں تقسیم کیا جاتا تھا کہ ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے گا۔ کپڑے پہننے کے لیے دیے جائیں گے۔ ان کی رہائی کے لیے ہر ممکن آسانی رکھی گئی تھی۔

۶۔ عشر

وہ محصول جو مسلمان کاشت کاروں سے وصول کیا جاتا تھا۔ اگر زمین کی سیرابی کے لیے پانی کی قدرتی فراہمی ہے تو اس فیصد ورنہ ۵ فیصد۔

۷۔ عشور

ایران اور روم کی حکومتیں مسلمان تاجروں سے ٹیکس وصول کرتی تھیں لیکن جب غیر مسلم تاجر اسلامی ریاست میں تجارت کی غرض سے آتے تو ان سے ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ اس طرح اسلامی ریاست کے شہریوں کو تجارتی خسارہ تھا اور غیر مسلم خسارہ سے محفوظ تھے۔ اس سلسلہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمرؓ کو لکھا جب معاملہ آپ کو سمجھ میں آیا تو آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ایک فرمان بھیجا جس کی کاپیاں تمام گورنروں کو ارسال کر دیں۔

نَحَلَهُ اَنْتَ مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْ تِجَارَةِ الْمُسْلِمِينَ وَنَحَلَهُ مِنْ اَهْلِ الدِّمَةِ نِصْفَ عَشْرِ
وَمِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِينَ دِرْهَمًا مَا زَادَ بِحِسَابِهِ (کتاب الخراج امام ابو یوسف ص ۱۳۵)
ان سے اتنا ہی وصول کیا جائے جتنا وہ مسلمان تاجروں سے وصول کرتے ہیں۔ اہل ذمہ سے نصف عشر لے لیجئے اور مسلمانوں سے ہر چالیس درہم پر ایک درہم وصول کریں اور جتنا اس پر زائد ہو اس سے اسی حساب سے وصول کیجئے۔

حضرت عمرؓ نے اس فرمان میں نہ صرف غیر مسلموں بلکہ جو مسلمان یا ذمی، دارالحرب اور دارالسلام کے درمیان تجارت کرتے ہیں۔ ان پر سب پر ٹیکس لگا دیا۔ البتہ یہ رعایت دی کہ جس تاجر سے سال میں ایک مرتبہ ٹیکس (عشور) وصول کر لیا جائے وہ اس کے بعد سال میں جتنی دفعہ آئے اس سے دوبارہ وصول نہ کیا جائے۔ پہلی دفعہ تاجروں کو سال بھر کے لیے رسید لکھ کر دے دی جاتی تھی۔

(کتاب الاموال ابو عبیدہ ص ۵۳۴۔ الموطا امام مالک باب الزکاة العروض)

۶۔ خمس

مال غنیمت اور رکاز (دینے اور کانوں سے نکلے ہوئے سونے چاندی) سے نفع حاصل کرنے سے قبل ان سے پانچواں حصہ نکالنا ضروری ہے۔ یہ رقم سرکاری بیت المال میں جمع ہوگی۔ فقہاء اسلام کے مطابق مذکورہ آمدنیاں مال غنیمت کے تحت آتی ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے مطابق ہر وہ مال مال غنیمت ہے جو اچانک ہاتھ لگ جائے یا بغیر محنت کے مل جائے۔ قرآن مجید میں غنیمت کے ذکر میں اس حق (خمس) کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ ارشاد الہی ہے۔ **وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ لِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (الانفال ۸:۴۱)** اور جان لو کہ کوئی چیز تم فتح پا کر حاصل کرو تو اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور قریبوں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔

اس طرح صحیح بخاری کتاب الزکوة اور بعض دوسری کتب حدیث کی ایک روایت کے مطابق رکاز (دینے) کا بھی خمس ۱/۵ ہے۔ **وَلِی الرِّکَازِ خُمُسٌ** اور رکاز میں ۱/۵ حصہ لینا واجب ہے۔ اہل لغت کے ہاں رکاز دینے پر بولا جاتا ہے لیکن حضرت امام ابو یوسف نے ایک روایت میں رکاز کی یہ تقسیم کی ہے۔

فَقَبِلَ لَهُ مَا الرِّکَازِ یَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الذَّهَبُ وَالْفِیضَةُ الِذِی خَلَقَهُ اللّٰهُ فِی الْاَرْضِ یَوْمَ خُلِقَتْ (کتاب الخراج امام ابو یوسف ص ۲۳) نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکاز کیا شے ہے۔ آپ نے فرمایا وہ سونا اور چاندی جو اللہ تعالیٰ نے خلقی طور پر زمین کے اندر ودیعت کر دیا ہے یعنی کانیں۔

۷۔ کراء الارض

اسلامی ریاست کا سربراہ جن سرکاری زمینوں پر سالانہ اجرت (رگان) مقرر کرے کاشت کے لیے دے دے اور ان سے جو محصول وصول ہوگا۔ اس کا نام کراء الارض ہے۔

یہ ایسی زمینیں ہوتی ہیں۔ جن سے نہ عشر لیا جاتا ہے۔ انھیں مقررہ اجرت سے کاشت کے

لیے دیا جاتا ہے یا یہ وہ زمینیں ہوتی ہیں جو لاوارث ہو کر بیت المال کے تحت آ جاتی ہیں۔ یا لشکر کشی کے بعد وقف ^{للمسلمین} بن کر اجیروں کو مقررہ اجرت پر دے دی جائیں۔ اسلامی فقہ کی اصطلاح میں ایسی زمینوں کو ارض المملکت یا ارض الحوزہ کہتے ہیں۔ (ردالمحتار بن عابدین جلد ۳ باب العشر والخراج والجزیہ ص ۲۵۳) اسلامی مالیاتی نظام میں اس کا دوسرا نام الاقطاع بھی ہے۔

۸۔ وقف

وہ منقولہ یا غیر منقولہ مال ہے جو صاحب ثروت خدا کی رضا کے لیے اپنی جائیداد میں سے ایک حصہ فلاحی امور کے لیے ریاست کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایسی جائیداد کو اسلام کے مالیاتی نظام میں وقف کہا جاتا ہے۔ اسلام کی رو سے وقف کرنے والے کو $\frac{1}{3}$ سے زیادہ جائیداد کا حصہ وقف کرنے کی اجازت نہیں بعض فقہاء نے اس کی اصل اس قرآنی آیت کو قرار دیا ہے۔ **لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ** (ال عمران ۹۲:۳) تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک (اللہ کی راہ میں) اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت عزیز ہے۔

تاریخ میں بے شمار مثالیں ہیں کہ صحابہ کرام نے اس آیت کے اترنے کے بعد اپنی اپنی جائیدادیں ریاست کے لیے وقف کر دیں۔ سب سے پہلے حضرت عمرؓ نے اپنی اراضی خیبر کی جاگیر اللہ تعالیٰ کے نام پر وقف کر دی۔ اس کی آمدنی فقراء۔ اقرباء غلاموں کی آزادی اور کارہائے خیر مجاہدین مسافروں اور مہمانوں کے لیے وقف تھی۔ اس کے ساتھ یہ شرط عائد کر دی کہ اس زمین کو نہ خرید و فروخت کیا جائے نہ اس میں وراثت جاری ہو سکتی ہو اور نہ ہیہ کی جائے گی۔ اس کا نگران اس سے مناسب طور پر اپنا حق خدمت لے سکتا ہے اور ذخیرہ کیے بغیر اپنے دوست کو بھی مناسب طریقہ پر کھلا سکتا ہے۔ (بخاری ۱۹:۵۳ اور ردالمحتار ابن عابدین ج ۳ کتاب الوقف)

اسی طرح جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت طلحہؓ نے اپنا پیارا باغ بیرحاء اللہ کے راستہ میں وقف کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انھیں ہدایت فرمائی۔ **اجْعَلْهُ فِي فَقَرَاءِ قَوْمِكَ** تم اسے اپنی قوم کے فقراء کے لیے وقف کر دو۔ (کتاب الاموال ابو عبیدہ ص ۵۶۱ بخاری کتاب الاموال ص ۵۶۱)

۹۔ ضرائب

ایسے ٹیکس جو حکومت ہنگامی حالات کے تحت لگاتی ہے۔ جنگ چھڑ گئی ہے حکومت کو روپیہ کی ضرورت ہے تو حکومت عوام پر حربی ٹیکس عائد کر دے گی۔ اسی طرح قحط سالی سے بے روزگاری ہے۔ تو اس قسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے حکومت جو ٹیکس عائد کرے گی وہ فقہی اصطلاح میں ضرائب ہو گا۔ قرآن مجید میں اس کی اصل یہ آیت ہے **يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ وَهُوَ تَجَهُّوْنَ** سے سوال

کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کہہ جو ضرورت سے بچ جائے۔

حضرت علیؑ فرماتے ہیں۔ ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے دولت مندوں کے مال میں اس قدر حق فرض

کر دیا ہے جس قدر کہ ان کے فقراء کو کفایت کر سکے۔ پس اگر فقراء بھوکے ہیں ننگے ہیں اور خستہ حال

ہیں تو اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ اغنیاء اس فرض کی ادائیگی میں مانع ہیں۔ (مکملی جلد ۶ ص ۱۵۶)

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لَبِي مَالِكٍ حَقُّ سِوَايَ الزُّكُوَّةِ (مکملی جلد ۶ ص ۱۵۸) حضرت

عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ تیرے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق ہیں۔

۱۰۔ اموالِ فاضلہ

مذکورہ بالا آمدنی کے وسائل اور ذرائع کے علاوہ متفرق آمدنیاں بیت المال کی ملک قرار دی

جائیں ان سب کو اموالِ فاضلہ کہا جاتا ہے۔

۱۱۔ قطائع کی آمدنی

اسلامی ریاست کے پاس کچھ ایسی زمینیں ہوتی ہیں مثلاً دریا سے کھلی ہوئی زمینیں، جنگل کاٹ

کر یا صحرا آباد کر کے زمینیں تیار کی جائیں یا ایسی زمینیں جن کے مالکان کا پتہ نہیں۔ ایسی زمینیں حکومت

بطور اقطاع مسلمانوں کو عطا کر دے۔ ان پر مقرر کردہ ٹیکس بیت المال میں جمع ہوگا۔

۱۲۔ سرکاری قرضے

حکومت اپنی مالیاتی پالیسی کو کامیاب بنانے کے لیے اندرون اور بیرون قرضے لیتی ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے عبداللہ بن ابی ربیعہ سے ۴۰ ہزار درہم کی

رقم قرض لی۔ (سنن نسائی کتاب البیوع باب الاستقراض)

اموی خلیفہ عبدالملک کے عہد میں ان کے خراسان کے گورنر نے جنگی اخراجات کے لیے

تاجروں سے بھاری رقم قرض پر لی۔ (طبری جلد ۲ ص ۱۰۲۲)

حضرت عمرؓ ثانی کے زمانے میں مصر کے گورنر نے ۲۵۰,۰۰۰ دینار قرض لیے تاکہ پنشن یافتہ

لوگوں کو ادائیگی کر سکیں۔ (الواعظ والاعتبار مقریزی جلد ۱ ص ۷۸)

ولید بن عبدالملک نے مسجد نبویؐ کی تعمیر کے لیے ۹۸ھ میں بازنطینی حکمران سے رقم سامان

اور ماہرین کی مدد لی۔ (طبری جلد ۲ ص ۱۹۳)

ان حکمران نے ولید کی فرمائش پر ۱۰۰,۰۰۰ مثقال سونا ایک سو معمار اور ایک سو اونٹ سنگ

مصر سے لے ہوئے بھیجے۔ (طبری ص ۱۱۹۳)

باب ہفتم

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

جہاد و تبلیغ

جہاد

جہاد کے لغوی معنی

لفظ جہاد جہد یا مجہد سے مشتق ہے جہد یا جہاد کے معنی ہیں ایک شخص نے کوشش کی۔ محنت کی یا لیاقت خرچ کی۔ جہاد فی الامر کے معنی ہیں اس نے خوب سعی کی۔ اپنی لیاقت اور طاقت سے پورا کام کیا۔ جہاد حاصل مصدر ہے یعنی مشتق محنت تکلیف تھکان۔

جوہری اپنی صحاح میں لکھتا ہے: جَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُجَاهِدَةً وَجِهَادًا اور نیز اجتهاد اور جَاهِدَ کے معنی ہیں اس نے خوب زور لگایا اور جفاکشی کی۔

مصباح المنیر میں ہے: جَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جِهَادًا اور اجتهاد فی الامر کے معنی ہیں اس نے اللہ کی راہ میں اپنی طاقت اور کوشش سے پورا پورا کام کیا۔

امام راغب جہاد اور مجاہد کے معنی دشمن اور دفاع کے لیے طاقت خرچ کرنا لکھتا ہے پھر بیان کرتا ہے جہاد تین قسم پر مشتمل ہے۔ (۱) کھلے دشمن کے خلاف، (۲) شیطان کے خلاف (۳) نفس کے خلاف۔

قرآن مجید میں جہاد اور اس کے مشتقات کے معنی

جہد یا جہاد اور اس کے مشتقات قرآن کی کئی اور مدنی سورتوں میں آئے ہیں۔

لفظ جہاد کی سورتوں میں

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (سورہ عنکبوت ۲۹)
اور جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے اور اللہ سبکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

اس آیت میں جَاهَدُوا جو جہاد یا مجاہدہ سے مشتق ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ (سورة الحج ۲۲ آیت ۷۸) اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو جو کوشش کا حق ہے۔ اس آیت میں بھی خدا کا قرب حاصل کرنے کے معنی میں لفظ جاهد و استعمال ہوا ہے۔
وَلَا تُطِيعُ الْكُفْرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (سورة الفرقان ۵۲:۲۵) پس کافروں کی بات نہ مان اور اس قرآن کے ذریعہ ان کے ساتھ جہاد کرو جو بڑا جہاد ہے اس آیت میں بہ کی ضمیر قرآن مجید کی طرف لوٹی ہے۔

لفظ جہاد مدنی سورتوں میں

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (سورة توبہ ۹ آیت ۷۳) اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے مقابلہ میں شدت اختیار کر اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔

اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار اور منافقین دونوں سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے تاریخ اسلام اس امر پر شاہد ہے کہ منافقین کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی لڑائی نہیں کی اس آیت میں کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کرنا انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے جس معنی میں یہ لفظ مکی سورتوں میں استعمال ہوا ہے۔ سورة بقرہ میں آتا ہے۔ اِنَّ الدِّينَ اَمْنًا وَاللَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ (بقرہ آیت ۱۲۸) اس آیت میں لفظ جَاهِدُوا جو جہاد یا جہاد سے مشتق ہے جنگ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

حدیث میں لفظ جہاد کا استعمال

حدیث میں بھی یہ لفظ صرف جنگ کے معنوں میں ہی استعمال نہیں ہوا بلکہ دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے مثلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کو افضل جہاد قرار دیا ہے اَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَّبْرُورٌ فرمایا بہترین جہاد حج مبرور ہے۔

حضرت امام بخاری نے کتاب الجہاد والنسیر کے عنوان کے تحت تبلیغ اسلام کے متعلق احادیث لائے ہیں مثلاً: دُعَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَالنَّبُوءَةِ وَأَنْ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ (بخاری ۱۰۶) حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشرکین کو اسلام کی دعوت دینا اور یہ کہ وہ اللہ کے سوائے کسی اور کو معبود نہ بنائیں۔

باب نمبر ۱۳۳ کا عنوان ہے: فَضْلٌ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ اس شخص کی فضیلت جس کے ہاتھ پر کوئی شخص مسلمان ہو۔

باب نمبر ۱۷۸ کا عنوان ہے: كَيْفَ يُغْرَضُ الْإِسْلَامُ عَلَى الصَّبِيِّ یعنی بچے کے سامنے

کس طرح اسلام پیش کیا جائے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام بخاری کے زمانہ تک لفظ جہاد وسیع تر معنوں میں استعمال ہوتا رہا ہے۔

جہاد کا لفظ جنگ کا مترادف نہیں

مستشرقین جہاد کے معنی صرف کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے لیتے ہیں جیسا کہ جہاد کی لغوی بحث سے یہ واضح ہوتا ہے جہاد کا لفظ نہ قرآن میں نہ حدیث میں اور نہ لغت میں صرف جنگ کے معنی میں استعمال ہوا ہے بلکہ جنگ کے لیے عربی زبان میں حرب و قتال کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ عرب استعارہ اور تشبیہ کے طور پر یہ الفاظ (روع و فزع و خوف) شر (اصل معنی بدی کے ہیں) (دیکھو کتاب جہاد مولوی چراغ دین) ایہاج براہیختی مضہ (عصہ ناراضی) لڑائی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اسی طرح جنگ کو چکی سے بھی تشبیہ دی ہے إِذَا دَارَتْ رَجِي الْحَرْبِ الزُّبُونِ جب جنگ کی چکی چلتی ہے۔

اس سے مستشرقین کا اعتراض خود دور ہو جاتا ہے

مستشرقین کا جہاد کے لفظ کو جنگ کے معنی میں استعمال کرنے کا صرف ایک مقصد ہے وہ یہ کہ اسلام کی اشاعت بزور شمشیر ثابت کریں۔ چنانچہ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں جہاد کے عنوان کے تحت لکھا ہے ”اسلام کی اشاعت بزور شمشیر عام طور پر مسلمانوں کا ایک مذہبی فریضہ ہے بالفاظ دیگر جہاد صرف جنگ ہی نہیں بلکہ اسلام پھیلانے کی غرض سے تلوار اٹھانے کا نام ہے۔ کلیں نے ریلجن آف اسلام میں لکھا ہے۔

”جہاد یعنی منکرین اسلام کے خلاف اس مقصد کے لیے جنگ کرنا یا تو انہیں اسلام کے اندر جذب کر لیا جائے یا اگر وہ قبول اسلام سے انکار کریں تو انہیں مطیع و منقاد بنا لیا جائے اور..... ان کی بیخ کنی کر دی جائے اور یہ کہ اسلام کی اشاعت اور اس کو تمام مذاہب پر غالب کرنا مسلمان قوم کا ایک مقدس فریضہ سمجھا جاتا ہے۔“

اسلام نے کب جنگ کرنے کی اجازت دی

اسلام صرف مدافعت دین اور حفاظت خود اختیاری کے لیے لڑائی کی اجازت دیتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے: اِدِّنْ لِلدِّينِ يُقَاتِلُونَ بِاللَّهِمْ ظَلَمُوا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمُ الْقَدِيرُ ن الدِّينِ اٰخِرُ جُوَا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ اِلَّا اَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللّٰهُ وَلَوْ لَا دَفَعُ اللّٰهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ

لَهْدَمَتْ صَوَامِعَ وَبِيَعَ وَضَلَوَاتٍ وَمَسْجِدَ يُدْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ
(الحج ۲۲: ۴۰) ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے۔ جن سے لڑائی کی جاتی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا
اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے اور وہ اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے۔ صرف اس وجہ سے کہ وہ
کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اگر اللہ لوگوں کی ایک دوسرے کے ذریعہ مدافعت نہ کرتا تو یقیناً
راہوں کی کوٹھڑیاں اور گرجے اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام بہت ذکر کیا جاتا ہے گرا
دی جاتیں۔

یہ آیات اس امر پر بین ثبوت ہیں کہ مسلمانوں کی جنگیں دفاعی تھیں اور ان کو اس وقت
اجازت دی گئی جب ان کی بقا اور زندگی خطرے میں تھی۔ کفار مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے پر تلے
ہوئے تھے۔ مکہ میں کفار کا ظلم و ستم انفرادی طور پر تھا۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے پر ظلم و ستم کے پہاڑ
ڈھائے جاتے تھے لیکن جب مسلمان مدینہ میں ہجرت کر کے آ گئے تو کفار نے لشکر کشی کے ذریعہ اسلام
کو مٹا دینے کا تہیہ کر لیا۔ اس صورت میں بین الاقوامی قانون بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ اپنی قومی بقا کے
لیے لڑائی لڑی جائے۔

آیت ۴۰ اسلامی جنگوں کی غرض و غایت پر روشنی ڈالتی ہے کہ اسلامی جنگیں صرف مسلمانوں
کی اپنی مذہبی آزادی کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مذاہب کی آزادی کے لیے تھیں۔ جنگوں کی غرض تمام
مذہب کی عبادت گاہوں کی حفاظت ہے عبادت گاہوں کی حفاظت مذہبی تحفظ پر دلالت کرتی ہے۔
اس آیت میں قیام امن کا نہایت ہی سنہری اصول بیان کیا ہے کہ اگر دنیا کے کسی حصے میں
کسی مذہب کے ماننے والوں اور ان کی عبادت گاہوں کو دشمن کی طرف سے خطرہ لاحق ہو تو مسلمانوں پر
ان کی مدد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔

مستشرقین کی سمجھ اور ادراک پر افسوس ہے کہ وہ جنگیں جو قیام امن اور مذہبی آزادی کو
برقرار رکھنے کے لیے لڑی گئی تھیں ان کو وہ بے رحمی اور ظلم کی جنگوں کا نام دیتے ہیں۔
سورۃ بقرہ میں آتا ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ
امْتَنَعُوا (بقرہ آیت ۲۱۷) اور وہ ہمیشہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے
دین سے لوٹا دیں اگر انہیں طاقت ہو۔

یہ آیت اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کافر مسلمانوں سے اس لیے جنگ لڑتے تھے کہ ان
کو دین اسلام سے ہٹا دیں۔ یہ آیت مستشرقین کے اس اعتراض کی بیخ کنی کرتی ہے کہ مسلمانوں نے
کفار کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے جنگیں نہیں کیں۔

پھر قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ

اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (بقرہ) اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو۔ ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور حد سے نہ بڑھنا بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اس آیت میں واضح طور پر اسلامی جنگ کا اصول بیان کیا ہے کہ جنگ صرف انہی لوگوں سے جائز ہے جو مسلمانوں کی قومی زندگی کو ختم کرنے کے لیے ہتھیار اٹھائیں۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ بھی اخلاقی تعلیم دی ہے کہ جنگ میں زیادتی نہ کی جائے۔

جنگ کا دوسرا داعیہ

اسلام نے ان لوگوں سے جنگ کرنے کی اجازت دی ہے جو نقض عہد کرتے ہیں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نقض عہد خرمین امن کو بھسم کر دیتا ہے اور اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا۔ جب تک معاہدات کی پابندی نہ کی جائے۔ اسلام نے معاہدات کی پابندی پر بہت زور دیا ہے۔ ارشاد الہی ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. جب تم معاہدہ کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد انھیں نہ توڑو۔ اس آیت کے بعد معاہدہ توڑنے والوں کی مثال ایک بے وقوف عورت سے دی ہے جو سوت کاتتی ہے پھر کاتنے کے بعد تارتار کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ أَعْتَدُوا لَكُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ نہ بن جاؤ جو اپنے سوت کو کاتنے کے بعد تارتار کر دیتی ہے تم اپنی قسموں کو آپس میں بکرو فریب کا ذریعہ نہ بناؤ تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے نفع میں بڑھ جائے۔

اسلام نے صرف اس قوم سے لڑنے کی اجازت دی ہے جو معاہدات کے کرنے کے بعد بار بار توڑتی ہے اور مسلمانوں کی بقاء کے لیے خطرہ کا موجب بنتی ہے۔

قرآن مجید میں آتا ہے۔ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ. (۵۶:۸) وہ جن سے تو عہد کرتا ہے پھر وہ اپنا عہد ہر بار توڑ دیتے ہیں وہ عہد کے توڑنے کے جرم سے نہیں بچتے۔

لَمَّا تَقَفْتُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَدْعُونَ (۵۷:۸) سو اگر تو ان کو جنگ میں پائے تو ان کو عبرت ناک سزا دے کر منتشر کر دے تاکہ ان کی آنے والی نسلیں نصیحت حاصل کریں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ إِمَّا تَخَالِثُنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَلْيَبِذُوا إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ (۵۸:۸) اگر تجھے کسی قوم کی بد عہدی کا خوف ہو تو ان کا عہد برابری کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی طرف پھینک دے اللہ عہد میں خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔

یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ اسلام بدعہد قوم کے ساتھ بھی خیانت کی اجازت نہیں دیتا بلکہ یہ حکم دیتا ہے کہ معاہدہ قوم کی بدعہدی کا علم ہو جانے کے بعد ان کو برابر کا موقعہ دے کر معاہدہ سے دست برداری اختیار کر لی جائے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کفار کی اذیتوں کی وجہ سے مکہ سے مدینہ ہجرت کر آئے تو آپ نے مدینہ میں یہود سے بھی معاہدے کیے اور گرد و نواح کے قبائل سے بھی معاہدے کیے تاکہ ہر گروہ امن کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔

تاریخ اس امر پر شاہد ہے کہ یہود نے اپنے معاہدات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مدینہ پر حملہ آوروں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کے لیے وہ مارا آستین ثابت ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بدعہدی کی وجہ سے ان کو مدینہ سے جلاوطن کر دیا مسلمانوں کا بدعہد یہود سے مقابلہ کرنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ ان کو دائرہ اسلام میں داخل کیا جائے بلکہ یہ مقابلہ ان کی بدعہدی کی وجہ سے تھا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر حملہ اس وجہ سے کیا تھا کہ انھوں نے صلح حدیبیہ کی شرط کی خلاف ورزی کی تھی۔ صلح حدیبیہ کی شرائط کے مطابق بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے اور بنو بکر قریش کے۔ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ قریش نے ان کی مدد کی بنو خزاعہ اپنی مظلومیت کی داستان لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاصد قریش کے پاس تین شرائط کے ساتھ بھیجا یا تو خون بہا دے دیں یا بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ یا یہ اعلان کر دیں کہ معاہدہ حدیبیہ ٹوٹ گیا ہے۔ قریش نے تیسری شرط منظور کر لی۔

اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بنو خزاعہ کے ساتھ معاہدہ ہونے کی وجہ سے یہ فرض تھا کہ وہ ان کی مدد کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس ہزار قدسیوں کے ساتھ مکہ پر حملہ آور ہوئے۔ کیا دنیا کا کوئی قانون اس حملہ کو جارحانہ حملہ کہہ سکتا ہے یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ حملہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ قریش کو دائرہ اسلام میں داخل کیا جائے۔

اسی طرح مشرکین عرب کے ساتھ اسلام کی مٹھ بھڑکی وجہ بھی نقض عہد تھا۔ مشرکین عرب جب موقع پاتے معاہدات کو پس پشت ڈال کر اسلام کی بیخ کنی کی کوشش کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیصر روم کے حملہ کو روکنے کے لیے عرب کی شمالی سرحد تبوک پر گئے تھے تو مشرکین نے اس نازک موقع پر تمام معاہدات کو پس پشت پھینک دیا اور اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ہر قہر کی فوجیں بعض وجوہات کی بنا پر میدان جنگ میں نہ آئیں اور مسلمان بغیر لڑائی لڑے واپس آ گئے مشرکین اپنے منصوبے کو عملی جامہ نہ پہنا سکے۔

اس قسم کی غدار یوں کی روک تھام کرنا ہر حکومت کا فرض ہے اس روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے: **فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ** (توبہ ۵:۹) پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے دن ان مشرکین سے اعلان جنگ کیا اور حرمت والے چار ماہ کا نوٹس دیا تاکہ وہ لڑائی کی تیاری کر لیں۔ کیونکہ مشرکین معاہدات کو بار بار توڑنے کی وجہ سے اس قابل نہیں رہے تھے کہ ان کو اس طرح کھلا چھوڑ دیا جائے۔ ان کو کھلا چھوڑنے کی وجہ سے امن میں خلل آتا تھا۔ اب صرف ایک ہی صورت باقی رہ گئی تھی کہ وہ مطیع ہو کر اسلامی حکومت کے تحت زندگی بسر کریں تاکہ ملک کا امن برقرار رہ سکے۔ اب کون سا بین الاقوامی قانون ہے جو اس قسم کی جنگ کو ناجائز قرار دے سکتا ہے اس قسم کی جنگیں قیام امن کے لیے ضروری ہیں۔ اگر یہ جنگیں نہ لڑی جائیں تو دنیا سے امن ہی اٹھ جائے جن قبائل نے معاہدات کی خلاف ورزی نہیں کی ان کو اعلان جنگ سے مستثنیٰ قرار دیا ہے: **إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَكُمْ وَلَا يَنْظُرُوا عَلَيْكُمْ** (توبہ ۴:۹) مگر جب مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا۔ پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی تو ان کے ساتھ ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرو اللہ تقویٰ اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

یہ آیات ظاہر کرتی ہیں کہ مشرکین کے ساتھ جنگ کی وجہ صرف عہد شکنی ہے نہ کہ کفر اور شرک۔ اگر جنگ کی وجہ صرف کفر اور شرک ہوتا تو کسی مشرک کو بھی اعلان جنگ سے مستثنیٰ قرار نہ دیا جاتا۔ پھر اس کے آگے صرف نقص عہد کو وجہ جنگ بیان کرتے ہوئے فرمایا: **إِلَّا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا** (توبہ ۱۳:۹) تم ان لوگوں سے کیوں جنگ نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور رسول کے نکلنے کا قصد کیا اور انہوں نے پہلے تمہارے ساتھ ابتداء کی۔

تیسرا داعیہ

احترام انسانیت اور مظلوموں کی دست گیری

اسلام نے نہ صرف ظلم کرنے سے روکا ہے بلکہ مظلوم کی حمایت اور ظالم کو ظلم سے روکنے کی تعلیم بھی دی ہے۔ جب دنیا سے ظلم کا قلع قمع نہ کیا جائے تو دنیا میں نہ تو انسانیت کا احترام باقی رہ سکتا ہے اور نہ امن کا شجر ہر ارہ سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ **عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ** **إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَيْهِ**

يَذِيهِ اَوْ شَكَ اِنْ يَعْمَهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ (اخر جہ الترمذی) حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے فرمایا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کو ظلم سے باز رکھنے کی کوشش نہ کریں تو اللہ سب کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔

یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ ظلم کا سدباب کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ قرآن مجید نے مظلومین کی حمایت میں جنگ کرنا لازمی قرار دیا ہے ارشاد ہے: وَمَالِكُمْ لَاتِقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اٰمِلُهَا وَاَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيْرًا (سورۃ النساء ۴ آیت ۷۵) تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستہ میں جنگ نہیں کرتے اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم کو اسی بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور اپنی جناب سے ہمارا کوئی دوست بنا اور اپنی جناب سے ہمارا کوئی مددگار اور معاون بنا۔

اس آیت میں اسلامی جنگ کا کتنا بلند اور مقدس مقصد بیان کیا ہے کہ دنیا کے کسی خطہ میں مردوں اور عورتوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہو۔ خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ مسلمانوں کا یہ مذہبی فریضہ ہے کہ ان مظلوم انسانوں کو درمدگی اور بہیمیت کے چنگل سے نجات دلائیں۔

چوتھا داعیہ

اسلام حریت انسانی کا جان فزا پیغام لے کر آیا ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے طاقت ور حکومت کمزور حکومت پر زبردستی قبضہ حاصل کرنے کی مجاز نہیں دنیا کے تقض امن کا سبب یہی طاقتور حکومتیں ہوتی ہیں جو ملک گیر فتنے کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے کمزور ملکوں پر چڑھائی کر دیتی ہیں اور زمین کو معصوم اور بے گناہ لوگوں کے خون سے رنگ دیتی ہیں۔ قرآن مجید نے اس قسم کی فتنہ سازی اور استعماریت کے خلاف جنگ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے: وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰی لَا تَكُوْنَ فِتْنَةً وَيَكُوْنَ الدِّیْنُ لِلّٰهِ فَاِنْ اَنْتَهُوْا فَلَا عُدُوَانَ اِلَّا عَلٰی الظّٰلِمِیْنَ (بقرہ ۱۹۳) تم ان سے لڑتے رہو جہاں تک فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں پر دست درازی سے رک جاؤ۔

اسی مضمون کو دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: لَوْ لَا دَفَعُ اللّٰهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَّفُتِنَتْ صَوَامِعُ وَبِیْعَ وَصَلُوْثٌ وَمَسْجِدٌ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا (الحج ۳۲:۳۰) اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعہ نہ ہٹاتا تو یقیناً راہبوں کی کونٹھریاں اور گرجے اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام بہت لیا جاتا ہے۔ گرا دی جائیں۔

اس آیت میں اسلامی جنگوں کا مقصد زمین سے فساد کی بیج کٹی اور امن کا قیام بیان کیا ہے۔ اگر دنیا کی تمام حکومتیں اسلام کے اس سنہری اصول پر عمل کر کے باغی اور استعمار پسند حکومت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں تو امن و سلامتی تمام دنیا کو اپنے دامن میں لے لے گی۔

قواعد جنگ

اسلام نے اصولی طور پر جنگ کے قواعد قرآن مجید میں بیان کر دیے ہیں۔ پہلا قاعدہ قتل ہے دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب فوج یا اس کا ایک حصہ محاصرہ میں آجائے اور ہتھیار ڈال دے تو ان کو قید کر لینا چاہیے۔ تیسرا قاعدہ یہ بیان کیا ہے کہ جنگ کے زمانہ میں دشمن ملک کے آدمیوں کو اپنے ملک میں آنے سے روکنا چاہیے کیونکہ بے شمار فوجی راز ہوتے ہیں جن کے انکشاف سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔

ان تین قواعد کو حسب ذیل آیات میں بیان کیا گیا ہے: **فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ** پس تم مشرکین کو قتل کرو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ یہاں ان مشرکین کا ذکر ہے جو برسر پیکار ہوں اور میدان جنگ میں اترے ہوئے ہوں۔ معاہدہ مشرکین اور لڑائی میں حصہ نہ لینے والے مشرکین اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہیں۔

وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ یعنی دشمن کے لیے گھات میں بیٹھے رہو ان الفاظ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جنگ کے موقعہ پر ان تمام راستوں کو بند کر دینا چاہیے اور پہرے بٹھا دینے چاہئیں۔ جہاں سے دشمن ملک کے اندر آ سکتا ہو اس طرح دشمن کی فوج کی پیش قدمی روکنے کے لیے تمام اہم جگہوں پر فوج متعین کر دینی چاہیے۔ اگر وہاں سے دشمن فوج آگے بڑھے تو اس پر حملہ کر دیا جائے۔

صلح

اسلام صلح کو جنگ پر ترجیح دیتا ہے۔ اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہوں تو فوراً صلح کا ہاتھ بڑھا دینا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے: **وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ** (الانفال ۶۱) اگر وہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور حقیقت وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔

اسلامی جنگوں کی اخلاقی قدریں

اگر دنیا کی مہذب سے مہذب قوم کی جنگوں کے حالات پڑھیں تو وہاں بھی بربریت و بہمیت ظلم و ستم غصب و نہب کے خوچوں کا واقعات نظر سے گزریں گے۔ جن کو پڑھ کر انسان کے رونگھٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

اسلام ایک دین رحمت ہے۔ جس کی رحمت کے سائے زندگی کے ہر شعبہ پر چھائے ہوئے

ہیں۔ ہر قوم کی زندگی میں لڑائی ناگزیر ہے۔ اسلام نے لڑائی کے لیے بھی ضابطہ اخلاق مقرر دیا ہے۔ جیسا کہ بحث گذشتہ میں بیان ہو چکا ہے کہ اسلامی جنگیں مدافعت، حفاظت خود اختیاری مذہبی آزادی حمایت مظلومین اور استعمار اور فتنہ کی بیخ کنی کے لیے لڑی گئی تھیں یہ جنگیں بنی نوع انسان کے لیے سراسر رحمت تھیں اور وہ اخلاقی قوانین کے تابع لڑی گئی تھیں اگر کوئی مجاہد اخلاقی قیود کو توڑتا تو وہ قابل مواخذہ ہوتا تھا۔

اسلام میں جنگ کے متعلق احکام

جنگ کے اسلامی احکام بیان کرکھنے سے قبل اہل عرب کے تصور جنگ اور وحشت کاریوں کا ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ قاری اسلامی جنگوں کی برکت اور رحمت آسانی سے سمجھ سکے۔ عربوں کا تصور جنگ ان مجموعہ الفاظ سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ جو ان کے لٹریچر میں استعمال ہوا ہے جس کا ذکر مستشرقین کے اعتراض کے جواب میں ذکر کیا گیا ہے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک جنگ غصب و مہب تباہی و بربادی غارت گری کا دوسرا نام ہے کبھی انھوں نے لڑائی نیک مقصد کے لیے نہیں لڑی۔ ان کا مقصد لوٹ مار جذبہ تقاخر کا اظہار جذبہ انتقام کو ٹھنڈا کرنا ہوتا تھا۔ جب عربوں کا تصور جنگ اور مقصد اتنا گھٹیا قسم کا تھا تو ان کی جنگوں میں انسانیت کی مٹی کیوں نہ پلید ہوتی ہوگی۔ ذیل میں عربوں کی جنگ کے وحشیانہ طریقے اور انسانیت سوز افعال کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اسلام کا نظریہ جہاد قاری کے سامنے نکھر کر آجائے اور معلوم ہو جائے کہ اسلامی مسلح جہاد بنی نوع انسان کے لیے کون سا رحمت کا پیغام لایا ہے اور اسلام نے طریقہ جنگ میں کیا کیا اصلاحات کی ہیں۔

جنگ کے انسانیت سوز طریقے

۱۔ عرب دشمن کے لیے قسی القلب تھے۔ وہ دشمن کو زندہ آگ میں پھینک دینے میں تامل نہ کرتے تھے۔ عرب کی تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب منذر بن امرء القیس نے جنگ میں بنی شیبان پر فتح حاصل کر لی تو ان کی مستورات کو زندہ آگ میں پھینک دیا۔ عمرو بن ہند کے بھائی نے بنو تمیم پر حملہ کر دیا سو وہ لوگ بھاگ گئے۔ صرف ایک عورت باقی بچی اس کو گرفتار کر کے آگ کے الاؤ میں پھینک دیا اور سے عمار نامی شخص نے آگ کا دھواں دیکھا۔ اس طرف کا رخ کیا شاید کھانے کو مل جائے عمرو نے آنے کی وجہ پوچھی اس نے جواب دیا۔ میں کئی دن سے بھوکا تھا۔ دھوئیں کو دیکھ کر آیا ہوں شاید کھانا مل جائے۔ اس سنگ دل عمرو نے حکم دیا کہ اس کو بھی آگ میں پھینک دیا جائے چنانچہ اس کو آگ میں پھینک دیا گیا۔

۲۔ حمدہ اور قبیلہ جب مغلوب قبیلہ کے مرد اور عورتیں اور بچے بچہ اسیری میں لے لیتا تو ان سے ہر قسم کا ناروا سلوک کرتا۔ قتل کرائے جاتے آگ کے الاؤ میں پھینک دیے جاتے۔ پہاڑ کی چوٹیوں سے نیچے گرا کر آتش غضب کو بھجایا جاتا۔ منذر بن عمرو القیس نے بنی شیبان کے جتنے قیدی پکڑے ان سب کو پہاڑ کی چوٹی پر قتل کر دیا۔

احادیث میں عسکل اور عرینہ کا واقعہ مذکور ہے کہ یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہوں کو پکڑ کر لے گئے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیاں پھیریں اور انھیں تپتی ہوئی ریت پر پھینک دیا یہاں تک وہ تکلیف اور پیاس سے مر گئے۔

امروہ و القیس کے باپ حجر بن حارث نے بنی اسد پر حملہ کیا ان کے جتنے آدمی بچے اسیری میں آئے ان سب کو ڈنڈوں کی ضربات سے مار دیا۔

۳۔ عرب اپنے جوش غضب کو معصوم بچوں کے خون سے ٹھنڈا کرنے سے نہیں چوکتے تھے وحس اور غمراء کی لڑائیوں میں قیس نے بنو ذبیان کے پاس اپنے بچے بطور ضمانت رکھے تھے۔ حذیفہ رئیس ذبیان ان بچوں کو ایک وادی میں لے جاتا ان کو تیروں کا نشانہ بناتا تھا۔ اس کے قبیلہ کے لوگ اس انسانیت کے سوز نظارے کو دیکھ کر خوش ہوتے۔

۴۔ عرب لوگ اتنے بے رحم اور سنگ دل تھے کہ جب اپنے حریف کو مار دینے سے بھی ان کی آتش غضب ٹھنڈی نہ ہوتی تو وہ لاشوں کا مثلہ کرتے پھڑکتے ہوئے اعضاء کا ہار بنا کر گلے میں پہنتے چنانچہ جنگ احد کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابوسفیانؓ کی بیوی ہندہ نے سید الشہداء حضرت حمزہؓ کی لاش کا مثلہ کیا پھر ان کا کلیجہ چبا کر اپنی آتش غضب کو ٹھنڈا کیا۔

۵۔ عربوں کا کینہ اس قدر سخت ہوتا تھا کہ اپنے دشمن کے متعلق منت مانتے کہ اس کو قتل کر کے اس کی کھوپڑی میں شراب پییں گے۔ جنگ احد میں عاصم بن ثابت نے مسافع بن طلحہ اور حلاس بن طلحہ کو قتل کیا۔ ان کی والدہ سلافہ نے قسم کھائی کہ وہ عاصم کی کھوپڑی میں شراب پئے گی۔

۶۔ عربوں کا دائرہ ظلم صرف مقاتلین تک ہی محدود نہیں ہوتا تھا بلکہ ان کے ظلم و ستم کے آہنی بچہ سے غیر مقاتلین بھی نہیں بچ سکتے تھے۔ معصوم بچوں کے خون سے زمین رنگ دی جاتی۔ حاملہ عورتوں کے پیٹوں کو چاک کر دیا جاتا۔ بوڑھوں اور راہبوں کو قتل کر دیا جاتا۔

۷۔ عربوں کی یہ عادت تھی کہ وہ ہمیشہ دشمن پر غفلت کی حالت میں حملہ کرتے تھے تاکہ وہ آسانی سے قابو پا سکیں اور ان کے خون سے آتش انتقام کو ٹھنڈا کر سکیں۔ عربوں کی اصطلاح میں غفلت میں حملہ کرنے کو ٹنک اور حملہ کرنے والے کو قاتک کہتے ہیں۔ تابلاً شر،

سلیک اور حارثہ بن ظالم مشہور فٹاک گزرے ہیں۔

۸۔ اپنے ذاتی اغراض کے سامنے معاہدات کو کوئی حیثیت نہ دیتے تھے۔ جب بھی انتقام لینے کا موقعہ پاتے تو تمام معاہدات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے اور حملہ کر دیتے۔ بدعہدی کی مثالیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں کثرت سے ملتی ہیں۔ آپ نے یہود سے معاہدات کیے انھوں نے ہر بار معاہدہ توڑ دیا اور مسلمانوں کے خلاف کفار سے مل کر ریشہ دوانیاں شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر قریش سے معاہدہ کیا انھوں نے اس کا کوئی پاس اور لحاظ نہ کیا۔ مسلمانوں کے خلیفہ بنو خزاعہ کے خلاف بنو بکر کی مدد کی۔

اسلام کی جنگی اصلاحات

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے جنگ کی ان تمام قبیح اور انسانیت سوز رسومات کو پاؤں تلے روند دیا اور ایک جنگی ضابطہ اخلاق دیا۔

پہلی اصلاح

جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے عرب کی جنگ کا مقصد ہی غصب و نہب، قتل و غارت تھا۔ سب سے پہلے اسلام نے مقصد جنگ کی تطہیر کی۔ اسلام نے مسلمانوں کے سامنے جنگ کا مقصد یہ پیش کیا کہ خدا پرستی کو فروغ ہو مظلوم کی دست گیری ہو۔ انسانیت کا احترام قائم ہو۔ فتنہ کی بیخ کنی ہو۔ جارحیت ختم ہو۔ اب جب ایک مجاہد ان مقاصد کو سامنے رکھ کر میدان جنگ میں جائے گا تو وہ لازمی طور پر وہ ان تمام افعال سے اجتناب کرے گا جو انسانیت سوز اور موجب فساد ہیں۔

دوسری اصلاح

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مقاتلین کو قتل کرنے کی ممانعت فرمائی ابو داؤد میں حضرت انس کی روایت ہے: **إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا قَانِيًا وَلَا طِفْلًا ضَعِيرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَغْلُوا وَضَمُوا غَنَائِمَكُمْ وَاصْلِحُوا وَاحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ**۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو روانہ کرتے وقت فرمایا اللہ کا نام لے کر اللہ کی مدد سے اور اللہ کے رسول کی ملت پر قائم رہتے ہوئے چل پڑو۔ کسی بوڑھے ضعیف چھوٹے بچے اور عورت کو قتل نہ کرنا۔ مال غنیمت میں سے چوری نہ کرنا۔ جنگ میں جو کچھ ہاتھ آئے ایک جگہ جمع کرنا۔ صلح کی روش اختیار کرنا احسان کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

مسلم بخاری اور ترمذی میں عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے ایک دفعہ جنگ میں ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی دیکھی تو آپ نے عورتوں اور بچیوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔

حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مقابلہ میں اجیروں اور غلاموں اور لوٹہ یوں کے قتل کرنے سے منع فرمایا۔ (مسند احمد)

اسی طرح ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لَا تَغْدِرُوا وَتَغْلُوا وَلَا تَمَثَلُوا وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ (مسند احمد) یعنی بدعہدی نہ کرو۔ مال غنیمت میں سے خیانت نہ کرو۔ مثلہ نہ کرو بچوں اور خانقاہ نشینوں کو قتل نہ کرو۔ اسلام نے جنگ میں مقاتلین کے متعلق ذیل کی نصیحتیں فرمائیں۔

۱۔ زخمی پر حملہ نہ کیا جائے۔ بھاگنے والے کا تعاقب نہ کیا جائے۔ قیدی کو قتل نہ کیا جائے جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ امان میں ہے (فتوح البلدان بلاذری صفحہ ۴۷)

۲۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگ کا عذاب دینے سے منع فرمایا۔ فرمایا: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذَّبَ بِالنَّارِ إِلَّا صَاحِبُ النَّارِ یعنی آگ کا عذاب دینا صرف خدا کا حق ہے۔

۳۔ آپ نے مقتولین کے اعضاء کی قطع و برید سے منع فرمایا۔ عبد اللہ بن یزید انصاری کی روایت ہے: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهْيِ وَالْمُثَلَّةِ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ مار اور مثلہ (اعضاء کی قطع و برید) سے منع فرمایا۔

اسلام نے صرف ہم مثل سزا دینے کی اجازت دی ہے قرآن مجید میں آتا ہے: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. (انحل ۱۶: ۱۲۶)

اگر تم بدلہ لو تو صرف اتنا ہی لو جس قدر تم پر زیادتی ہو چکی ہے لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ بات صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔

۴۔ قتل میں احتیاط برتنے سے متعلق ارشاد فرمایا: اعفِ النَّاسَ قِتْلَةَ اَهْلِ الْاِيْمَانِ (ابو داؤد) یعنی اہل ایمان قتل کرنے میں تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ محتاط ہوتے ہیں۔

۵۔ ہاندھ کر قتل کرنا منع ہے۔ ابو ایوب انصاری نے فرمایا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ قَتْلِ الصَّبْرِ (ابو داؤد) یعنی میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ نے ہاندھ کر قتل کرنے سے منع فرمایا۔

۶۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے مقتولین کی لاشوں کو گڑھوں میں دفن کروایا علامہ ابو یعلیٰ نے الاحکام السلطانیہ میں لکھا ہے کہ لشکر کے رئیس پر یہ فرض ہے کہ وہ کفار کی لاشوں کو گڑھوں میں دفن کرے۔

تیسری اصلاح

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غفلت یا نیند کی حالت میں حملہ کرنے سے احتراز فرماتے تھے۔ حضرت انس سے روایت ہے: **إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ فَبَجَاءَ هَا لَيْلًا وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَوْمًا بَلِيلٌ وَلَا يُفِيرُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُضْبِحَ.** (صحیحین) رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر پر چڑھائی کی۔ آپ رات کے وقت وہاں پہنچے اور آپ کا یہ دستور تھا کہ جب کسی محارب قوم پر رات کے وقت پہنچتے تو آپ حملہ نہ کرتے۔ جب تک صبح نہ ہو جاتی۔

لیکن اگر دشمن قوم کے ساتھ جنگ جاری ہے تو ایسی صورت میں رات کے وقت حملہ کرنا جائز ہے۔

چوتھی اصلاح

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوٹ مار کی ممانعت فرمائی ہے۔ عبداللہ بن زید انصاری سے روایت ہے: **نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهْبِ وَالْمُثَلَّةِ (بخاری) کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوٹ مار اور مثلہ سے منع فرمایا۔**

عاصم بن کلیب اپنے باپ سے اور وہ ایک انصاری سے روایت کرتے ہیں۔

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَاصَابَ حَاجَةً شَدِيدَةً وَجَهْدًا فَاصَابُوا غَنَمًا فَانْتَهَبُوهَا فَإِنَّ الْقُدُورَ نَا لِنَغْلِي إِذْ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فَكَفَّاءَ الْقُدُورَ بِقَوْسِهِ ثُمَّ جَعَلَ يُرْمِلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النَّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحْلَ مِنَ الْمَيْتَةِ (ابو داؤد) ہم ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے اس سفر میں خوراک کی قلت کی وجہ سے لوگوں کو سخت تکلیف ہوئی۔ لوگوں کو بکریاں مل گئیں اور انھوں نے لوٹ لیں اور ذبح کر لیں اور ہماری ہڈیاں پک رہی تھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے آپ نے اپنی کمان سے ہڈیاں الٹ دیں اور گوشت کو مٹی سے آلودہ کر دیا اور فرمایا لوٹ کا مال مردار سے بہتر نہیں ہے۔

پانچویں اصلاح

اسلام تنے تباہ کاری اور فساد برپا کرنے سے منع فرمایا۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے: **تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (قصص ۲۸: ۸۳)** ہم آخرت کا گھر جنت میں ان لوگوں کے لیے مخصوص کریں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں نیک انجام متقیوں کے لیے ہے۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے: **اللَّهُ مَنَّعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ صَغِيرًا وَكَبِيرًا أَوْ أَحْرَقَ نَخْلًا**

أَوْ قَطَعَ شَجْرَةً مَشْمُرَةً أَوْ ذَبَحَ شَاةً لِأَهْلِهَا بِهَالِمٍ يَرْجِعُ كَفَافًا (مسند احمد) یعنی انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص کسی چھوٹے بچے کو یا معمر آدمی کو قتل کرے گا یا کھجوروں کے درخت جلانے گا یا پھل دار درختوں کو کاٹے گا یا بکری کو محض اس کی کھال حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنے کا تو وہ جہاد کے ثواب سے ہی دست لوتے گا۔

جنگ کی نوعیت اور مصلحت اور ضرورت کی بناء پر درخت وغیرہ کاٹنے کی اجازت ہے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نضیر کی کھجوریں کٹوا دیں۔ اور انہیں جلا دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی: مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ كَبُحْرُكَهُ دَرَجَاتٍ فِي سَبْعِينَ مِائَةً أَلْفًا مِنْ حَرْبٍ أَوْ كَبُحْرُكَهُ دَرَجَاتٍ فِي سَبْعِينَ مِائَةً أَلْفًا مِنْ حَرْبٍ (سورہ بقرہ: 251) میں سے جو کچھ تم نے کاٹا ہے اور جو کچھ چھوڑا ہے سب اللہ ہی کے حکم سے ہے۔

چھٹی اصلاح

اسلام نے مال غنیمت میں سے خیانت کی شدید ممانعت کی ہے قرآن مجید میں آتا ہے: وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (آل عمران ۱۶۱:۳۷) جو کوئی مال غنیمت میں خیانت کا مرتکب ہو گا۔ وہ جو کچھ اس نے خیانت کی ہے قیامت کے دن لائے گا۔

اس آیت کی تشریح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لَا تَغْلُوا فَإِنَّ الْغُلُوبَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ لِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (احمد) یعنی مال غنیمت میں خیانت نہ کرو کیونکہ خیانت دنیا کے اندر اور آخرت میں بھی مرتکبین کے لیے عذاب اور شرمندگی کا باعث ہے۔

موطا امام مالک اور ابو داؤد میں حدیث ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ جس نے مال غنیمت میں چوری کی تھی۔

ساتویں اصلاح

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفراء اور قاصدوں کے قتل سے منع فرمایا چنانچہ مسیلہ کذاب کے دو قاصد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا: اَمَّا وَاللَّهِ لَوْ لَا اِنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ ضَرْبُثُ اَعْنَاقِكُمْ (ابو داؤد۔ احمد) اللہ کی قسم اگر قاصدوں کا قتل ممنوع نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن الگ کر دیتا۔

آٹھویں اصلاح

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپاہیوں کو ہر قسم کی بدظنی اور سرکشی کی ممانعت فرمائی عربوں کی یہ عادت تھی کہ جب وہ کسی قبیلہ پر حملہ کے لیے نکلتے تو جس منزل پر پڑاؤ ڈالتے یا جس راستہ پر سے گزرتے وہاں کے لوگ مصیبت میں پڑ جاتے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس اس قسم کی سرکشی کی

کایت آئی تو آپ نے فرمایا: مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا فَلَا جِهَادَ لَهُ. یعنی جو کوئی راستے کے گول کو تنگ کرے یا راستے میں لوٹ مار کرے اس کا کوئی جہاد نہیں۔

ویں اصلاح

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدات کو صرف دنیاوی منفعت کے لیے توڑ دینے سے منع فرمایا۔ کیونکہ یہ بدعہدی قیام امن کے راستے میں ایک مضبوط دیوار ہے جب تک یہ دیوار کھڑی ہے۔ اس وقت تک امن نہیں ہو سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے قیام امن کے لیے اس دیوار کو پیوند خاک کیا اور عہد کی پابندی پر زور دیا۔ آپ نے فرمایا: مَنْ قَتَلَ مَعَاهِدًا لَمْ يَسِرْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنْ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مِيسِرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا. یعنی جو کوئی کسی معاہدہ کو قتل کرے گا وہ جنت کی بو تک نہیں سونگھے گا حالانکہ اس کی خوشبو چالیس برس کی مسافت سے بھی محسوس ہوتی ہے۔

عمر بن عتبہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحِلُّنَّ عُقْدَهُ حَتَّى يَنْقِضِي أَمْرَهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ (ابوداؤد، ترمذی) کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو وہ اس وقت تک معاہدے کا بند نہ کھولے جب تک اس کی مدت نہ پوری ہو جائے یا وہ برابر کا لحاظ کر کے اس قوم کی طرف پھینک دے۔ یَنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. یعنی برابر کو ملحوظ رکھ کر معاہدہ کو اس قوم کی طرف پھینک دے کا مطلب یہ ہے کہ معاہدہ قوم کو صاف طور پر اطلاع دے دی جائے کہ ان کے معاہدہ روئے اور امن سوز حرکات کی وجہ سے معاہدہ کو فسخ کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے: **وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (الانفال)** اگر تمہیں کسی قوم کی خیانت کا خوف ہو تو ان کا معاہدہ برابری کو ملحوظ رکھ کر ان کی طرف پھینک دے۔

ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأُولِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِيَوَاءٍ فِقِيلٌ هَذَا غَدْرَةُ قَلَانِ بْنِ قَلَانَ. (رواہ مسلم) جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولین اور آخرین کو جمع کرے گا تو ہر عہد شکنی کے لیے ایک نشان بلند ہوگا کہ یہ فلاں بن فلاں کی بدعہدی کا نشان ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر لشکر کو ہدایات دیتے ہوئے فرمایا: لَا تَغْلُوا وَلَا تَغْدُرُوا وَلَا تَمَثَلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلَيْدًا وَلَا امْرَأَةً (موطا امام مالک) مال غنیمت میں سے خیانت نہ کرنا، بدعہدی نہ کرنا، مثلہ نہ کرنا، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل یہ بتاتا ہے کہ آپ نے معاہدات کی پوری طرح حفاظت کی صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ ہے۔ ابو جندل معاہدہ ہو چکنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کی خدمت میں پابہ زنجیر حاضر ہوتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ اس کو پیچہ ظلم سے نجات دلائیں۔ آپ نے دنیا کو معاہدہ کی حفاظت کرنے کا سبق دینے کے لیے ابو جندل کو فرمایا ”اے ابو جندل صبر کر۔“ ہم عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے گا۔

دسویں اصلاح

اسیروں سے حسن سلوک

اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے۔ بنی نوع انسان کے لیے رحمت اور اسلامی کا پیغام لے کر آیا ہے اور اس نے ان تمام زمانہ جاہلیت کی مکروہ رسومات کو کچل کر رکھ دیا تھا جس سے حرمت انسانیت مجروح ہوتی تھی۔ زمانہ جاہلیت کی مکروہ رسومات میں سے ایک گھناؤنی رسم اسیران جنگ سے انسانیت سوز سلوک تھا۔ جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ اسلام نے اسیران جنگ کو مستقبل طور پر پیچہ اسیری میں جکڑے رکھنے سے منع فرمایا بلکہ یہ تعلیم دی کہ یا ان کو احسان کے طور پر یا ان سے فدیہ لے کر رہا کر دو اور جب تک وہ قبضہ میں ہوں ان سے نیک سلوک کیا جائے قرآن مجید میں آتا ہے: **فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا انْخَضُوا لَئِيْلًا فَمِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ فَاصْلُوا بِهِم بِسُلْطٰنِكُمْ ۚ وَارْتَبِعُوا صُرُتَهُمْ ۖ ذٰلِكَ اَتَمُّ الْوَعْدِ لَكُمْ ۚ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** (محمد ۷: ۴) پس جب کافروں سے مٹھ بھینٹ ہو تو پہلے گردنیں مارنا ہے یہاں تک کہ تم ان پر غالب آ جاؤ۔ پھر قید کے بندھن مضبوط کرو۔ اس کے بعد تمہیں اختیار ہے یا تو احسان کے طور پر یا فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔

دوسری جگہ آتا ہے: **يُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهِ مِسْكِيْنًَا وَيَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا اِنَّمَا نَطْعَمُكُمْ لِيُوْجِهَ اللّٰهُ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَّ لَا شُكْرًا اِنَّا لَنَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيْرًا** (سورہ دھر ۷۶: ۸-۱۰) مسلمان اللہ کی محبت کی خاطر مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم نہ تو تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر یہ ہم اپنے رب سے سبکی اور سختی کے دن کا خوف رکھتے ہیں۔

جنگ بدر میں جو قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے ان کے ساتھ نہایت ہی نیک سلوک روا رکھا گیا اس حسن سلوک کی وجہ سے بہت سے قیدی اسلام کے حلقہ اسیری میں داخل ہو گئے۔ ایک قیدی بیان کرتا ہے کہ وہ جس گھر میں قید تھا گھر والے اس کو تو اچھا کھانا کھلاتے تھے لیکن خود کھجور وغیرہ کھا لیتے تھے۔ بعض بدری قیدیوں کو فدیہ دے کر آزاد کر دیا گیا، بعض ناداروں کو بلا فدیہ رہا کر دیا گیا اور جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کو دس دس بچوں کو تعلیم دینے کی شرط پر چھوڑ دیا گیا۔ جنگ مریسج میں بنی مصطلق کے ایک سو خاندان پکڑے گئے۔ ان سب کو فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا گیا۔ غزوہ حنین میں قبیلہ

ہوازن کے چھ ہزار قیدی بطور احسان آزاد کر دیے گئے جنہاں معتمد میں مکہ کے اسی آدمیوں نے اسلامی لشکر پر دھاوا بول دیا۔ سب کے سب گرفتار کر لیے گئے۔ جب آپ کی خدمت میں ان کو پیش کیا گیا تو آپ نے ازراہ احسان سب کو رہا کر دیا۔

اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا

جہاد پر تفصیل ماضیہ مستشرقین کے اس اعتراض کو رد کر دیتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے جیسا کہ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں جہاد کے عنوان کے تحت لکھا ہے:

”اسلام کی اشاعت بزور شمشیر عام طور پر مسلمانوں کا مذہبی فریضہ ہے بالفاظ دیگر جہاد صرف جنگ ہی نہیں بلکہ اسلام پھیلانے کی غرض سے تلوار اٹھانے کا نام ہے۔“

کلین نے ریلجن آف اسلام میں جہاد کے متعلق اپنے خیال کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے:

”جہاد یعنی منکرین اسلام کے خلاف اس مقصد کے لیے جنگ کرنا کہ یا تو انہیں اسلام کے اندر جذب کر لیا جائے یا اگر وہ قبول سے انکار کریں تو انہیں مطیع و منقاد بنا لیا جائے اور ان کی بیخ کنی کر دی جائے اور یہ کہ اسلام کی اشاعت اور اس کو تمام مذاہب پر غالب کرنا مسلمان قوم کا ایک مقدس فریضہ سمجھا جاتا ہے۔“

اگر مستشرقین اعتراض کرنے سے قبل نیک نیتی سے لغت کا مطالبہ کر لیتے اور قرآن مجید کے ان محکم اصولوں پر نظر ڈال لیتے جو اشاعت اسلام سے متعلق ہیں تو وہ یقیناً اعتراض نہ کرتے۔

قرآن مجید میں آتا ہے: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (البقرة ۲: ۲۵۶)

یعنی دین میں کوئی جبر نہیں کیونکہ ہدایت کی راہ گمراہی کے مقابلہ میں واضح ہو چکی ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی تو مصائب و آلام سے پڑ تھی۔ مسلمان کھلے بندوں عبادت تک نہیں کر سکتے تھے۔ مدنی زندگی اقتدار کی زندگی تھی اس زندگی میں ایک مثال نہیں ملتی جس کا معترضین سہارا لے کر اپنی دلیل ٹھہرا سکیں۔ مدینہ پر کفار نے بار بار حملے کیے ہر جنگ میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ دشمنوں کے قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے آپ نے فدیہ لے کر یا احسان کے طور پر رہا کر دیا ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ آپ نے کسی قیدی کو جبر و اکراہ کے ساتھ اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی ہو۔

مشرکین کے ساتھ معاہدے کیے۔ باوجود قوت حاصل کر لینے کے اسلام نے ان مشرکین سے جنگ کرنے کی ممانعت کر دی جو اپنے معاہدوں پر کار بند تھے۔ اگر اسلام جبر کا حامی ہوتا تو قوت

اور طاقت ملنے کے ساتھ ہی تمام مشرکین کو جنگ کر کے دائرہ اسلام میں داخل کر لیا جاتا تاریخ اس امر پر شاہد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک عرب میں ایسے لوگوں کی تعداد خاصی تھی جو دائرہ اسلام میں نہیں داخل ہوئے تھے۔

قرآن مجید میں دوسری جگہ کفار کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت اسلام دینے کی تلقین کی ہے۔ ارشاد الہی ہے: اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (النحل ۱۶: ۱۲۵) اے نبی اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دو اور لوگوں سے احسن طریقہ پر مجادلہ کرو۔ یہ آیت معترضین کے اعتراض پر کاری ضرب ہے اور واضح کرتی ہے کہ اسلام کی تبلیغ حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔

اسلام جہاں بغیر کسی وجہ کے دوسروں کے علاقوں کو زیر کرنا بنظر استحسان نہیں دیکھتا۔ وہاں یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کی جائے۔ اگر غیر ممالک پر چڑھائی فساد اور بگاڑ کا موجب ہے تو سرحدوں کو کھلا چھوڑ دینا بھی موجب فساد ہے۔ اس وجہ سے قیام امن کے لیے اسلام نے سرحدوں کو مضبوط رکھنے کی تعلیم دی ہے۔

جہاد میں کامیابی کے اصول

اطاعت امیر

قرآن مجید اور احادیث میں اطاعت امیر پر بہت زور دیا ہے۔ ارشاد الہی ہے:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اے لوگو! جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے حاکم کی اطاعت کرو اور تمہارا اگر کسی امر پر حاکم سے اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کی تعلیم کے مطابق کرو۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ الطَّاعَةُ لِمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ۔ مسلمان مرد پر سب اور طاعت لازم ہے خواہ برضا رغبت ہو خواہ بکراہت ہو تا وقتیکہ اس کو معصیت کا حکم نہ دیا جائے پھر اگر گناہ کا حکم دیا جائے تو نہ سب ہے اور نہ طاعت فرمایا: اسْعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعِجِلَ عَلَيْكُمْ غَيْبٌ حَيْثُ كَانَ رَأْسُ زَيْبَةَ سَبُّوا وَأَطِيعُوا كَرِهْتُمْ عَلَى غَلَامٍ بَعِيٍّ أَمِيرٌ مَقْرُرٌ دِيَا جَائِئٍ جَسَّاسٌ مَشَّيَ كَيْدًا فِي طَرِحٍ هُوَ۔

اتحاد

کامیابی کا دوسرا اصول اتحاد ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے: **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا** اور سب کے سب اللہ کی رسی کو تھامے رکھو اور تفرقہ نہ کرو۔

دوسری جگہ آتا ہے: **وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ** اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ایسا کرو گے تو بزدلی اور کمزوری کا شکار ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔

الْإِسْلَامُ أَحْوَجُ إِلَى الْجَمَاعَةِ اسلام جماعتی نظام چاہتا ہے۔

الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفِرْقَةُ عَذَابٌ جماعت رحمت ہے اور تفرقہ عذاب ہے۔

إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْإِخْتِلَافُ اگلے لوگوں کو اختلاف نے ہلاک کیا۔

اللہ پر بھروسہ

اسباب اور ذرائع سے پورا کام لینے کے بعد کامیابی کی امید اللہ سے وابستہ کرنی چاہیے اور

اپنی طاقت پر غرور نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ ارشاد الہی ہے: **لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ**

بَطْرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ یعنی ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اپنے شہروں سے تکبر کرتے ہوئے اور اپنی

طاقت کی نمائش کرتے ہوئے جنگ کے لیے نکلے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنگ حنین کا نقشہ کھینچتے ہوئے مسلمانوں کو نصیحت کی۔ **لَقَدْ**

نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمَّا تَغَنَّ عَنْكُمْ شِينَا

وَصَالَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ ثُمَّ وُلِّيْتُمْ مُدْبِرِينَ اللہ نے تمہیں کئی میدانوں میں فتح دی اور

حنین کی جنگ میں بھی لیکن بعد سرزنش کرنے کے کیونکہ اس دن تمہاری کثرت تعداد کے گھمنڈ نے

تمہاری یہ حالت کی تھی کہ زمین باوجود فراخ ہونے کے تم پر تنگ ہو گئی یہاں تک کہ تم پیٹھ پھیر کر میدان

جنگ سے بھاگ نکلے۔

ذکر الہی

جب دشمن سے مقابلہ آن پڑے تو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاغْلِبُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ آن پڑے تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو تا کہ تم کامیابی حاصل کرو۔

انفاق فی سبیل اللہ

جب تک مجاہدین اسلحہ سے مسلح نہ ہوں گے۔ دشمن فوج کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس وجہ سے مجاہدین کو اسلحہ مہیا کرنے اور دوسرے اخراجات پورے کرنے کے لیے مال کی قربانی بہت ضروری ہے۔ ارشاد الہی ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ مومن صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر کچھ شک نہیں کرتے اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں۔

صبر اور سرحدوں کی مضبوطی

اللہ کی راہ میں تکالیف کو خوشی سے برداشت کرنے اور اپنی سرحدوں کو مضبوط رکھنے میں ہی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا** اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور مقابلہ میں بڑھ کر صبر دکھاؤ اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو۔

جہاد کی شرائط

اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر

جہاد کی پہلی شرط یہ ہے کہ جہاد اللہ کے راستے میں خدا کی رضا کے لیے کیا جائے اور اس کا مقصد صرف اللہ کے نام کو بلند کرنا ہو حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص بہادری کے لیے لڑتا ہے یا جیت توئی کے لیے لڑتا ہے یا دکھاوے کے لیے لڑتا ہے۔ ان میں سے کون سی جنگ اللہ کی راہ میں ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد اس شخص کا ہے جو محض

اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے لڑے۔

شہرت اور اجر کی خواہش سے پاک

زمانہ جاہلیت میں جنگیں شہرت اور دنیاوی اغراض کے لیے لڑی جاتی تھیں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مال اور ناموری کے لیے لڑتا ہے۔ اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ مختلف روایات میں جنگ کے پانچ محرکات سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ طلب غنائم، اظہار شجاعت، حمیت قومی و وطنی اور جوش انتقام۔

دنیوی فوائد کی خواہش سے پاک

مسند احمد میں روایت ہے حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور صرف یہ اونٹ باندھنے کی رسی کی بھی نیت کی تو پس اس کو وہ رسی ہی ملے گی۔ ثواب کچھ نہیں ملے گا۔

خدا کی راہ میں نکلنے کی تڑپ

ارشاد الہی ہے: وَلَا عَلَى الدِّينِ إِذَا مَا اتُّوَكِّ لِحَمْلِهِمْ قُلْتُ لَا اجِدُنَا اِحْمِلْكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَاغْنِيَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اور ان لوگوں پر الزام نہیں ہے جو خود آپ کے پاس آئے کہ آپ ان کے لیے سواریاں مہیا کریں اور جب آپ نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس غم میں کہ ان کے پاس جہاد میں شریک ہونے کے لیے خرچ کرنے کو کچھ موجود نہیں۔

(۲) مالی جہاد

مالی جہاد قوم کی ترقی اور استحکام اور عزت کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے انفاق فی سبیل پر بہت زور دیا ہے۔ جہاں نماز جو روحانی ترقی کا ذریعہ ہے کا ذکر کیا ہے۔ وہاں انفاق کا ذکر کیا ہے۔ جو قوم کی بہبودی اور ملک کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ صلوة اور انفاق فی سبیل اللہ کو اکٹھا کر مسلمانوں کو سبق دیا ہے کہ روح کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ مادی ترقی کی طرف قدم بڑھانا بھی ضروری ہے۔

مالی جہاد کی اہمیت از روئے قرآن مجید

ارشاد الہی ہے: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْلِيكَ هُمُ الصَّادِقُونَ حقیقت میں وہی لوگ مومن ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر وہ شک نہیں کرتے بلکہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں یہی لوگ (اپنے دعویٰ میں) سچے ہیں۔

اس آیت کریمہ میں ایمان کی عملی صورت مال اور جان سے جہاد کرنا بتایا ہے پھر مالی جہاد کو جانی جہاد پر مقدم کیا ہے۔

دوسری جگہ ارشاد الہی ہے: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (۹۲:۳) یعنی تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز خرچ نہ کرو۔

پھر ارشاد الہی ہے: فَضَّلَ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَى (۹۵:۴) یعنی اللہ تعالیٰ نے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو گھر میں بیٹھے رہنے والوں پر درجات میں فضیلت دی ہے اللہ نے سب سے نیکی کا وعدہ کیا ہے۔

پھر ارشاد الہی ہے: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أَوْلِيكَ أَعْظَمَ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَى. یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ آسمان اور زمین اللہ کی میراث ہے۔ جن لوگوں نے فتح سے پہلے مال خرچ کیا اور لڑائی لڑی۔ تم میں سے کوئی ان کے برابر نہیں ہے اور ان لوگوں کا مقام ان لوگوں سے کہیں بڑھا ہوا ہے جنہوں نے فتح کے بعد مال خرچ کیا اور جہاد میں حصہ لیا اللہ نے ہر ایک سے نیکی کا وعدہ کیا ہے۔

اہمیت از روئے حدیث

عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَتَبَ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضَعْفٍ (ترمذی نسائی) خرم بن فاتک سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں کچھ مال خرچ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے سات سو گنا اجر لکھا جاتا ہے۔

حضرت علیؑ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

قَالَ مَنْ أَرْسَلَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَمَنْ عَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْفَقَ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ تَلَاهُذِهِ الْآيَةَ وَاللَّهُ يَضَاعِفُ لِمَنْ يُشَاءُ (ابن ماجہ) آپ نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں اپنا مال بھیجا اور خود گھر میں بیٹھا رہا تو اسے ہر درہم کے بدلے سات سو درہم کا اجر ملے گا۔ لیکن جو خود اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا اور اپنا مال خرچ کیا تو اسے ہر درہم کے بدلے سات لاکھ درہم ملیں گے۔ اس

کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يُّشَاءُ.

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُتْسِكًا تَلْفًا. (بخاری۔ مسلم) انسانوں پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں دو فرشتے نازل نہ ہوتے ہوں۔ ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اے اللہ جس نے خرچ کیا اسے اچھا بدلہ دے اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ جس نے ہاتھ بروک رکھا ہے اس کے مال کو تلف کر یہ خذیث ظاہر کرتی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ ترقی کا موجب اور بخل ہلاکت اور تباہی کا سبب ہے۔

قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں جو انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتی ہیں۔ اس طرح بے شمار احادیث ہیں جو انفاق فی سبیل اللہ کے فوائد اور حکمت بیان کرتی ہیں۔ صرف اختصار کو مد نظر رکھ کر چند آیات اور چند احادیث بیان کر دی ہیں۔

اس وقت اس امر کی اشدت ضرورت ہے کہ مسلمان قومی ضروریات اور اشاعت اسلام کے لیے دل کھول کر خرچ کریں تاکہ مسلمان قوم ذلت اور منکیت کی گہرائیوں سے نکل کر ترقی کی شاہراہ پر چل پڑے مسلمانوں کی پستی اور تنزل کا باعث ترک جہاد اور دنیاوی حرص ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ نِ افْتَرَقْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تُرَضُّونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. (توبہ ۹: ۲۴) اے نبی کہہ دو کہ اللہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان کے آدمی اور مال جو تم کھاتے ہو اور تجارت جس کے ماند پڑ جانے کا تم کو اندیشہ ہو اور مکان جن کو تم پسند کرتے ہو۔ تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستہ میں جہاد سے زیادہ پسندیدہ ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں کرتا۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قومی ترقی کا ایک اصول بیان کیا ہے وہ یہ کہ مسلمان ہمیشہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں جب کبھی بھی ان کو دین کی اشاعت کے لیے اپنے عزیزوں تجارتوں مالوں اور عظیم الشان مکانوں کو قربان کرنا پڑے تو وہ بطیب خاطر قربان کر دیں اگر انفاق فی سبیل اللہ کی بجائے دنیا کی محبت پر گزروں کی طرح گرے پڑے رہے تو ان کو اپنی پستی اور زوال کا منظر سامنے رہنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں دولت کمانے اور عزیزوں سے تعلق رکھنے سے منع نہیں فرمایا بلکہ یہ تعلیم

دی ہے کہ یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے عزیز نہ ہوں۔

ابن عمر کہتے ہیں کہ انھوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ جب لوگوں کے دلوں میں دنیا اور درہم کی محبت غالب آ جائے گی اور جنس بازار میں آنے سے پہلے ہی اس پر بیخ کرنے لگیں گے کھیتی باڑی میں ہی منہمک ہو جائیں گے اور جہاد کو ترک کر دیں گے تو ان پر اللہ سخت آزمائش مسلط کر دے گا اور وہ اس آزمائش سے اس وقت تک چھٹکارا نہ پاسکیں گے۔ جب تک اپنے دین کی طرف نہ لوٹ آئیں گے۔ یعنی جب تک دین کو دنیا پر مقدم نہ کریں گے۔ (مسند احمد۔ ابوداؤد) ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ انھوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ اے ثوبان تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تم پر دوسری قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں؟ ثوبان نے عرض کیا۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اے اللہ کے رسول کیا ہماری مغلوبیت کی حالت قلت تعداد کی وجہ سے ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تعداد میں تم زیادہ ہو گے لیکن تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی۔ دوسرے صحابہ کرام نے دریافت کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزوری سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا تمہارا دنیا کی محبت کا شکار ہو جانا اور موت کو ناپسند کرنا۔

پس مسلمانوں کی پستی اور زوال کا اصل سبب مالی، قلمی، لسانی اور سیفی جہاد کو ترک کر دینا ہے اب جب تک مسلمان قوم ہر قسم کے جہاد کو اپنا نہیں لیتی اس وقت تک اس کا ذلت اور منکبت اور محکومی کی زنجیروں سے چھٹکارا پانا مشکل ہے۔

(۳) جہاد بالنفس

جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم جہاد بالنفس ہے۔ یعنی نفس امارہ کی سرکش اونٹنی کو مطیع و منقاد بنانا۔ یہی وہ عظیم مقصد ہے جس کے لیے اسلام آیا ہے۔

اس جہاد میں انسان کی دنیاوی و اخروی فلاح مضمر ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے: **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا** یعنی جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا اس جہاد سے روگردانی کرنا ناکامی اور نامرادی کے مترادف ہے ارشاد الہی ہے۔ **وَقَدْ نَحَابَ مَنْ دَسَّهَا** اور نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں کی میل سے آلودہ کیا۔

دوسری جگہ آتا ہے۔ **وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ** جو کوئی جہاد کرتا ہے وہ اپنے ہی نفس کے لیے جہاد کرتا ہے۔ اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد بالنفس کو جہاد اکبر قرار دیا ہے چنانچہ ایک مرتبہ

صحابہ کسی لڑائی سے واپس مدینہ آئے تو آپ نے فرمایا: رَجَعْتُمْ مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہو چھوٹے جہاد سے مراد دشمن سے جنگ اور بڑے جہاد سے مراد تزکیہ نفس ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے: جَاهِدُوا أَهْوَاءَ كُفْمِ كَمَا تَجَاهِدُونَ أَعْدَاءَ كُفْمِ اپنی خواہشات سے جہاد کرو جس طرح اپنے دشمن سے جہاد کرتے ہو۔

اصلاح نفس کے اصول

اسلام ایک دین کامل ہے۔ جہاں اس نے اپنے جذبات اور خواہشات پر قابو پانے کی تعلیم دی ہے۔ وہاں اس نے وہ ذرائع بھی بیان کر دیے ہیں جن کے ذریعہ آسانی سے نفس کی سرکش اونٹنی کو قابو میں لایا جاسکتا ہے۔ وہ ذرائع حسب ذیل ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی معرفت

اللہ تعالیٰ کی ذات کا جتنا انسان کو عرفان حاصل ہوگا اتنا ہی برائیوں سے دور رہے گا۔ کوئی شخص جانتے ہوئے زہر نہیں کھاتا کیونکہ اس کو علم ہے کہ اس کے کھانے سے موت لازمی ہے۔ اسی طرح انسان کو جتنی اللہ کی معرفت زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اتنا ہی وہ برائیوں سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے۔ پس نفس امارہ کی سرکش اونٹنی کو ذبح کرنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ معرفت الہی ہے۔

دعا

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تم دعا کرو میں قبول کروں۔ نفس امارہ پر قابو پانے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ دعا ہے اور دعا اسی وقت کارگر ثابت ہوتی ہے جب انسان اپنی زندگی اور اپنی تمام استعدادوں اور قوتوں کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا ہے اور قرآن مجید کی اس آیت کا مصداق بن جاتا ہے: قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ وَنُسَكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یعنی انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لیے وقف ہو۔ دعا کیا ہے انسان اپنے اوپر ایک موت وارو کرتا ہے۔ جب انسان کی خواہشات اللہ کی محبت کی آگ سے بھسم ہو جاتی ہیں اور انسان کی روح آستانہ الوہیت پر پانی کی طرح بہہ نکلتی ہے تو اس وقت انسان شیطان کے پنجہ سے نجات حاصل کر لیتا ہے اور شیطان بھی اس آدمی کو گناہوں کے راستہ پر چلانے سے مایوس ہو جاتا ہے۔

توبہ و استغفار

توبہ لغت عرب میں رجوع کرنے کو کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں خدا کا نام تواب

ہے یعنی بہت رجوع کرنے والا۔ جب انسان اپنے کردہ گناہوں سے دست بردار ہو کر کامل صدق و وفا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کو اپنے فضل و کرم کی چادر میں لپیٹ لیتا ہے۔

توبہ کے لیے تین شرائط ہیں

اقلع یعنی توبہ کرنے والا اپنے دل سے خیالات فاسدہ کو دور کرے کیونکہ خیالات فاسدہ ہی افعال بد کا محرک ہوتے ہیں۔ عمل سے پہلے تصور جنم لیتا ہے۔ وہ تصور عمل کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے جب انسان اپنے دل کو خیالات فاسدہ سے پاک کرے گا تو اس سے افعال روئیہ سرزد نہیں ہوں گے۔

ندم

یعنی اپنے کیے پر حقیقی پشیمانی اور ندامت اختیار کرنا۔ جب انسان اپنے کیے پر حقیقی پشیمانی اور ندامت اختیار کرتا ہے تو پھر اس سے دوبارہ افعال روئیہ سرزد نہیں ہوتے کیونکہ ندامت رون پر ایک ایسی ضرب ہے جو ہمیشہ انسان کو افعال شیعہ سے آگاہ رکھتی ہے اور لغزشوں سے بچاتی ہے۔

عزم

یعنی آئندہ کے لیے مصمم ارادہ کر لینا کہ پھر ان افعال شیعہ اور خصائل فاسدہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ جو اس سے پہلے سرزد ہو چکے ہیں۔ جب بندہ اس عزم کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو سچی توبہ الصوح کی توفیق عطا کرتا ہے۔

استغفار

استغفار غفر سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں کہ اللہ سے یہ درخواست کرنا کہ بشریت کی کمزوری ظاہر نہ ہو۔ دوسرے الفاظ میں استغفار کے معنی استمداد اور استعانت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استغفار اور توبہ کرنے کے متعلق بہت تاکید کی ہے ارشاد ہے: **إِسْتَفِرْ لِدُنْبِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ** یعنی خدا سے درخواست کر کہ وہ تجھے بشریت کی کمزوری سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح مومن مرد اور مومن عورتوں کو بھی محفوظ رکھے۔ دوسری جگہ آتا ہے۔ **وَأَنْ إِسْتَفِرُّوا رَبَّكُمْ فَمَنْ تُوْبُوا إِلَيْهِ** یعنی تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔

استغفار اور توبہ دو ایسے ہتھیار ہیں۔ جن سے انسان نفس امارہ پر غالب آسکتا ہے۔

مجاہدہ

قرآن مجید میں آتا ہے۔ **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا لِنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا** وہ لوگ جو ہمارا قرب

حاصل کرنے کے لیے سعی تمام کرتے ہیں۔ ہم ان کو اپنے راستہ کی ہدایت دے دیتے ہیں یہ ایک امر مسلمہ ہے کہ سعی بلیغ کے بغیر کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ نفس امارہ پر قابو پانے کے لیے مجاہدات ضروری ہیں۔ تمام انبیاء اور اولیاء کی مقدس زندگیاں اس امر کا بین ثبوت ہیں کہ انسان مجاہدات سے ہی نفس امارہ پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے۔

استقامت

استقامت یہ ہے کہ انسان مصائب اور تکالیف میں گھر جائے کوئی بھی مونس و معاون نہ ہو۔ اس حالت میں بھی اس کی زبان اور اس کے جوارح سے کسی قسم کی بے چینی اور اضطراب ظاہر نہ ہو بلکہ مصائب کے کڑے گھونٹ آپ شیریں سمجھ کر پی جائے۔ اس کے چہرہ پر انبساط اور بشارت کی لہریں دوڑیں اس کا قدم اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور بھی تیزی سے اٹھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے۔

اِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبَّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخٰفُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا
وَابْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ نَحْنُ اَوْلِيَآءُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ لَعِنِ وَه لَوْگ
جنتوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ پھر استقامت اختیار کی ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم مت ڈرو اور مت غمگین ہو جنت اور دائمی خوشی کی بشارت پاؤ۔ جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے ہم دنیا اور آخرت کی زندگی میں تمہارے دوست ہیں۔

راست بازوں کی صحبت

قرآن مجید میں آتا ہے۔ **يَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ** یعنی ان لوگوں کی صحبت اور معیت اختیار کرو جو اپنے قول اور فعل میں صادق ہیں۔ انسان بالطبع نمونہ کا محتاج ہے۔ جب انسان صالحین اور راست بازوں کی صحبت اختیار کرے گا تو لازماً اپنی زندگی صادقین کے نمونہ پر ڈھالے گا۔

اکل حلال اور طیب

خوراک کا انسان کے اخلاق پر نہایت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید نے ان تمام چیزوں کے کھانے سے منع فرمایا ہے جو انسان کی روحانی زندگی کے لیے پیغام موت ہیں۔ مثلاً اسلام نے سور کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے۔ کیونکہ یہ جانور نجاست خور اور حد درجہ کا دیوث اور بے غیرت ہے تمام یونانی طبیعیوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے۔ اس جانور کا گوشت حیا کو کم کرتا ہے دیوثی کو بڑھاتا ہے۔ اس رائے کی صداقت اور مشاہدہ کرنا ہو تو یورپ کی اقوام کی دیکھ لو کہ کس طرح ان میں بے حیائی اور دیوثی پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں حلال اور طیب کھانے کے متعلق ارشاد الہی ہے۔ **يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاَعْمَلُوْا صٰلِحًا اِنَّ رَسُوْلًا پَاکِ اَشْيَاہُ کھاؤ اور نیک اعمال بجالاؤ۔ اکل طیب اور اعمال صالحہ کو اکتھا بیان کر کے یہ اشارہ کیا ہے کہ طیب کھانے سے اچھے اعمال بجالانے کی توفیق ملتی ہے۔**

دہشت گردی اور جہاد

مسئلہ جہاد پر سیر کن بحث گزر چکی ہے۔ جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جہاد سے متعلق مستشرقین کا جو تصور کہ ”کلمہ پڑھو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے“ بہت ہی گمراہ کن اور اسلامی تعلیم کے منافی تھا۔ مسلمانوں نے جنگیں لڑی ہیں وہ مسلمانوں نے اپنی جان، مال اور عزت اور ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے لڑی تھیں جیسا کہ قرآن مجید کے یہ الفاظ ظاہر کر رہے ہیں۔ اِذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظَلِمُوْا الْخ (ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے جن سے لڑائی لڑی جاتی ہے پس اس وجہ سے وہ مظلوم تھے) ان الفاظ میں دو باتیں ظاہر ہو رہی ہیں ایک تو مسلمانوں پر جنگ تھوپنی گئی تھی۔ دوم مسلمان مظلوم تھے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کے حکم سے ہتھیار اٹھائے تو صرف اپنے دفاع کے لیے تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادتی اور دیگر اس دور کے جنگی جوہر و ستم اور مظالم سے سختی سے منع کیا جیسا کہ جنگی اصلاحات کا ذکر گزر چکا ہے۔

اس کے ساتھ جہاد کی بحث کے ضمن میں یہ بھی رقم کیا تھا کہ قرآن مجید میں لفظ جہاد صرف قتال کے معنی میں ہی استعمال نہیں ہوتا یہ لفظ مختلف معانی میں بھی استعمال ہوا ہے حاصل کلام یہ ہے کہ مسلمانوں کا جہاد بالسیف دفاعی ہے اور ملک گیری کی ہوس سے پاک ہے۔

دہشت گردی

قرآن مجید میں دہشت گردی کے لیے دو الفاظ بیان ہوئے ہیں۔ فتنہ اور فساد۔ دونوں الفاظ مذموم مفہوم میں استعمال ہوئے ہیں۔ اسلام نہ فتنہ کو پسند کرتا ہے اور نہ فساد کو۔ اسلام فتنہ و فساد کو مٹانے کا امن قائم کرنے آیا ہے جیسا کہ لفظ اسلام کا مفہوم ظاہر کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے دہشت گردی کی کیا تعریف ہے۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ تعریف اسلامی جہاد پر استعمال ہو سکتی ہے امریکہ کی وزارت دفاع کے ایک سابق فوجی سیاسی تجزیہ نگار جان مور (John Moore) اپنے مقالے ”اسلامی دہشت کا ارتقاء“ (The evolution of Islamic Terrorism) سے اخذ کی ہے۔

(Terrorism is) the in lawful use of..... threatened use of

force or violence against individual or property to coerce or

intimidate government or societies, often to achieve political, religious or ideological objectives" لے

”سیاسی یا نظریاتی مقاصد کے حصول کے لیے مختلف معاشروں، حکومتوں اور افراد کے خلاف غیر قانونی طور پر طاقت کا استعمال یا طاقت استعمال کی دھمکی دہشت گردی ہے۔“

گویا ذاتی مفاد کے لیے معاشروں، حکومتوں اور افراد کے خلاف غیر قانونی طور پر طاقت استعمال کرنے یا دھمکی دینے کا نام دہشت گردی۔ اسلام کی رو سے اس قسم کی کارروائیاں بھی حرام ہیں اور اس قسم کی کارروائیوں کو ناپسند قرار دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی قانون اس قسم کی کارروائیوں کو جائز قرار نہیں دے گا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کسی ملک پر کوئی طاقت شدید بمباری اور مہلک ہتھیار استعمال کر کے عوام پر ظلم ڈھا کر قبضہ کر لے اور اس ملک کے عوام زمین دوز قیادت کے تحت اپنی سر زمین سے غیر طاقت کا قبضہ چھڑانے کے لیے زمین دوز مجاہدانہ کوشش یا ایک لطم و نسق کے تحت اپنے قائد کی ہدایت پر قابضین کے افراد پر خودکش حملے کر کے ان کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں اور اپنے ملک سے غیروں کا قبضہ چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں اس مقصد کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں یا کوئی ایسی تنظیم معرض وجود میں آ جاتی ہے جو کسی ملک کے کمزور طبقے عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو آزادی دلانے اور ان کی تکالیف اور مصائب کو دور کرنے کے لیے ان کی معاون اور مددگار بنتی ہے کیا اس قسم کی تنظیم قائم کرنے والے دہشت گرد ہیں؟

ان سوالات کے متعلق مختلف قسم کے نظریات ہیں ایک تو اس قسم کی تمام کارروائیوں اور اس قسم کی تنظیموں کو ناجائز قرار دیتے ہیں اور دہشت گردی میں شامل کرتے ہیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اس قسم کی کارروائیاں اسلامی تعلیم کے مطابق ہیں اور وہ اس کو جہاد قرار دیتے ہیں۔

اسلام میں کسی معاملہ کو صحیح یا غلط پرکھنے کا پیمانہ صرف قرآن مجید ہے اب دیکھنا یہ ہے قرآن مجید اس قسم کی کارروائیوں کے متعلق کیا کہتا ہے۔ اس لیے پھر ہم ان آیات پر نظر دوڑاتے ہیں جو جہاد کے متعلق ہیں۔ پہلی آیت تو وہی ہے جس کا ذکر ابھی کیا ہے ارشاد الہی ہے۔ اَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَانَ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اَلَّذِينَ اَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ وَلَوْ دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا لَيُضَرِّقَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ۔ لے

لے "The evolution of Islamic terrorism P.l.w.w state gov

یہ آیت واضح ثبوت ہے کہ مسلمانوں کی جنگیں دفاعی تھیں، ان کو اس وقت اجازت دی گئی جب ان کی بقاء اور زندگی خطرے میں تھی۔ کفار مسلمانوں کو ہستی کو مٹا دینے پر تلے ہوئے تھے مکہ میں ظلم و ستم انفرادی تھا۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے پر تکالیف دی جاتی تھیں۔ جب مسلمان مدینہ میں ہجرت کر کے آگئے تو کفار نے لشکر کشی کے ذریعہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹا دینے کا تہیہ کر لیا۔ اس صورت میں بین الاقوامی قانون بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ اپنی قومی بقا اور ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے لڑائی لڑی جائے۔

اسی طرح سورۃ الحج کی آیت ۴۰ میں اسلامی جنگوں کی غرض و غایت پر روشنی ڈالتی ہے کہ اسلامی حروب صرف مسلمانوں کی آزادی کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مذاہب کی آزادی کے لیے تھیں۔ جنگوں کی غرض و غایت تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کی حفاظت، مظلومین کی حمایت اور مدد بیان کی ہے۔ ارشاد الہی ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (النساء: ۷۵) اس آیت میں اسلامی جنگ کا کتنا بلند اور دور رس مقصد بیان کیا ہے کہ دنیا کے کسی خطہ میں مردوں اور عورتوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہو۔ خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ مسلمانوں کا مذہبی فریضہ ہے کہ ان مظلوم انسانوں کی مدد کی جائے۔

سورۃ الحج کی آیت ۴۰ میں ان لوگوں کو مدافعتانہ جنگ کی اجازت دی گئی ہے جو مظلوم ہیں۔ ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ اگر یہ مدافعتانہ جنگیں نہ لڑی جائیں تو مذہب خطرہ میں پڑ جاتا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت ۷۵ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ غریب کمزور مظلوم لوگ دنیا کے کسی خطے میں ہوں اگر اپنی مدد کے لیے مسلمانوں کو پکاریں تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس مدد کے لیے نکل پڑیں۔

یہ ہے اسلام کی جنگوں کا فلسفہ یعنی امن قائم کرنا اور مظلوم عوام کی اعانت اب زمانہ قریب میں بعض ممالک پر استعمار پسند قوم نے محض اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ظلم ڈھائے ہیں کیا ان کا اپنی آزادی کے لیے استعمار پسند قوم سے لڑنا دہشت گردی کہلائے گا اور کیا ان ممالک کے مظلوم لوگوں کا اپنی مدد کے لیے پکارنا اور کسی تنظیم کا ان مظلوموں کی مدد کرنا ناجائز ہے۔ قرآن مجید واضح طور پر اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ مظلوموں کو اپنی آزادی کے حصول کے لیے لڑنا جائز ہے خواہ وہ لڑائی کی صورت میں ہو۔ مسئلہ صرف جارح قوم کے مظالم سے نجات ہے۔ نجات حاصل کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ خود کش حملے بھی ہیں۔ عراق، افغانستان، کشمیر اور فلسطین میں یہ خود کش حملے انفرادی نہیں ہیں بلکہ یہ تمام حملے اپنے ملک کے دفاع اور ظالموں کے پتہ استبداد سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنے زیر زمین قائد اور حکمران کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ اس قسم کی زیر زمین قائدین کے حکم پر کارروائیاں دہشت گردی کے ذمے میں نہیں آتیں۔ یہ تمام کارروائیاں سرفروشانہ اور مجاہدانہ افعال کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان کارروائیوں میں تعمیر اور زندگی کی رتق پائی جاتی ہے اور مظلوم ظالم کا مقابلہ کر رہے ہیں۔

اور سورۃ الحج کی آیت ۴۰ اور دیگر قرآنی آیات کی عین روح کے مطابق ہیں دوسرا مسئلہ ہے مظلوموں کی مدد کرنا۔ سورۃ النساء کی آیت ۷۵ واضح بیان کرتی ہے کہ مظلوموں کی مدد کرنا خواہ وہ کسی ملک کے باشندے ہوں خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ ان کو سچے استبدادیت سے نجات دلانے اور ان کی حریت کی بحالی کے لیے ہر مسلمان کا فرض ہے اگر کوئی تنظیم دوسرے مظلوم ممالک کی مدد کے لیے جان فروشوں کو بھیجتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے حصول رضائے الہی اور حکم خداوندی کے تحت جاتے ہیں یہ عمل بھی قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق ہے کیونکہ وہ ایک قرآن کا حکم بجالا رہے وہ مجاہدین کی صف میں شامل ہوں گے۔ ان کا اجر خدا کے پاس ہے جو لوگ ان سرفروشانہ کاروائیوں کو دہشت گردی قرار دیتے ہیں اگر انہوں نے نیک نیتی سے غور و خوض کرنے کے بعد یہ اجتہاد کیا ہے تو ان کا معاملہ تو خدا کے ساتھ ہے۔ میں ان کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان کا اجتہاد نیک نیتی پر مبنی ہے اگر کسی ملک کا حکمران محض استعمار پسند قوم کے حاکم کو خوش کرنے کے لیے مجاہدین کی سرگرمیوں کو کچلنے کے لیے اس کے ساتھ قدم بقدم چلتا ہے۔ ظالم حکمران کی آرزو کو پورا کرنے میں ہی اپنے حکمرانی عہدے کا تحفظ سمجھتا ہے۔ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تاریخ اس کو قوم کے غداروں میں شمار کرے گی۔ ماضی میں جن لوگوں نے جارح قوم کا ساتھ دیا وہ بھی یہی کہتے تھے کہ وقت کا یہی تقاضا ہے اور وہ جارح قوم سے انعام و اکرام کے متمنی تھے۔ ممکن ہے وہ اپنے تئیں درست ہی خیال کرتے ہوں لیکن تاریخ نے ان کی غداری کو معاف نہیں کیا۔ آج وہ تاریخ میں غدار کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں اور جن لوگوں نے کمزوری کے باوجود جارح اور ظالم قوم کا مقابلہ کیا اور لڑتے لڑتے جان دے دی تاریخ ان کو سنہری الفاظ میں یاد کرتی ہے۔

افغانستان، عراق، کشمیر اور فلسطین کے عوام کی سرفروشانہ کاروائیوں نے ان کو ایک زندہ قوم بنا دیا ہے۔ ان کی ان مجاہدانہ کاروائیوں کی وجہ سے مفاد پرست ظالم اور استعمار پسند قوم کے قدم دیگر ممالک پر حملہ کرنے سے رک گئے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی زندگی کا اندراج دیتے اور سرفروشانہ کاروائیاں نہ کرتے تو عین ممکن تھا وہ استعمار پسند قوم کئی دیگر ممالک پر چڑھائی کر دیتی اور ان کو تہ و بالا کر دیتی اے مجاہدانہ کاروائیوں کو دہشت گردی جاننے والا وہ کاروائیاں تو دوسروں کی حفاظت کا ضامن بن رہی ہیں۔ ظالم قوم کے قدم رک گئے ہیں۔ اے مسلمانو! آؤ ہم استعمار پسند قوم کے سامنے بنیان مرصوص بن جائیں۔ دشمن مسلمانوں کی بیداری کو محسوس کر رہا ہے۔ اس بیداری کی لہر کو روکنے کے لیے پہلے بنیاد پرستی کا طعنہ دیا۔ جب یہ طعنہ بیدار عوام نے خوشی سے اپنے سینہ پر لگا لیا تو بنیاد پرستی کی اصطلاح کو چھوڑ کر دہشت گردی کی اصطلاح مجاہدانہ سرگرمیوں کو روکنے کے لیے اختراع کی۔ جبکہ دہشت گردی اور مجاہدانہ سرگرمیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے حالانکہ دہشت گردی کی تعریف کو سامنے رکھیں تو یہ تعریف استعمار پسند قوم پر ہی لاگو ہوتی ہے۔

تبلیغ (جہاد بالقلم واللسان)

تبلیغ جہاد کی ایک اعلیٰ قسم ہے۔ مسلح ہتھیار کے ذریعہ اگر دشمن کے حملوں کا دفاع کیا جاتا ہے اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے تو دلائل اور براہین کے ذریعہ اسلام کی سچائی اور حقانیت واضح کی جاتی ہے اور معترضین کے اعتراضات کا جواب دیا جاتا ہے۔ جتنا جہاد بالسیف ضروری ہے اتنا ہی جہاد بالقلم ضروری ہے۔

تبلیغ کے لغوی معنی انتہا یا آخری منزل تک پہنچانے کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں تبلیغ سے مراد اللہ کے پیغام کو نئی نوع انسان تک پہنچانا ہے۔

قرآن مجید اور حدیث سے تبلیغ کی اہمیت اتنی ہی واضح معلوم ہوتی ہے۔ جتنی نماز اور روزہ کی اہمیت۔ افسوس مسلمان اس اہم فریضہ سے روگردانی کر کے تنزل اور ادبار کی انتہائی گہرائیوں میں جا کرے ہیں۔

تبلیغ کی اہمیت از روئے قرآن

قرآن مجید میں آتا ہے: قُلْ هِدِي سَبِيلِي اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَىٰ بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِي وَشَبَّحَانَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (يوسف ۱۰۸:۱۲) یعنی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کر میں اور جو میری پیروی کرتے ہیں اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ دعوت الی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے جو شخص اس کام کو فرض منصبی نہیں سمجھتا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ (آل عمران ۱۱۰:۳) تم سب سے اچھی امت ہو جو لوگوں کی بھلائی اور بے ہودگی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تم اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔

”لناس“ میں (ل انھار) کے لیے ہے یعنی امت مسلمہ کا ظہور لوگوں کی بھلائی کے لیے ہے۔ بھلائی کی تشریح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کی ہے یعنی تمہارا کام دنیا میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور ان کو برائیوں سے روکنا ہے۔ مؤمنون باللہ کے الفاظ لاکر یہ ظاہر کیا ہے۔ داعی خود بھی

کمال نفس کا مالک ہو اور لوگوں کو جن امور کے کرنے اور جن امور سے مجتنب رہنے کا حکم دیتا ہے وہ خود بھی اس پر کاربند رہے۔

حدیث سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ امت مسلمہ خیر الامم ہے۔ چنانچہ امام احمد نے حدیث بیان کی ہے: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيَتْ مَالِمٌ يُعْطَى أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُعْطِيَتْ مَفَاتِيحُ الْأَرْضِ. سُمِّيَتْ أَحْمَدَ وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَّمِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَنِي فَرَمَايَا مَجْهٍ وَهُ كَجْهٍ دِيَا كِيَا هِي جُوَاوِرُ كِيَا نِي كُوْنِيْسِي دِيَا كِيَا۔ ميري نصرت رعب سے کی گئی ہے اور مجھے زمین کے خزانے دیے گئے ہیں اور میرا نام احمد رکھا گیا ہے اور میرے لیے مٹی پاک کرنے والی بنائی گئی ہے میری امت بہترین امت ہے۔

قرآن مجید کی آیت ظاہر کرتی ہے کہ امت مسلمہ کا خیر الامم ہونا نیکیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کی وجہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس امت کے علماء کو ورثہ الانبیاء (انبیاء کے وارث) کا لقب بنی اسرائیل (بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح) کہا ہے۔

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ٹھہرایا ہے۔

پھر قرآن مجید میں آتا ہے: وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (سورہ آل عمران: ۱۰۳) اور چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ہو جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیکی کے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ کہہ کر سیر کے طور پر بتا دیا ہے کہ مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ ضرور ہونا چاہیے جو تبلیغ کا کام سرانجام دے اس کی وجہ دوسری جگہ قرآن مجید میں فرمائی ہے: مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً (توبہ: ۹: ۱۲۲) اور مومنوں کو یہ بھی مناسب نہیں کہ سب کے سب تبلیغ اسلام کی طرف نکل پڑیں۔

دعوت الی الخیر سے مراد دعوت الی القرآن ہے کیونکہ دوسری جگہ قرآن مجید کو خیر کہا گیا ہے۔ مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ (۱۰۵:۲) اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں پسند نہیں کرتے اور نہ مشرک کہ تمہارے رب سے تم پر کوئی خیر اتاری جائے۔

وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. (سورہ العنکبوت: ۱۰۳: ۳) قسم ہے وقت کی کہ انسان گھائلے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو

صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔

اس مختصر سی صورت میں جن لوگوں کو خسران اور گھائے سے متشتیٰ کیا ہے وہ چار صفات کے مالک ہیں۔ ۱۔ وہ عقائد صحیحہ کے مالک ہوتے ہیں۔ ۲۔ اعمال صالحہ کے زیور سے آراستہ ہوتے ہیں۔ ۳۔ ایک دوسرے کو حق پہنچاتے ہیں۔ ۴۔ تمام دنیا کی مشکلات کا سامنا کر کے اطاعت الہی کی مضبوط چٹان پر کھڑے رہتے ہیں۔ اس سورت میں تو اصوا بالحق کے الفاظ سے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ انسان کی صرف یہی خوبی نہیں ہے کہ وہ خود حق کے بلند مینار پر کھڑا ہو جائے بلکہ حقیقی خوبی یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی حق کی بلندی کی طرف لے جائے اور حق دعوت اسلام کا نام ہے۔

قرآن مجید میں دوسری جگہ آتا ہے: **فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ** (۱۵۲:۲) پس مجھے یاد کرتے رہو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میری ناشکری نہ کرو۔ اس آیت میں مسلمانوں کی ترقی کا راز بیان کیا ہے کہ مسلمان اس وقت بڑے بن سکتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے ذکر کو پھیلائیں گے۔ اللہ کا نام یاد کرنے سے مراد اعلائے کلمۃ اللہ ہے۔

قرآن مجید میں آتا ہے: **الَّذِينَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ** (نج ۲۲:۲۱) یعنی وہ لوگ جن کو ہم زمین پر صاحب اقتدار بناتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت پر تبلیغ اسلام فرض ہے۔

ارشاد الہی ہے۔ **هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ** (۹:۶۱) وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے۔

تبلیغ کی اہمیت از روئے حدیث

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَظَمْتُ أُمَّتِي الدُّنْيَا نَزَعَتْ عَنْهَا هَيْبَةُ الْإِسْلَامِ وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَاتُ الْوَحْيِ وَإِذَا تَسَابَتْ أُمَّتِي مَسْفُطًا مِنْ عَيْنِ اللَّهِ. (ترمذی) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت دنیا کی عظمت میں کھو جائے گی تو اسلام کی ہیبت ان کے قلوب سے لکل جائے گی اور جب امر بالمعروف اور نہی المنکر کو ترک کر دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ جب آپس میں ایک دوسرے کو سب و شتم دینا شروع کر دے گی تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔

ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ **نَصَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ بِنَا شَيْئًا فَيُبَلِّغُهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى لَهٗ مِنْ سَامِعٍ** کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی

کو سرسبز اور کامیاب کرے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر جس طرح اس کو سنا دوسروں تک پہنچا دیا کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سنے والے سے جس کو حدیث پہنچائی گئی ہے وہ زیادہ محفوظ رکھنے والا ہوتا ہے۔ پھر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةٌ لِّعَنِّي مَجْهُدًا مِّنْكُمْ يَوْمَ تَأْتِي السَّحَابَ مَوْبِقًا يُغِيثُ السَّمْعَانَ مِثْلَ شَيْءٍ يَّسْفِكُ بِهِ السُّيُوفَ يَكْفُرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْكُفْرِ بِرَبِّهِمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ فَالْبَلَّغُ عَنِّي عَظِيمٌ

لوگوں تک پہنچاؤ خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔

ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لِيُبَلِّغَ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ (بخاری ۳: ۳۷۷) ان لوگوں تک میری علمی باتوں کو پہنچا دو جو میری مجلس میں موجود نہیں ہو سکتے۔

عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ (بخاری ۶: ۲۸) حضرت مغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ برابر غالب رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا امر ان کے پاس آ جائے اور وہ غالب آ جائیں۔

اس حدیث میں ناس مِّنْ أُمَّتِي سے یہی مراد ہے یعنی وہ لوگ جو اعلیٰ کلمتہ اللہ کا کام کرتے ہیں خدا کے فیصلہ کے مطابق وہ غالب رہیں گے اور یہی قرآن مجید کی اس حدیث کی وضاحت اور تشریح ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (۲۹: ۶۹) اور جو لوگ ہمارے لیے جہاد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنے رستوں پر چلائیں گے۔

سورہ آل عمران آیت ۱۰۳ میں بھی یہی بشارت دی گئی ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَأَى وَأَهْمُ (مشکوٰۃ ۱۸ بروایت ابوداؤد) رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے ایک گروہ حق کے لیے لڑتا رہے گا اور وہ اس پر غالب رہیں گے جو ان کے ساتھ دشمنی کرے گا۔

عون المعبود میں یقاتلون کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے ”اس گروہ میں مومنوں کے مختلف طبقے شامل ہیں یعنی بہادر جنگ کرنے والے فقیہ محدث، زاہد وہ جو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں۔“ اس سے معلوم ہوا کہ شارحین حدیث نے نہ صرف لفظ جہاد کو اپنے وسیع معنی میں لیا ہے بلکہ قتال کے لفظ کو بھی صرف جنگ تک محدود نہیں کیا بلکہ اس میں ہر قسم کی خدمت اسلام کے کام کو شامل کیا ہے۔

اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جذبہ جہاد (تبلیغ) کو زندہ رکھنے کے لیے امت مسلمہ کو یہ بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر مجدد بھیجتا رہے گا جو

اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ يَتَعَفَا لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰى رَاسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مِّنْ يُّجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا (ابوداؤد ۱، ۳۶) اس وعدہ الہی کے مطابق ہر دور میں اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے فریضہ تبلیغ سرانجام دیا۔ مسلمانوں میں جو قرآنی، کلامی، فقہی، حدیثی اور تصوف کی غلطیاں پیدا ہو گئی تھیں ان کو دور کیا، ان لوگوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ ہر وہ شخص جو تبلیغی کام کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے وہ اس حدیث کا مصداق ہے۔

اشاعت اسلام اور تبلیغ کا طریق کار

عقیدہ کی اشاعت براہین اور دلائل کے زور سے ہوتی چاہیے۔ اسلام میں کسی نظریہ کی اشاعت بزور شمشیر ناجائز ہے کیونکہ عقیدہ کا تعلق دل سے ہے تلوار کے زور سے جسم تو مطیع و منقاد کیا جا سکتا ہے لیکن دل کو گرفت میں نہیں کیا جا سکتا۔ تلوار کی ضرب سے عقیدہ زبان سے تو کہلوا یا جا سکتا ہے لیکن دل میں راسخ نہیں کیا جا سکتا اس لیے قرآن مجید نے اشاعت عقیدہ کا نہایت ہی عمدہ اصول مقرر کر دیا ہے۔ لَا اِكْرَاهُ فِي الدِّينِ دِيْنِ كِي تَبْلِيغِ فِي كُوْنِي جَبْر نِيْسِي۔

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ اِنْ رَبِّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ۔ (نحل ۱۶: ۱۲۵) یعنی اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے وعظ سے بلاؤ اور ان کے ساتھ عمدہ طریق کے ساتھ بحث کرو۔ تیرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہے وہ سیدھی راہ پر چلنے والے کو خوب جانتا ہے۔

اس آیت میں حکمت سے مراد مضبوط دلیل ہے عمدہ وعظ سے مراد یہ ہے کہ مبلغ اس خلوص، خیر خواہی اور نیک جذبات سے اپیل کرے کہ مخاطب کا شوق اور رغبت ابھر آئے اور حق کے ساتھ اس کا تعلق جذباتی بھی ہو جائے۔

اس کے بعد جدال کا ذکر آیا ہے۔ اگر متبادلہ خیالات میں بحث کی ضرورت پیش آ جائے تو عمدہ طریق سے بحث کی جائے جس سے دلوں میں نفرت کے جذبات پیدا نہ ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے: وَلَا تَسُبُّوا الدِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ اُوْر اِن كُوْبْرَا بَهْلَا نَه كَبُوْر جِن كُو اللّٰه كُو سُوَا پَكَار تُوْ يُوْن۔ مِبَاوَا بُوْ عَلِي سُوْ وَه اللّٰه كُو كَالِيَا وَدِيْن۔

۳۔ مبلغ کے لیے یہ امر نہایت ضروری ہے کہ فلسفہ اسلام کی بنیاد صرف قرآن مجید پر رکھے۔ ہمارے پہلے متکلمین نے اپنے علم کلام کی بنیاد اپنے زمانہ کے فلسفہ پر رکھی۔ اس دور کے مشہور متکلم سرسید بھی اپنے علم کلام کی مغربی فلسفہ پر بنیاد رکھتے ہیں۔ دنیاوی فلسفے تو زمانہ کے حالات کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں لیکن اسلام ایک ایسا فلسفہ بیان کرتا ہے۔ جس میں کوئی تغیر نہیں۔ وہ ہر دور میں اپنی صداقت کا سکہ منواتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ یورپ کے علماء نے مادہ کے ازلی ابدی ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر دی لیکن آج علماء یورپ نے اس نظریہ کے برعکس یہ ثابت کیا ہے کہ مادہ ازلی نہیں یہ تو بجلی کے مفردات سے پیدا ہوتا ہے اور وہ بجائے خود نیولا سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور نیولا ایتھر کی تاریک شعاعوں سے پیدا ہوتا ہے پھر ایتھر کی شعاعوں کا تجزیہ ہوا تو ان کا عدم وجود برابر ہو گیا کیونکہ ان کی ہستی محض علم حساب کی رو سے بنتی ہے۔ ورنہ درحقیقت کچھ بھی نہیں فقط انرجی ہی باقی رہ جاتی ہے۔ غرض کہ دنیاوی فلسفہ زمانہ کے حالات اور لوگوں کے خیالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے علم کلام کی بنیاد اسی پر کھڑی کرنا سخت غلطی ہے۔

افسوس ہے کہ ہمارے اس دور کے متکلمین نے مغربی فلسفہ سے مرعوب ہو کر اسلام کے اصولوں کی صداقت مغربی فلسفہ کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کی ہے اور دور از کار تاویلات سے کام لے کر اسلام کو سخت نقصان پہنچایا ہے اس وجہ سے مبلغ کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کلام کی بنیاد صرف اور صرف قرآن مجید پر رکھے۔ کیونکہ قرآن کے مسلمات نہ عقل کے خلاف ہیں اور نہ نیچر کے۔

تبلیغ اسلام ایک یا چند متفرق آدمیوں کی مساعی سے نہیں ہو سکتی۔ تبلیغ یا تو حکومت کی سرپرستی سے ہوگی یا ایک منظم جماعت کے ذریعہ جس کا ایک امیر ہو مضبوط فنڈ ہو دینی مدارس ہوں جہاں سے مبلغ تیار ہو سکیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے: **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا** (ال عمران ۱۰۲:۳) اور سب کے سب ایک مرکزی نقطہ (قرآن) پر جمع ہو جاؤ اور تفرقہ نہ کرو۔

اس آیت میں ان تمام امور سے محتنب رہنے کی تعلیم دی ہے جن سے شیرازہ بندی بکھرتی ہو۔ مسلمانوں میں انتشار اور تفرقہ کا باعث کفر بازی ہے۔ علماء نے غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی بجائے اپنے بھائی مسلمانوں کو محض فروعی اختلافات کی بناء پر کفر بازی سے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے پس تبلیغ اسلام کے لیے میدان عمل میں نکلنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ علماء اسلام اپنے فروعی اختلافات کو مٹادیں اور اسلام کے بنیادی

اصولوں پر متحد ہو کر میدان میں نکلیں۔ قرآن مجید تفرقہ بازی کو مشرکین کی علامت قرار دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے: **وَ اتَّقُوهُ وَاَقِمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنَ الدِّيْنِ فَرَقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيْعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ** (روم: ۳۰، ۳۱، ۳۲) اور اس (خدا) کا تقویٰ کرو اور نماز قائم کرو اور مشرکوں سے نہ بنو جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقے فرقے بن گئے۔ ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہو رہا ہے۔

یہ مسلمہ امر ہے کہ خرابیوں کے جراثیم بھی اونچے طبقے سے نچلے طبقہ میں سرایت کرتے ہیں اور اس کے برعکس اگر اوپر کے طبقہ کی اصلاح ہو جائے تو نچلا طبقہ خود بخود ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے پہلے بااثر طبقے کو ہی حق کے طرف دعوت دینی چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کسی علمی نظریہ کو دوسروں تک پہنچانے اور مقبول بنانے کے لیے دو چیزوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے:

اول: مال اور

دوم: قائدانہ صلاحیت رکھنے والے افراد۔

یہ دونوں چیزیں خواص الناس سے ہی ملیں گی۔

اسلام کی تبلیغ کرتے وقت ہمیشہ اسلام کی خوبیاں اور اوصاف بیان کرنے چاہئیں۔ دوسرے مذاہب کے مشنریوں کی طرح یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنا دامن گراں بہا قیمتی موتیوں سے تہی ہونے کی وجہ سے دوسروں کے جواہرات کو خنزف اور پتھر کہنا شروع کر دے۔ اس طرح طبائع قبول حق کرنے کی بجائے نفرت کرنا شروع کر دیتی ہیں۔

تبلیغ کرتے وقت ایک خاص تدریج اور ترتیب کا اہتمام ضروری ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے دعوت حق میں توحید اور عبادت الہی کو مقدم کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سلاطین کو تبلیغی خطوط لکھے تو قرآن مجید کی یہ آیت لکھی: **يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لَا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوْا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ** (آل عمران: ۶۴) اے اہل کتاب ایک ایسے کلمہ کی طرف آؤ۔ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں اور ہمارا بعض بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ اگر وہ پھر جائیں پس تم کہو کہ گواہ رہنا کہ ہم فرمانبردار ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو تبلیغی مشن پر یمن بھیجا۔ آپ نے فرمایا: اَدْعُهُمْ اِلَى شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ اِنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمُوْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ اَفْرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلُوْتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لَكَ فَاَعْلِمُوْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ اَفْرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى اَمْوَالِهِمْ تُؤَخِّدُ مِنْ اَغْنِيَاءِ هِمَّ وَتُرَدِّدُ لِيْ فُقَرَائِهِمْ، (بخاری کتاب الزکوٰۃ: ۲۳: ۷۲۲) تو انہیں دعوت دو کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ ایسا مان جائیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور اگر وہ یہ بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان کے مالوں میں ان پر صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مال داروں سے لیا جائے گا اور ان کے محتاجوں کو دیا جائے گا۔

یہ ہے دعوت کا تدریجی طریقہ کہ پہلے اللہ کی توحید اور رسالت منوائی جائے پھر نماز کے لیے کہا جائے پھر زکوٰۃ کے لیے اس کے بعد دوسرے ارکان اسلام کی تبلیغ کی جائے۔

اسلام ایک فطری دین ہے اس لیے اس کے احکام اور تعلیم میں کسی قسم کا عسر اور سختی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے: لَا يَكْفِيْكَ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وَسِعَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى كَسِيْ فَخْصًا كَوَاحِشِ اَلِهٰى كَے ادا کرنے میں اتنی تکلیف نہیں کہ وہ برداشت سے باہر ہو۔

دوسری جگہ آتا ہے: يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمْ الْعُسْرَ (بقرہ: ۱۸۵) یعنی اللہ تمہارے ساتھ آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: يُعِشْتُ بِالْحَنِيفَةِ السَّمْحَةِ لِيَعْنِيْ فِيْ سَهْلِ مَذْهَبٍ لِّىْ كَرْمِ بَعُوْثٍ هُوَ هُوَ۔

ایک اور حدیث ہے: اِنَّ الدِّيْنَ يُسْرُوْا مِنْ يُشَادُّ الدِّيْنَ اَحَدًا اِلَّا غَلَبَهُ (بخاری۔ مشکوٰۃ) یعنی دین آسان ہے اور جو شخص دین میں مبالغہ کرتا ہے اس پر وہ غالب آ جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو تبلیغی مشن پر بھیجتے تو ہدایت فرمایا کرتے تھے: فَبَشِّرُوْا وَلَا تَنْفِرُوْا وَيَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا پس مبلغ کو اسلام اس رنگ میں پیش کرنا چاہیے کہ پڑھنے والے کا دل بول اٹھے کہ یہ تعلیم عین فطرت کے مطابق ہے۔

مبلغ کے اوصاف

صحیح العقائد

مبلغ کا پہلا وصف یہ ہونا چاہیے کہ وہ صحیح العقائد ہو اور اسلام پر دل و جان سے ایمان

لائے۔ قرآن مجید میں آتا ہے: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تَمَّ بَهِتْرِينَ گروه ہو۔ جسے انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔

اس آیت کریمہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ ایمان باللہ کا ذکر کر کے صحیح عقائد اور صحیح ایمان کی اہمیت بیان کی ہے۔

دوسری جگہ آتا ہے: آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ لَرَسُولَ إِيمَانٍ لَّابِئِاسٍ عَلَى سَوَافِرٍ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا حِزَابَ لَكَ وَأَنْذِرْ لِقَوْمِكَ إِنَّهُمْ يَكْفُرُونَ لَكَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُ بَصِيرٌ اس پر جو اس کے رب کی طرف سے اتارا گیا اور مومن بھی ایمان لائے۔

حق کی بصیرت

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْتِي كَذَّبَتْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ قَالُوا لِمَ نَدْعُوهُ لَأُعَذِّبَهُنَّ اللَّهُ وَيُعَذِّبُنَا لَوْلَا إِيحَاءُ رَبِّنَا إِنَّا لَجِدُوكُمْ مُشْرِكِينَ بِرَبِّكُم فَاتَّخَذْتُمُ لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُوبًا قَلْبًا وَقَدْ فُضِّلْنَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَمْلِكُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِرِسَالَةِ رَبِّهِمْ وَأَنْ لِيُذِيقَهُمْ كَذَابَ وَعَاقِبَةَ إِنَّهُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ کہ میرا راستہ تو یہ ہے اور میں علی وجہ البصیرت خدا کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور وہ لوگ بھی جو میری اتباع میں کام کر رہے ہیں۔

عالم باعمل

مبلغ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود بھی اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے والا ہو جیسا کہ ارشاد الہی ہے: اتَّامِرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ؕ كَيْتَمُّ لُؤْكَوْ كُوْنِی كَا حَكْمِ دِیْتِ هُو اُوْر اِپِنَ اِپَ كُو بھلا دیتے ہو۔

دوسری جگہ آتا ہے: لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ؕ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔

بے لوث خدمت اسلام

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۚ لَ اِن سَ كہ دیتے کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ سوائے اس کے جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے۔

خدا کی نصرت پر یقین کامل

يَأْتِيهَا الدِّينَ اِمْنُوْا اِن تَنْصُرُوْا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَلَّذِ اِمَكُم كَا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کرے گا۔

وَالدِّينَ جَاهِدُوْا فِیْنَا لَنَهْدِیْنَهُمْ سَبِلًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِیْنَ ۙ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان کو اپنے راستے کی ہدایت دیتے ہیں اور یقیناً اللہ نیکو کاروں کے ساتھ ہے۔

قلبی تڑپ

فَلَعَلَّكَ بَاطِعَ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا! اے رسول! شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان ہلاک کر دیں گے اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔

باوقار شخصیت

مبلغ ایک باوقار شخصیت کا مالک ہونا چاہیے اور مخالف اس کو ہلکانہ سمجھیں ارشاد الہی ہے: وَلَا يَسْتَحِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ۗ اور ہلکانہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں کرتے۔

تعصب سے بالا

مبلغ کو تعصب سے بالاتر ہونا چاہیے۔ ارشاد الہی ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اے ایمان والو! اللہ کے لیے حق کی شہادت دینے والے بن جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر نہ ابھارے۔

علم

مبلغ کو دین کے علم سے آراستہ ہو کر میدان تبلیغ میں جانا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ کہہ دیجئے کیا علم والے اور جہل برابر ہو سکتے ہیں۔

قُلْ لَا تَقْرَبُوا مَوْلَا وَلَا جَارًا وَلَا إِخْوًا وَلَا مَوْلَا تِلْكَ صُلُبَاتِكُمْ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَمَا نَهَىٰ رَبُّكُم مِّن قَبْلُ ۗ اے نبی! تمہاری قوموں کے ممالک اور گھرانے اور رشتہ داروں سے دور رہو۔

یہاں پر شاہد ہے کہ مذہب میں اس وقت بگاڑ پیدا ہوا جب علم اٹھ گیا اور لوگوں نے افراط اور تفریط کے راستے اختیار کر لیے۔

استقامت اور صبر

زندگی کے ہر شعبہ میں کامیابی کی کلید استقامت اور صبر ہے۔ اس وجہ سے مبلغ کی کامیابی کا راز استقامت اور صبر میں ہے ارشاد ہے: إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاءُ كُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا

یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر استقامت اختیار کی۔ پھر ہر قسم کی تکلیف مصیبت اور آزمائش کے وقت ثابت قدم رہے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم مت ڈرو اور مت غمگین ہو۔ تم کو جنت اور دائمی خوشی کی بشارت ہے۔ جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے ہم دنیا اور آخرت کی زندگی میں تمہارے دوست ہیں۔

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (بقرہ ۲: ۲۵) صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ (احقاف ۲۶: ۲۵) صبر کیجئے جس طرح

صاحب عزم رسولوں نے صبر کیا۔

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُتَّقُونَ (بقرہ) جو لوگ تکلیف میں اور تنگی میں اور کڑائی میں صبر سے کام لیتے ہیں وہی ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا اور یہی لوگ متقی ہیں۔

قیام لیل (تہجد کا پڑھنا)

مبلغ کے لیے تہجد پڑھنا ضروری ہے جب اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے مبعوث فرمایا تو اس کے ساتھ ہی قیام لیل کا حکم دیا۔ ارشاد الہی ہے: يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ الْقَلِيلُ إِلَّا قَلِيلًا لِّصَفَةٍ أَوْ نَقْصٍ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدٌ عَلَيْهِ لَأَنْ يَكْبُرَ أَوْ يَكْتُمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (تہجد کے لیے کھڑا ہو سوائے تھوڑے حصے کے یعنی اس کا آدھا یا اس سے کچھ کم یا اس پر بڑھا۔)

دل کی تطہیر

جب اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر لوگوں تک پیغام حق پہنچانے کا بوجھ ڈالا تو اس وقت فرمایا: وَلِبَاسِكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجُزَ فَاهْبِطْ (یعنی اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی کو چھوڑ دے۔ ثیاب سے مراد لباس بھی ہو سکتا ہے اور کنایہ کے طور پر دل بھی۔ تطہیر ثیاب کے معنی ابن عباس اور عکرمہ سے یہ مروی ہیں کہ اللہ کی معصیت کا لباس مت اوڑھ۔ ابن عباس سے بھی یہی معنی بیان ہوئے ہیں۔ عرب مطہر الثیاب اس شخص کو کہتے تھے جو عہد کو پورا کرے اور لوگوں میں اصلاح کرے۔ اچھے عمل کرنے والے کو بھی طاہر الثیاب کہتے ہیں۔ (ابن جریر)

اس آیت میں ظاہر اور باطن دونوں کی صفائی مراد ہے۔ پس مبلغ کے لیے دل کی طہارت ضروری ہے۔

دعا

مبلغ جب میدان تبلیغ میں نکل پڑے تو وہ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتا رہے اور اس کی طرف

جھکا رہے کیونکہ دعا سے اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی ہے۔ دعا ہی وہ ہتھیار ہے۔ جس کے ذریعہ غیب سے کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اَدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ مَجْه سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔

دوسری جگہ آتا ہے: وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا (۸:۷۳) اپنے رب کے نام کی بڑائی کر اور اس کی طرف متوجہ ہو جا۔

مبلغ کے فرائض

اسلام کا چشمہ اور اصل الاصول قرآن مجید ہے۔ اس سرچشمہ سے زندگی تر و تازہ ہوتی ہے اور اسی اصل سے اسلام کی تمام شاخیں برآمد ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے مبلغ کو میدان تبلیغ میں قرآن مجید کو ہی اصل الاصول ٹھہرانا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام قرآن مجید کی تعلیم کی اشاعت کو ہی اپنا فرض منہی سمجھتے تھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے: فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَبْخَافُ وَعَيْدِ (ق ۵۰:۲۵) سو تو قرآن کے ساتھ نصیحت کر جو میرے وعدہ عذاب سے ڈرتا ہے۔

مبلغ کا مزاج امور دین میں اتنا پختہ اور راسخ ہونا چاہیے کہ وہ کسی پہلو سے بھی افراط اور تفریط کا شکار نہ ہو سکے۔ قرآن مجید میں افراط اور تفریط کی لعنت سے بچنے کے لیے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ کی دعا سکھائی ہے۔ اے خدا ہمیں سیدھے راستہ کی ہدایت دے۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہوتا ہے جو افراط اور تفریط سے مبرا اور پاک ہو۔ پھر ساتھ ہی مغضوب علیہم اور ضالین (یہود اور نصاریٰ) کا ذکر کر دیا ہے جو افراط اور تفریط کے راستہ پر گامزن ہوئے تھے۔ اس بات کی وضاحت قرآن مجید نے لَا تَغْلُوا فِيْ دِيْنِكُمْ (یعنی اپنے دین میں غلو نہ کرو) کے الفاظ میں کر دی ہے۔

مبلغ کو ان تمام امور سے مجتنب رہنا چاہیے جن سے دین میں تفرقہ پڑتا ہو۔ مثلاً تکفیر بازی یہ وہ خطرناک روش ہے جس پر علماء نے مل کر دین اسلام کو پارہ پارہ کر دیا ہے اور اسلام کے رخ زیبا کو کفر کے فتوؤں سے داغ دار کر دیا ہے۔ قرآن مجید انتشار پسندی کا شدید مخالف اور اتفاق اور اتحاد کا حامی ہے۔

قرآن مجید میں آتا ہے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اے مسلمانو! اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور انتشار کا شکار نہ ہو جانا۔ دوسری جگہ آتا ہے: اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَفَرَّقُوا فِيْهِ (شوریٰ ۱۳:۱۳) دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔

۴۔ مبلغ غیر مذاہب کے لوگوں کو مہذبانہ طریقہ سے دعوتِ اسلام دے تاکہ ان کے دل اسلام کی صداقت کے لیے کھل جائیں۔ بعض اوقات مبلغ کی سخت اور تیز کلامی اسلام کے قبول کرنے میں مانع جاتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ (۴۶:۲۹) اور اہل کتاب سے جھگڑانا نہ کرو مگر اچھے طریقہ سے سوائے اس کے جو ان میں سے ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو تبلیغِ حق کے لیے فرعون کے پاس جانے کی ہدایت کی تو ساتھ ہی تبلیغِ حق کا طریق بھی بتایا۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (طہ ۴۴:۲۰) سوائے نرم بات کہو شاید وہ نصیحت پکڑے اور ڈر جائے۔ پھر قرآن مجید میں آتا ہے: اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (۱۲۵:۱۶) تو اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلا اور ان سے مہذبانہ طریق سے بحث کر۔

غلط تبلیغ اور اس کی اصلاح

اول تو مسلمانوں میں نہ اشاعتِ اسلام کا شوق باقی رہا ہے نہ اس کی اہمیت سے آگاہ ہیں۔ دنیا کے نقشہ پر کتنی اسلامی ریاستیں ہیں لیکن ایک بھی ایسی ریاست نہیں ہے جس نے فریضہ تبلیغ کی سرانجام دہی کے لیے اپنے بجٹ میں باقاعدہ رقم مخصوص کی ہو۔ اسی طرح کتنی مذہبی تنظیمیں ہیں جو لاکھوں روپے سادہ لوح مسلمانوں کی جیبوں سے غصب کر کے اپنے ذاتی مفاد پر خرچ کر رہی ہیں۔ بعض مذہبی جماعتوں کے ایسے سربراہ ہیں اور گزرے ہیں جو کہ کوڑیوں سے کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ انہوں نے صرف غریب افراد جماعت کے خون پسینہ کی کمائی ہوئی دولت ہی نہیں چھنی بلکہ اپنی شہوانی حرص کو پورا کرنے کے لیے بے شمار معصوم عورتوں کی آبروئیں بھی لوٹی ہیں۔ اگر ایسی جماعت کے افراد نے صدائے احتجاج بلند کی اور اپنی لٹی ہوئی آبرو پر واویلا کیا تو درندہ صفت نام نہاد مذہبی لیڈروں نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اپنے مریدوں سے کہا کہ احتجاج کرنے والوں کا سوشل ہائی کاٹ کر دو۔ جب ان کو دیکھیں تو لاجول پڑھیں۔ سادہ لوح مریدوں نے اپنے پیر کی آواز پر صرف لبیک ہی نہیں کہا بلکہ احتجاجی کولٹل کر کے ہمیشہ کے لیے موت کی گود میں سلا دیا تاکہ ان کا مرشد راضی ہو۔

ہمارے ملک میں اب بھی سہائی قسم کی تحریکوں کا وجود ہے ان تحریکات کا سب سے بڑا نقص

یہ ہوتا ہے کہ جب یہ تحریکات اپنے افعال شیعہ کی وجہ سے تنگی ہو جاتی ہیں تو لوگ دہریت اور الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں اشتراکیت چرچ کی خرابیوں کا ہی رد عمل ہے۔ اسلامی حکومتوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر مذہبی تحریک کا ڈرف نگاہی سے مطالعہ کریں۔ ان کے پروگراموں پر کڑی نگرانی رکھیں۔ ان کے سربراہوں کی دولت اور چال چلن کا سختی سے محاسبہ کرتی رہیں۔

میں پھر اپنے موضوع کی طرف رجوع کر کے اسلامی ریاستوں کے سربراہوں کی خدمت میں اپیل کرتا ہوں کہ اشاعت اسلام کے فرض منصبی کو کا حقہ ادا کریں قرآن مجید کی رو سے ہر ایک اسلامی ریاست کا فرض ہے کہ تبلیغ کے اہم فریضہ کو سرانجام دے۔

پاکستان یا دوسرے اسلامی ممالک میں جو مذہبی جماعتیں تبلیغ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ غلط راستہ پر گامزن ہیں۔ ان جماعتوں کے نزدیک تبلیغ صرف اس بات کا نام ہے کہ کسی دوسری جماعت کو کافر کہہ دے۔ یا کسی فروری مسئلہ کو دین کا عین جزو قرار دے کر اپنے سیاسی پروگرام کی راہ ہموار کرے یا کسی ایک بیرونی حکومت کے سیاسی نظریات کی جڑوں کو اپنے ملک میں مضبوط گاڑنے کے لیے سیاست کی پڑخار وادی میں داخل ہو کر اسلام کی آڑ میں ان کے نظریات کی ترویج کرتی پھرے اور اس کو اجتہاد کا نام دے۔ یا اپنے نام نہاد مذہبی سربراہوں کے کارناموں کی ترویج کرتی پھرے اور ان کی بیعت کو جزو ایمان قرار دے۔ یہ تمام چیزیں بدعت اور گمراہی کا موجب ہیں اور مسلمانوں میں تفرقہ کا موجب ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا دائرہ تبلیغ دو حصوں میں منقسم تھا۔ ایک حصہ مسلمانوں کی اصلاح اور تعلیم اور دوسرا حصہ غیر مذاہب کو دعوت حق کے ابلاغ پر مشتمل ہے۔ حصہ اول کے متعلق قرآن مجید میں آتا ہے: **هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُرَكِّبُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ** (الحجہ ۲۰۶۲) وہ خدا جس نے امیوں میں ایک رسول بھیجا جو ان پر خدا کی آیات تلاوت کرتا ہے ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی کھلی گمراہی میں تھے۔ اس آیت کریمہ میں موضوع تبلیغ چار بیان کیے ہیں:

۱۔ تلاوت آیات۔ ۲۔ تزکیہ نفس۔ ۳۔ تعلیم کتاب۔ ۴۔ تعلیم حکمت۔

غیر مذاہب کے لوگوں کے لیے سخن تبلیغ توحید اور صداقت رسالت ہوتا تھا۔

قرآن مجید میں آتا ہے: **يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا** (النساء: ۶۴) اے اہل کتاب آؤ ہم اس ایک امر پر جمع ہو جائیں جو ہمارے

اور تمہارے درمیان مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ وہ مشہور آیت ہے کہ جب آپ نے سلاطین کو تبلیغی خطوط ارسال کیے تھے تو اس آیت کو موضوع خط بنایا تھا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی صحابی کو تبلیغی مشن پر بھیجتے تو یہ ہدایت فرماتے کہ پہلے مخالفین کو توحید کی طرف بلانا۔ جب وہ توحید کو مان جائیں تو پھر رسالت کو پیش کرنا رسالت کو مان جائیں تو پھر ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ جب یہ بھی مان جائیں تو پھر ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں غرباء کے لیے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ یہ ہیں وہ تبلیغ کے دو حصے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہیں۔ افسوس اس امر کا ہے کہ ہمارے علماء نہ تو عوام کے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ان کو اسلام کی صحیح تعلیم سے روشناس کراتے ہیں بلکہ تکفیر بازی اور فروعی اختلافات میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں اور نام نہاد مسلم مشنری صرف اپنے کسی گزرے ہوئے بزرگ اور فرقہ کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

ریاست اور فرد

مملکت اور افراد کے تعلق کے بارہ میں مختلف نظریے ہیں۔

۱۔ نظریہ وحدت (Monistic Theory)

افراد مملکت کا جزو ہیں۔ اور اپنا کوئی الگ وجود نہیں رکھتے۔

۲۔ نظریہ افرادیت (Mohadistic Theory)

مملکت افراد کے مجموعہ کا نام ہے۔ ان میں حقیقی وحدت نہیں ہے۔

۳۔ نظریہ ثنویت (Dualistic Theory)

افراد اور مملکت کا الگ الگ وجود ہے اور وہ صرف اپنی مرفہ الحالی اور بہبود کے لیے مملکت کے محتاج ہوتے ہیں۔

۴۔ نظریہ نامیت (Organic Theory)

مملکت اور افراد کی مثال جسم اور اس کے جوارح کی ہے۔ جسم اعضاء کے مجموعے کا نام ہے لیکن خود عضو نہیں اور جوارح جسم کے ذریعہ ہی زندہ رہ سکتے ہیں لیکن عضوی ذاتہ جسم نہیں ہیں۔

۵۔ نظریہ افادیت (Utilitarian Theory)

مملکت کا وجود افراد کی خوشحالی اور بہبودی کے لیے ہے۔

۶۔ نظریہ مطلقیت (Absolute or Idealism Theory)

مملکت اپنا مستقل وجود رکھتی ہے اور افراد اس کے تابع ہوتے ہیں۔ مملکت کے مقابلہ میں فرد کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ تمام نظریات افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ یا تو افراد کو مملکت کے بالکل تابع کر دیا گیا ہے یا مملکت کو افراد کے تابع۔ اسلام کا نظریہ افراط اور تفریط سے پاک ہے اسلام مملکت کی فرما برداری کی اس وقت تک تعلیم دیتا ہے جب تک مملکت قانون کے تابع ہے۔ اگر حکومت قانون

سے سرمو انحراف کرے تو عوام کو حکمران طبقہ سے اقتدار چھین کر ان لوگوں کے سپرد کر دینے کا کلی اختیار ہے جو اس کے اہل ہیں۔

قرآن مجید میں آتا ہے۔ **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ الرَّسُولِ** اے لوگو! جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اپنے میں سے صاحب امر کی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی چیز میں باہم جھگڑا کرو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔

اس آیت کریمہ میں مملکت کی اطاعت مشروط قرار دی ہے۔ جب تک مملکت مفاد عامہ کا خیال رکھے۔ عوام کا یہ فرض ہے کہ وہ مملکت کے احکام کی اطاعت کریں اگر حکمران طبقہ خود غرضی اور معصیت اور قانون شکنی کا شکار ہو جائے تو عوام پر اطاعت لازم نہیں رہتی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: **عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنِ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ** ہر مسلمان مرد پر سماع و طاعت فرض ہے۔ خواہ وہ خوشی سے کرے یا ناپسندیدگی سے تا وقتیکہ اس کو گناہ کا حکم نہ دیا جائے۔ اگر گناہ کا حکم دیا جائے تو نہ سماع ہے اور نہ طاعت۔

حضرت ابو بکرؓ نے اپنے پہلے خطبہ میں فرمایا: **فَإِن أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنِ أَنَازَعْتُ لِقَوْمُونِي** اگر میں نیکی کروں تو میری مدد کرو اگر کجی اختیار کروں تو مجھے سیدھا کرو۔

آیت کریمہ اور احادیث نبوی سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اسلام میں نہ تو حکمران طبقہ کلی طور پر مختار ہے کہ جو چاہے کرے اور عوام ان کا حکم مانتے چلے جائیں اور نہ عوام کو یہ کلی اختیار حاصل ہے کہ جب چاہیں حکمران طبقہ کے خلاف اٹھ کر ان سے زمام اقتدار چھین لیں۔ اس لیے اسلام کہتا ہے: ”اگر حکومت مفاد عامہ سے ربط و ضبط رکھتی ہے۔ تو عوام اس حکومت سے مکمل تعاون کریں اور عوام کو یہ حق دیا ہے کہ اگر حکومت ان کے مفاد کا خیال نہیں رکھتی تو حکمران طبقہ سے زمام اقتدار لے کر اہل طبقہ کے سپرد کریں۔“

سید شریف لکھتے ہیں:

”اگر مسلمانوں کے کام درست طریقہ پر انجام نہ پائیں اور دین کے معاملات

میں خرابی کی صورت نظر آئے تو امت امام کو عہدہ سے علیحدہ کرنے کا حق رکھتی ہے۔ اجتماعی لطم و نسق کے لیے امام کا تقرر بھی امت کا حق ہے اور معزول کرنا بھی۔“

اسلام کی خارجہ پالیسی کے اصول

پہلا اصول

اسلامی حکومت اس بات کا خیال رکھے کہ غیر مسلم حکومت سے اس قسم کے معاہدات نہ کرے جس سے کسی دوسری اسلامی ریاست کے مفادات مجروح ہوتے ہوں۔ لَا يَتَّخِذُوا الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ہمدرد اور دوست نہ بناؤ۔ اگر کوئی غیر مسلم حکومت کسی اسلامی حکومت پر حملہ کرے تو دنیا کے تمام اسلامی ممالک کا فرض ہے کہ وہ اسلامی حکومت کی مدد کریں۔

دوسرا اصول

اسلامی حکومت کے تمام معاملات صلح اور امن پر طے ہونے چاہئیں۔ کیونکہ اسلام صلح اور امن کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اسلامی حکومت کی خارجہ پالیسی میں ہر رنگ میں امن کی روح قائم رہنی چاہیے۔ ارشاد الہی ہے: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی مائل ہو جاؤ۔

امن قائم کرنے کے اصول

۱۔ حق کی معاونت: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یعنی ایک دوسرے کی نیک کام اور پرہیزگاری پر امداد کرو اور گناہ اور ظلم پر مدد نہ کرو۔

۲۔ اگر دنیا کی بڑی طاقتیں اس اصول پر عمل کریں کہ وہ حق و صداقت میں تعاون کریں اور نیرائی اور باطل میں ترک تعاون کی راہ اختیار کریں تو دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ دنیا میں فساد کی صرف وجہ یہ ہے کہ بڑی بڑی حکومتیں باطل کا ساتھ دیتی ہیں۔

۳۔ مجاہدین کے درمیان عدل سے صلح کرانا: وَإِنْ ظَلَمْتَنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتُلُوا فَاصْلِحُوا

بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور اگر مومنوں میں سے دو گروہ جنگ کریں تو ان میں صلح کرا دو۔ پس اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرتا ہے تو اس سے جنگ کرو جو زیادتی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے۔ پس اگر وہ رجوع کرے تو ان کے درمیان عدل سے صلح کرا دو اور انصاف کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

اس آیت کریمہ میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر دو ملکوں کے درمیان ایسے حالات پیدا ہو جائیں جن سے لڑائی کا اندیشہ ہو یا لڑائی شروع ہو گئی ہو تو حکومتوں کا یہ فرض ہے کہ فوج فساد دریافت کر کے متحارب فریقین کے درمیان صلح کرا دیں۔

۴۔ اگر کوئی فریق صلح کی طرف مائل نہیں ہوتا دنیا کے امن کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے تو زیادتی کرنے والے فریق کے خلاف تمام دنیا کی طاقتیں اعلان جنگ کر دیں اور اس وقت تک جنگ جاری رکھیں جب تک زیادتی کرنے والا فریق حق کی طرف لوٹ نہیں آتا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو ان الفاظ میں بیان فرمایا: **الضُّرُّ أَنْحَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا**۔ یعنی اپنے بھائی کی بدد کرد خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔

صحابہ کرام نے پوچھا۔ ظالم کی بدد کس طرح کریں۔ فرمایا ظالم کی بدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ ظلم سے روک لو۔

صلح کرانے کا یہ سنہری اصول بتایا کہ متحارب فریقین کے درمیان صلح کراتے وقت عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔

تیسرا اصول

اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی ایک عالمی انسانی برادری قائم کرنے والی ہو اور تمام اقوام عالم کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے والی ہو۔ کیونکہ اسلام نسل انسانی کی وحدت کا پیغام لے کر آیا ہے۔ ارشاد الہی ہے:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا لَسَبَّ لَوْكَ اِيك هِي اامت هين ليكن وه اس ميں جھگڑتے هين۔

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

تقویٰ اختیار کرو جس نے تم کو ایک اصل سے پیدا کیا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ. لِسَائِلِهِمْ هَمَارِے اور ہر چیز

کے پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ انسان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

تَوَاحُوا فِي اللَّهِ إِخْوَانٌ أَخَوَيْنِ أَخَوَيْنِ. لِسَائِلِهِمْ رِضَا کے لیے دو دو بھائی ہو جاؤ۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجنے میں یہی راز مضمحل ہے کہ دنیا کی

تمام قوموں کو ایک پلیٹ فارم جمع کیا جائے۔

چوتھا اصول

اسلامی حکومت عہد و پیمان کا احترام کرنے والی ہو۔ ارشاد الہی ہے۔

الْعَهْدُ كَانَ مَسْئُولًا عَهْدُ پورا کرو یقیناً عہد کے متعلق پوچھا جائے گا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا

بِالْعُقُودِ. لِسَائِلِهِمْ لُؤْگُوا جو ایمان لائے ہو اپنے معاہدے پورے کرو۔

نقض عہد کے متعلق ارشاد الہی ہے: وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا (قسموں) عہد

کو پکا کرنے کے بعد مت توڑو۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزْلَهُمَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَلْكَانًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ

أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ. لِسَائِلِهِمْ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے محنت کر کے کاتا ہوا

سوت کٹڑے کٹڑے کر دیا۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا موجب بنا لیتے ہو۔ اس لیے کہ ایک

جماعت دوسری جماعت سے بڑھ کر ہو۔

نقض معاہدہ کے لیے اسلام نے صرف دو صورتیں قرار دی ہیں:

۱۔ فریق ثانی معاہدہ کو پورا کرنے میں کوتاہی برت رہا ہے۔ اس وقت اسلام یہ اجازت دیتا

ہے کہ معاہدہ قوم کو فوراً اطلاع دے دی جائے کہ اب معاہدہ نہیں رہا۔

ارشاد الہی ہے: وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً قَابِلِدُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْخَائِبِينَ لِسَائِلِهِمْ اگر تجھے قوم کی دعا بازی کا خوف ہو تو ان کے عہد برابری کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی

پھینک دے اللہ دعا بازوں سے محبت نہیں کرتا۔

یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ اسلام بد عہدی سے روکتا ہے۔ ہاں اگر قوم کی خیانت کا علم ہو

جائے تو ان کو برابری کا موقع دے کر معاہدہ سے دست برداری کر لی جائے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

۱۔ احمد ابوداؤد۔ ۲۔ کنوز الحقائق حرف التاء۔ ۳۔ ابن ابیرائل ۴: ۳۲۔

۴۔ مائیدہ ۱: ۵۔ ۵۔ النحل ۹۱: ۱۶۔ ۶۔ النحل ۹۲: ۱۶۔ ۷۔ الانفال ۵۸: ۸۔

ان کان بینہ و بین قوم عہد فلا یحلن عقدہ حتی امدھا او ینبذ الیہم علی سواہ۔
یعنی اگر کسی کا دوسری قوم سے معاہدہ ہوا ہے چاہے کہ معاہدہ کی مدت ختم ہونے سے پہلے عہد کو نہ
کھولے۔ یہ نہیں تو ان کا عہد برابری کو ملحوظ رکھ کر ان کی طرف کرے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ معاہدہ خاص حالات کے تحت کیا گیا ہو پھر کسی دوسری حالت میں
اس معاہدہ کو قائم رکھنا باعث مضرت ہو۔ اس معاہدہ سے
اس صورت میں معاہدہ فسخ کیا جاسکتا ہے اور اطلاع معاہدہ قوم تک دینا ضروری ہے۔
ارشاد الہی ہے:

وَ اَذَانَ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِيٌّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ
وَ رَسُوْلُهُۥۙ اُوْرِيْہِ اللّٰہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو حج اکبر کے دن اطلاع ہے کہ اللہ اور اس
کا رسول مشرکوں سے بیزار ہے۔

معاہدہ کی شرائط

- ۱۔ معاہدہ فریقین کی رضا مندی سے ہوا ہو۔
- ۲۔ معاہدہ ایک دستاویز میں غیر مبہم الفاظ میں لکھا جائے جس میں فریقین کے حقوق و فرائض
شرائط وغیرہ متعین کر دیے جائیں۔

پانچواں اصول

خارجہ پالیسی بین الاقوامی عدل پر مبنی ہو۔ ارشاد الہی ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ**۔ اے
ایمان والو! اللہ کے نام پر انصاف کے ساتھ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کسی قوم کی دشمنی تم کو
اس امر پر نہ اکسائے کہ عدل کا دامن چھوڑ دو تم بہر حال انصاف کا کرو یہ بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔

چھٹا اصول

جنگ کے متعلق یہ ہے کہ جارح قوم کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے کیونکہ اگر مدافعت نہ کی
جائے تو امن برباد ہو جاتا ہے۔ ارشاد الہی ہے: **وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لِيُقَاتِلَوكُمْ وَلَا
تَعْتَدُوا۟ۙ سَلَّ اللّٰہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور حد سے نہ
برہو۔ جنگ کی حد بیان کر دی کہ وہ زیادتی کے جذبے سے پاک ہو۔ محض مدافعت اور بدلہ مقصود ہو۔**

ارشاد الہی ہے: جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا۔ بدی کا بدلہ اس کی مثل سزا ہے۔

ساتواں اصول

قرآن مجید نے مسلمانوں کو ”امت مسلمہ“ کے خطاب سے نوازا ہے ارشاد الہی ہے: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم سارے لوگوں کے پیش رو بنو اور رسول تمہارا پیش رو ہے۔ اس آیت کریمہ میں اسلامی حکومت کی خارجہ پالیسی کا ایک اصول مقرر کیا ہے۔ وہ یہ جو سچائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہے اسے لوگوں تک پہنچائیں۔ یعنی اسلامی حکومت اسلام کی مبلغ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کر سکتی جو اسلام کی تعلیم کے منافی ہو۔

آٹھواں اصول

اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی اپنی سرحدوں کی حفاظت پر مبنی ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود مدنی ریاست کی سرحدوں کی حفاظت پر بہت توجہ دی۔ جارج قوم سے پوری طاقت سے مقابلہ کیا۔ سرحدوں کی حفاظت کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا (ال عمران ۳: ۲۰۰) اے لوگو! جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور مقابلہ میں بڑھ کر صبر دکھاؤ اور (سرحدوں کی) محافظت کرو اس آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ اسلامی حکومت کو ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔

دوسری جگہ آتا ہے: قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا (بقرہ ۱۹۰:۲) اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو۔

نواں اصول

اسلامی ریاست سفیروں اور قاصدوں کی جان کے تحفظ کی ضمانت دیتی ہے۔ اگر کوئی دوسرا حکمران اس اصول کی خلاف ورزی کرے تو اس کے خلاف جہاد کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت حارث بن عمر ازدی کو بقاء کے حاکم نے شہید کر ڈالا تو آپ نے ان کا انتقام لینے کے لیے تین ہزار کا لشکر روانہ فرمایا۔ غزوہ موتہ اسی سلسلہ میں پیش آیا۔

دسواں اصول

اسلامی ریاست کا حفاظت خود مختاری اور سرحدوں کی سالمیت کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ

بیرونی دشمن کو اپنے ملک میں گھسنے کا موقع دینے کے بجائے آگے بڑھ کر سرحد پر اس کا مقابلہ کرنے کا طریقہ اختیار کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تبوک کا پر صعوبت سفر اسی مقصد کے لیے تھا۔ خلفاء راشدین کے دور میں ایران شام وغیرہ کی حکومتیں مدنی ریاست کے لیے مستقل خطرہ بنی ہوئی تھیں۔ سرحدوں پر عربی قبائل کو اکساتیں رہتی تھیں۔ خلفاء نے آگے بڑھ کر دشمنوں کے ملک میں داخل ہو کر ان کا مقابلہ کیا اور شکست دی۔

شام سے متصل عرب علاقوں (دومتہ الجندل۔ ایلہ۔ جزیرا اور اذرح) سے رومیوں کے اثر و رسوخ اور غلبہ کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح یمن، عمان اور بحرین کو مجوسی ایران سے نجات دلائی۔

گیارہواں اصول

اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی احترام انسانیت اور مظلوموں کی دست گیری پر مبنی ہے اسلام اسلامی ریاست پر یہ فرض قرار دیتا ہے کہ جہاں انسانیت کی ذلت ہو رہی ہو۔ عوام مظلومیت کا شکار ہوں تو ان کی مدد کی جائے۔ ارشاد الہی ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (النساء: ۷۵) تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے جو کہتے ہیں۔ اے ہمارے رب ہم کو اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور اپنی جناب سے ہمارا کوئی دوست بنا ہمارا کوئی مددگار اور معاون بنا۔

جدید سیاسی نظریات

دورِ حاضر کا عمرانی پس منظر

جس یورپ کو اپنے تمدن پر ناز ہے اور جو زلیخا مسکون پر محیط ہے اور وہ اب تک ابلیسی طاقتوں کی جو لالچا بنا ہوا ہے۔ اس کے بطن سے پیدا شدہ تہذیب نما بربریت پوری عربیائی کے ساتھ شرفِ انسانیت کو پامال کر رہی ہے۔ غارت گری اور آدم کشی کا عمل اس انداز سے جاری ہے کہ دیکھنے اور سننے والے کے حواس معطل ہو جاتے ہیں اور بیداری اور خواب کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ چنگیز خان اور بخت نصر نے بھی ممالک کو تباہ و برباد کیا، لیکن ان کے خونین عمل تسخیر کو بھی ایک مدت درکار تھی۔ نیولین نے بھی نظام امن کو تہ و بالا کیا اور اس کی فتوحات کا سیلاب سارے یورپ پر چھا گیا۔ لیکن یورپ کی طاغوتی حکومتوں نے جو طوفان برپا کیا اس کی مثال ساری تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ دوسری عالمگیر جنگ میں انھوں نے گونا گوں آلات تخریب سے شہروں کے شہر چند دنوں بلکہ چند گھنٹوں میں صفحہ ہستی سے مٹا دیے۔ مخاز جنگ سے کوسوں دور آبادیاں کو بھی ان کے اجل بارطیاروں نے پیوند خاک کر دیا۔ بالکل قریب زمانہ میں امریکہ نے افغانستان اور عراق کے علاقہ پر بمبار جہازوں اور میزائلوں اور دیگر ہلاکت خیز اسلحہ سے تباہی مچائی اس کی مثال گذشتہ زمانہ میں ملنی مشکل ہے۔

ان متحارب قوموں کے مفکرین اس تباہی اور ہلاکت کے زمانے میں دنیا کو ایک پیغام دیتے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسانیت کے خاک و خون سے ایک نیا نظام عالم جنم لے گا۔ جو ہر رنگ میں پہلے نظام سے اعلیٰ اور ارفع ہوگا اور تصادم کی جگہ وحدت اور مودت ہوگی۔ اس میں کسی کو کلام نہیں کہ ان ہلاکت خیز جنگوں نے ایسی تہذیب کو جنم دیا جن کے اجزاء ترکیبی میں تخریب ہی تخریب مضمر ہے اور یہ محاربہ خونین اس کی خود کشی کا عبرت انگیز منظر پیش کریں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی خاکستر سے یقیناً ایک صحت مند اور اصلاح نظام پیدا ہوگا جو انسان کی مادی اور روحانی ضروریات کا کفیل اور نفس پرستی اور ہوس ناک کی موزی عناصر سے یکسر پاک ہوگا لیکن اس کا موجد اور خالق کوئی مفکر یا فلاسفر نہ ہوگا بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ مابعد جنگ کا زمانہ مذہب کی صحیح اور سلیم روح کی بیداری کا زمانہ ہوگا

کیونکہ سچے مذہب کے اندر تعمیر حیات کے سارے عناصر موجود ہوتے ہیں۔ ان کا بروئے کار آنا ہی نئے نظام عالم کا پیدا ہونا ہے اور وہ اَشْرَفِ الْأَرْضِ بِنُورِ رَبِّهَا کا دور مبارک ہوتا ہے۔ اس لیے مادی مفکرین کا دعویٰ کہ وہی ایک صالح نظام پیدا کرنے والے ہیں ایک زعم باطل ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے تمام نظریات اور تخیلات نسلی تنفر و غرور اور قومی اور لسانی امتیازات سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے نفاذ سے عالم انسانی آتش کدہ بن جاتا ہے۔

چھپلی جنگ عظیم کے بعد بھی انہی ائمہ فکر نے دنیا کی ”صورت گری“ اور ”مشاطگی“ کا تہیہ کیا اور تہذیب کے نشیمن کو مادیت اور لادینی کے شجر ملعونہ کی نازک شاخ پر تعمیر کیا اور سمجھ لیا کہ نوع انسان اب ہمیشہ کے لیے جنگوں سے بچ گئی ہے۔ حالانکہ ان کے افکار کی اساس ہی جنگ و جدل پر تھی۔ ان کی علمی اختراعات اور ایجادات محض اس لیے وجود میں آئیں کہ ملک کا ایک خطہ یا نسل انسانی کا ایک طبقہ دوسرے پر غلبہ پالے۔ یورپی حکومتوں نے سائنس کو اپنی ”جوع الارض“ کی تسکین کے لیے ایک کنیز بنا لیا۔ ان کے دارالتجارب ان کے سائنس دان ان کی یونیورسٹیاں اور دیگر علمی ادارے شبانہ روز صرف ایک ہی مقصد کے لیے وقف کار تھے اور ہیں وہ یہ کہ انسانی بستیوں کو جبراً و قہراً غلام بنایا جائے اور اپنی تجارت اور سیاست ہوس ملک گیری کو فروغ دیا جائے۔ جب علمی اور ذہنی ترقیات کے پیچھے ایسے خبیث اور ناپاک ارادے ہوں تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہو گا کہ اس بڑے آتش تمدن کے مہلک مضر ممکنات عمل میں آئیں جو اس کو جلا کر خاکستر کر دیں۔ چنانچہ اب ایسا ہی ہو رہا ہے کیونکہ دنیا میں اسی تہذیب کو بقا نصیب ہو سکتی ہے جو اصل ہو یعنی انسانیت کے لیے مفید ہو۔ قرآن کریم میں خدائے عزوجل فرماتا ہے: **إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا ضَعِيفًا جُزْءًا**۔ دنیا میں جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کی رونق و برعنائی اس کے حسن و جمال اور آرائش و زیبائش کو دو بالا کرے۔ خالق کائنات کا فعل خلق ایذا اور آزار سے بالکل پاک ہے۔ بحر و بر میدان و کوہسار اور باد و باران کو انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ کائنات کے تمام پہلو آپس میں ہم آہنگ کر دیے گئے ہیں۔ اقوام عالم کو مہلت دی جاتی ہے کہ وہ تخلیق عالم کے مقدس مقصد کو پورا کریں۔ جو قوم اس کو پورا کرتی ہے وہی قوم اَنْحَرِبْحَثُ لِلنَّاسِ کی مصداق ٹھہرتی ہے اور اس کو فروغ نصیب ہوتا ہے۔ مگر جو قوم اس نگار خانہ ہستی میں رخنہ ڈالتی ہے اور اس کے توازن کو بگاڑتی ہے وہ قدرت کے دست قوی سے مٹ جاتی ہے۔

تہذیب مغرب آج اس واسطے دم توڑ رہی ہے کہ اس کے علمبرداروں نے قدرت کے خلاف بغاوت کی۔ اس کی چمن بندی میں خلل ڈالا۔ اس تہذیب کا سب سے زیادہ تباہ کن پہلو یہ ہے

کہ اس نے روح و بدن میں افتراق پیدا کر دیا ہے۔ حالانکہ انسان کی کامل شخصیت روح و بدن کی تالیف و امتزاج سے عبارت ہے۔ ان کے متوازی نشوونما سے یہ بڑھتی اور ثمرور ہوتی ہے۔ کوئی فکر یا مذہب کامیاب نہیں ہو سکتا جو ایک کو ابھارے اور دوسرے کو کچل دے۔ عیسائیت ہندومت نے بھی یہ غلطی کی اس نے رہبانیت کے تیشے سے جسم کو گھائل کیا تاکہ روح بیدار ہو۔ مگر اس غیر طبعی تعلیم کا وہی نتیجہ ہوا جو ہوا کرتا ہے یعنی تقشف کی جان سوزیوں کے ساتھ روح کی شمع بھی گل ہو کر رہ گئی اور اہل کلیسا میں مزاج خانقاہی پیدا ہو گیا اور ہندوؤں نے جنگلوں کی راہ لی۔ جس سے خود ساختہ مذہب مجروح ہو گیا۔ اس کے برعکس یورپ کے ائمہ مادیت نے روح سے انکار کیا اور عالم رنگ و بو ہی کو اپنا ملہائے نظر قرار دیا۔ انہوں نے جسم کی پرورش کی اور روح کو کچل دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی تعلیمات کے پیرو ہوں ناک و جفاکار ہو گئے۔ اشتراکی اور فسطائی فلسفہ اسی سفلی تعلیم کا حامل ہے۔ دوسری عالمگیر جنگ بھی اسی کی کرشمہ سازی ہے اور ان کے سامان معیشت کی فراوانی اور دیگر وسائل حیات کی بہتات ہی ان کے حق میں پیغام اجل بن گئی ہے اور **كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا كِي مَصْدَاقِ بِنِ كُئِي**۔ دولت و ثروت کے بڑے بڑے مراکز پیوند خاک ہو گئے۔ تاریخی آثار بھی ایک ایک کر کے ناپید ہو گئے۔

جب مذہب مٹ جائے تو فرعونی ملوکیت ہامانی سیاست اور قارونی معیشت انسان پر مستولی ہو جاتی ہے۔ انسان کبھی بھی اپنی حیات کا خود کفیل نہیں ہو سکتا۔ اس کی فکر کج پرواز اس کو ہلاکت کی وادیوں میں لے جاتی ہے۔ جب بھی وہ اپنے کا شانہ حیات کو شمع مادیت سے روشن کرتا ہے تو اس پر ظلمت ہی ظلمت چھا جاتی ہے۔ کیونکہ اس زمین و آسمان کا حقیقی نور تو خدا ہی ہے اور مذہب اس نور کا حامل ہے اور اسی کی ہمہ گیر تعلیمات کے روغن سے انسانی زندگی کی قندیل روشن ہوتی ہے اور مادی تاریکیاں کافور ہو جاتی ہیں۔ جب یہ شمع روحانی گل ہو جاتی ہے تو عالم انسانی کفر و عصیان کے بھنور میں گھر جاتا ہے اور تباہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔

انیسویں صدی

تاریخ کے اس دور میں انیسویں صدی کو خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس صدی میں ان افکار و نظریات کی داغ بیل پڑی جنہوں نے جذبہ دینی کو ضعیف کر دیا اور لوگوں کو طرد اور زندیق بنا دیا۔ مذاہب پر حملے ہر سمت سے ہوئے جنہوں نے انسانوں کے وسیع طبقے کو مذہب کی آغوش سے نکال کر ہوائے نفس کا غلام بنا دیا۔

اختصار کے ساتھ ان نظریات اور افکار پر آئندہ صفحات میں بحث کی جائے گی۔

جمہوریت (Democracy)

مفکرین کے نزدیک جمہوریت بہترین طرز حکومت ہے۔ اس نظام کو نوع انسان کے لیے رحمت اور فلاح و بہبود کا ضامن تصور کیا جاتا ہے۔ جو اس نظام کی مخالفت کرے اس کو انسانیت کا دشمن خیال کیا جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جمہوریت کیا ہے؟ اس کے کیا فوائد اور نقصان ہیں۔

انگریزی لفظ Democracy جس کے معنی جمہوریت ہیں دو یونانی لفظوں سے مشتق ہے۔ اول Demos جس کے معنی عوام ہیں دوسرے Cracy جس کے معنی ہیں طاقت یعنی حکومت۔ اس طرح معنی کے لحاظ سے (Democracy) جمہوریت عوام کی حکومت کو کہتے ہیں۔ سیاسی مفکرین نے اس کی تعریف مختلف الفاظ میں کی ہے۔ ابراہیم لنکن نے جمہوریت کی سب سے زیادہ واضح الفاظ میں تعریف کی ہے۔

Democracy is A Government of the people by the people and for the people.

”جمہوریت عوام کی وہ حکومت ہے جو عوام کے ذریعہ ہو اور عوام کی ہی فلاح اور عوام کی بہبود کے لیے ہو۔“

ارسطو کا خیال

ارسطو جو جمہوریت کو ناپسند کرتا ہے ان الفاظ میں اس کی تعریف کرتا ہے۔ ”جمہوریت غریب لوگوں کی خراب حکومت کا نام ہے۔“

سیلی (Seeley)

”جمہوریت اس حکومت کو کہتے ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ عوام شریک ہوں۔“

ہنٹنم (Bantham) اور مل (Mill) کے نزدیک

”Democracy is a system which secures the greatest good of the greatest number.“

”جمہوریت ایک ایسی طرز حکومت ہے جس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ فلاح و بہبود مد نظر رکھی جاتی ہے۔“

”Democracy is a government in which the will of

the majority of Qualified citizens rules."

”جمہوریت اس حکومت کو کہتے ہیں جس میں متعدد شہریوں کی اکثریت کی رائے حکمرانی کرتی ہے۔“
ڈائسی لکھتا ہے:

"Democracy is a form of government in which the governing body is a comparatively large fraction of entire nation."

”جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں حکمران طبقہ ساری قوم کا مقابلہ معتد بہ حصہ ہوتا ہے۔“
گیٹل (Gettle) کہتا ہے:

”جمہوریت ایسی طرز حکومت ہے جس میں آبادی کا معتد بہ حصہ حاکمانہ طاقت کے استعمال میں شرکت کا حق رکھتا ہے۔“
امریکی اعلان آزادی میں جمہوریت کی تعریف زیادہ واضح الفاظ میں کی گئی ہے:
”حکومتیں محکوم کی مرضی سے اختیارات حاصل کر کے قائم ہوتی ہیں۔“

"Governments are instituted deriving their just powers from the consent of the governed."

جمہوریت کی اقسام

جمہوریت کی دو قسمیں ہیں:

(الف) بلاواسطہ جمہوریت۔

(ب) بالواسطہ جمہوریت

بلاواسطہ جمہوریت

وہ جمہوری حکومت جس میں شہری براہ راست نظم ریاست میں حصہ لیں۔ بلاواسطہ (Direct democracy) کہلاتی ہے۔

اس قسم کی جمہوریت انہی ریاستوں میں ممکن ہو سکتی ہے جو اپنے رقبے اور علاقے کے لحاظ سے چھوٹی ہوتی ہیں۔ ایسی ریاستوں میں لوگ قانون وضع کرنے پالیسی مرتب کرنے اور افسروں کا تقرر کرنے کے لیے جسما جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ جمہوریت قدیم یونان اور روما میں پائی جاتی تھی۔

ہمارے اس دور میں بلا واسطہ جمہوریت پر عمل کرنا دشوار ہے کیونکہ ریاستوں کے وسیع رقبے اور گنجان آباد ہونے کی وجہ سے تمام لوگ یک جا جمع نہیں ہو سکتے۔ البتہ صرف سوئٹزر لینڈ کے چند کانتونوں (Cantons) میں کچھ ایسے طریقے رائج ہیں جن کی وجہ سے بلا واسطہ جمہوریت پائی جاتی ہے۔ جن کے نام آپن تسل (Appenzell) عوری (Ure) گلا روس (Glarus) اور اوتروالڈین (Unterwalden) ہیں۔

وہ طریقے حسب ذیل ہیں:-

حق ہدایت

(Initiative) کی رو سے عوام کی ایک مخصوص تعداد حکومت سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ وہ مجلس قانون ساز کے ذریعہ کوئی قانون پاس کرے۔ یہ عوام کو بہت بڑا اختیار حاصل ہے کیونکہ وہ اس کے ذریعہ اپنی مرضی کے مطابق قانون مدون کر سکتے ہیں۔ عوام عام طور پر اس طریقے کو نہایت ہی معمولی قوانین پاس کرانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

شورائے عام

شورائے عام کو انگریزی میں (Referendum) کہتے ہیں۔ اس کی رو سے لوگوں کی ایک مقررہ تعداد باقاعدہ درخواست پیش کر کے حکومت سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ مجلس قانون ساز کے بنائے ہوئے کسی قانون کو اس وقت تک نافذ نہ کرے جب تک عوام کی عام منظوری حاصل نہ ہو جائے۔ حکومت متنازعہ فیہ قانون کو عوام کے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ اگر اکثریت اس قانون کی موافقت میں رائے دے تو اس قانون کو نافذ کر دیا جاتا ہے اور اگر مخالفت میں رائے دے تو قانون مسترد کر دیا جاتا ہے۔ یہ عوام کو بڑا اختیار حاصل ہے۔ چنانچہ مجلس قانون ساز قانون وضع کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھتی ہے کہ کوئی ایسا قانون وضع نہ کرے جو عوام کی مرضی اور خواہشات کے خلاف ہو۔

حق باز طلبی (Recall)

اس طریقہ کی رو سے عوام آئینی طور پر اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ کسی نااہل افسر کو برطرف کرادیں۔ اس وجہ سے افسران اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ کہیں لوگ ان سے بدظن نہ ہو جائیں۔

بلا واسطہ جمہوریت

جمہوریت کی دوسری قسم بلا واسطہ یا نیابتی جمہوریت (Indirect or representative)

democracy ہے۔

آج کل ملکوں کا رقبہ وسیع ہے۔ آبادی گنجان ہے۔ اس وجہ سے بلا واسطہ جمہوریت پر عمل کرنا عوار ہے۔ بلا واسطہ جمہوریت آج کل کے حالات کے مطابق ہے۔ عوام کثرت رائے سے اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں اور وہ نمائندے قانون سازی کا کام سرانجام دیتے ہیں۔ گویا عوام اپنے اختیارات اپنے نمائندوں کو تفویض کر دیتے ہیں اور نمائندے نظم حکومت چلاتے ہیں۔ اس طرز حکومت میں حاکمیت براہ راست عوام ظاہر نہیں کرتے بلکہ اپنے منتخب شدہ نمائندوں کے ذریعہ کرتے ہیں۔ یہ نمائندے عوام کے امانت دار ہوتے ہیں اور عوام کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔

جمہوریت کے مفروضات

متذکرہ بالا بحث سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جمہوریت کے حسب ذیل مفروضات ہیں:

۱۔ حاکم اور محکوم کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس طرز حکومت میں ”عوام کی حکومت“ عوام کی فلاح و بہبود کی خاطر اور عوام کی وساطت سے“ کا اصول کارفرما ہوتا ہے۔

۲۔ عوام کا منشاء ان کے منتخب شدہ نمائندوں کے ذریعہ ہوتا ہے۔

۳۔ صحیح قانون وہ ہو گا جسے اکثریت صحیح کہہ دے۔

۴۔ اقلیت کو اکثریت کے فیصلے تسلیم کرنا پڑتے ہیں۔

تنقید

الفریڈ کوہن نے اپنی کتاب (The crisis of civilisation) میں مغرب کی تباہی کا ایک سبب ان کا انداز حکومت بیان کیا ہے۔ چنانچہ اس نے جمہوریت کے مفروضات پر خاصی تنقید کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ کہنا کہ جمہوریت سے حاکم اور محکوم کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے محض فریب ہے۔

پروفیسر کوہن لکھتا ہے:

اس نظریہ کا اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو ”عوام کے اقتدار اعلیٰ“ کا فریب کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اگر سیاست کو نظری پہلو سے نہیں بلکہ عملی پہلو سے دیکھا جائے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ حاکم اور محکوم کو ایک ہی تصور کرنا عملی ناممکنات میں سے ہے۔ عملاً حکومت افراد کی ایک جماعت پر مشتمل ہوتی ہے اور رعایا افراد کی دوسری جماعت کا نام ہوتا ہے۔ جب سوسائٹی اپنی ابتدائی قبائلی زندگی سے ذرا آگے بڑھ جائے تو پھر حاکم اور محکوم کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ سمجھ لینا کہ دونوں ایک ہی ہیں مملکت میں بدترین قسم کی آزادی اختیارات پیدا کر دیتا ہے۔ (P:68)

جمہوریت کی رو سے صحیح قانون وہ ہے جس پر نمائندگان کی اکثریت نے صاوا کیا ہو۔ اس

نظریہ کے بارہ میں پروفیسر مذکور لکھتا ہے:

عوام کے اقتدار اعلیٰ کے نظریہ کے حق میں روایتی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حکومت یا تو قوت کے بل بوتے پر قائم کی جائے گی یا باہمی رضامندی سے اور چونکہ یہ غلط ہے کہ جس چیز کو قوت صحیح کہہ دے وہی صحیح ہو۔ اس لیے یہی درست ہے کہ حکومت کی اساس باہمی رضامندی پر ہونی چاہیے۔ لیکن یہ دلیل نہ تو منطقی طور پر درست ہے نہ ہی مبنی پر صداقت۔ اگر کسی غلط بات کو لاکھ آدمی بھی صحیح کہہ دیں تو وہ صحیح نہیں ہو سکتی..... فیصلہ وہی صحیح ہوگا جو حقیقت میں صحیح ہو نہ کہ وہ جسے زیادہ لوگ صحیح کہنا شروع کر دیں۔ روسو کہتا ہے کہ ”منشائے عمومی“ ہمیشہ صحیح ہوگا ورنہ وہ منشائے عمومی کہلا نہیں سکے گا۔ اگر یہ امر صحیح ہے تو پھر اکثریت اور اقلیت کا سوال ہی باقی نہ رہا۔ سوال یہ رہ گیا کہ جو چیز اخلاقی بنیادوں پر صحیح ہے وہی صداقت ہے۔ (P:76)

جمہوریت کی خوبیاں

- ۱۔ جمہوریت رائے اور تنقید کے آزادانہ اظہار کی کامل اجازت دیتی ہے۔
- ۲۔ عوام کو اپنی حکومت تبدیل کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ جمہوری طرز حکومت میں سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں۔ اکثریت والی پارٹی حکومت بناتی ہے۔ اقلیت والی پارٹی یا پارٹیاں حزب اختلاف بناتی ہیں۔ اگر رائے عامہ حکومتی پارٹی کے خلاف اور حزب اختلاف کے حق میں ہو جائے تو حکومت نئی اکثریتی پارٹی کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ اس طرح سابقہ حکومتی پارٹی حزب اختلاف میں آ جاتی ہے۔
- ۳۔ مملکت کا ہر شہری قانون کی نظر میں برابر ہوتا ہے خواہ وہ امیر ہو یا غریب۔
- ۴۔ جمہوریت ہر شہری کو ترقی کرنے کے مواقع یکساں دیتی ہے۔ ایک عام آدمی اپنی اعلیٰ استعدادوں کے ذریعہ ترقی کر کے حکومت میں اعلیٰ عہدہ پر فائز ہو سکتا ہے۔
- ۵۔ جمہوریت سینکا کے قول کے مطابق اس اصول پر مبنی ہے کہ ”انسان انسان کے لیے مقدس ہے۔“
- ۶۔ جمہوریت طرز حکومت میں ہر شہری آزادی اور مساوات کی نعمت سے متمتع ہوتا ہے۔ نہ حاکم اپنی قوت سے دوسروں کے حقوق پامال کر سکتا ہے نہ دولت مند اپنی دولت سے عوام کو ان کے حقوق سے محروم کر سکتا ہے۔ اس میں ادنیٰ اور اعلیٰ کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ ایک فرد اور ایک ووٹ اور ہر ایک فرد ہر ایک عہدے کے لائق ہے۔ اس طرز حکومت میں عوام خود ہی حاکم اور خود ہی محکوم ہوتے ہیں۔
- ۷۔ جمہوری حکومت عوام کے سامنے جواب دہ ہے۔ اگر کوئی حکومت عوام کی امتگوں اور

خواہشات کے مطابق کام نہ کرے تو عوام اس کو الگ کر سکتے ہیں۔

۸۔ جمہوری حکومت مستحکم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پیچھے عوام کی بے پناہ قوت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمہوری ممالک میں انقلاب اور بغاوت کے خطرات بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جمہوری نظام حکومت میں انقلاب لانے کی کوشش کرے تو عوام کی قوت اس انقلاب کو ناکام بنا دیتی ہے کیونکہ عوام کی تمام ہمدردیاں اور تعاون جمہوری حکومت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ اگر عوام کے نمائندے کوئی ایسی پالیسی مرتب کریں جو عوام کے مفاد کے خلاف ہو تو عوام اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں اور اپنے مطالبات منوالیتے ہیں۔ اس طرح تمام کام پُر امن طریقے سے سرانجام پا جاتے ہیں۔ اگر حکومت عوام کے مطالبات منظور نہ کرے تو عوام صاحب اقتدار لوگوں کو الگ کر سکتے ہیں اور دوسرے نمائندوں کے ہاتھ زمام حکومت سونپ سکتے ہیں اور انقلاب برپا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جمہوری طرز حکومت کے ملکوں میں صدیوں سے کوئی انقلاب نہیں ہوا۔

۹۔ جمہوریت کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ اس میں غریب عوام کا حصہ ہوتا ہے۔ اس طرز حکومت میں حکومت کرنا کسی خاص طبقہ کا حق نہیں ہے۔ وہی شخص حکومت کی مشینری کا کل پرزہ بنے گا جس کو لوگ منتخب کریں گے۔ بادشاہت میں صرف بادشاہ کا حکم قانون مانا جاتا ہے۔ اشرافیہ میں صرف بااقتدار اشخاص حکومت کرتے ہیں لیکن جمہوری حکومت میں ہر شخص حکومت میں حصہ لیتا ہے۔

۱۰۔ دوسری طرز کی حکومتوں میں صرف چند لوگ نظم حکومت میں شریک ہوتے ہیں۔ چنانچہ صرف انہی کی سیاسی تربیت ہوتی ہے۔ لیکن جمہوری طرز حکومت کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں عوام کی سیاسی تربیت ہوتی ہے۔ انتخابات کے موقع پر مختلف سیاسی پارٹیاں اپنے منشور اور پروگرام لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ عوام کو ان پر غور فکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہر قسم کی تنقید کرتے ہیں۔ قائدین کی قابلیت اور صلاحیت کا موازنہ کرتے ہیں۔ اس طرح عوام کی سیاسی تربیت ہو جاتی ہے۔

۱۱۔ جمہوریت کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ عوام میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ ملک کی زندگی میں بعض ایسے نازک مرحلے آتے ہیں کہ ملک تباہی کے گڑھے کے کنارے جا کھڑا ہوتا ہے۔ اس نازک مرحلہ پر حب الوطنی کا جذبہ کارگر ثابت ہوتا ہے۔ تمام قوم سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر خطرناک حالات کا مقابلہ کرتی ہے اور ان حالات پر قابو پاتی ہے۔

۱۲۔ جمہوریت خوف و ہراس اور دبدبے سے پاک ہوتی ہے کیونکہ جمہوریت کی بنیاد عوام کا اعتماد ہے۔ اس کے علاوہ تمام طریقہ ہائے حکومت خوف اور ہراس پر مبنی ہوتے ہیں مثلاً آمریت، فسطائیت، نازیت، بادشاہت وغیرہ۔

جمہوریت کی خامیاں

۱۔ جمہوری طرز حکومت میں ایک خاص جماعت کی حکومت ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی شخصی حکومت ہے کیونکہ شخص کبھی حقیقی ہوتا ہے اور کبھی حکمی۔ کیونکہ فلسفہ کا مسئلہ ہے کہ مجموعہ بھی شخص واحد کے حکم میں ہوتا ہے۔ مگر وہ واحد حکمی ہے واحد حقیقی نہیں۔ جمہوری طرز حکومت میں گو بظاہر اکثریتی پارٹی کی حکومت ہوتی ہے مگر اکثریت مل کر شخص واحد ہوتا ہے۔ جو قانون بھی پاس ہو گا وہ سب کی رائے سے مل کر پاس ہو گا۔ اس طرز حکومت میں انفرادی رائے کچھ بھی نہیں بلکہ اجتماعی رائے ہی وزن رکھتی ہے۔ اجتماعی رائے ایک قسم کی شخصی رائے ہے کیونکہ مجموعہ مل کر واحد حکمی ہو جاتا ہے۔

غرض یہ کہ شخصی حکومت میں فرد واحد حکومت کرتا ہے جمہوری طرز حکومت میں شخصی جماعت حکومت کرتی ہے۔ دوسرے لوگ اس کے تابع ہوتے ہیں۔

۲۔ جمہوریت میں مساوات پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ مکمل مساوات اصول فطرت کے خلاف ہے اور دنیا میں مکمل مساوات قائم کرنا ناممکن ہے۔ اول تو کوشش سے مکمل مساوات قائم ہی نہیں ہو سکتی، جدوجہد خود بے ثمر رہے گی۔ دوم اگر مساوات قائم ہو جائے تو معاشرہ میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔

دنیا میں ہر انسان مختلف اہلیت اور صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے مختلف اہلیت اور صلاحیت کے پیش نظر اختیارات میں امتیاز قائم کرنا ناگزیر ہے۔ جمہوریت طرز حکومت ایک عالم فلاسفر کو وہی اختیارات دیتی ہے جو عامی شخص کو۔ ایڈمنڈ برک (Edmund burke) کہتا ہے کہ قدرت نے انسانوں میں عقل و فہم کا فرق رکھا ہے لہذا جمہوری مساوات ایک سفید جھوٹ ہے۔

۳۔ جمہوری طرز حکومت میں عالم اور عامی شخص ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ علماء اور فلاسفوں کی نسبت عامی اشخاص کی زیادہ تعداد ہوتی ہے جو عموماً جاہل اور نااہل ہوتے ہیں۔ اللاطون پہلا مفکر ہے جس نے جمہوریت کے اس پہلو کو سامنے رکھ کر جمہوریت پر کم علمی اور جاہلیت کا الزام لگایا۔ عصر حاضر میں بھی لیگی (Leekey) اور مین (Maine) نے یہی اعتراض دوہرایا ہے۔ لیگی کہتا ہے کہ جمہوریت غریب ترین جاہل

ترین اور نا اہل ترین افراد کی حکومت ہوتی ہے جو کہ لازماً کثیر التعداد ہوتے ہیں۔
 میں بھی جمہوری طرز حکومت کو جاہلوں اور غیر دانشوروں کی حکومت سمجھتا ہے۔ کارلائل کہتا
 ہے: ”چونکہ ایک زیرک آدمی کے مقابلہ میں ہمیشہ نو بے وقوف پائے جاتے ہیں اس لیے
 جمہوریت بے وقوفوں کی حکومت ہوتی ہے۔“

اس اعتراض کی اساس یہ ہے کہ جمہوری طرز حکومت میں ہر ایک کو ووٹ دینے کا حق
 حاصل ہے۔ عوام اکثر و بیشتر جاہل اور سیاسی سوچہ بوجھ سے عاری ہوتے ہیں..... پروفیسر
 ایوننگ جمہوری طرز حکومت پر تنقید کرتے ہوئے لکھتا ہے:

جمہوریت کے خلاف سب سے بڑی اصولی دلیل ایسی واضح ہے جس کی لمبی چوڑی تشریح کی
 ضرورت ہی نہیں۔ جمہوریت کے معنی ایسی طرز حکومت ہیں جس میں ہر انسان ذخیل ہوتا
 ہے۔ لیکن گورنمنٹ ایک خاص فن ہے اور بڑی مشکل سائنس اور ہر شخص میں نہ اس کی
 صلاحیت ہو سکتی ہے نہ اس کا مذاق۔ نہ اس کے لیے فرصت نہ میلان کہ وہ اس فنی سائنس
 میں درک حاصل کر لے۔ جس طرح ہر عطائی فن طب کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ لہذا جمہوریت
 کے معنی ہیں ایسے لوگوں کی حکومت جو فن حکومت کے ماہر نہیں ہیں۔ پس اس کی مثال یوں
 سمجھیے جیسے طب کے کسی اہم سوال کے متعلق عوام کی کثرت رائے سے فیصلہ کر لیا جائے اور
 ان آراء میں ماہر فن ڈاکٹر کی رائے بھی ایک ہی شمار کی جائے۔

جوڈ جو جمہوریت کا زبردست حامی ہے۔ اس کو بھی اپنے نظریہ کے خلاف لکھنا پڑا۔ چنانچہ وہ
 اپنی کتاب Decadence میں رقمطراز ہے کہ سائنس کی رو سے ہر چیز کی قیمت اس کی
 کیت (Quantity) کے لحاظ سے مقرر ہوتی ہے کیفیت (Quality) کی رو سے نہیں۔
 سائنس کے عام ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسی اصول کو سیاست پر بھی منطبق کر لیا گیا۔ چنانچہ
 جمہوری طرز حکومت میں فیصلے ”سروں کی گنتی“ سے ہونے لگے۔ ہر سر ایک ووٹ خواہ ایک
 سر مفکر کا ہو اور دوسرا گدھے کا کیوں نہ ہو۔

جمہوری طرز حکومت کی ایک خامی یہ ہے کہ وہ علاقائی نمائندگی اور کثرت رائے کے اصول
 پر مبنی ہے۔ ایک علاقہ میں مختلف پیشوں کے لوگ آباد ہوتے ہیں۔ وہ آبادی کے لحاظ سے
 اپنا نمائندہ چنتے ہیں۔ مگر یہ ناممکن ہے کہ وہ منتخب نمائندہ اپنے علاقے کے تمام گروہوں کی
 یکساں طور پر نمائندگی کر سکے۔ ہر گروہ کا مفاد الگ الگ ہوتا ہے اور نمائندہ ایک ہوتا ہے۔
 وہ نمائندہ تمام گروہوں اور طبقات کے مفادات کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ علاوہ ازیں ایک حلقہ
 میں کئی امیدوار کھڑے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہی کثرت رائے سے منتخب ہوتا ہے۔

اگرچہ اس کے مخالف امیدواروں نے مجموعی طور پر کامیاب امیدوار سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہوتے ہیں مگر وہ سب ووٹ رائیگاں جاتے ہیں۔ صرف نمائندہ وہی سمجھا جاتا ہے جس نے سب امیدواروں میں سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہوں۔ حالانکہ صورت حال یہ ہوتی ہے کہ اکثریت نے اس کو ووٹ نہیں دیے ہوتے۔ اقلیت کا نمائندہ اکثریت کا شمار کیا جاتا ہے۔ جمہوری طرز حکومت میں قانون سازی کا کام اکثریتی پارٹی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگرچہ مجلس قانون ساز میں اقلیتی پارٹیاں بھی حصہ لیتی ہیں مگر قانون سازی کا اختیار ان کو نہیں ہوتا۔ صرف اکثریتی پارٹی قانون وضع کرے گی۔ اس میں طبعی رجحانات اور ذاتی اغراض و مقاصد کا دخل ہوگا۔ جو عدل و انصاف سے دور ہوں گے۔ اقلیتی پارٹیاں کڑی تنقید کریں گی، جس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ پارٹیوں میں اختلافات اور افتراق کی خلیج حائل ہو جائے گی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش شروع کر دی جائے گی۔ ایک عرصہ کے بعد اکثریتی پارٹی عوام میں اپنا وقار اور اعتماد کھو بیٹھے گی۔ دوسری کوئی پارٹی برسر اقتدار آ جائے گی تو وہ پہلی اکثریتی پارٹی کے قانون کو منسوخ کر دے گی جو خاص طبقہ کے ذاتی اغراض و مقاصد پر مبنی تھا۔ اس طرح یہ چکر جاری رہتا ہے۔ اس سے صرف قانون کی بے حرمتی نہیں ہوتی بلکہ حکومت کی سالمیت کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔

تمام جمہوری ممالک میں حکومتیں مدت سے سرمایہ داری اور سامراجیت کی علمبردار ہیں۔ برسر اقتدار طبقہ مختلف تدابیر سے ذرائع آمدن پر قابض ہو جاتا ہے اور عوام منافع اور فوائد سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ برطانیہ میں صرف سرمایہ دار ہی برسر اقتدار آتے ہیں اور انہی کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہوتی ہے۔ کوئی عامی شخص ایک سرمایہ دار کو انتخاب میں شکست نہیں دے سکتا۔ اسی طرح امریکہ میں سرمایہ داروں اور بنک کاروں کا غلبہ ہے۔ گویا جمہوریت سرمایہ داروں کی حکومت ہوتی ہے اور یہ سرمایہ دار غیر ممالک کو فتح کر کے سامراجیت قائم کرتے ہیں۔

جمہوریت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان میں اجتماعی ارادہ (General Will) کی حکومت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ خوبی جمہوریت کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اجتماعی ارادہ کسی مستقل چیز کا نام نہیں ہے بلکہ ایک لوجھدار چیز ہے جو ہر وقت دباؤ سے اپنی شکل بدلتی رہتی ہے۔ اس کو فریب اور لالچ کے دام میں پھنسایا جاسکتا ہے۔ اس کو بدلا جاسکتا ہے۔ ایسی غیر مستقل اور ناپائیدار چیز پر ریاست کی بنیاد رکھی جائے گی تو اس میں نہ پائیداری پائی جائے گی اور نہ انسان کے لیے مفید ہو سکے گی۔

۸۔ جب اجتماعی ارادے کا ماحول سے متاثر ہونا یقینی ہے تو ریاست کے لیے کوئی مستقل قانون وضع نہیں کیا جاسکتا۔ اگر عوام غلط رو میں بہ جائیں اور ان میں برے رجحانات نشوونما پانے لگیں تو ریاست اور قانون دونوں جمہور اور ان کے رجحانات کے غلام ہوں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ تو حکومت کو استحکام حاصل ہوتا ہے اور نہ قانون کو پائیداری نصیب ہوتی ہے۔ اس سے قوم کی جاہی و بربادی کے لمحات قریب آتے جاتے ہیں۔

۹۔ تاریخ اس امر پر شاہد ہے کہ جمہوریت بد اخلاقی کو ترقی دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوری طرز حکومت میں اخلاق کا کوئی مستقل معیار ہی نہیں ہے۔ جمہوریت نے تو عوام کے اجتماعی ارادہ کے پیچھے چلنا ہے۔ اگر عوام میں اخلاقی حس موجود ہے تو حکومت پر بھی عوام کی اخلاقی حس کا اثر ہوگا۔ اگر عوام اخلاقی حس سے عاری ہو گئے ہیں تو حکومت بھی رائے عامہ اور اجتماعی ارادہ کو سامنے رکھ کر بد اخلاقی کو روکنے کے لیے کوئی کوشش نہ کرنے گی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حکومت بد اخلاقی کو قانوناً جائز قرار دے دیتی ہے۔

انگلستان میں رائے عامہ کو سامنے رکھ کر لواطت کو جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ جوا اور شراب نوشی مغربی جمہوری ممالک کے تمدن کا ایک حصہ بن گئے ہیں۔ حالانکہ جوئے اور شراب نوشی سے ہی مغربی تہذیب و تمدن برباد ہوتا جا رہا ہے۔ اب کوئی مغربی جمہوری ملک عوام کی رائے اور رجحانات کے خلاف قمار بازی اور شراب نوشی پر قدغن نہیں لگا سکتا۔

۱۰۔ جمہوریت کی ایک خرابی یہ ہے کہ اکثریتی پارٹی حکومت کرتی ہے۔ اقلیتی پارٹی حکومت سے محروم رہتی ہے۔ جن ممالک میں مذہبی اختلافات اور مناقشات ہوتے ہیں وہاں اکثریتی پارٹی اقلیت پر ظلم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ امریکہ میں سیاہ فام باشندے سفید فام اکثریت کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار بنے ہوئے ہیں۔

ایک مشہور اطالوی مفکر میزینی (Mazzini) لکھتا ہے: ”لیکن ایسی قوم میں جس میں وحدت عقائد نہ ہو جمہوریت اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی ہے کہ وہ اکثریت کے مفاد کی نمائندگی کرے اور اقلیت کو مغلوب رکھے۔“

قائد اعظم کا خیال تھا کہ ہندوستان جیسے ملک کے لیے جمہوریت نامناسب ہے کیونکہ اس طرح اکثریت کا ہمیشہ کے لیے اقتدار قائم ہو جائے گا، اقلیتیں اطمینان اور سکون کا سانس نہ لے سکیں گی۔

۱۱۔ جمہوری طرز حکومت میں اکثریتی جماعت کے نمائندوں میں حق گوئی اور صداقت پسندی کا وصف ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ پارٹی ڈسپلن اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ اکثریتی

پارٹی کے ممبر وہی بات کہیں جو پارٹی کی رائے ہے۔ جس چیز کو وہ حق اور صداقت سمجھتے ہوں اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ کوئی ممبر بھی اپنی پارٹی کے مفادات کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔

۱۲۔ جمہوری طرز حکومت کی ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ انتخابات کے موقع پر انتخاب لڑنے والے اپنی دولت کو پانی کی طرح بہا دیتے ہیں۔ امیدوار ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کے جائز اور ناجائز طریقے اختیار کرتا ہے تاکہ اسمبلی کا ممبر بن جائے۔ دولت خرچ کرنے کے بعد جب امیدوار اسمبلی کا ممبر بن جاتا ہے تو اپنی جیب سے خرچ کی ہوئی دولت کو وصول کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز ہتھکنڈے استعمال کرتا ہے جس سے عوام ظلم و ستم کی چکی میں پس جاتے ہیں عدل و انصاف سے محروم ہو جاتے ہیں۔ معاشرہ میں ایک فساد برپا ہو جاتا ہے۔ یہ سب خرابیاں اس دولت کے خرچ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جو امیدوار نے الیکشن جیتنے کے لیے صرف کی تھی۔

۱۳۔ جمہوری طرز حکومت کا ایک خاصہ یہ ہے کہ اس کی پالیسی کا محور صرف اقتصادیات ہے۔ معاشی مسائل کو ہی اولیت کا درجہ دیتی ہے اور زندگی کے دوسرے مسائل اس کے تابع ہوتے ہیں۔ جب زندگی کا ہر شعبہ معاشیات کے تابع ہو جائے تو اخلاقی اور روحانی اقدار ختم ہو جاتی ہیں۔ صرف حیوانی قدریں ہی نشوونما پاتی ہیں۔ جس سے حرص ہوس، شکم پرستی وغیرہ معاشرتی امراض پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے معاشرتی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔

تاریخ اس امر پر شاہد ناطق ہے۔ جہاں جمہوریت نے قدم رکھا وہیں سرمایہ داری کو فروغ نصیب ہوا۔ گویا سرمایہ داری کا جمہوریت کے ساتھ غیر منقطع رشتہ قائم ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کسی ملک میں جمہوری نظام ہو وہاں نظام معاشی سرمایہ داری کے علاوہ کچھ اور ہو۔ جب سرمایہ داری نظام عروج پر پہنچتا ہے تو اس کے بطن سے انقلاب کا آنا ضروری ہے۔ جو ملک کے سیاسی اور معاشی نظام کو بھسم کر کے رکھ دیتا ہے اور اس کی جگہ کوئی اور نظام لے لیتا ہے۔

۱۴۔ جمہوری طرز حکومت میں کام نہایت ہی سست رفتار سے سرانجام پاتے ہیں۔ کسی معاملہ کے بارہ میں فیصلہ کرنے کے لیے نہ جانے کتنے مشورے کرنا پڑتے ہیں جس سے خاصہ وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس طرح حکومت کے کاموں میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ اگر ملک میں ہنگامی حالات پیدا ہو جائیں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جمہوریت میں صلاحیتیں موجود نہیں ہوتیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان ہنگامی حالات میں فیصلے جلدی نہ ہونے کی وجہ سے حکومت کی مشینری میں خرابیاں رونما ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

ان حالات میں کوئی آمرانہ کھڑا ہوتا ہے جو جمہوری نظام کو ختم کر دیتا ہے اور شخصی حکومت کی داغ بیل ڈال دیتا ہے۔

۱۵۔ جمہوری طرز حکومت کی ایک خرابی یہ ہے کہ پارٹی بازی کی وجہ سے حکومت کے کاموں میں تسلسل قائم نہیں رہتا۔ ہر جیتنے والی پارٹی کا اپنا منشور اور پروگرام ہوتا ہے۔ جب وہ برسر اقتدار آتی ہے تو پہلی پارٹی کے پروگرام اور منشور کو ختم کر دیتی ہے اور اپنے منشور اور پروگرام پر عمل پیرا ہوتی ہے۔ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پہلے منصوبوں پر خرچ شدہ رقم ضائع ہو جاتی ہے۔ اس سے ملک کی اقتصادی ترقی رُک جاتی ہے۔

۱۶۔ جمہوری طرز حکومت میں ایک سے زائد پارٹیوں کا ہونا لازمی ہے۔ ہر پارٹی دوسری پارٹی کے پروگراموں کے تقاضے عیاں کرتی رہتی ہے۔ اس سے ایک تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پارٹیوں میں شدید اختلاف رونما ہو جاتا ہے۔ دوم ہر پارٹی کے حامیوں میں تصادم ہو جاتا ہے جس سے ملک کی معیشت اور سالمیت کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔

اسلام میں جمہوریت کا تصور

اسلام میں جمہوریت کا وہ تصور نہیں جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اسلامی جمہوریت کے

حسب ذیل تقاضے ہیں:

۱۔ اسلام میں ریاست ایک نظریاتی ادارہ ہے اور اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ریاست کا جو رئیس ہو گا وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ (نائب) ہو گا، اسی کے دستور کے مطابق حکومت چلائے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے: **وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لِمَنْعَقَبٍ لِّحُكْمِهِ**۔ اللہ تعالیٰ حکمرانی کرتا ہے کوئی اس کے حکم کو ٹالنے والا نہیں۔

اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ۔ حکم دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے۔

اللہ تعالیٰ کے قانون کی فرمانبرداری کرنے کے متعلق قرآن مجید میں آتا ہے: **فَاَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ**۔ پس تو لوگوں کے درمیان اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کر اس قانون حق کو چھوڑ کر جو تمہارے پاس آیا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کر۔

اِنَّ الدِّينَ يُخَادَعُونَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اَوْ لَيْسَ فِي الْاٰذَانِ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ قوانین کے خلاف کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔

حکومت جمہور کی ملک ہے وہ ذاتی یا خاندانی نہیں۔ یہ دفعہ خلاصہ جمہوریت اور زبده مباحث ہے۔ اس بارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ تو حکومت کے معاملات میں ان سے مشورہ لے۔

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ ان کا کام آپس میں مشورے سے ہوتا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: مَا شَاوِرَ قَوْمًا إِلَّا هَدُوا۔ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی۔

ان آیات کریمہ سے حسب ذیل نتائج نکلتے ہیں:

۱۔ اسلامی حکومت میں عوام سے مشورہ ضروری شرط ہے۔

۲۔ حکومت کی اضافت عام مسلمانوں کی طرف کی گئی ہے۔ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت کسی کی ذاتی ملک نہیں بلکہ جمہور کی ملک ہے۔

۳۔ صدر اول میں مسلمان اسی پر عملی پیرا تھے۔

اگر تاریخ اسلام پر نظر دوڑائی جائے تو ان نتائج کی صداقت خود بخود سامنے آ جاتی ہے کہ: رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء راشدین ہمیشہ حکومت کے معاملات میں صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔

(ب) رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء راشدین نے اپنے بعد کسی اپنے عزیز کو نامزد نہیں کیا۔

(ج) خلفاء کا تقرر مشورہ عام سے ہوا۔

۳۔ خلیفہ کا تقرر اور عزل عوام کے اختیار میں ہے اور اس کو دیگر باشندگان پر کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے۔

اگر خلفاء راشدین کے انتخاب پر نظر دوڑائی جائے تو یہ بات عیاں اور واضح نظر آتی ہے کہ

ان کے انتخاب میں عوام کا مشورہ اور ارباب حل و عقد کی رائے شامل تھی۔ حضرت ابو بکرؓ کی

بیعت سقیفہ میں ہوئی۔ اس وقت بھی انصار اور مہاجرین کے صاحب الرائے افراد شریک

تھے۔ پھر مسجد میں بیعت عام ہوئی اور سب نے حضرت ابو بکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

حضرت عمرؓ کو حضرت ابو بکرؓ نے تمام صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد نامزد کیا۔ حضرت عمرؓ نے

ایک کمیٹی بنا دی جو آپس میں مشورہ کر کے ایک خلیفہ چن لے۔ اس کمیٹی نے حضرت عبدالرحمان بن عوف کے ہاتھ میں خلیفہ کے انتخاب کی باگ ڈور دے دی تھی۔ انھوں نے تمام صحابہ سے حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ کے بارے میں پوچھا کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ جب حضرت عبدالرحمان نے دیکھا کہ اکثریت کا میلان حضرت عثمانؓ کی طرف ہے تب حضرت عثمانؓ کی خلافت کا اعلان کیا۔ بیعت عام کے وقت کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد مہاجرین حضرت علیؓ کے پاس گئے کہ آپ خلیفہ بنیں لیکن آپ نے انکار کر دیا لیکن مہاجرین کے اصرار پر حضرت علیؓ رضا مند ہو گئے۔ تو انھوں نے کہا کہ میں اپنی خلافت کا اعلان گھر کے اندر نہیں کرنا چاہتا، مسجد نبوی میں گئے اور سب لوگوں نے بیعت کی۔ اس طرح حضرت علیؓ جمہور کے انتخاب سے خلیفہ بنے۔

حضرت عمرؓ بن عبدالعزیز خلفاء راشدین کی صف میں کھڑے کیے جاتے ہیں۔ انھیں سلیمان بن عبدالملک نے اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ سلیمان کی وفات کے بعد انھوں نے مسجد میں اعلان کر دیا: ”مسلمانو! میں اپنی رائے اور خواہش اور مسلمانوں کے عام مشورہ کے بغیر امارت کے عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں، اس لیے میں اپنی بیعت کے بارے میں تمہیں سبکدوش کر دیتا ہوں، اب تم اپنی رائے میں یا لکل مختار ہو میرے سوا جس کو چاہو اپنا امام بنا لو۔“

العقاد خلافت کے متعلق حضرت عمرؓ کا قول مشعل راہ ہے، آپ فرماتے ہیں:

لا خلافة الا عن مشورة۔ یعنی خلافت صرف عام مشورہ سے طے ہو سکتی ہے۔ جس طرح نصب خلیفہ کا اختیار عوام کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح حق عزل بھی عوام کے اختیار میں ہے۔ چنانچہ مواقف اور شرح مواقف میں لکھا ہے:

اگر مسلمانوں کے کام درست طریقہ پر انجام نہ پائیں اور دین کے معاملات میں خرابی کی صورت نظر آئے تو امت امام کو عہدہ سے علیحدہ کرنے کا حق رکھتی ہے۔ اجتماعی نظم کے لیے امام کا تقرر بھی امت کا حق ہے اور معزول کرنا بھی۔^۱

ابن عطیہ لکھتا ہے: اگر صدر حکومت ماہرین علم و فن اور امت کے دیندار افراد کا شوریٰ طلب کیے بغیر اپنی رائے سے کام کرتا ہے تو اس کو عہدہ سے معزول کر دینا چاہیے۔ اس پر تمام علماء قانون متفق ہیں۔^۲

اسلام میں خلیفہ کو باشندگان حکومت پر کسی قسم کی ترجیح نہیں ہے۔ اس کی نظر میں آقا اور غلام

۱۔ مواقف مع شرح ج ۸ ص ۳۵۳۔

۲۔ کنز العمال جلد ۳ صفحہ ۱۲۹۔

فتح القدر شوکانی (ال عمران) ج ۱ ص ۳۶۰۔

امیر اور فقیر چھوٹا اور بڑا سب برابر ہیں۔ صہیبؓ اور بلالؓ جو آزاد شدہ غلام تھے وہ سب ریسان قریش کے پہلو بہ پہلو ہر مجلس میں بیٹھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ**۔ مومن سب بھائی بھائی ہیں۔ **وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا**۔ سب لوگ ایک ہی گروہ ہیں سو وہ اختلاف کرتے ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: **إِنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ**۔ انسان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ **كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا**۔ تم اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔ **الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ**۔ ساری مخلوق عیال اللہ ہے۔

حجۃ الوداع کے مشہور خطبہ میں فرمایا: **أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لَأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا لَأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى**۔ اے لوگو! خردار تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے ہاں عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب سے۔

إِنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ أَخُو الْمُسْلِمِ وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَةٌ۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان باہم بھائی بھائی ہیں۔

مساوات قانون کی مثال دنیا کے کسی جمہوری ملک میں پائی نہیں جاتی سوائے اسلام کے۔ کسی جمہوری ملک کا رئیس مملکت عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا۔ انگلستان میں ایک مدعی کے جواب میں پارلیمنٹ نے اعلان کر دیا کہ بادشاہ عدالت میں حاضر نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی عدالت اس کے نام سمن جاری کر سکتی ہے۔

اسلام ہی وہ حقیقی جمہوریت پیش کرتا ہے جس میں اعلیٰ اور ادنیٰ کی کوئی تمیز باقی نہیں رہتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: **لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَّكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا**۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہؓ بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی ضرور کاٹا جاتا۔ **أَلَيْسُوا حُدُودَ اللَّهِ عَلَى الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَلَا تَأْخُذُكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةٌ لَائِمٌ** (ابن ماجہ) خدا کے حدود قریب کے اور دور کے رشتہ داروں سب پر یکساں جاری کرو اور خدا کے معاملہ میں تم ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ حضرت ابو بکرؓ اپنے پہلے خطبہ میں تمام

۱۔ الحجرات ۱۰:۳۹۔ ۲۔ یونس ۱۰:۱۹۔ ۳۔ احمد ابوداؤد۔
 ۴۔ بخاری۔ ۵۔ بیہقی کتاب الایمان۔ ۶۔ مسند احمد۔
 ۷۔ مستدرک حاکم طبری ابن اسحاق۔

لوگوں کے سامنے فرماتے ہیں:

إِنَّ أَقْوَامَكُمْ عِنْدِي الضَّعِيفُ حَتَّى أَخَذَلَهُ بِحَقِّهِ وَإِنْ أضعَفَكُم عِنْدِي الْقَوِي حَتَّى أَخَذَ مِنْهُ الْحَقُّ بَلَا تَمَّهَارَے زبردست لوگ میرے لیے اس وقت تک کمزور ہیں جب تک میں ان سے ان پر واجب شدہ حق نہ لے لوں اور بلاشبہ تمہارے کمزور لوگ میرے پاس اس وقت تک زبردست ہیں جب تک کہ میں ان کا غضب شدہ حق واپس نہ دلا دوں۔

حضرت عمرؓ اور ابی بن کعبؓ کا کسی معاملہ میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت زید بن ثابت کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا۔ حضرت عمرؓ جب عدالت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے تعظیم کے لیے جگہ خالی کر دی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”ابن ثابت! یہ پہلی بے انصافی ہے جو تم نے اس مقدمہ میں کی ہے“ یہ کہہ کر اپنے فریق کے برابر بیٹھ گئے۔

ایک عیسائی شہزادے جبلہ بن اسہم غسانی نے حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں اسلام قبول کیا تھا۔ کعبہ کے طواف کے موقع پر کسی بدوی کا پاؤں اس کی چادر پر آ گیا۔ جبلہ نے اس کے منہ پر ایک طمانچہ دے مارا۔ اس بدوی نے حضرت عمرؓ کے پاس شکایت کی آپ نے سن کر کہا کہ جبلہ کو ویسے ہی سزا ملے گی۔ عیسائی شہزادے نے ایک رات کی مہلت مانگی وہ تاریکی کے پردہ میں مکہ سے بھاگ گیا۔

اسلام میں بیت المال پر خلیفہ کو بغیر مشورہ اہل حل و عقد کے تصرف کی اجازت نہیں ہے اور نہ اپنی ذات پر اسراف اور تبذیر سے خرچ کر سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر سوتے تھے اور جسم مبارک پر داغ پڑ جاتے تھے۔ ان کے جاشین معمولی غذا کھاتے پھٹے کپڑوں کو جسم پر رکھتے اور معمولی مکانوں میں رہتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے ایک موقع پر اپنے مصارف بتلا دیے:

”میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بیت المال سے مجھے کتنا لینا جائز ہے۔ دو جوڑے کپڑے ایک موسم سرما کے لیے اور ایک موسم گرما کے لیے۔ ایک سواری جس پر حج اور عمرہ ادا کروں اور قریش کے ایک متوسط الحال آدمی کے اخراجات طعام کے برابر اپنے اور اپنے خاندان کے لیے۔ اسکے بعد میں ایک ادنیٰ مسلمان ہوں جو ان کا حال ہے وہی میرا حال ہے۔“

اسلام خلیفہ کے انتخاب کا حق عوام کو دیتا ہے لیکن ساتھ یہ بھی شرط عائد کرتا ہے کہ عنان حکومت صالحین کے سپرد کی جائے۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے: **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَكَّلُوا الْأَمَنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا**۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانتیں اس کے اہل کے سپرد کی جائیں۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے یقیناً اس میں عبادت کرنے والوں کے لیے پیغام ہے۔

۶۔ اسلامی جمہوریت فرد کی انفرادیت کے استحکام اور نشوونما کی ضامن ہے۔ فرد کے اختیار اور ارادہ کی وسعتوں کو وسیع کرتی ہے۔ اس پر صرف وہی پابندیاں عائد کرتی ہے جن سے اس کی اپنی ذات سے دوسروں کے حقوق پر زد پڑتی ہو۔ ہر اس ضابطہ کی مخالفت کرتی ہے جس سے فرد کی انفرادیت میں کمزوری واقع ہوتی ہے۔ اس کی نظر میں تلوکیت، پیشوائیت، نازیت، فسطائیت حرام ہیں۔ کیونکہ ان نظاموں سے فرد کو اپنی عقل کی رو سے کسی بات کے تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا اختیار نہیں رہتا۔ اسلام نظام سرمایہ داری کو اس وجہ سے برا کہتا ہے کہ اس سے دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر آ جاتی ہے اور عوام ضروریات زندگی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ سرمایہ دار اپنی قوت کے بل بوتے پر مزدوروں پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ ان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ قوت فکریہ جواب دے جاتی ہے۔ وہ صرف سرمایہ داروں کے غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔

۷۔ اسلامی جمہوریت میں امت کا ہر فرد حکومت کی ذمہ داریوں میں براہ راست شریک ہوتا ہے اور ارکان سلطنت کے سامنے اپنی رائے پیش کر سکتا ہے۔

مغربی انداز کی جمہوریت میں افراد حکومت کی ذمہ داریوں میں براہ راست شریک نہیں ہوتے اپنے نمائندوں کے ذریعے حکومت کے کاموں میں شرکت کرتے ہیں۔

۸۔ اسلامی جمہوریت میں تفرقہ بازی کا کوئی تصور نہیں اور تمام سیاسی پارٹیوں کا مطمح نظر عوام کا فلاح ہے اور تمام پارٹیاں اسی اصول کی کاربند ہوتی ہیں۔ اگر برسر اقتدار پارٹی کی طرف سے اس اصول سے انحراف ہو تو ہر مسلم شہری کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اس کے خلاف آواز بلند کرنے۔ ارشاد الہی ہے:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سَلَامًا عَلَى اللَّهِ وَعْدًا كَسَبْتُمْ لِنُفْسِكُمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور سب کے سب اللہ کے عہد کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ سَلَامًا۔ اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی باتیں آ چکی تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: كَلِمَةٌ رَاحَ وَكَلِمَةٌ مَسْتَوِيَةٌ عَنْ رِعِيَّتِهِ كَمَا تَمَّ فِي سَبْعَةِ مِائَاتٍ رَايَ (حاکم و والی) ہے اور ہر ایک کو اپنی رعایا سے متعلق پوچھا جائے گا۔

مغربی جمہوریت کے بطن سے سرمایہ داری اور اشرافیہ حکمران پیدا ہوتے ہیں جبکہ اسلامی جمہوریت سرمایہ داری کے بد اثرات سے نجات دیتی ہے۔ سرمایہ کو عوام کی خدمت کا ذریعہ بناتی ہے اور تجوریوں کو بھرنے سے روکتی ہے اور اکتناز کرنے والوں کے لیے عذاب الیم کی خبر دیتی ہے اور عوام کا خادم حکمران پیدا کرتی ہے۔

قومیت

قوم اور قومیت کی لغوی تشریح

لفظ قوم قام یقوم سے ہے جس کے معنی کھڑا ہونا ہیں۔ یہ اسم جمع ہے۔ اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ لوگوں کا ایسا گروہ جو اپنوں کے ساتھ کھڑا اور اپنے امور کا متکفل ہو۔ قوم (Nation) کا لفظ انگریز مفکرین ایک آزاد قومی ریاست کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ جرمن کے لوگ اس لفظ کے مرادف (Volk) یعنی عوام کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور انگریزی میں (Volk) کے مقابلہ میں (People) کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انگریزی زبان میں لفظ قوم (Nation) ایک سیاسی مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے جب کہ جرمنی میں یہی لفظ عوام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہیز کے نزدیک قوم کا لفظ لاطینی زبان (Natus) سے مشتق ہے جس کے معنی پیدائش اور نسل کے ہیں۔

تعریف

قوم کی تعریف مختلف مفکرین نے مختلف کی ہے۔ چند مفکرین کی تعریفیں یہاں نقل کی جاتی ہیں۔ گارنر (Garner) لکھتا ہے: قوم ایسا معاشری گروہ ہے جن کی ثقافت مشترک ہو اور اپنی روحانی زندگی اور اظہار کی وحدت کو شعوری طور پر سختی سے قائم رکھنا چاہتا ہو۔ اس تعریف میں قوم کے تصور کے سیاسی پہلو کا ذکر نہیں کیا گیا۔ قوم سے مراد افراد نسل انسانی کا وہ گروہ ہے جسے تاریخ نے مشترک اغراض و مصالح و بعض دیگر اسباب کی بناء پر متحد کر دیا ہو۔ ایک ایسا گروہ جس کا ایک مخصوص وطن ہو، مخصوص زبان ہو، مخصوص تہذیب و ثقافت ہو اور ایک مخصوص نظام معیشت ہو یا پھر ایک علاقے میں بسنے والے انسان جو ایک حکومت، ریاست یا ملک کی وجہ سے آپس میں متحد ہو گئے ہوں قوم کہلاتے ہیں۔ گلکرائسٹ لکھتا ہے: ”قوم سے مراد ریاست ہے جس میں کچھ اور بھی شامل کر دیا گیا ہو۔ یعنی ریاست جس کو ایک خاص نقطہ نظر سے دیکھا گیا ہو۔ یعنی لوگوں کا ایسا اتحاد اور وحدت جو ایک ریاست میں رہ کر قائم کی گئی ہو۔“ (تعارف سیاسیات از مظہر الحق ص ۱۰۰)

1. Wedster's new world dictionary P.977.

لارڈ برائس کہتا ہے کہ ”قوم ایک ایسی قومیت ہے جس نے اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کر لیا ہو خواہ وہ آزاد ہو یا آزادی حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہو۔“

ایم ہاسر کہتا ہے: ”ایک قوم ثقافتی ہم آہنگ معاشرتی گروہ ہے جو بیک وقت اپنی وحدت اور مشترکہ زندگی کے لیے شعور رکھتا ہے۔ یہ ایک ہی علاقے کے ایسے باشندوں کا اتحاد ہے جن کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی حکومت کے ماتحت ہوں لیکن ان میں مشترکہ مفاد کا جذبہ اتنا پرانا ہو جس سے یہ یقین ہو جائے کہ وہ ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔“

برجس کہتا ہے: ”قوم ایک ایسی آبادی ہے جس میں مشترکہ زبان اور ادب مشترکہ طور طریقے یا تاریخ مشترکہ رسم و رواج اور حق اور ناحق کے پہچاننے کے لیے مشترکہ شعور ہوتا ہے۔“

(نظری سیاسیات از شاہ فرید الحق ص ۲۳۵)

پروفیسر ارنسٹ بارکر لکھتا ہے: ”قوم سے مراد افراد کا ایسا مجموعہ ہے جو ایک خاص علاقے میں بستے ہوں۔ جہاں رہ کر وہ اپنے مختلف خون اور رنگ کے اختلاط سے نسلًا ایک بن گئے ہیں اور نفسیاتی طور پر اپنے ذہن خیالات احساسات اور جذبات میں ہم رنگ ہو گئے ہیں اور اپنی زبان ثقافت اور مذہب وغیرہ میں مشترک اور سیاسی شعور اور مقاصد میں ہم آہنگ ہو گئے ہیں۔“

فرانسیسی مفکر رینان کہتا ہے: ”قوم بننے کے لیے مشترکہ زبان یا نسل ضروری نہیں بلکہ قوم ایسے لوگ ہیں جو مشترک تاریخی ورثہ کے باعث اپنے سابقہ تجربے اور روایات کی بناء پر ہمیشہ مل جل کر مشترکہ زندگی گزارنے کے جذبہ سے سرشار ہوں۔“

قومیت کی تعریف

قومیت کی تعریف بھی مختلف مفکرین نے مختلف کی ہے۔

قومیت ایک روحانی جذبہ یا اصول ہے جو لوگوں کی ایک ایسی تعداد کے اندر پیدا ہو جاتا ہے جو ایک خاص خطہ زمین میں رہتے ہوں اور جن میں ایک ہی زبان ایک ہی مذہب یکساں تاریخ و روایات مشترک اغراض و مقاصد اور مشترک سیاسی میل جول اور یک نظر موجود ہو۔“

برائس قومیت کی تعریف ان الفاظ میں کرتا ہے:

”ایک قومیت ایک ایسی آبادی ہے جو بعض رشتوں سے مربوط ہوئی ہو۔ مثال کے طور پر زبان و ادب خیالات مراسم اور طور طریقے اور اپنے میں ایسے کھل اتحاد کا احساس کرے جس کے

۱ Principles of social and political theory by E. Barker P. 53.

بحوالہ تعارف سیاسیات از مظہر الحق ص ۱۰۰۔

۲ تعارف سیاسیات صفحہ ۱۰۱۔ ۳ اصول سیاست از گلکراٹسٹ ص ۳۶ بحوالہ تعارف سیاسیات ص ۱۰۱۔

ذریعے وہ ایسی غیر آبادی سے متفرق ہو جائے جو اپنے طریقے پر اسی طرح مربوط ہوئی ہو۔“
(نظری سیاسیات از شاہنواز الحق ص ۲۳۷)

”قومیت سے مراد وہ مضبوط جذبہ ہے جو عموماً ایک ہی قسم کی روایات و ثقافت کے حامل انسانوں اور ایک مخصوص علاقے میں بسنے والے افراد اور واحد منہجائے مقصود رکھنے والے اشخاص کو آپس میں متحد رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ جذبہ قوموں اور ریاستوں کی تخلیق میں اصول اور سرچشمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو افراد کو اپنے وطن، اپنی قوم اور اپنی تہذیب و ثقافت کی خدمت اور اس کے تحفظ و بقاء کے لیے عظیم سے عظیم قربانی دینے پر ابھارتا ہے۔“ (رسالہ ثانوی تعلیم مقالہ قومیت اور اسلام از پروفیسر امان اللہ)

پروفیسر ایچ جے لاسکی لکھتا ہے:

”نظریہ قومیت کی تعریف آسانی سے نہیں کی جاسکتی کیونکہ کوئی ایسا چھٹا عامل نہیں ہے جس سے اس کا رشتہ جوڑا جاسکے..... غیر جانبدارانہ رائے یہ ہے کہ درحقیقت نظریہ قومیت جیسے کہ رینان نے اپنے مشہور مضمون میں باصرار کہا ہے نوعیت کے لحاظ سے یقیناً روحانی ہے۔ یہ جذبہ ایک ایسے خاص اتحاد کا تصور پیدا کرتا ہے جو ان لوگوں کو جو اس میں شریک ہوتے ہیں بقیہ پوری انسانیت سے ممتاز اور الگ کر دیتا ہے۔ اس گروہ کی تخلیق مشترک تاریخ، مشترک فتوحات اور متحدہ کوشش کے نتیجے میں بننے والی روایات کی مرہون منت ہوتی ہے۔ یوں انسانوں میں بھائی چارے کا ایک ایسا مضبوط جذبہ پروان چڑھتا ہے جو ان کو وحدت کے رشتہ میں مضبوطی سے منسلک کر دیتا ہے۔ وہ دوسرے افراد کے مقابلے میں اپنی پسند و ناپسند کو نمایاں حیثیت دینے لگتے ہیں۔ ان کا معاشرتی ورثہ واضح طور پر ان کا اپنا ورثہ قرار پاتا ہے۔ وہ ایک ایسے فن و ادب کے حامل ہو جاتے ہیں جو دوسری اقوام سے مختلف اور ممتاز قرار پاتا ہے۔“

پروفیسر ولیم تھامسن لکھتے ہیں:

”اس کے برعکس قومیت سے مراد وہ جذبہ یا وہ تحریک ہے جو قوموں اور ریاستوں کی تخلیق میں اصول یا سرچشمہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یا وہ مثالی نظریہ یا پھر وہ اصول و ضوابط جو مختلف گروہوں یا اقوام کو ریاستیں قائم کرنے پر ابھارتے ہیں۔“

رسالہ ثانوی تعلیم مقالہ قومیت اور اسلام از امان اللہ بحوالہ

Laski H.J.A Grammar of politics London 1963. PP 219-20

رسالہ ثانوی تعلیم مقالہ قومیت اور اسلام از امان اللہ بحوالہ

Nationalism and Islam P.P 51-52

قومیت کے عناصر ترکیبی

قوم اور قومیت کن کن عناصر سے پیدا ہوتی ہے اس کے بارہ میں مفکرین کا شدید اختلاف ہے درحقیقت ہر ایک قوم یا قومیت کے بننے میں اس کی تاریخ اور ثقافت کے لحاظ سے مختلف عناصر کار فرما ہوتے ہیں ذیل میں چند عناصر بیان کیے جاتے ہیں:

۱۔ مشترکہ نسل

قومیت کی تعریف میں نسلی اتحاد پر بہت زور دیا گیا ہے۔ پروفیسر زمرن کے نزدیک نسلی اتحاد قومیت کا جزو ہے۔ اسی جزو سے قوم میں جذبہ محبت اور یگانگت پروان چڑھتا ہے۔ لارڈ برائس بھی اشتراک نسل کو عوامل قومیت میں سے ایک اہم عام قرار دیتا ہے۔ مثلاً انگریز قوم اینگلو سیکسن (Anglo Saxon) قبائل کی نسل سے ہیں جو تقریباً دو ہزار سال قبل انگلستان میں آباد ہوئے۔ لیکن مفکرین کا ایک ایسا گروہ بھی ہے جو نسلی اتحاد کو قومیت کا ضروری حصہ قرار نہیں دیتا۔ ریٹان کہتا ہے کہ نسل ایک ایسی چیز ہے جو خود اپنے آپ کو بناتی اور بگاڑتی ہے۔ اس کا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں۔

ہینر کہتا ہے کہ خالص نسل کا وجود تو باقی نہیں ہے اگر ہے بھی تو قبائل میں۔

اگر تاریخ اور حیاتیات کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بھی مشترکہ نسل کا عامل قومیت کے پیدا کرنے میں قابل قبول نہیں۔ ہر ملک اور قوم میں متعدد نسلوں اور خون کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ مثلاً امریکی قوم متعدد اقوام اور نسلوں کے اختلاط سے بنی ہے۔

پاکستان میں پنجابی، بلوچی، سندھی، پٹھان اور بنگالی مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس اختلاف کے باوجود وہ ایک ہی رشتہ میں بندھے ہوئے نظر آتے ہیں جبکہ پنجابی مسلمان سکھ اور ہندوؤں میں نسلی قرابت پائی جاتی ہے لیکن وہ ایک رشتہ میں منسلک نہیں ہیں۔

دوسری دقت یہ ہے کہ تاریخی طور پر یہ تحقیق کرنا مشکل ہے کہ کون سے لوگ اصل نسل کے ہیں اور کون سے نہیں کیونکہ مدت مدید سے ایک ہی علاقہ میں مختلف اقوام آ کر بس گئی ہیں پھر ان میں شادی بیاہ بھی ہو گئے۔ ایک نسل کے فرد کی شادی دوسری نسل کے فرد سے ہو گئی۔ اس طرح نسلی خون آپس میں مل جل گیا ہے اور خالص رہا ہی نہیں۔ مثلاً امریکہ سوئٹزر لینڈ، کناڈا، ہندوستان اور پاکستان میں مختلف نسلوں کے لوگ رہتے ہیں لیکن نسلی اتحاد کے فقدان کے باوجود وہ ایک ہی قومیت تصور کیے جاتے ہیں۔

متذکرہ بالا بحث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اتحاد نسل قومیت کے ارتقاء کے لیے ضروری نہیں۔

ہاں نسلی اتحاد سے قومیت کو استحکام اور یگانگت حاصل ہو سکتی ہے۔

۲۔ مشترکہ زبان اور ادبیات

قومیت کی تشکیل میں اتحاد زبان کو ضروری قرار دیا گیا ہے کیونکہ زبان کے ذریعہ ایک شخص دوسرے شخص کے سامنے اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کرتا ہے تو اس طرح ان میں باہمی ہمدردی اور جذبہ محبت پیدا ہو جاتا ہے۔ جب لوگ ایک ہی زبان سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو ان میں جذبات اور خیالات کے گہرے رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ یہی کیفیت ادب کی ہے۔ لوگ گیت، گانے، نظمیں، ڈرامے، کہانیاں وغیرہ لوگوں میں اتحاد اور ہم خیالی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہی کیفیت فرانس میں رابیلے (Rabelais) مونٹینی (Monetagne) مولیے (Molia) والٹیر (Voltaire) پاسکال (Pasca) وغیرہ نے پیدا کی۔ جرمن میں بھی ان کے ادبا و شعراء نے یہی کیا موجودہ دور میں عربوں میں قومیت کے ابھار کا راز بھی عربی زبان اور عربی ادب و فن میں مضمر ہے۔ انگریز قوم کو چائرس ملٹن کی شاعری، شیکسپیر کے ڈراموں نے متحد کر کے ایک قوم بنا دیا۔ اسی طرح دنیا کی ہر قوم کے ادب نے ان کے باہمی رشتہ کو زیادہ مضبوط بنا دیا ہے۔

ریمزے میور کہتا ہے کہ زبان کا اتحاد نسلی اتحاد سے زیادہ ضروری اور اہم ہے۔

جو زلف کے نزدیک مشترکہ زبان قومی نفسیات پیدا کرتی ہے جس سے اتحاد اور قومی جذبہ کی تشکیل ہوتی ہے۔ باہمی اخوت کے جذبات استوار ہوتے ہیں اور غیریت کی فضا ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشترکہ زبان قومی اتحاد کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن اسے قومیت کا ترکیبی عنصر قرار دینا مناسب نہیں۔ یہ تاریخی امر ہے کہ دنیا میں بعض ایسی قومیں بھی پائی جاتی ہیں جن میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ مثلاً سویٹزر لینڈ میں تین زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن وہ ایک ہی قومیت کے افراد تصور کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں کئی زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کئی زبانوں کا مسکن ہے، لیکن وہ ایک ہی قومیت کے رشتہ میں منسلک ہیں۔ اس کے برعکس دنیا میں کئی ملک ایسے ہیں جن میں ایک زبان بولی جاتی ہے لیکن ان کی قومیت الگ الگ ہے۔ مثلاً انگریزی زبان انگلستان، ریاست ہائے متحدہ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ میں بولی جاتی ہے۔ لیکن یہ ممالک قومیت کے اعتبار سے الگ الگ ہیں۔ اسی طرح پرتگالی زبان پرتگال اور برازیل میں مشترک ہے لیکن دونوں علیحدہ قومیں ہیں۔

۳۔ مشترکہ مذہب

مذہبی اتحاد لوگوں میں محبت اور اخوت کے جذبات پیدا کرتا ہے اس سے خیالات اور افعال

میں ہم آہنگی آجاتی ہے۔ تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ مذہب نے قوموں کی زندگی پر بہت اثر ڈالا اور ان کو اتحاد اور بھائی چارہ کی لڑی میں منسلک کر دیا۔ حقیقت الامر یہ ہے کہ اشتراک مذہب لوگوں میں زیادہ اتحاد پیدا کرنے کا موجب ہے۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کی ایک وجہ اسلام ہے۔ ہندوستان کے جن علاقوں میں مسلمان زیادہ تھے آزادی ہند کے وقت ان علاقوں کو پاکستان کا نام دے کر الگ ریاست قائم کی گئی۔

گلکرائسٹ کہتا ہے کہ مذہبی اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک آبادی میں بنیادی عقائد کا اشتراک پایا جاتا ہو۔ فروعی اختلافات مذہبی اتحاد پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ مثلاً ہندومت، اسلام اور عیسائیت فروعی اختلافات کی بناء پر کئی فرقوں میں بٹ گئے ہیں لیکن مسالک کے اختلافات کے باوجود ان میں قومی اتحاد قائم ہے۔ مسلمانوں میں شیعہ، سنی، عیسائیوں میں پروٹسٹنٹ اور کیتھولک وغیرہ مختلف فرقے ہیں جن میں فروعی اختلافات ہیں لیکن فروعی اختلافات کے باوجود اپنے آپ کو ایک قومیت خیال کرتے ہیں۔

مذہب نے قوموں کی زندگی پر بہت اثر ڈالا ہے۔ اس لیے یہ عنصر تمام عناصر پر غالب ہے۔ اس عنصر نے قوموں میں جو یگانگت، اتحاد اور اخوت پیدا کی ہے کسی اور عنصر نے پیدا نہیں کی لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مذہب کی حقیقی روح کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک ہی قوم کے لوگ محض فروعی اختلافات کی بناء پر ایک دوسرے سے دست و گریبان ہوئے۔ قتل و غارت کا بازار گرم ہوا جس سے قومی یگانگت اور استحکام کو کافی نقصان پہنچا۔ پروٹسٹنٹوں اور کیتھولکوں کے درمیان قتل و غارت ہوئی۔ شیعہ سنی اختلاف اسلامی خلافت کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ فروعی اختلافات کی وجہ سے قتل و غارت کا بازار گرم کرنا تنگ نظری کا نتیجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہب باہمی بیرو اور دشمنی ختم کرنے آتا ہے۔ اس وجہ سے ریاست کا یہ اہم فریضہ ہے کہ لوگوں کو مذہب کی حقیقی روح سے آگاہ رکھے اور فروعی اختلافات کی بناء پر جھگڑوں کو دبا دے۔ ایک ریاست میں مختلف قسم کے مذاہب کے لوگ آباد ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اکثریت کو اقلیت کے ساتھ مذہبی رواداری اور دوستی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔

۴۔ جغرافیائی اشتراک

بعض مفکرین جغرافیائی اتحاد کو قومیت کا ایک لازمی اور اہم عنصر قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب لوگ ایک ہی متعین علاقے میں زندگی بسر کرتے ہیں تو باہمی میل جول اور تعلقات کی وجہ سے باہمی اتحاد اور یگانگت کو فروغ ہوتا ہے۔ ادب، تہذیب و تمدن، فن اور مشترک رسم و رواج پیدا ہو جاتے ہیں جو لوگوں کے عقول و قلوب میں یکساں جذبات اور خیالات پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ نہ ان میں اتحاد اور اخوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور نہ وہ ایک رشتہ میں منسلک ہوتے ہیں کیونکہ دور دراز علاقوں میں گھومنے پھرنے والے

لوگوں میں اتحاد نہیں ہوتا۔ ان کے اندر جذبہ قومیت ترقی نہیں پاتا۔ اگر تاریخی طور پر اس نظریہ کا جائزہ لیا جائے تو صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک قوم مخصوص زبان، ادب اور رسم و رواج کی حامل ہوتی ہے۔ پھر گردشِ زمانہ سے وہ منتشر ہو جاتی ہے تب بھی وہ اپنے اندر جذبہ قومیت رکھتی ہے۔ مثلاً یہودی قوم دو ہزار سال سے دنیا کے مختلف حصوں میں آباد تھی لیکن اس کے مذہب، ادب اور روایات نے اس میں قومی جذبہ کو بیدار رکھا، حتیٰ کہ انگریز امریکی اور فرانسیسی طاقتوں کی بدد سے دوبارہ فلسطین میں آباد ہو گئے۔ اگر ان میں جذبہ قومیت وطن نہ ہونے کی وجہ سے فنا ہو چکا ہوتا تو پھر ایک جگہ جمع نہ ہو سکتے۔ باوجودیکہ ان کا ایک وطن نہیں تھا پھر بھی ان میں جذبہ قومیت بیدار رہا اور پھر ایک وطن میں آباد ہو گئے۔ اسی طرح انڈونیشیا ہزار جزیروں میں بنا ہوا ہے مگر اس کے باوجود انڈونیشیائی قوم ہے۔

۵۔ مشترک ثقافت

ثقافت سے مراد تہذیب و تمدن، افکار و خیالات، رسم و رواج اور فنون ہیں۔ یہ تمام باتیں ایک قوم کو دوسری قوم سے ممتاز کرتی ہیں اور قوم کو یکانگت اور اتحاد کی لڑی میں منسلک کر دیتی ہیں۔ ان میں محبت اور انسیت کے جذبات ترقی کرتے ہیں۔

ثقافت ماضی کا ورثہ ہوتا ہے۔ قومیں اس ورثہ پر فخر کرتی ہیں اور اس سے اپنے مستقبل کا لائحہ عمل بناتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ہر قوم اپنے تعلیمی نصاب میں اپنے آباؤ اجداد کی تاریخ کو خاص اہمیت دیتی ہے۔ ایک طرف تو یہ کارنامے اور قومی تاریخ لوگوں کے دلوں میں مشترک جذبات اور افکار کو فروغ دیتے ہیں۔ دوسری طرف ایک مرکز پر متحد ہونے کا سبق دیتے ہیں۔ مشترک جذبات اور ایک مرکز سے وابستگی قومی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے جان اسٹورٹ مل کے نزدیک ”مشترک سیاسی واقعات، قومی تاریخ، یادداشتیں، جمہوری سر بلندی اور بے عزتی، خوشی اور رنج جو ماضی سے متعلق ہوتے ہیں، قومیت کے عناصر میں سب سے مضبوط اور اہم ہیں۔“

۶۔ مشترک سیاسی جذبات اور تجربات

مشترک سیاسی جذبات اور تجربات لوگوں کے اندر قومیت کا تصور پیدا کر دیتے ہیں۔ مشترک جذبات سے مراد یہ ہے کہ قومیت یا تو آزاد ہو کر اپنی ایک نئی مملکت کے قیام کی خواہاں ہوتی ہے یا دوسری حکومت کے ماتحت رہتے ہوئے اپنے اندرونی معاملات میں آزادی چاہتی ہے۔ مشترک سیاسی جذبات، تجربات اور جدوجہد لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں۔ ان میں جذبہ الفت اور انسیت بیدار ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے مرنے مارنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ایک دوسرے

کے رنج و محن میں شریک ہوتے ہیں۔ جب لوگوں کی متحدہ کوشش سے آزادی مل جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو قوموں میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ مثلاً پاکستانی قوم کی تشکیل میں اس جدوجہد کا بہت حصہ ہے جو مسلمانوں نے انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے برسوں تک جاری رکھی۔ آخر کار وہ کوشش پاکستان کے قیام پر منتج ہوئی۔

گلکرائسٹ کہتا ہے: ”قومیت دو وجہوں سے زندہ رہتی ہے۔ یا اس وجہ سے کہ وہ قوم حاکم رہ چکی ہے اور اس کا اپنا علاقہ اور مملکت رہی ہے یا اس وجہ سے کہ وہ اپنی خاص مملکت اور علاقے کے ساتھ ایک قوم بن جانا چاہتی ہے۔“

یہ خیال کہ ہر قومیت کے لیے الگ ریاست ہو، بعض حالتوں میں نہ صرف خطرناک ہے بلکہ ناممکن العمل بھی ہے۔ ایک ہی ملک میں بے شمار چھوٹی چھوٹی قومیتیں ہوتی ہیں۔ ہر ایسی قومیت کے لیے الگ ریاست کا تصور ایک بڑی ریاست کو کئی حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ جو سیاسی اور اقتصادی نقطہ نگاہ سے خطرناک ہے۔ یہ چھوٹی قومیتیں نہ تو اپنا دفاع کر سکتی ہیں اور نہ اقتصادی لحاظ سے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہیں۔ ہاں اگر کوئی قوم ایسی ہے جو ایک جغرافیائی علاقہ میں رہتی ہو اس کی تعداد بھی کافی ہو وہ اپنا دفاع کر سکتی ہو اور معاشی لحاظ سے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو تو ایسی قوم کو آزاد سیاسی حیثیت دینا ضروری ہے۔

۷۔ جذبہ قومیت

جذبہ قومیت سے مراد وہ جذبہ ہے جو لوگوں میں قومیت کا تصور بیدار کر کے اتحاد کی ایک لڑی میں منسلک کر دے۔ یہ عنصر قومیت کا جزو لاینفک ہے۔ اگر مذکورہ بالا عناصر میں سے کوئی عنصر نہ بھی پایا جائے تب بھی قوم کی تشکیل ہو سکتی ہے لیکن یہ عنصر موجود نہ ہو تو کوئی قوم اپنے آپ کو قوم نہیں بنا سکتی۔ جیسا کہ پروفیسر زمرن کا قول ہے کہ اگر لوگ اس بات کا احساس کر لیں کہ وہ ایک قوم ہیں تو قوم ہو جاتے ہیں۔

میکڈوال (Macdowall) اپنی کتاب گروپ ذہن (Group Mind) میں رقمطراز ہے کہ ”یہ بے سود ہے کہ قومیت کے راز کو ایسی باتوں میں تلاش کیا جائے جیسے جغرافیائی حدود، نسل، تاریخ یا اقتصادی عوامل، یہ عوامل سچے اور اہم ضرور ہیں لیکن بالواسطہ طور پر آدمیوں کے ذہنوں، عقائد، رائے اور جذبات پر اثر ڈالتے ہیں اور اس طرح قومی جذبہ اور خیال کو ترقی دیتے یا کمزور کرتے ہیں۔“

اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا عوامل تبھی موثر ہوتے ہیں جب وہ قومی جذبات کو بیدار کریں۔

ہر کوئی قوم جذبہ قومیت سے عاری ہے تو کوئی عنصر بھی اس کو قومی زندگی نہیں بخش سکتا۔ یہ عناصر قومیت کی تشکیل میں اس وقت سود مند ہوتے ہیں جب قوم میں جذبہ قومیت بیدار ہو۔ فرانسیسی مفکر رینان لکھتا ہے کہ قومیت بالآخر ایک روحانی جذبہ ہے جو ایک نسل آنے والی نسلوں کو وراثتاً دیتی ہے اور اس طرح قوم کا تصور سیاسی نصب العین کی صورت میں اس کے ہر رکن کے ذہن اور شعور میں کار فرما ہوتا ہے۔ اس کے طفیل ہی قوم زندہ جاوید رہتی ہے۔

تحریک قومیت کی تاریخ

اس وقت دنیا میں تین مادی تحریکیں زوروں پر ہیں: قومیت، سامراجیت اور کمیونزم۔ ہر تحریک ایک دوسرے پر چھا جانے کی سر توڑ کوشش کر رہی ہے لیکن جو مقبولیت تحریک قومیت کو ہوئی ہے کسی اور تحریک کو نہیں ہوئی۔ اب، تو یہ تحریک تمام کرہ زمین پر پھیل چکی ہے اور ہر ریاست قومی ریاست بن چکی ہے۔

قومیت کے آغاز سے متعلق اختلاف ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ جب سے تمدن کا آغاز ہوا ہے اسی وقت سے قومیت کا آغاز ہوا ہے۔ تمدن قبائلی زندگی کا نتیجہ ہے۔ دنیا کی ہر ریاست پہلے چھوٹے چھوٹے قبائل میں بنی ہوئی تھی۔ ریاست ایک ہی ہوتی تھی لیکن اس میں کئی قبائل رہتے تھے جن کا اپنا سیاسی نظام ہوتا تھا۔ پھر دنیا قبائلی زندگی سے آگے بڑھی تو قومی دوائر میں تقسیم ہو گئی۔ یعنی ریاستوں کا قبائلی نظام ختم ہو گیا۔ اس کی جگہ قومی نظام نے لے لی۔ اب ریاستیں ایک نظام کے تحت آئیں گی۔ قوم کیا ہے؟ مختلف قبائل کا ایک جا ہو جانا۔ اس لیے جو دساتیر قبائلی زندگی میں کار فرما تھے وہی قومی زندگی میں کار فرما ہو گئے۔

بابل، مصر، یونان، روم کی قدیم تہذیبوں میں قومیت کا جو تصور تھا وہی آج بھی دنیا میں سمجھا جاتا ہے۔ اگر بنی اسرائیل میں جذبہ قومیت نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گرد جمع نہ ہوتی اور وہ جذبہ قومی ہی تھا جس نے فرعون سے نجات حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانا اور بیت المقدس میں آباد ہونے کے لیے مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں نکل پڑے۔ ازمنہ ماضیہ میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ سب جذبہ قومی کی وجہ سے ہوئیں۔ اگر کسی ایک قوم نے دوسری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹانے اور اس کے ملک پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا تو دوسری قوم نے محض جذبہ قومیت کی وجہ سے حملہ آور قوم سے مقابلہ کیا تاکہ اپنے وجود کو باقی رکھ سکے۔ وہ قوم جس پر حملہ کیا گیا تھا اس میں قومی جذبہ نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی جنگ کی آگ میں نہ کودتی۔

بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قومیت کا آغاز پندرہویں صدی میں فرانس اور انگلستان کی

لڑائی سے ہوا۔ یہ جنگ ایک سو سال تک رہی۔ جنگ کے نتیجہ میں دونوں ملکوں میں قومی زبان اور ثقافت کی وجہ سے قومی جذبات بیدار ہو گئے جو قرون وسطیٰ کے نصرانی نظریات کے مخالف تھے۔ جب یہ جذبات زور پکڑ گئے تو دونوں ملک دو قومی ریاستیں بن گئے۔ جب سوھویں صدی میں یورپ میں مذہبی جنگیں شروع ہوئیں تو سپین اور ہالینڈ بھی ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار تھے اور دونوں ملک دو قومی ریاستیں بن گئے۔ اسی طرح جنگ و پیکار کا سلسلہ جاری رہا تو اٹھارویں صدی میں تقریباً سارا مغربی اور وسطی یورپ قومی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ اٹھارویں صدی کے آخر میں فرانس میں انقلاب رونما ہوا جس کے نتیجہ میں نیشنلزم کی لہر تمام یورپ میں پھیل گئی۔ تقریباً ایک صدی میں سارا یورپ قومی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ جب انیسویں صدی کا آغاز ہوا تو یہ تحریک دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی پھیل گئی اور براعظم ایشیا اور افریقہ میں نئی ریاستیں معرض وجود میں آ گئیں۔

اس قومی جذبہ نے ہی سامراجی طاقتوں کو کمزور کیا اور ان کی حاکمیت کے بندھن ڈھیلے پڑنا شروع ہو گئے اور آہستہ آہستہ غلام ملک سامراجی طاقتوں کے پنجہ اقتدار سے نجات پا کر آزاد ہونے لگے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد تو سامراجی طاقتوں کو اتنا ضعف لاحق ہو گیا کہ ایک ایک کر کے تمام محکوم ریاستیں آزاد ہوتی چلی گئیں۔ یہ تحریک اس قدر زوروں پر ہے کہ ایشیا اور افریقہ کی تمام محکوم ریاستیں ایک ایک کر کے آزاد ہوتی چلی جا رہی ہیں۔

انج۔ جی ویلز اس تحریک کے انیسویں صدی کے احوال پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے:

”پوری انیسویں صدی میں قومیت کے اس جذبہ کو دنیا بھر میں کامیاب کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کی جاتی رہیں۔ اگرچہ فطری طور پر انسان کسی نہ کسی جماعت سے وابستگی رکھنے والا اور محبت قوم و وطن واقع ہوا ہے لیکن انیسویں صدی میں اس فطری قبائلی عصبیت کو غیر فطری طور پر بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا، اسے نہایت ہی خوبصورت رنگوں میں پیش کیا گیا اور اس کے پھیلانے میں بے پناہ جوش و خروش کا اظہار کیا گیا۔ اس سے اس جذبہ میں آگ جیسی تیزی پیدا کرنے کی کوشش ہوئی اور اسے زبردستی طور پر قومی سانچے میں ڈھالا گیا۔ قومیت کا سبق مدرسوں میں پڑھایا گیا۔ اخباروں نے وسیع پیمانے پر اس کی اشاعت کی۔ واعظوں نے اس کی تلقین کی اور مغنیوں نے اپنے نغمات میں اس جذبہ کا اظہار کیا۔ انسانوں کو یہ احساس دلایا گیا کہ وہ قومیت کے جذبہ کے بغیر اسی طرح ناموزوں ہیں جس طرح کہ وہ ایک عظیم اجتماع میں بغیر لباس کے ہوں۔ ساکنان مشرق جنہوں نے پہلے قومیت کا نام تک نہیں سنا تھا، انہوں نے بھی اس تحریک کو مغرب کے سگریٹ اور ہیٹ کی طرح ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ہندوستان جو متضاد اقوام، مذاہب اور تہذیبوں کا گہوارہ تھا اور جہاں دراوڑ، منگول اور آریائی قومیں آباد تھیں، ایک قوم بن گیا۔“

اگر قومیت کی تاریخ کے متعلق مختلف نظریات کا علمی جائزہ لیا جائے تو تضاد ختم ہو جاتا ہے۔ نیشنلزم اپنی روح کے لحاظ سے آغاز تمدن کے وقت سے ہے۔ اگر یہ روح نہ ہوتی تو کوئی قوم نہ زندہ رہتی اور نہ اپنی بقا کے لیے کوشش کرتی لیکن پندرہویں صدی میں نظریہ کے طور پر مفکرین کا موضوع بنی تو اس طرح یہ اپنی روح کے لحاظ سے اتنی قدیم ہے جتنا تمدن اور نظریہ کے لحاظ سے اس کا آغاز پندرہویں صدی میں ہوا۔ گویا قومیت کی روح کو پندرہویں صدی میں نظریہ کی حیثیت دے دی گئی اور مفکرین نے اس پر لکھنا شروع کر دیا اور سیاست کا ایک حصہ بن گئی۔

قومیت کے فوائد

۱۔ قومیت جمہوریت اور حریت انسانی کے فروغ اور ترویج کے سلسلہ میں بڑا نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ قومیت جمہوری خواہشات کی پیداوار ہے۔ جب کسی قوم پر کوئی اپنا یا غیر آمرانہ تسلط جما لیتا ہے تو محکوم قوم کے قومی جذبات بیدار ہوتے ہیں اور وہ آزادی کے حصول کے لیے میدان عمل میں اتر آتی ہے اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہتی ہے اور اپنے ملک میں جمہوری حکومت قائم کرنے کی خواہاں ہوتی ہے۔ یہ غلامی کی زنجیروں کو کاٹ دیتی ہے۔

۲۔ قوم پرستی قوم میں اتحاد اور انسیت کے جذبات پیدا کرتی ہے اور وہ دشمن کے مقابل پر بنیان مرصوص بن جاتی ہے۔ جب کوئی بیرونی طاقت حملہ آور ہو تو اپنے جذبہ اتحاد سے اس کے دانت کھٹے کر دیتی ہے اور اسے پسپا کر دیتی ہے۔ جب یہ جذبہ کسی قوم میں سرد پڑ جاتا ہے تو اس کا اتحاد پارہ پارہ ہو جاتا ہے اور وہ بیرونی طاقتوں کا لقمہ تر بن جاتی ہے۔

۳۔ نیشنلزم سے قوم زندگی کے ہر شعبہ میں ترقی کر جاتی ہے کیونکہ عوام زندگی کے ہر شعبہ میں جانفشانی سے کام کرتے ہیں۔ جس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ قوم ترقی کے میدان میں گامزن ہو جاتی ہے۔ سائنسدان سائنس کے میدان میں دن رات محنت کرتے ہیں۔ ادیب شعراء اور مصنف اپنے اپنے دائرہ عمل میں جانفشانی سے کام کرتے ہیں جس سے ملک کی معاشی ترقی ہوتی ہے اور لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے۔

۴۔ نیشنلزم عوام کو اپنے محدود گروہوں مثلاً اعزہ و اقربا کے تنگ نظریوں سے بلند کر کے قومی سطح پر سوچنے کی راہنمائی کرتا ہے اور عوام قوم اور ملک کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔

قومیت یا قوم پرستی کے نقصانات

قومیت دنیا میں جنگ نفرت اور تعصب کے جذبات کو فروغ دیتی ہے۔ امن اور رواداری

کے اصولوں کو پامال کرتی ہے۔ اس دور میں باہمی منافرت اور امن کی بربادی کی وجہ محض قومیت ہے۔ پروفیسر کوہن لکھتا ہے: ”قومیت پرستی کا احساس نفرت سے پیدا ہوتا ہے اور عداوت سے پرورش پاتا ہے۔ ایک قوم کو اپنی ہستی کا احساس ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی دوسری قوم سے متصادم ہو۔ پھر ان اقوام کا جذبہ عداوت و پیکار اپنی قومی وحدت کی تکمیل پر ہی ختم نہیں ہو جاتا۔ جوں ہی کوئی قوم اپنے حق استقلال و خود مختاری کو مسلط کر لیتی ہے تو ان اقوام کو دبانا شروع کر دیتی ہے جو اپنے لیے خود مختاری کی مدعی ہوں۔۔۔۔۔ ان تمام وجوہات کی بناء پر اس نتیجہ پر پہنچا جائے گا کہ کسی نظام حکومت کے لیے قومیت پرستی کی بنیاد بڑی ہی خطرناک ہے۔“^۱

Pillsburg لکھتا ہے:

”تاریخ بتاتی ہے کہ قریب قریب تمام قومیں بڑی بڑی لڑائیوں یا دوسری قوموں سے طول و طویل محاصرت کی پیدا کردہ ہیں۔“^۲

میں لکھتا ہے:

”جنگ کی بنیاد نیشنلزم ہے۔ جس طرح افراد میں باہمی تنازع کی بنیاد جذبہ انانیت ہوتا ہے۔ ارتقائے جنگ کی ساری تاریخ کا سراغ اسی بنیاد سے لگ سکتا ہے۔“^۳

پروفیسر ولیم برنڈ (William Brend) اپنی کتاب (Foundations of Human Conflicts) کے مقدمہ میں رقمطراز ہے:

”اغلب یہی ہے کہ موجودہ جنگ کے بعد اقوام یورپ چند سال تک عملی نبرد آزمانی میں نہ ابھیں گی کیونکہ ان میں سے بعض تو بہت تھکی ہوئی ہوں گی اور بعض کو ان کے فاتحین دبا کر رکھیں گے۔ لیکن قومیت پرستی (Nationalism) یعنی وہ جذبہ جو جنگ کا اصلی ذمہ دار ہے باقی رہے گا۔ اس لیے مستقبل میں جنگ (کے امکانات) کو ختم کرنے کے لیے آج کی سیاست دانی کی پرکھ اس سے ہوگی کہ موجودہ جنگ کے بعد قومیت پرستی کے اس جذبہ کے متعلق کیا تدابیر اختیار کی جاتی ہیں۔“^۴

Adam De Hegedus اپنی کتاب The state of the world میں لکھتا ہے:

”مسئلہ کسی قدر پیچیدہ کیوں نہ ہو یہ واقعہ ہے کہ ہمارے دور کی دونوں عالمگیر لڑائیاں نیشنلزم کی پیدا کردہ ہیں اور یہی چیز ہمارے زمانہ میں سب سے بڑی سیاسی قوت ہے۔ ان دونوں لڑائیوں کی

”قومیت کی تشکیل اور جامعیت میں سب سے موثر جذبہ نفرت کا ہے اور تاریخ بحوالہ انسان نے کیا

The Crisis of Civilisation P.166

ہو چا از پرویز ص ۲۴۷۔

Creative Freedom

بحوالہ انسان نے کیا سوچا از پرویز ص ۲۴۷۔

بحوالہ انسان نے کیا سوچا از پرویز ص ۲۳۸۔

میں وہی اصول کار فرما تھا جس کی رو سے دنیا کو آزاد قومی مملکتوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور جس کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ مختلف مملکتیں ایک دوسرے سے بڑھنے کی فکر کرتی ہیں اور اس طرح ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں۔ ان حالات میں کبھی صالح معاشرتی نظام قائم ہی نہیں ہو سکتا۔^۱

نیشنلزم نے انسانیت میں غیر فطری تقسیم کر دی ہے۔ ہر قوم دوسری قوم کو چھ اور کمتر سمجھتی ہے۔ پروفیسر ولیم برنڈ (William Brend) لکھتا ہے:

”آج ایک برا عظیم کی مثال یوں سمجھئے کہ ایک ذرخیز کھیت ہے جس میں انسانوں نے نہایت نامعقولیت سے دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں، یعنی وادیوں کی اطراف و جوانب سڑکیں، دریا وغیرہ جن کا مصرف اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ انہوں نے ایک گروہ کو دوسرے سے الگ کر رکھا ہے اور جذبہ وطنیت وہ سینٹ ہے جو ان زندہ اینٹوں کو باہدگر مربوط کیے ہوئے ہے جس سے انسان خود ساختہ جیل خانوں میں محبوس ہیں۔“^۲

(Foundations of Human Conflicts P.57)

آگے چل کر یہی پروفیسر لکھتا ہے:

”وطنیت کا جذبہ اتحاد انسانی کے راستہ میں سب سے بڑا پتھر ہے..... انسان کے سامنے دو ہی راستے ہیں: یا تو یہ کہ وہ اپنی قومیت کو قائم رکھے اور اس طرح دنیا میں جنگ کا سلسلہ جاری رہے اور یا کسی قسم کے بین الاقوامی اتحاد کا راستہ اختیار کرے۔“^۳ (P.75)

نیشنلزم اخلاق کی تباہی کا باعث ہے۔ (Aldous Huxley) اپنی کتاب (Science and Liberty and Peace) میں رقمطراز ہے:

نیشنلزم اخلاق کی تباہی کا باعث اس طرح بنتی ہے کہ اس کی رو سے عالمگیر انسانیت خدائے واحد اور احترام آدمیت کے تمام عقائد باطل قرار پا جاتے ہیں اور ان کی بجائے علیحدگی، تکبر، انسانیت، خود اکتفا، کثافتیت کے عقائد پیدا ہو جاتے ہیں۔

نیشنلزم قوموں میں جاہلانہ عصبیت پیدا کرتی ہے۔ گورے کالے، مشرقی مغربی اور عربی و عجمی کا مسئلہ قومیت کا پیدا کردہ ہے۔ قومیت کے اس پہلو پر تبصرہ کرتے ہوئے سید ابوالاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں:

”کیا انسان کے لیے اس سے زیادہ غیر معقول ذہنیت اور کوئی ہو سکتی ہے کہ وہ نالائق، بدکار اور شریر آدمی کو ایک لائق، صالح اور نیک نفس پر صرف اس لیے ترجیح دے کہ پہلا ایک نسل

میں پیدا ہوا ہے اور وہ سرا کسی اور نسل میں؟ پہلا سفید ہے اور دوسرا سیاہ؟ پہلا ایک پہاڑ کے مغرب میں پیدا ہوا ہے اور دوسرا اس کے مشرق میں؟ پہلا ایک زبان بولتا ہے اور دوسرا کوئی اور زبان؟ پہلا ایک سلطنت کی رعایا ہے اور دوسرا کسی اور سلطنت کی؟ کیا جلد کے رنگ کو روح کی صفائی و کدورت میں کوئی دخل ہے؟ کیا عقل اس کو باور کرتی ہے کہ اخلاق و اوصاف انسانی کے صلاح و فساد سے پہاڑوں اور دریاؤں کا کوئی تعلق ہے؟ کیا کوئی صحیح الدماغ انسان یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ مشرق میں جو چیز حق ہو وہ مغرب میں باطل ہو جائے؟ کیا کسی قلب سلیم میں اس تصور کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ نیکی، شرافت اور جوہر انسانیت کو رگوں کے خون، زبان کی بولی، مولد و مسکن کی خاک کے معیار پر جانچا جائے؟ یقیناً عقل ان سوالات کا جواب نفی میں دے گی۔ مگر نسلیت، وطنیت اور اس کے بہن بھائی نہایت بے باکی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے۔“^۱

نیشنلزم ایک خالص لادینی تحریک ہے اور مذہب کی جڑ پر تیر رکھتی ہے اور دلوں سے مذہب کا اثر زائل کرتی ہے۔ امریکی پروفیسر ہینز کوہن اس امر کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتا ہے:

”اور اب میں اپنی بات کو غلط فہمی سے مبرا رکھنے کے لیے واضح کرتا ہوں کہ قومیت بنیادی طور پر ایک لادینی تحریک ہے۔ میرے نقطہ نظر سے قومیت کی تحریک ایک لادین معاشرے میں ہی پنپ سکتی ہے۔“^۲

ہکسلے اپنی کتاب (Ends and means) میں لکھتا ہے:

”ہر نیشنلزم ایک بت پرستانہ مذہب ہے جس میں مملکت نے خدا کی حیثیت اختیار کر رکھی ہے۔“

J.M.Murray اپنی کتاب (Adam and eve) میں رقمطراز ہے:

”چونکہ انسانوں کے دل سے خدا کا عقیدہ نکل گیا ہے اس لیے اس خالی مکان پر نیشنلزم کے شیطان نے قبضہ کر لیا ہے۔ اب انسانوں کو ایک ایسے مذہب کی ضرورت ہے جو نیشنلزم کے جذبہ پر غالب آسکے۔“^۳

۱۔ اسلامی ریاست از سید ابوالاعلیٰ مودودی ص ۱۲۲۔

۲۔ Nationalism in the middle east op. CIT P.64

۳۔ P 66, 67 بحوالہ انسان نے کیا سوچا از علامہ پرویز صاحب ص ۲۳۳۔

امت کا تصور اور نیشنلزم

جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ نیشنلزم (قومیت) نسلی اتحاد، مشترکہ زبان، مشترکہ مذہب، جغرافیائی اشتراک، مشترکہ ثقافت و رسم و رواج، مشترکہ سیاسی جذبات اور جذبہ قومیت کی حدود میں مقید ہے۔ لیکن اسلام امت کا تصور پیش کرتا ہے جو خون، نسب، رنگ، زبان، وطن وغیرہ کی جملہ قيود سے بے نیاز ہو کر صرف ایک نظریہ سے وابستگی کے باعث وجود میں آتی ہے۔ وہ نظریہ اسلام ہے اور یہ نظریہ قومیت کی طرح نفرت، تعصب، غیر فطری تقسیم، اخلاقی گراؤ، جنگ اور خدا سے بے نیازی پر مبنی نہیں بلکہ اتحاد بین الاقوامی پر مبنی ہے۔

امت اسلامیہ کی بنیاد

امت اسلامیہ کی اساس کلمہ شہادت لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں پر ہے۔

پس امت اسلامیہ کی بنیاد توحید اور رسالت کا اقرار ہے۔ جو شخص توحید اور رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کر لیتا ہے وہ امت محمدیہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی کلمہ کے انکار سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

ایک صحابی مقداد بن الاسود نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اگر میدان جنگ میں کسی کافر سے میرا مقابلہ ہو اور وہ تلوار سے میرا ہاتھ کاٹ دے پھر کسی درخت کی اوٹ میں پناہ لے کر کہہ دے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو کیا اسے قتل کیا جاسکتا ہے؟ حضور نے فرمایا اسے مت قتل کرو۔ حضرت مقداد نے عرض کیا کہ حضور اس نے پہلے میرا ہاتھ کاٹا پھر اسلام کا اظہار کیا، کیا اسے قتل نہ کروں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اسے قتل نہ کرو اگر تو نے اسے قتل کیا تو اس کے قتل سے پہلے جو تیری منزلت تھی وہ اس کی ہو جائے گی اور اس کا درجہ تجھے مل جائے گا۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر میں روانہ فرمایا۔ ہم دشمن قبیلے پر حملہ آور ہوئے۔ میں ایک شخص کے سر پر پہنچ گیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تاہم میں نے اسے برہمی مار دی۔ لیکن میرے دل میں شک بیٹھ گیا۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تو نے اسے قتل کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس نے محض خوف سے کلمہ پڑھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: هَلْ شَقَّقْتَ قَلْبَهُ كَيْفَا تُوْنِي اس کا دل پھاڑ کر دیکھا تھا

ملائکہ کتب آخرت اور تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا توحید کے تقاضے ہیں۔

کہ اس کے دل سے آواز اٹھی تھی یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فقرہ کئی بار دہرایا۔ میری یہ حالت ہوگئی کہ میں نے چاہا کہ کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا۔ (مسلم)

امت اسلامیہ کی رکنیت کا دروازہ ہر شخص کے لیے کھلا ہے کیونکہ اسلام کا پیغام عالمگیر ہے۔ ارشاد الہی ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَلَامًا لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اور ہم نے تجھے تمام ہی لوگوں کے لیے خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

امت اسلامیہ اصولی برادری ہے

جو شخص بھی اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو وہ امت اسلامیہ کی عالمگیر برادری میں شامل ہو جاتا ہے۔ خون، نسب، رنگ، زبان اور وطن کے تمام رشتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ نبوت کیا تو جن لوگوں نے اس دعویٰ کو قبول کیا انہوں نے وطن کو ترک کیا، اعزہ و اقربا کو چھوڑا، وسائل روزی سے دست بردار ہونا پڑا اور ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے تو وہی قریشی جو اپنے آپ کو نسل اعتبار سے سب سے افضل سمجھتے تھے انہوں نے اوس اور خزرج کے افراد کے ساتھ سلسلہ مواخات قائم کر لیا۔ اول الذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے جو اپنے آپ کو عدنانی کہلاتے تھے۔ دوسرے یعر ب بن قحطان کی اولاد تھے جو قحطانی کہلاتے تھے۔ اسلام نے قریش کو قریش سے منقطع کر دیا۔ غیر مسلم اوسی اور خزرجی سے مسلم اوسی اور خزرجی کو جدا کر دیا اور نسب کا تعلق ختم ہو گیا اور امتی تعلق باقی رہ گیا۔

جب جنگ بدر ہوئی تو امتی تعلق اور ابھر کر سامنے آ گیا۔ نسل اور نسب کے تمام رشتے کٹ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف تھے اور آپ کے چچا عباسؓ اور آپ کی صاحبزادی کے خاوند ابو العاصؓ دوسری طرف۔ حضرت علیؓ ایک طرف تھے تو ان کے چچا عباس اور بھائی دوسری طرف برسر پیکار تھے۔ حضرت ابو بکرؓ اسلام کی بقاء کے لیے لڑ رہے تھے اور ان کا لڑکا عبدالرحمن کفر کی سر بلندی کے لیے کوشاں تھے۔ اسی طرح حضرت عمرؓ کے مقابلہ پر ان کے ماموں ابو العاص بن ہشام بن مغیرہ تلوار اپنے ہاتھ میں لیے اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی سعی نا تمام کر رہے تھے۔ حضرت ابو حذیفہؓ اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے میدان میں اترے تھے اور ان کے والد عتبہ مخالفین اسلام کی طرف سے شمشیر بکف تھے۔

امت اسلامیہ کے اوصاف

توحید پر ایمان

امت مسلمہ کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ خالص توحید پر ایمان لاتی ہے۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں جو خالص توحید پر ایمان رکھتی ہو۔ صرف اسلام ہی ہے جس نے توحید کا جامع تصور پیش کیا ہے۔ ارشاد الہی ہے: **فَالِهَتُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ**۔ پس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے سوائے کے فرماں بردار ہو جاؤ اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوش خبری دے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ تَعْبُدُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ چاند کو اور اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اور تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو۔

قرآن مجید نے شرک کی ان تمام صورتوں سے احتراز کرنے کا حکم دیا ہے جو اس وقت دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ارشاد الہی ہے: **أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ**۔ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب بنائے۔

اس آیت کریمہ میں شرک کی تین صورتوں کا ذکر کر کے ان سے احتراز کا حکم دیا ہے۔ شرک کی ایک موٹی قسم یہ ہے کہ جس میں اللہ کے سوائے کسی اور چیز کی عبادت کی جائے جیسے اجرام فلکی، پتھر، بت، درخت وغیرہ۔

شرک کی دوسری قسم یہ ہے کہ خدا کے ساتھ کسی دوسری چیز کو شریک بنایا جائے اور یہ تسلیم کیا جائے کہ دوسری چیزیں بھی خدائی صفات کی مالک ہیں۔ یہ دونوں شرک کی صورتیں **أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ** کے الفاظ سے روکی گئی ہیں۔

شرک کی تیسری صورت یہ ہے کہ بندوں کو اپنا رب مانا جائے۔ شرک کی یہ صورت **وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا مِنْ دُونِ اللَّهِ** سے باطل کی ہے۔

شُرک کی اس صورت کا دوسری جگہ بھی ذکر ہے: **اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ** انہوں نے اپنے عالموں اور راہبوں کو اللہ کے سوائے رب بنا لیا ہے۔

جب یہ آیت نازل ہوئی تو عدی بن حاتم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہود اور نصاریٰ اپنے احبار اور رہبان کی عبادت تو نہیں کرتے۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنے احبار اور رہبان کی کورانہ تقلید کرتے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم نے کہا: ہاں یا رسول اللہ! ایسے ہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑے بڑے لوگوں کی کورانہ تقلید شرک میں داخل ہے۔

شُرک کی ایک چوتھی قسم ہے جس کو قرآن مجید نے الگ بیان کیا ہے وہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا ہے۔ ارشاد الہی ہے: **أَرَيْتَ الَّذِي اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ** کیا تو نے اسے دیکھا کہ جو اپنی خواہش کو اپنا معبود بناتا ہے۔

اس آیت کریمہ میں نفسانی خواہش کی پیروی کرنا بھی شرک میں داخل کیا گیا ہے۔ پس امت مسلمہ شرک کی ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک ہے اور خدا ہی کے سامنے سر جھکاتی ہے۔

توحید کے مقتضیات پر ایمان

خدا کو ایک ماننے کے ساتھ ہی رسولوں، کتب، ملائکہ اور قیامت پر ایمان قائم ہو جاتا ہے۔ یہ توحید الہی کی فروع ہیں جب انسان اصل کو پکڑ لیتا ہے تو فروع اس کے ہاتھ میں خود بخود آ جاتی ہیں۔ امت مسلمہ توحید الہی کے بلند مینار پر کھڑا ہو جانے کے بعد رسولوں، کتب الہی، ملائکہ اور قیامت پر ایمان لے آتی ہے کیونکہ ملائکہ وہ ہستیاں ہیں جو خدا سے حکم پا کر رسولوں کو حکم الہی سے آگاہ کرتی ہیں۔ رسول وہ ہستیاں ہیں جو احکام الہی کو لوگوں تک پہنچاتی ہیں۔ کتب احکام الہی کا مجموعہ ہیں۔ احکام الہی کا ماننا اور نہ ماننا بے سود ہو جاتا ہے جب تک جزا اور سزا کا تصور نہ ہو۔ یہ تصور قیامت کے ساتھ وابستہ ہے کہ جو شخص احکام الہی کے مطابق زندگی بسر کرے گا وہ مرنے کے بعد اپنے کیے کا بہترین بدلہ پالے گا اور جو احکام الہی کو توڑے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔

قرآن مجید میں آتا ہے: **أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمِنَ بِاللَّهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ** رسول اس پر ایمان لایا جو اسکے رب سے اس کی طرف اتارا گیا اور مومن بھی سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔

دوسری جگہ آتا ہے: **مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمَلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ** جو کوئی بھی اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے تو ان کے لیے ان کا اجر اپنے

رب کے ہاں ہے۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۗ

ایمان لاتے ہیں اس پر جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

عالمگیر برادری کا تصور

اسلام قومیت اور عوامی قومیت کے برعکس ایک عالمگیر برادری کا نظریہ پیش کرتا ہے۔ اس نے انسان اور انسان کے درمیان کسی مادی اور حسی تفریق کو تسلیم نہیں کیا۔ جو بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ ایک ہی اصل کی فرع ہے اور لونی، نسل، وطنی، لسانی، اقتصادی اور سیاسی تمام غیر عقلی تفریقات ہیں اور بنی نوع انسان کی ہلاکت اور بربادی کا سبب ہیں۔

اسلام کہتا ہے کہ سب انسان ایک ہی اصل سے ہیں ارشاد الہی ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ لَكُمْ لُغُوتُكُمْ وَأَنَّ لَكُمْ مِنْ رَبِّكَ تَقْوَىٰ اخْتَارَ كَرِهُتُمْ أَنْ تَخْلُقُوا كَرِهُتُمْ أَنْ تَخْلُقُوا ۗ

پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ۗ لَكُمْ لُغُوتُكُمْ وَأَنَّ لَكُمْ مِنْ رَبِّكَ تَقْوَىٰ اخْتَارَ كَرِهُتُمْ أَنْ تَخْلُقُوا كَرِهُتُمْ أَنْ تَخْلُقُوا ۗ

اختلاف کرتے ہیں۔

وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ۗ

جماعت ہے اور میں تمہارا رب ہوں سو میرا تقویٰ کرو۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔

الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ فَاحْبَبِ الْخَلْقَ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَحْسَنِ إِلَى عِيَالِهِ ۗ

اور اللہ سب سے زیادہ محبت اس سے کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے سب سے زیادہ حسن سلوک کرتا ہے۔

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ ۗ لَكُمْ لُغُوتُكُمْ وَأَنَّ لَكُمْ مِنْ رَبِّكَ تَقْوَىٰ اخْتَارَ كَرِهُتُمْ أَنْ تَخْلُقُوا كَرِهُتُمْ أَنْ تَخْلُقُوا ۗ

کے پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ انسان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

الْإِسْلَامُ أَخْوَجُ إِلَى الْجَمَاعَةِ ۗ

اسلام جماعتی نظام چاہتا ہے۔

گروہ بندی اور انسانی تفریق کے رد میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۗ

اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے

۱۔ البقرہ ۲۱۴۔ ۲۔ النساء ۱۰۱۔ ۳۔ یونس ۱۰۱۔ ۴۔ المؤمنون ۵۲۔ ۵۔

۶۔ تفسیر کتاب الایمان۔ ۷۔ احمد ابوداؤد۔ ۸۔ کنوز الحقائق حرف الہمزہ۔ ۹۔ ال عمران ۱۰۵۔ ۱۰۔

پاس کھلی باتیں آچکی تھیں اور انہی کے لیے بڑا عذاب ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ تُجِيبُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کیا اور کئی فرقے ہو گئے تیرا ان سے کوئی سروکار نہیں ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے پھر وہ ان کو بتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا آهْلَهَا شِيَعًا۔ فرعون نے ملک میں سرکشی اختیار کی اور اس کے رہنے والوں کو فرقے بنا رکھا تھا۔

تعصب کا استیصال

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاہلانہ تعصب، نسل، لونی، قومی، لسانی امتیازات کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ آپ کی بعثت سے قبل دنیا کی ہر قوم تعصب کے مرض میں مبتلا تھی عرب تو یہاں تک اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتے تھے کہ دنیا کی تمام قوموں کو عجمی (ژولیدہ بیان) کے نام سے یاد کرتے تھے۔ پھر عربوں کے قبائل میں سے قریش اپنے آپ کو دوسروں سے برتر تصور کرتے تھے اور یہ تعصب عربوں کی رگوں میں یہاں تک رچ چکا تھا کہ اسلام لانے کے بعد بھی بعض اوقات دو قبائل کے افراد میں محض خاندانی تعصب کی وجہ سے جھگڑا چھڑ جاتا۔ یہود تو مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنے کے لیے ہمیشہ مسلمانوں میں قبائلی عصبیت کو ہوا دیتے تھے۔ اسلام آیا تو اس نے تعصب کی جڑ پر تمبر رکھ دیا اور بنی نوع انسان کو اتحاد کی سلک میں منسلک کر دیا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصبیت جاہلیہ کا رد کرتے ہوئے فرمایا:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ فِي عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ۔ (ابو داؤد) وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی دعوت دے اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت پر جنگ کرے اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جس کی موت عصبیت پر واقع ہو۔

عصبیت کی وضاحت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ واٹلہ بن الاسحق کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ عصبیت کیا ہے۔ فرمایا: أَنْ تُعِينَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ (مشکوٰۃ باب التفاخر) عصبیت اس کا نام ہے کہ تم ظلم پر اپنی قوم کی ناجائز مدد کرو۔

”اے قوم قریش! اب جاہلیت کا غرور اور نسبت کا فخر خدا نے مٹا دیا ہے۔ تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنا تھا۔“

خدا کا فرمان ہے لوگو! میں نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پہچان لیے جاؤ لیکن خدا کے نزدیک شریف وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو۔“

نسل، وطن، زبان اور رنگ کی تفریق کا خاتمہ

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے مشہور خطبہ میں فرمایا:

أَيُّهَا النَّاسُ الْآنَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ كَمَا كَانَ آبَاكُمْ وَاحِدًا أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَيَّ غَجْمِيٍّ وَلَا لِعَجْمِيٍّ عَلَيَّ عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَيَّ أَسْوَدَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَيَّ أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى. لوگو! ہاں بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے۔ ہاں عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیل نہیں مگر تقویٰ کے سبب سے۔

پھر فرمایا:

مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَيَّ غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الَّذِي رَدَىٰ فَهُوَ يُنْزَعُ بِدَنْبِهِ. جو شخص ناحق بات پر اپنی قوم کی مدد کرتا ہے وہ اس اونٹ کی طرح ہے جو کنویں میں گر جائے پھر اس کو دم سے پکڑ کر کھینچا جائے۔

فرمایا:

خَيْرُكُمْ الْمَدَافِعُ عَنْ عَشِيرَتِهِ مَا لَمْ يَأْتُمْ. تم میں بہترین وہ شخص ہے جو اپنے قبیلے کی اس وقت تک مدافعت کرے جب تک کوئی گناہ کا کام نہ ہو۔

فرمایا:

أَنْسَابُكُمْ هَذِهِ لَيْسَتْ بِمِسْئَلَةٍ كَلُّكُمْ بَنُو آدَمَ. تمہارے یہ نسب و نسل عار کا سبب نہیں ہیں تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو۔

فرمایا:

لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيَّ أَحَدٌ فَضْلٌ إِلَّا بِدِينٍ. یعنی کسی کو کسی پر فوقیت نہیں سوائے اس کے دین اور تقویٰ کے سبب سے۔

قرآن مجید میں آتا ہے: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اور ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی ہے۔

اس آیت کریمہ میں کل روئے زمین کے انسانوں کو واجب الاحترام ٹھہرایا ہے۔

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. کھار

لوگوں سے تکبر سے اعراض نہ کر اور نہ زمین میں اکڑتا ہوا چل اللہ کسی خود پسند شیخی خورہ کو پسند نہیں کرتا۔

یہ آیت نظریہ قومیت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے اور روئے زمین کے تمام انسانوں کے ساتھ محبت

اور شفقت سے پیش آنے کی تعلیم دیتی ہے اور قومی برتری کی وجہ سے اترانے اور تکبر کو مذموم ٹھہراتی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَىٰكُمْ. اے لوگو! ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری شاخیں اور

مشکوٰۃ باب الفاخر ص ۲۱۸۔

۱۔ مسند احمد۔ ج ۲۔ ابو داؤد۔ ج ۳۔

مشکوٰۃ باب الفاخر۔

۲۔ مشکوٰۃ باب الفاخر والعصبیۃ ص ۲۱۸۔

۳۔ الحجرات ۱۳۰۴۹۔

۴۔

۵۔ لقمان ۱۸:۳۱۔

۶۔

۷۔ بنی اسرائیل ۷۰:۱۷۔

۸۔

قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے شریف وہ ہے جو سب پر ہیزگار ہے اللہ جاننے والا خبردار ہے۔

یہ آیت نسلی تفریق کا خاتمہ کرتی ہے۔ اس میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ روئے زمین کے تمام انسانوں کی اصل ایک ہے۔ نسل کے بڑھ جانے کی وجہ سے جو مختلف قبیلے بن گئے ہیں وہ صرف پہچان کا ذریعہ ہیں کہ فلاں شخص فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور فلاں شخص فلاں قبیلے سے۔ کسی خاص قبیلے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اس کو عزت حاصل نہیں ہو جاتی۔ ہاں عزت کا ذریعہ صرف خدا خونی ہے۔ جو شخص بھی متقی ہو گا خواہ کسی قبیلے یا نسل یا علاقے سے تعلق رکھتا ہو وہ مکرم و محترم ہو گا۔

مساوات

اسلام مساوات کا حامی ہے۔ تمام روئے زمین کے لوگوں کو ایک ہی اصل کی شاخیں قرار دیتا ہے۔ کسی شخص کو رنگ، نسب، وطن وغیرہ کی وجہ سے دوسرے پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسیؓ امت اسلامیہ کے ایک فرد تھے ان کو اہل بیت میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس میں حضرت بلال حبشیؓ تھے جن کے متعلق کہا جاتا تھا کہ بلال ہمارا آقا ہے۔

اس میں حضرت صہیب رومیؓ تھے جنہیں حضرت عمرؓ نے اپنی جگہ نماز میں امامت کے لیے کھڑا کیا۔ اس میں حضرت حذیفہؓ کے غلام سالمؓ تھے جن کے متعلق حضرت عمرؓ نے انتقال کے وقت کہا تھا کہ اگر آج سالم مولیٰ حذیفہؓ زندہ ہوتے تو خلافت کے لیے ان کو نامزد کرتا۔ اس میں حضرت زید بن حارثہؓ تھے جن کے نکاح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی پھوپھی زاد بہن زینبؓ دے دی۔ اس میں حضرت اسامہؓ تھے جن کو ایک ایسے لشکر کا قائد مقرر کر دیا جس میں بڑے بڑے صحابی تھے۔

امت وسط

قرآن مجید نے امت مسلمہ کو امت وسط کے الفاظ سے اعزاز بخشا ہے یعنی اعتدال پسند امت، افراط اور تفریط سے پاک۔ قرآن مجید میں آتا ہے: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک اعلیٰ درجہ کا گروہ بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ بنو اور رسول تمہارے لیے گواہ ہوں۔

راہ اعتدال پر چلنے کی وجہ سے امت مسلمہ کو خیر امت کہا گیا ہے۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ تم سب سے اچھی جماعت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہو۔

مذہبی رواداری

اسلام مذہبی رواداری کا علمبردار ہے اور کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ دوسرے پر

زبردستی اپنا عقیدہ ٹھونسے۔ ارشاد الہی ہے: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. لوین میں کوئی زبردستی منوانا نہیں ہدایت کی راہ گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔

قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ. گے اور کہہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے سو جو کوئی چاہے ایمان لائے اور جو کوئی چاہے انکار کرے۔

حدیث میں آتا ہے کہ نصاریٰ کا وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بوقت عصر حاضر ہوا تو آپ نے ان کو مسجد میں جگہ دی۔ جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو آپ نے ان کو اپنے طریقہ پر مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ جب مسلمانوں نے ان کو عبادت سے روکنا چاہا تو آپ نے منع فرمایا پھر تو وہ لوگ مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے لگے۔

امت مسلمہ کا نصب العین

امت مسلمہ کا نصب العین امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ ارشاد الہی ہے: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہے تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ۵ اور چاہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔

امت مسلمہ کی ذمہ داریاں

قیام امن

امت مسلمہ کی سب سے اہم اور بڑی ذمہ داری دنیا میں امن قائم کرنا ہے۔ اسلام کے لغوی معنی امن اور سلامتی کے ہیں۔ مسلم وہ ہے جو خدا اور اس کے بندوں سے صلح کرنے، بندوں سے صلح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ صرف ان کو نقصان پہنچانے سے مجتنب رہے بلکہ ان سے نیکی اور بھلائی کا سلوک کرے۔ اسلام کا یہ مفہوم امت مسلمہ پر قیام امن کی اہم ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ قرآن مجید نے امت مسلمہ کی اس ذمہ داری کا کئی بار ذکر کیا ہے۔ ارشاد الہی ہے: اَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً. سارے کے سارے لوگ صلح و امن میں داخل ہو جاؤ۔

وَأَنْ جَنَحُوا لِلْإِسْلَامِ فَاجْتَنَحُوا لَهَا. اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تو بھی اس کی طرف جھک جا۔
اسلام جنگ کی اس وقت اجازت دیتا ہے جب دنیا کے امن کو خطرہ لاحق ہو۔

عدل کا قیام

معاشرہ کی بقا اور ارتقاء عدل پر مبنی ہے۔ اس وجہ سے اسلام نے عدل و انصاف پر بہت زور دیا ہے۔ ارشاد الہی ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ۲
اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے انصاف کی گواہی دینے والے ہو جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو یہ تقویٰ سے قریب تر ہے اللہ کا تقویٰ کرو اللہ اس سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔

شہادتِ حق

امت مسلمہ کا یہ فرض ہے کہ وہ ساری دنیا کے سامنے حق کی گواہی دے۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ۳ اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک اعلیٰ درجہ کا گروہ بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ بنو اور ہمارا رسول تمہارا گواہ بنے۔
یہ آیت مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ جو کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں کرتے تھے ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ کام ان کے ذمہ ہے۔ وہ اہم کام شہادتِ حق (اشاعتِ اسلام) ہے۔ یہ ذمہ داری اتنی اہم ہے کہ ایک پوری سورت اس مضمون پر نازل ہوئی تھی۔
وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفْرٌ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ۴
گے زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔
شہادتِ حق کے دو پہلو ہیں:

- ۱۔ قولی شہادت: یعنی اسلام کی تعلیم کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔
- ۲۔ عملی شہادت: اسلام کی تعلیم کے مطابق مسلمانوں کی عملی زندگی ہو۔

اتحادِ عمل اور فرقہ بندی سے اجتناب

مسلمانوں کا یہ اہم فرض ہے کہ وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح رہیں اور اپنی صفوں

۱۔ انفال ۶۱:۸

۲۔ المائدہ ۸:۵

۳۔ البقرہ ۲:۱۴۳

۴۔ العصر ۱:۱۰۳-۱۰۴

میں انتشار نہ ہونے دیں کیونکہ اسی اتحاد میں مسلمانوں کی زندگی ہے۔ ارشاد الہی ہے: **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا** اور سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو۔
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ مومن بھائی بھائی ہیں۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی باتیں آچکی ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

الْإِسْلَامُ أَسْوَجُ إِلَى الْجَمَاعَةِ اسلام جماعتی نظام چاہتا ہے۔

الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفِرْقَةُ عَذَابٌ جماعت رحمت ہے اور متفرق ہونا عذاب۔

تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ تَوَادِّهِمْ وَتَعَاطِفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عَضْوٌ

تَدَاعَى لَهُ سَائِرَ جَسَدِهِ بِالسُّهْرِ وَالْحُمَى تو مومنوں کو ایک دوسرے سے رحم اور محبت اور مہربانی

میں ایسا دیکھے گا جیسا بدن میں ایک عضو کو تکلیف ہو جائے تو سارے اعضاء بخار اور بیداری میں اس

کے شریک ہو جاتے ہیں۔

إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْإِخْتِلَافُ اگلے لوگوں کو اختلاف نے ہلاک کیا۔

غلامی کا انسداد

اسلام ہی وہ دین ہے جس نے ہر طرح کی غلامی کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ارشاد الہی

ہے: **فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ** سو وہ اونچی گھاٹی پر چڑھنے کی ہمت نہیں

کرتا اور تجھے کیا خبر کہ اونچی گھاٹی کیا ہے کسی گردن کا آزاد کرنا۔

یہ آیت امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے کہ وہ دنیا سے غلامی کا قلع قمع کریں اور بنی نوع

انسان کو آزادی کی اس ارفع گھاٹی پر لے جائیں جس پر انسان ابھی تک نہیں چڑھا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی غرض ہی انسان کی گردن کو ہر باریک سے

باریک قسم کی غلامی سے آزاد کرانا تھی جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے: **وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ**

الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور وہ ان سے بوجھوں کو اتارتا ہے اور وہ غلامی کے طوق بھی جو ان پر تھے۔

۱۔ ال عمران ۱۰۲:۳۔ ۲۔ الحجرات ۱۰:۴۹۔ ۳۔ ال عمران ۱۰۴:۳۔

۴۔ کنوز الحقائق حرف البزہ۔ ۵۔ کنوز الحقائق حرف البزہ۔

۶۔ بخاری کتاب الادب۔ ۷۔ کنوز الحقائق حرف البزہ۔

۸۔ البلد ۹۰:۱۱-۱۳۔ ۹۔ الاعراف ۱۵۷:۷۔

مارکسزم

سوانح حیات کارل مارکس

یہ یہودی مفکر جس نے خیالات میں مطلق برپا کر دیا۔ رائن لینڈ کے شہر ٹرائر (Trier) میں ۵ مئی ۱۸۱۸ء کو پیدا ہوا۔ اس کا باپ یہودی وکیل تھا اور سارا خاندان مارکس کے نام سے موسوم تھا۔ جب کارل چھ سال کا ہوا تو اس کا خاندان برائے نام دائرہ عیسائیت میں داخل ہو گیا لیکن خاندان کا یہ ٹونہال ماحول کے اثرات سے بالکل آزاد تھا اس پر تبدیلی مذہب کا کچھ اثر نہ ہوا چونکہ وہ خورد سالی ہی میں بے باک ضدی اور ہٹ دھرم تھا اپنی عقل کی پیروی کرتا تھا اور اپنی ذات کو بے خطا سمجھتا تھا۔ ابتداء ہی سے اس نے جذبات کو عقل کے تابع رکھا۔ یہی وہ خصائل تھے جنہوں نے اس کو نت نئی بدلنے والی دنیا میں ایک بے پناہ قوت بنا دیا۔

جب مارکس سترہ سال کا ہوا تو بان (Bonn) یونیورسٹی میں داخل ہوا اور قانونی تعلیم حاصل کی۔ اس طالب علمی کے دور میں اس کو ایک ریکس کی لڑکی جنی (Jenny) سے عشق ہو گیا۔ اس کی محبوبہ بھی اس سے محبت کرنے لگی اور لمبی کش کش کے بعد ان کی شادی ہو گئی۔ کارل مارکس کی زندگی میں شاید یہی وہ ایام تھے جب اس کے جذبات میں تموج پیدا ہوا اور اس کی خشک طبیعت شعر و سخن کے مرغزاروں میں گلگشت کرنے لگی اور اس نے شعر کہنے شروع کیے اور معاشی جنگ کا یہ قائد پہلی مرتبہ شاعر کی حیثیت سے علمی دنیا میں ظاہر ہوا۔

۱۸۴۱ء میں ”ڈاکٹر آف فلاسفی“ کی ڈگری لینے کے بعد اس کے افکار میں زیادہ پختگی اور عمق پیدا ہوا۔ فلسفہ ہیگل کے حواریوں کی سوسائٹی میں شامل ہو گیا۔ اپنی علمی ترقی کو ہیگل کے فلسفے سے سیراب کرنے لگا اور اس نے مذہبی اعتقادات کو خیر باد کہا۔ اس وقت سے آگے آگے اس پر الحاد اور دہریت کا گہرا رنگ چڑھتا چلا گیا اور اس کا طائر فکری پرواز کے لیے پرتوں لگانے لگا۔ پیرس میں اس کو ایک روزنامہ کی ادارت مل گئی اس کے کالموں میں اس نے اپنے ارمان خوب نکالے۔ اس کے آہٹیں قلم کی جولاٹیاں قانون کے احتساب سے محفوظ نہ رہ سکتی تھیں۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حکومت انقلاب کے اس فتیلہ سوزاں کو آزاد چھوڑ دیتی چنانچہ اس کا پرچہ قانونی گرفت میں آ کر بند ہو گیا۔ لیکن معا اس کو دوسرا میدان عمل مل گیا۔ پیرس ہی میں ایک ایسا پسند اخبار جرمن زبان میں شائع ہوتا تھا کارل

مارکس نے اس میں طبع آزمائی شروع کر دی لیکن قانون کی مضبوط گرفت نے اس کو یہاں بھی آرام سے سانس نہ لینے دیا۔ پریشیا کی حکومت کی سفارش پر مارکس کو پیرس سے نکال دیا گیا اور وہ برسلز (Brussels) آ گیا۔

لیکن اس کا پیرس میں قیام اس کی زندگی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا تھا، یہاں اس کی فریڈرک انگلز سے آشنائی ہو گئی۔ انگلز جرمنی کے ایک سوتی کارخانے کے مالک کا بیٹا تھا۔ باوجود سرمایہ دار ہونے کے وہ انتہا پسندانہ خیالات سے متاثر ہو گیا تھا۔ وہ مانچسٹر میں اپنے باپ کے کارخانے کی ایک شاخ کا نگران تھا اور رابرٹ اوون (Robert Owen) کا دوست تھا۔ رابرٹ اوون جیسا کہ میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ انگلستان میں اشتراکی خیالات کا پرچار کیا کرتا تھا۔ انگلز اشتراکی رجحانات تو پہلے ہی سے رکھتا تھا مگر مارکس سے مل کر وہ انقلابی اشتراکیت کا حامی ہو گیا اور مارکس کا رفیق کار بن گیا۔ اس رفاقت کا آغاز ۱۸۴۴ء میں ہوا اور یہ مرتے دم تک قائم رہی کیونکہ انگلز مارکسی خیالات ہا علمبردار اور مبلغ بن گیا۔ ۱۸۴۵ء میں وہ اپنے پیرو مرشد کو انگلستان لے آیا، جہاں ان کو بعض جرمن تقابلی سوسائٹیوں سے روشناس کرایا اور استاد اور شاگرد نے مل کر جرمن مزدوروں کی ایک انجمن قائم کی۔ ۱۸۴۷ء میں انھوں نے لندن میں مزدوروں کا ایک جلسہ منعقد کیا اور اشتراکی بین الاقوامی لیگ کی بنیاد رکھی جس کی طرف سے اپنے اشتراکی منشور کا اعلان کیا۔

۱۸۴۸ء کا سال یورپ کی تاریخ میں انقلابی سال ہے اور جو جو انقلابات رونما ہو رہے تھے ان کے پیچھے مارکس کا دماغ کام کر رہا تھا۔ ان انقلابی سرگرمیوں کی وجہ سے اس کو بلجیم سے نکال دیا گیا لیکن ان انقلابی تحریکوں نے ان دروازوں کو کھول دیا جو مارکس پر بند تھے۔ چنانچہ وہ فرانس گیا اور پھر جرمنی جہاں کولون کے ایک شہر سے اخبار جاری کیا۔ مگر انقلابی گرد و غبار کے چھٹ جانے کے بعد فضا پھر صاف ہو گئی۔ قانون نے پھر حرکت کی اور مارکس کو جرمنی اور فرانس دونوں ممالک سے شہر بدر کر دیا گیا۔ وہ لندن چلا آیا اور مرتے دم تک یہیں رہا۔

مارکس کے لندن کے ایام بڑے پُر آلام تھے۔ ایک بڑے کنبے کی پرورش کا بوجھ اس پر تھا اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ اس نے سوہو کی ڈین سٹریٹ میں دو کمرے کرایہ پر لیے۔ اس کا گھر غربت اور افلاس کا آئینہ دار تھا اور امراض نے بھی ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ وہ خود سرطان کی بیماری میں مبتلا تھا اس کے علاوہ اور موذی امراض نے بھی اس کو شکار بنا رکھا تھا۔ ان تلخ حالات میں اس نے بسر اوقات کی اور یہ محض انگلز کی مالی امداد تھی کہ وہ قرض خواہوں کے روح فرسا تقاضوں سے نجات پاتا۔ اس نے ان ایام میں بڑی دماغی محنت کی۔ دن رات برٹش میوزیم میں گزارے اور اپنی انقلاب آفرین کتاب سرمایہ (Capital) کا مسودہ تیار کیا۔ اس عرصے میں اپنی گزر اوقات کے لیے نیویارک

کے بعض اخبارات کے لیے مضامین بھی لکھتا رہتا تھا۔

Capital کی پہلی جلد اس کی زندگی میں ۱۸۶۷ء میں شائع ہوئی۔ اگرچہ اس نے تصنیف کا کام بہت کیا اور بے شمار رسائل اور چھوٹی چھوٹی کتب لکھیں لیکن سرمایہ (Capital) کی تصنیف سے پہلے اس نے ایک اور مشہور کتاب لکھی جس کا نام "A critique of political economy" ہے۔ اگرچہ اس کی زندگی کے آخری ایام میں مالی تکالیف کم ہو گئیں اور اس کو اپنی تصانیف کی آمدنی کے علاوہ انگلہ سے معین رقم سالانہ ملنے لگی مگر سارا خاندان افلاس سے چور ہو چکا تھا۔ ۱۸۸۱ء میں اس کی بیوی سرطان کی بیماری سے برسوں بیمار رہ کر انتقال کر گئی۔ اس کی موت کے دو سال بعد ۱۳ مارچ ۱۸۸۳ء کو اشتراکی انقلاب کا یہ آتشیں نفس قائد بھی اس دار فانی سے چل بسا۔

کارل مارکس کے پیشرو

جب نظام ربوبیت درہم برہم ہو جائے جب چند کروڑ پتی کارخانہ دار سماج کے سینے میں اپنے اپنی نچے گاڑ دیں جب بندہ و آقا کی تمیز سے انسانی فلاح و سعادت کے راستے مسدود ہو جائیں جب مزدور کو دن رات کی محنت شاقہ سے نان جویں بھی میسر نہ آئے اور دہقان اپنی کھیتی سے ایک دانہ بھی حاصل نہ کر سکے..... یہ اس بھی اور بربری نظام معیشت کے تنزل کا وقت ہوتا ہے اور اس کے تنزل اور انحطاط سے باغی رو میں پیدا ہوتی ہیں جن کی صدائے احتجاج میں اس کی موت مضمحل ہوتی ہے۔ چنانچہ کارل مارکس اس معاشی انقلاب کا قائد تھا اور انقلابی اشتراکیت کا بانی مہمانی بھی تھا لیکن انیسویں صدی کے آغاز سے بلکہ اس سے پہلے بھی ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جنہوں نے مزدوروں کے حقوق کی حمایت میں آوازیں اٹھائیں۔ کارخانوں میں کام اور محنت کی انسانیت سوز شدت میں افاقہ کرایا اوقات کار میں تخفیف کے لیے جدوجہد کی معقول اجرت کے لیے مالکان کارخانہ کو ترغیب دلائی۔ چونکہ ان تمام تحریکات کا کوئی نہ کوئی عنصر مارکسی اشتراکیت میں موجود ہے اور یہ مارکس کے اس ہنگامہ رستہ کے لیے جو انیسویں صدی کے وسط میں پاپا ہوا پس منظر کا کام دیتی ہیں۔ اس واسطے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان مشاہیر کا بھی ذکر کیا جائے جنہوں نے معاشی حالات کا بنظر غائر مطالعہ کیا اور نہ صرف سرمایہ دارانہ نظام کے نقائص کو بے نقاب کیا بلکہ ان کا حل بھی تجویز کیا۔ ان میں سے پہلے نمبر پر سینٹ سائمن (St. Simon) ہے۔ اس کی عمر کا عرصہ ۱۸۶۰ء سے لے کر ۱۹۲۵ء تک ہے۔ اس کو بعض معاشی مورخ "سوشلزم کا باپ" کہتے ہیں۔ اگرچہ اس قسم کا دعویٰ اور لوگوں نے بھی کیا لیکن اولیت کا طغرائے امتیاز سینٹ سائمن کو حاصل ہے۔ اس نے صنعتی انقلاب کے آثار کو دیکھتے ہی بھانپ لیا کہ ایسے دور کا آغاز ہونے والا ہے جس میں صنعت و حرفت کو فروغ حاصل ہو گا۔ اس کے وسیع مطالعہ نے اس پر واضح کیا کہ اس صنعتی دور میں استحصال کا عمل عالمگیر صورت اختیار کر لے گا۔ اس نے

متعدد رسائل میں دو باتوں پر زور دیا: ایک یہ کہ دنیا سے میراث کا نظام مٹا دینا چاہیے اور دوسرے پیداوار دولت کے تمام وسائل حکومت کے قبضہ میں ہونے چاہئیں۔ یہ دونوں اصول اب انقلابی اشتراکیت میں موجود ہیں۔ میراث تو ایک جرم قرار دیا گیا ہے اور مارکس کے اصول کے مطابق ”عبوری“ عرصہ کے لیے حکومت ہی تمام اسباب معیشت کی واحد مالک ہوتی ہے۔ الغرض سینٹ سائمن کی اشتراکیت حکومتی اشتراکیت کا ابتدائی خاکہ ہے۔

اٹھارویں صدی کے اواخر میں فوریر (Fourier) (۱۷۷۲ء تا ۱۸۳۷ء) پیدا ہوا۔ گونا گوں اقتصادی خرابیاں سماج میں رونما ہو رہی تھیں۔ مگر جس چیز نے اس کو متاثر کیا وہ مقابلہ اور پیکار کا منظر تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک مزدور دوسرے مزدور سے ایک سرمایہ دار دوسرے سرمایہ دار سے برسہا برسہا پیکار ہے اور اس مقابلہ نے جامہ تہذیب کو تار تار کر دیا ہے۔ اس خرابی کے مداوا کے لیے اس نے اصول امداد باہمی کو وضع کیا۔ اس کا خیال تھا کہ امداد باہمی کی سوسائٹیوں کے قیام سے معاشی جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا اور پیدائش دولت میں معتد بہ ترقی ہو جائے گی۔ اس وقت اس کا اندازہ تھا کہ ۹۸۶ و ۹۸۵ و ۲ سوسائٹیاں تمام دنیا کے لیے کافی ہوں گی۔ ان کے قیام سے نظام معیشت سے ”روح رقابت“ مٹ جائے گی اور اقتصادی عروج کے ساتھ ساتھ انسانوں میں اخوت اور تعاون کا جذبہ بھی ترقی کرتا چلا جائے گا۔

انگلستان میں رابرٹ اوون (Robert Owen) (۱۷۷۱ء تا ۱۸۵۸ء) نے بھی امداد باہمی کے اصول کی تعلیم دی۔ وہ خود ایک مثالی آجر (Employer) تھا۔ اس نے اپنے تجربے کی بناء پر اس بات کو پیش کیا کہ اقتصادی تعاون ہی میں فلاح اور کامیابی کا راز ہے۔ اس نے سوسائٹیوں کی بجائے ایسی چھوٹی چھوٹی بستیوں (Settlements) کے قائم کرنے پر زور دیا جو اشتراکی اصول املاک پر بنی ہوں۔ انگلستان میں رابرٹ اوون کے اصول کو کافی شہرت نصیب ہوئی۔

مارکسی تحریک کیوں پھیلی؟

مارکسی اشتراکیت کا چوتھا نقیب لوئی بلائک (Louis Blanc) (۱۸۱۳ء تا ۱۸۸۲ء) ہے۔ اس نے جس اصول معیشت کو پیش کیا وہ زیادہ مفید اور قابل عمل تھا۔ اس کا اصول کار یہ تھا کہ اتحاد سے مقابلہ کی روح کو کچلا جائے لیکن اس سماجی اصلاح کی علمبردار حکومت ہو وہ امداد باہمی کی سوسائٹیوں کو قائم کرے جو پیداوار دولت کے ہر شعبہ پر محیط ہوں اور اپنے گہرے اتحاد عمل سے سرمایہ داروں کا قلع قمع کر دیں۔

یہ مختلف تعلیمات تحریک عمومی کا رنگ اختیار نہ کر سکیں کیونکہ ان کی اساس اصول اتحاد پر تھی۔ وہ حاسہ اخلاقی کو بیدار کرنا چاہتی تھیں تاکہ کوئی ”من چلا“ ان سے متاثر ہو کر اشتراکیت کو عملی صورت

میں دنیا میں قائم کر دے۔ ان کے مخاطب زیادہ تر خود سرمایہ دار تھے یا اس وقت کی حکومتیں تھیں۔ یہ ناممکن تھا کہ سرمایہ دار اپنے ذاتی مفاد کو قربان کر دیتے اور مزدوروں کو پیداوار دولت میں مساوی حصہ دے دیتے۔ خصوصاً اس وقت جب کہ مزدور طبقہ کمزور و ناتواں تھا اور اپنے حقوق سے غافل تھا اور سرمایہ داروں کو ان سے کوئی کھٹکانہ تھا۔ اسی طرح اس دور کی حکومتوں میں بھی اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ قانون کے کلباڑے سے سرمایہ داروں کے شجر ملعونہ کو کاٹ دیتیں۔ خصوصاً جب سرمایہ دار خود حکومت پر مسلط تھے نہ صرف بلوکیت میں بلکہ اب عصر جمہوریت میں بھی سرمایہ دار ہی حکومتوں پر مستولی ہیں۔ انہی کے جنبش ابرو سے قانون مدون اور منسوخ ہوتے تھے اور ہوتے ہیں اور کار مارکس کا قول ہے کہ ”جمہوری مجالس واضح قوانین کارخانہ داروں کی مجالس عاملہ کی حیثیت رکھتی تھیں۔“

اندریں حالات یہ ناممکن تھا کہ کوئی معاشی اصلاح کا اصول کامیاب ہو سکے یا عوام میں قبولیت حاصل کر سکے۔ خصوصاً وہ جس کا روئے سخن مستاجروں اور مالداروں یا حکومت سے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سینٹ سائمن، فوریر، رابرٹ اوون، لوئی بلائک کی تعلیمات صدا بصر ثابت ہوئیں۔ ان کے مقابلے میں کارل مارکس کی تعلیم نے جس کی تہ میں یہی جذبہ کار فرما تھا تحریک عمومی کارنگ اختیار کر لیا۔ اس کی امتیازی صورت یہ تھی کہ اس کے مخاطب اہل دولت نہ تھے بلکہ وہ مظلوم طبقہ انسانیت تھا جو اپنی زندگی سے بیزار تھا اور اس کی مظلومیت اور بیزاری میں بغاوت کے تمام عناصر موجود تھے اور سرمایہ داروں کا روز افزوں استبداد اس منحنی جذبے کو نقطہ احتراق کی طرف لے جا رہا تھا۔ اب اس فقیلہ سوزاں کو فقط آگ دکھانا باقی تھا کہ اس کے شعلے چار داگ عالم میں پھیل جائیں۔

کارل مارکس نے ساہا سال کے مطالعہ سے ان حالات کا جائزہ لیا اور عوام کی نفسیات کو خوب بھانپا چونکہ وہ خود زخم خوردہ تھا اور باوجود غیر معمولی استعداد اور قابلیت کے اس نے ساری عمر انتہائی غربت اور مسکنت میں کاٹی تھی اور جیسے اوپر بیان ہو چکا ہے قانون کے ہاتھوں بھی وہ مدت العمر تالاں رہا۔ اس واسطے اس کی تحریرات آتش فشاں پہاڑ کی طرح پھٹ پڑیں۔ اس کا ہر لفظ اس کے ”سوزیقین“ کا شعلہ جوالا تھا جو لپک کر سرمایہ داری کے خرمن کو راکھ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے فلسفہ معیشت نے افکار اور کردار میں جہان پیدا کر دیا۔ اس نے نہ صرف ایک نصب العین پیش کیا بلکہ ایک لائحہ عمل بھی دنیا کے سامنے رکھا۔ جیسا کہ آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ اس فلسفے میں علمی اور عملی خامیاں ہیں اور یہ سماج کی تمام ضروریات پر حاوی نہیں لیکن اس میں کسی کو کلام نہیں کہ کارل مارکس نے ہی مزدوروں کو فعال عنصر کے رنگ میں پیش کیا اور تحریک اشتراکیت کی نوک پلک کو ٹھیک کیا۔ ناوی ملکنزین اور فلاسفہ پر اس کو ایک اور فوقیت بھی حاصل ہے وہ یہ کہ اسی نے یہ آواز اٹھائی کہ دولت و ثروت کو معیار عزت تصور کرنا انسانیت کی جڑ پر تہر چلانا ہے اور دولت آفرینی میں مزدور سرمایہ دار سے فروتر نہیں

بلکہ ایک رنگ میں مزدور کی اجرت کو روسا اور امراء کی غیر مکتسب آمدنی (Unearned Income) پر اخلاقی برتری حاصل ہے۔ اگرچہ اس نظریے میں اس نے غلو کی آمیزش سے اپنی تعلیم کے افادہ پہلو کو کمزور کر دیا اور سماج کو انقلابی شورشوں کا اکھاڑا بنا دیا، تاہم اشتراکیت کو سر بلند کرنے میں وہ اپنے پیشروؤں پر گونے سبقت لے گیا۔

اگر کارل مارکس کی انقلابی اشتراکیت نہ پیدا ہوتی یا پیدا ہوتے ہی عدم توجہ سے مٹ جاتی تو سرمایہ داروں کو ایک اور بلا خیز تحریک کا سامنا کرنا پڑتا، جو ان کی معاشی دستبرد سے ملک کے زراعت پیشہ اور بے کار و بے کس علمی طبقہ میں نشوونما پا رہی تھی۔ یہ تحریک فوضویت (Anarchism) کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ اس کا بانی مہانی مائیکل بکونن (Michel bakunin) ہے جو روس کے روساء کے طبقے کا فرد تھا۔ یہ تحریک سرمایہ داری کے خلاف شدید رد عمل کے نتیجہ میں پیدا ہوئی۔ اس کے بانی کا دعویٰ تھا کہ حکومت ایک لعنت ہے اس کے مٹا دینے سے ہی انسان کو فلاح نصیب ہو سکتی ہے۔ ہر آدمی اپنے معاملات میں خود مختار ہونا چاہیے۔ اس کے اقوال و افعال پر حد بندی کرنے والی کوئی بیرونی طاقت نہیں ہونی چاہیے۔ سماج کا ہر رکن فاعل مختار ہو اور اس کے حاسہ اخلاق کو اس کے افعال کی نگرانی کرنے کے لیے کافی سمجھا جائے کیونکہ اس کی بدولت سماج کے افراد اپنے تعلقات میں توازن پیدا کریں گے اور تصادم کا کھٹکا تک باقی نہ رہے گا۔ اسی تحریک کے متعلق ایک امریکن مصنف کا قول ہے کہ ”سب سے اعلیٰ حکومت وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ حکمرانی سے احتراز کرے۔“ اس نیراجی تحریک کے حامی یورپ کے دوسرے ممالک میں بھی پیدا ہو رہے تھے۔ مثلاً فرانس میں پرودھن (Proudhn) اور اٹلی میں انریکو مالاٹسا (Enrico Malatesta) مادر پدر آزادی کی یہ ملعون تحریک بار آور نہ ہو سکی۔ اس پر کاری ضرب لگانے والا کارل مارکس تھا۔ اس کی بکونن (Bakunin) اور پرودھن (Proudhn) کے خلاف قلمی ززم آرائیاں تاریخ میں مشہور ہیں۔ اس لحاظ سے مارکسی اشتراکیت کو فوضویت اور رابرٹ اوون کی اخلاقی اشتراکیت میں برزخ کی پوزیشن حاصل ہے۔ اگرچہ اس کا دامن بھی امن سوز بھلیوں سے معمور ہے اور اس نے اگر سرمایہ داری کی عمارت کو مسمار کیا ہے تو کاشانہ غریب کو بھی امن اور آسودگی سے محروم رکھا ہے۔ مگر نیراجی تحریک کے مقابلے میں اس کو اعتدال کا درجہ حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو اس وقت دلپذیری نصیب ہوئی اور مزدوروں کی انجمن نے بین الاقوامی صورت اختیار کر لی اور روس میں جو انقلاب ہوا وہ مارکسی اشتراکیت کے نام پر تھا، نہ کہ فوضویت کے نام پر۔ ایک انگریز مصنف نے خوب کہا ہے کہ روس کے انقلاب کے پیچھے لینن (Lenin) کا ہاتھ تھا اور مارکس کی آواز تھی۔“

کارل مارکس کی تصنیفات

مارکس کی زندگی شدید کشمکش کی زندگی تھی۔ دانشور اس کو ”وہابی جرثومہ“ تصور کرتے تھے اور ان کی احتسابی قوتیں اس کے تعاقب میں لگی رہتی تھیں۔ طویل تک و دو کے بعد اس کو انگلینڈ میں امن کی زندگی نصیب ہوئی۔ مگر یہاں بھی اس کو فکر معاش کا فکر دامن گیر رہتا تھا اور اس کے خلاف اس کے پاس ایک ہی ذریعہ تھا وہ اس کا زرخیز دماغ تھا یا اس کا برق رفتار قلم۔ اپنی خامہ فرسائی سے اس نے دفتروں کے دفتر سیاہ کر دیے۔ مگر اس کی تصنیفات میں تین چیزیں قابل ذکر ہیں کیونکہ ان میں اس کا فلسفہ محفوظ ہے اور علمی دنیا میں بھی ان کا پایہ بہت بلند ہے۔ یہ اشتراکی منشور (Communist manifesto) نظام معیشت پر تنقید (Critique of political economy) اور سرمایہ (Capital) ہیں۔

اشتراکی منشور کو اولیت کا درجہ حاصل ہے کیونکہ یہ مارکسی اشتراکیت کا سنگ بنیاد ہے۔ اس میں دنیا کے مزدوروں کے لیے پیغام عمل ہے اور سرمایہ داروں کے لیے دعوت مبارزت۔ اس کی تصنیف و ترتیب میں کارل مارکس اور انگلو دونوں شامل تھے اور یہ منشور اشتراکی بین الاقوامی کے پہلے جلسے کے لیے جو لندن میں ۱۸۴۷ء میں ہوا لکھا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ”افق مغرب“ پر انقلاب کے بادل چھائے ہوئے تھے اور مزدور طبقہ سین سائمن فوریر اور اوون کی ضعیف اور التجائی اشتراکیت سے بیزار ہو کر کسی انقلابی آواز کے لیے گوش برآواز تھا۔ قلب و دماغ کی دنیا انقلابی عجم ریزی کے لیے بالکل طیار تھی۔ ایسے وقت میں ایک انقلاب آفرین لائحہ عمل کو جتنی بھی قبولیت نصیب ہو کم ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اشتراکی منشور کا شائع ہونا تھا کہ مزدور اپنے آقاؤں کے خلاف مشتعل ہو گئے اور اشتراکیت کو بحث و نظر کی الجھنوں سے نکل کر عملی جامہ نصیب ہوا۔ اس میں مزدوروں کو بتلایا گیا کہ وہ اپنے غاصب آقاؤں کے املاک پر چھاپہ ماریں اور منصوبہ بازیوں کے قدیم طریق کو چھوڑ کر میدان عمل میں اتر آئیں۔ ان کی امید باندھنے کے لیے ایک فلسفہ بھی پیش کیا گیا جس میں یہ بتایا کہ انسانی تاریخ طبقاتی تصادم کی مسلسل داستان ہے اور کسی نظام معیشت و معاشرت کو قرار اور سکون حاصل نہیں۔ سلبی اور ایجابی طاقتیں آپس میں ٹکراتی ہیں اور ان کے پیکار اور ٹکراؤ سے ایک ”مثبت نظام“ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت پر جا کر اس میں سلبی اور ایجابی پہلو پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پھر تصادم کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ ”پیکاری ارتقاء“ کا یہ فلسفہ ہیگل سے مستعار تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ہیگل نے اس کو اعیان کی دنیا تک محدود کر دیا تھا مگر کارل مارکس نے اس کو سماج پر چسپاں کیا اور تمام تاریخ کو اس فلسفہ کی عینک سے دیکھا اور اس کو ہر دور میں قوی اور ضعیف بندہ و آقا امیر و غریب زردار اور نادار برسر پیکار نظر آئے۔ اسی مشاہدے کی بناء پر اس نے مزدوروں کے لیے جانفزا پیشگوئی کی کہ آنے والا دوران کی خوشحالی اور کامرانی کا دور ہے اور اگر اس کو جلد لانا ہو تو وہ اس میں مدد ہو سکتے ہیں یعنی مزدور

سرمایہ داروں کے خلاف سلب و نہب کا عمل شروع کر دیں۔ اس ڈاکہ زنی کی فلسفیانہ تعلیم نے مزدور طبقہ پر جادو کا کام کیا اور وہ کامیابی کی امید سے متوالے ہو گئے۔

اس منشور کے چار حصے ہیں: پہلے حصے کا عنوان ”بورژوا اور پرولتاری“ ہے۔ اس حصہ میں تاریخ کی مادی تعبیر کے نظریے کو وضاحت سے پیش کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی طبقاتی جنگ کا تصور بھی بیان ہے۔ ”بورژوا“ طبقے کو غاصب اور حکومت کو اس کا آلہ کار قرار دیا گیا ہے۔ اس میں مصنفین نے بتلایا ہے کہ دولت کی پیداوار اور اس کا تبادلہ دو ایسے موثرات ہیں جو سماج کی تشکیل کے ذمہ دار ہیں۔ سماج میں رائج الوقت اخلاق اور مذہب بھی انہی موثرات کی پیداوار ہوتے ہیں۔ چونکہ اس وقت یہ دونوں عوامل سرمایہ داروں کے قبضہ اقتدار میں ہیں۔ اس واسطے قانون مذہب اور اخلاق بھی ان کے غاصبانہ جذبات اور رجحانات کے آئینہ دار ہیں اور اپنی ذات میں کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتے۔

دوسرے حصے کا عنوان ”پرولتاری اور اشتہالی“ ہے۔ اس میں مارکس اور اس کے رفقاء کار کی ان سرگرمیوں کا ذکر ہے جو ان کو نئے نظام معیشت کے قائم کرنے کے لیے کرنی تھیں۔ مثلاً پرولتاری طبقہ کو منظم کرنا اور بورژوا کو شکست دے کر معاشی نظام سے بے دخل کرنا اور سیاسی تفوق حاصل کرنے کے بعد ذاتی ملکیت کے اصول کو منسوخ کرنا۔

تیسرے حصے کا عنوان ”اشتراکی اور اشتہالی لٹریچر“ ہے۔ اس میں قدیم اشتراکیت (Socialism) اور اشتہالیت (Communism) پر شدید جرح کی گئی ہے اور بتلایا گیا ہے کہ اخلاقی اور مذہبی نوع کی اشتراکیت یا اشتہالیت ایک مقدس پانی ہے جس سے ارباب کلیساء سرمایہ داروں کے حرص و آرزو کو پتسمہ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تحریکیں بے نتیجہ ثابت ہوئیں۔

چوتھے حصے میں مزدوروں کو اتحاد عمل کی دعوت ہے اور سرمایہ داروں کو دعوت مبارزت اس میں غیر مبہم الفاظ میں مزدوروں کو کارخانہ داروں کے خلاف ابھارا گیا ہے۔ ان کو کہا گیا ہے کہ ان کے ہنگامہ عمل سے ان کے آقا لرزہ برآمد ہو جائیں گے اور ان کی آہنی بیڑیاں کٹ کر گر جائیں گی۔

کارل مارکس کی دوسری مشہور تصنیف نظام معیشت کی تنقید (Critique of political economy) ہے۔ اس میں اقتصادی حالات و کیفیات کی علمی بحثیں ہیں۔ اس میں مسئلہ قدر زائد (Theory of surplus value) پر روشنی ڈالی گئی ہے تاکہ جو انقلابی روح اشتراکی منشور کے ذریعہ پھونکی گئی ہے اس کے لیے سند جواز مل سکے۔ چونکہ اس میں علمی بحثیں ہیں اس واسطے اس کا اسلوب بیان ثقیل ہے۔ اس میں اشتراکی منشور کی سی ولولہ انگیزی نہیں اور اس تصنیف کا مدار ایڈم سمٹھ (Adam smith) اور ریکارڈو (Ricardo) کے اقتصادی نظریوں پر ہے۔

تیسری تصنیف سرمایہ (Capital) ہے۔ اس کا اجمالی نقشہ پہلی دونوں تصنیف میں موجود

ہے۔ بالفاظ دیگر یہ ”منشور“ کی اشمالیت اور (Critique) کے اقتصادی تصورات کا مرکب ہے۔ مارکس کی تجویز تھی کہ یہ کتاب چار جلدوں میں شائع ہو۔ پہلی جلد میں سرمایہ کی تخلیق کا مسئلہ بیان کیا جائے دوسری جلد میں سرمایہ کی گردش کا ذکر ہو تیسری جلد میں سرمایہ دارانہ دولت آفرینی کے مسئلہ پر بحث کی جائے اور آخری یعنی چوتھی جلد میں ”مسئلہ قدر زائد“ (Theory of surplus value) کو شرح و بسط سے بیان کیا جائے۔ لیکن یہ تجویز پروان نہ چڑھ سکی کیونکہ اس کی صحن حیات میں صرف پہلی جلد ۱۸۶۷ء میں شائع ہوئی اور بیس سال کے بعد اس کا انگریزی زبان میں ترجمہ ہوا۔ دوسری اور تیسری جلد کے لیے اس نے مواد فراہم کیا، لیکن یہ تصنیف تشنہ تکمیل رہی۔ اس کی موت کے بعد اس کے وفادار رفیق کار انگلو نے دوسری جلد کو ۱۸۸۵ء میں شائع کیا۔ اس کا انگریزی ترجمہ ۱۹۰۷ء میں شائع ہوا۔ تیسری جلد ۱۸۹۳ء میں اور اس کا انگریزی ترجمہ ۱۹۰۹ء میں شائع ہوا۔ چوتھی جلد شائع نہ ہو سکی۔ بعض نقادوں کا خیال ہے کہ مارکس کے پاس صرف ایک جلد کا سیرکن مواد تھا اور اس کے نظریے میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ اس کے لیے اتنا مواد میسر آسکے جس سے باقی ساری جلدیں اس کی خواہش کے مطابق ترتیب پاسکیں۔ اس کتاب یعنی ”سرمایہ“ میں اصول جنگ اور نفی جنگ دونوں کا طویل ذکر ہے۔ مگر اعداد و شمار کے انبار اور نگارش کی گرانی نے اس کتاب کو منغمہ بنا دیا ہے اور یہ ایک اچھے لکھے پڑھے انسان کی سمجھ سے بھی باہر ہے اور اصول اشتراکیت کے متعلق جتنا علم موجود ہے وہ ان بے شمار کتب کی بدولت ہے جو اس کی تشریح میں لکھی گئی ہیں۔

کیونز م کا تاریخی پس منظر

باوجود اس اقرار کے کہ تمام عمرانی تحریکات جن کا پہلا ذکر ہو چکا ہے اپنے مقاصد میں ناکام رہیں اور ان کی یورش کے باوجود سرمایہ داری کو فروغ حاصل رہا۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ان سب میں سے کسی کو اگر کچھ کامیابی حاصل ہوئی ہے تو وہ کیونز م ہے۔ اس سے میری مراد فقط یہ ہے کہ اس کے سوا دوسری تحریکات کسی ملک میں بھی بروئے کار نہ آئیں۔ اور اگر آئیں تو محدود پیمانے پر اور بہت قلیل عرصہ کے لیے اور جلد دست برد زمانہ سے مٹ گئیں۔ اس کے برعکس کارل مارکس کے نظریے کو عالمگیر اشاعت نصیب ہوئی۔ روس میں نفاذ پذیر ہوا جو رقبے میں دنیا کے بیشتر ممالک سے وسیع ہے اور ماسکو کی سرپرستی میں دنیا کے دوسرے حصوں میں اشتراکی مراکز قائم ہو گئے۔ اگرچہ روسی کیونز م میں بھی انحراف کا رنگ آ گیا ہے اور بعض متعصب کیونسٹ شالن کے طرز عمل کو بنظر استحسان نہیں دیکھتے تھے۔ تاہم لوگ اس کے معاشی نظام کو کیونز م کہنے پر مجبور ہیں۔ انحراف کے باوجود ماسکو کے ارباب اختیار کارل مارکس ہی کو اپنا امام سمجھتے ہیں۔ اپنے انحراف کو فروغی تصور کرتے ہیں اور اس کے لیے بھی

ضرورت وقت کی سند پیش کرتے ہیں۔ اس واسطے کمیونزم زیادہ تفصیلی بحث کی مستحق ہے کیونکہ سرمایہ داری اور اس کے گونا گوں مظاہرات کا فقط یہی ایک حریف ہے اور جو لوگ مذہب سے منحرف ہو کر سرمایہ داری کو مٹانا اور معاشی خوشحالی پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کمیونزم کے دامن ہی سے وابستہ ہیں اور ان میں سے اکثر و بیشتر ماسکو کے مکتب ہی سے درس عمل لیتے ہیں۔

کمیونزم کے اجزائے ترکیبی

کمیونزم کو دوسرے عمرانی تصورات کے مقابلے میں زیادہ پذیرائی محض اس وجہ سے نصیب ہوئی کہ اس کے ترکیبی عناصر میں زیادہ توازن ہے۔ یہ تمام دوسری تحریکات کے موٹے موٹے اصولوں پر محیط ہے۔ جب کارل مارکس نے اپنا تصور معاش وضع کیا تو اس نے رائج الوقت تصورات اور نظریات سے کما حقہ استفادہ کیا۔ یہ انیسویں صدی کا وسط تھا اور انگلینڈ میں ریکارڈو (Ricardo) اور ایڈم سمٹھ (Adam Smith) علم الاقتصاد کے استاد سمجھے جاتے تھے اور انھوں نے کرایہ (Rent) اور اجرت (Wages) کے متعلق انسانیت نواز نظریات قائم کیے اور وہ علمی حلقوں میں بہت ہی مقبول ہو رہے تھے۔ ادھر فرانس میں والٹیئر (Voltaire) اور روسو (Rousseau) کے سیاسی تصورات نے انقلاب برپا کر دیا تھا۔ قدیم جبر و استبداد مٹ چکا تھا۔ سیاست پر آزادی مساوات اور اخوت کے نئے نقوش مرتسم ہو چکے تھے اور عوام میں بیداری پیدا ہو گئی تھی۔ جرمنی پر ہیگل (Hegel) کا فلسفہ مسلط تھا۔ لوگ سٹیٹ کے ساتھ الوہیت کو وابستہ کرنے لگ گئے تھے اور سٹیٹ کی ہمہ گیری میں اپنی روحانی اور مادی نجات سمجھتے تھے۔ کارل مارکس کے ظہور کے وقت خیالات کے یہ تین دھارے مغرب میں بہہ رہے تھے اور یہ ناممکن تھا کہ مارکس ان سے متاثر نہ ہوتا۔ چنانچہ یہ اثر پذیری تھی کہ اس کے نظریے کا خمیر انگلینڈ کے اقتصادیات، فرانس کے سیاسیات اور جرمنی کے مابعد الطبیعیات سے اٹھایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کمیونزم میں فلسفہ، اقتصاد اور سیاست تینوں چیزیں موجود ہیں۔ مارکس کا کمال اور شرف اولیت اس میں ہے کہ اس نے ان تینوں عناصر کو ایسا متوازن کر دیا کہ ان کے باہمی ملاپ سے ایک تصور حیات وجود میں آ گیا۔ یہی اس کی شہرت کا راز ہے۔

ہیرلڈ لاسکی (Harold Laski) لکھتا ہے کہ ”کمیونزم نصب العین بھی ہے اور لائحہ عمل بھی۔ یہ خوبی اور برتری فلسفہ اقتصاد اور سیاست کے امتزاج سے پیدا ہو گئی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک عنصر بھی مفقود ہوتا تو اس کی علمی اور عملی حیثیت میں فرق آ جاتا۔“

ان اجزائے ترکیبی کی مناسبت سے کمیونزم کے بھی تین پہلو ہیں:

۱۔ تاریخ کی مادی تعبیر (Materialistic interpretation of history) اس کو فلسفہ کی حیثیت حاصل ہے۔

۲۔ نظریہ قدر زائد (Theory of surplus value) یہ کمیونزم کا اقتصادی پہلو ہے۔

۳۔ طبقاتی جنگ (Class war) یہ مارکس کی سیاست ہے جس سے ذاتی ملکیت (Private property) منٹ کر کمیونزم بروئے کار آتی ہے۔

اجزائے ترکیبی پر مفصل بحث آئندہ صفحات میں ہوگی۔

کپیٹلزم (سرمایہ داری) کی تشریح

یہ ظاہر ہے کہ یہ تینوں پہلو حادثہ مارکس کے ذہن میں نہیں آگئے تھے بلکہ تاریخ اور عمران کے عمیق مطالعہ کے بعد وہ اس بات کے قابل ہوا کہ ایک سہ گانہ نظریہ حیات دنیا کے سامنے پیش کرے۔ یہی وجہ ہے کہ کمیونزم پر بحث کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ان حالات کو پیش کیا جائے جن کے مطالعہ سے مارکس نے اپنا نظریہ مستنبط کیا۔ یہ حالات سرمایہ داری (Capitalism) کے عروج و زوال سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے تفصیلی بیان سے کمیونزم کا پس منظر تیار ہو جائے گا اور اس کے خدوخال زیادہ نمایاں ہو جائیں گے۔ بالفاظ دیگر یہ سارا بیان اس کی شہرہ آفاق کتاب سرمایہ (The capital) کا لٹھس ہوگا۔ کیونکہ جب تک ”عمل“ کی تفصیل معلوم نہ ہو ردعمل کا ادراک مشکل ہو جاتا ہے اور اس میں فلسفے کی ہوسٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں کس کو کلام ہو سکتا ہے کہ کمیونزم کپیٹلزم کے خلاف ردعمل ہے اور اگر نظام سرمایہ داری کا اس رنگ میں ارتقاء اور عروج نہ ہوتا جس رنگ میں ہوا یا کارل مارکس سے پہلے ہی اس کے دھارے کا رخ کسی اور جانب پھر جاتا تو یقیناً اس کا ردعمل مختلف ہوتا اور اس کا نظریہ بھی وہ نہ ہوتا جو آج ہم تک پہنچا ہے۔ کمیونزم میں انقلاب کی چنگاریاں ان مظالم کا پتہ دیتی ہیں جو سرمایہ دار اپنے عروج کے آغاز سے مزدوروں پر ڈھاتے چلے آئے ہیں۔ اسی طرح اس کی تھیوری کا ہر پہلو کپیٹلزم کے کسی نہ کسی ظلم و ستم کے خلاف ردعمل (Reaction) کا حکم رکھتا ہے۔

کارل مارکس کا قول ہے کہ تاریخ کا ہر دور اپنے بطن میں آنے والے انقلاب کے جراثیم رکھتا ہے۔ جس طرح نظام جاگیرداری (Feudalism) سے نظام سرمایہ داری پیدا ہوا، اسی طرح نظام سرمایہ داری سے نظام اشتراکیت کی نمود ہوئی اور یہ تغیر اس وقت رونما ہوا جب نظام سرمایہ داری انسانی تمدن و حضارت کے لیے سم قاتل ثابت ہونے لگا اور اس نظام کے اندر ایسے زہریلے میلانات پیدا ہو گئے جو اس کے شیرازے کو ہر لحظہ بکھیر رہے تھے۔ اس کے افتراق اور انتشار سے بقول مارکس کمیونزم نے جنم لیا۔ اس سارے ارتقاء کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سرمایہ داری کو آغاز سے انجام تک دیکھ لیں۔ اس رونداد کو شروع کرنے سے پہلے یہ کہنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ موضوع بحث اور عرضہ اعتراض ”سرمایہ“ نہیں بلکہ نظام سرمایہ داری ہے۔ ”سرمایہ“ تو محض دولت آفرینی کے عوامل میں سے ایک عامل ہے اور اس سے مراد تمام وسائل و آلات ہیں جو دولت کی پیداوار میں مدد ہوتے ہیں۔ اس

کے برعکس نظام سرمایہ داری سے مراد یہ ہے کہ سرمایہ کی ملکیت سے ایک انسان ذرائع پیداوار دولت پر قابض ہو جائے اور تمام دوسرے عوامل اس کے اجرتی غلام ہو کر رہ جائیں۔ جب ایک خاندان کسی صنعت (Industry) میں مصروف ہے اور اس کے ممبر اپنی محنت سے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ گو ان کا سارا کاروبار دولت آفرینی کے عمل کے مترادف ہے مگر اس میں سرمایہ داری کا کوئی شائبہ نہیں۔ لیکن اگر ان کے کام کو فروغ حاصل ہو اور وہ اپنے کام کو وسیع کرنے کے لیے اپنے کنبے کے لوگوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی اجرت پر رکھ لیں اور اپنی ضروریات سے زیادہ پیدا کر کے منڈیوں میں اپنا مال بیچیں اور نفع اندوزی سے دولت جمع کریں تو یہ سارا کام سرمایہ داری کے عنوان میں آ جائے گا کیونکہ سرمایہ داری میں بندہ و آقا اور اجیر و مستاجر کا ہونا ضروری ہے۔ اس طرح دیہات میں جب تک کسان زراعت کا کام خود سرانجام دیتا ہے یا اس کے اپنے لوگ اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں اور اپنی پیداوار سے وہ اپنی ضروریات کی کفالت کرتے ہیں تو ان کے فعل پر سرمایہ داری کا اطلاق نہیں ہو سکتا لیکن اس کے مقابلے میں ایک رئیس زمیندار ہے اس کے پاس بہت زمین ہے وہ اس کی کاشت کے لیے دوسروں کو اپنا ملازم رکھتا ہے یہ لوگ کام کر کے اپنی مزدوری حاصل کرتے ہیں اور پیداوار کا مالک خود رئیس زمیندار ہوتا ہے۔ کل پیداوار اس کی ذاتی ضروریات سے کہیں زائد ہوتی ہے۔ وہ ایک کثیر مقدار منڈی میں فروخت کرتا ہے اور حاصل کردہ روپے سے اپنے کاروبار کو جاری رکھتا ہے۔ یہ عمل بھی نظام سرمایہ داری تصور ہوگا۔

ایک اور بات قابل غور یہ ہے کہ جس طرح نظام سرمایہ داری میں سرمایہ دار اپنے کارخانوں کی پیداوار کو منڈیوں میں بیچتا ہے اسی طرح مزدور اپنی محنت اور ہنر کو بطور جنس کے کارخانہ داروں کے پاس بیچتے ہیں۔ جس طرح دوسری اشیاء کی قیمت میں مدوجزر ہوتا ہے اسی طرح مزدور کی اجرت میں اتار چڑھاؤ کا منظر دیکھنے میں آتا ہے۔ لیکن مزدور جس جنس کو بیچتا ہے اس کی نوعیت مختلف ہے اور اس کو اپنی جنس کے خریدار یعنی کارخانہ دار کی شرائط کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ اگر منڈیوں کا بھاؤ نرم ہو تو سرمایہ دار اپنی اشیاء فروختی کو روک کر انتظار کر سکتا ہے مگر مزدور ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ جتنا کماتا ہے اتنا ہی کھا لیتا ہے اور اس کے پاس کوئی اندوختہ نہیں جس پر تکیہ کر سکے۔ اس کی نارمل اجرت یعنی اس کی جنس کی قیمت بہت ہی تھوڑی ہوتی ہے کیونکہ اس کا مالک اس سے استحصال بہت کرتا ہے اور جو کچھ اس کو اجرت کے نام سے دیتا ہے وہ اس کی روح و تن کے اتحاد کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا۔ اس طرح کارخانہ دار کی دولت میں روز افزوں ترقی ہوتی جاتی ہے اور اس کی نسبت سے مزدور کمزور اور بے بس ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے ”محنت“ کے بیج و شرا میں سرمایہ دار کا پلہ بھاری ہوتا چلا جاتا ہے اور جو قیمت وہ مقرر کرتا ہے وہی مزدور کو لینی پڑتی ہے۔

کپیٹلزم کا ارتقاء

محنت کی ارزانی سے سرمایہ دار بڑے بڑے کارخانے قائم کرتے ہیں جن میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مزدور اجرت پر کام کرتے ہیں۔ اس طرح ”محنت“ اور ”سرمایہ“ میں بعد پیدا ہوتا چلا جاتا ہے اور مرور زمانہ سے محنت میں تو اجتماعی رنگ پیدا ہونے لگتا ہے کیونکہ جب ہزاروں کی تعداد میں مزدور ایک ہی جگہ کام کریں گے اور ان کے مفاد میں بھی اشتراک ہو گا تو تدریجاً ان میں یگانگت پیدا ہوتی چلی جائے گی لیکن اس کے برعکس بڑے بڑے کارخانوں کے ظہور سے چھوٹے سرمایہ دار پس کر خاک ہو جائیں گے اور انجام کار مزدوروں کی کسی صف میں آ شامل ہوں گے اور میدانِ مقابلہ میں چند سرمایہ دار رہ جائیں گے۔ پیدائش دولت میں تو اشتراک کی رنگ ہو گا مگر تقسیم دولت میں انفرادیت کا عنصر غالب ہو گا۔ یعنی لاکھوں نفوس اکٹھے مل کر دولت آفرینی کے عمل میں شبانہ روز مشغول ہوں گے مگر جب تقسیم دولت کا وقت آئے گا تو اس کا بیشتر حصہ چند کارخانہ داروں میں تقسیم ہو جائے گا۔ جوں جوں یہ نظام معیشت اس ڈگر پر چلا جائے گا یہ پہلو نمایاں ہوتا چلا جائے گا کہ تخلیق دولت اجتماعی اصولوں پر ہی ہو رہی ہے اور تقسیم دولت میں انفرادیت کار فرما ہے۔ یہ وہ تضاد (Contradiction) ہے جو نظام سرمایہ داری میں پیدا ہو کر اس کی ہلاکت کا موجب بن جاتا ہے اور اسی باطنی ٹکراؤ سے اشتراکی انقلاب کے شرارے پھوٹ نکلتے ہیں۔

جب کوئی نظام انسانی حقوق کی پامالی پر استوار ہوتا ہے تو اس کے بطن میں کئی انقلاب پرورش پانے لگ جاتے ہیں۔ ابھی ہم ایک ایسے تضاد کا ذکر کر چکے ہیں جو مزدور اور سرمایہ دار کے خونین تصادم کا پیش خیمہ ہوتا ہے اور اس آویزش کا ہر معرکہ سرمایہ داری کے لیے پیغام اجل ہوتا ہے لیکن اس نظام کی خود کشیاں اسی پر ختم نہیں ہو جاتیں بلکہ ان میں گونا گوں ترقیاں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ مزدور تو نادانستہ اپنے اندر اتحادِ عمل کا رنگ پیدا کرتے چلے جاتے ہیں مگر سرمایہ دار ان سے بدظن ہو کر اس کی تخریب کے درپے ہوتا ہے چونکہ اس کی ساری پیداوار منڈی کے لیے ہوتی ہے اور معاشی منصوبہ بندی (Economic planning) کے فقدان کی وجہ سے اس کی مقدار پیداوار کو طلب و ضرورت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ رسد (Supply) طلب (Demand) سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے منڈی کے بھاؤ گر جاتے ہیں اور سرمایہ دار کے متوقع منافع میں بھاری کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اب اس کا ایک علاج یہ ہے کہ کچھ کارخانے بند ہو جائیں۔ اس کے لیے کارخانہ داروں میں مقابلہ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ”مقاتلہ“ شروع ہو جاتا ہے اور عیار سرمایہ دار اپنے حریفوں پر عرصہ حیات تنگ کر کے ان کو میدانِ عمل سے نکال دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملک کے وسائل حیات پر چند سرمایہ دار قابض ہو جاتے ہیں۔ وہ پیدائش دولت کے عمل کی زیادہ سے زیادہ اصلاح اس طرح

کرتے ہیں کہ مشینی ایجادات کو کام میں لاتے ہیں۔ اس کی زد غریب مزدور پر پڑتی ہے کیونکہ ایک مشین کئی مزدوروں کو بے کار کر دیتی ہے اور جو رہ جاتے ہیں ان کو اوقات کار میں پہلے سے زیادہ عرق ریزی کرنا پڑتی ہے۔ ایک طرف بے کاری کا دور دورہ شروع ہو جاتا ہے دوسری طرف جو کارخانوں میں رہ جاتے ہیں وہ المناک صعوبتوں اور مشکلات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

سرمایہ داروں کے انسانیت سوز حیلے

لیکن سرمایہ دار اپنے عمل غضب کے نتائج سے دیر تک محفوظ نہیں رہتے۔ ان پر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ان کا تیار کردہ مال نہیں بکتا اور جو سرمایہ اس میں صرف ہوا ہے وہ سب اکارت گیا ہے۔ اس کساد بازاری کے صدمے سے بہت سے سرمایہ دار دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی زبوں حالی کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں اور اس سے بڑے بڑے بنک بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور اسی میں سرمایہ داری کی ہلاکت ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے سرمایہ دار بعض نہایت انسانیت سوز افعال کے مرتکب ہوتے ہیں وہ پیدا شدہ مال کو منڈیوں سے روک لیتے ہیں اور مصنوعی ذرائع سے رسد کو کم کر دیتے ہیں تاکہ بھاؤ چڑھ جائے اور اگر مال کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کو خود ضائع کر دیتے ہیں۔ برازیل میں لاکھوں ٹن کافی (Coffee) دریائے ایمیزان میں غرق کی جاتی رہی اور اسی طرح مسسپی میں کروڑوں ٹن دودھ دریائے میڈیٹریٹا میں ڈالا گیا تاکہ اس کی قیمت کے گرنے سے سرمایہ داروں کے سرمایہ میں کوئی معتدبہ کمی نہ آجائے۔ اسی طرح اور علاقوں میں جہاں سرمایہ داری کو غلبہ حاصل ہوتا ہے وہاں اناج اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء کو جلا دیا گیا تاکہ سرمایہ داروں کے خزانوں میں کمی واقع نہ ہو۔ ہلاکت آفرینی کا عمل اسی پر ختم نہیں ہوتا بلکہ کارخانوں سے مزدوروں کو نکال دیا جاتا ہے اور جن کو رکھا جاتا ہے ان کو قوت لایموت سے بھی کم لینے پر مجبور کر لیا جاتا ہے۔ اس سے صاف عیاں ہے کہ ”سرمایہ داری“ کے ارتقاء سے سرمایہ دار اور مزدور دونوں تباہی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ جب حالات اور خراب ہوتے ہیں تو سرمایہ دار آپس میں اتحاد کر لیتے ہیں اور ان کے اس اتحاد سے اجارہ داری (Monopol) معرض وجود میں آتی ہے۔ اس سے مقابلہ کا دائرہ بہت محدود ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی چیز تیار کرنے والے کارخانہ دار مل جاتے ہیں لیکن چونکہ یہ اتحاد عالمگیر چھوڑ ملک گیر بھی نہیں ہوتا اس واسطے جب ایک ہی ملک میں کئی ”اجارے“ پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر ان میں ٹھن جاتی ہے۔ اب میدان مقابلہ میں حریفوں کی تعداد تو یقیناً تھوڑی ہوتی ہے مگر ان کا مقابلہ بہت شدید ہوتا ہے اور اس کے مہلک اثرات کی گہرائی بھی پہلے سے زیادہ ہوتی ہے۔ ان کی چپقلش سے لاکھوں انسان مفلس و قلاش ہو جاتے ہیں اور ملک میں معاشی ابتری پھیل جاتی ہے۔

امپیریلزم کا آغاز

جس طرح صنعت و حرفت میں ہوس زر کی وجہ سے باہمی تصادم ہوتا ہے اسی طرح بنک (Banks) بھی آپس میں برسریکار ہوتے ہیں۔ چھوٹے بنک ٹوٹ جاتے ہیں اور سرمایہ کی فراہمی کا کام سمٹ کر چند بنکوں کے پاس آ جاتا ہے۔ ان بنکوں کے مالک بھی سرمایہ دار ہی ہوتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد یہ بنک بھی ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتے ہیں تاکہ مقابلے کی شدت کم ہو اور ہلاکت سے بچنے کی صورت نکل آئے۔ چونکہ تمام سرمایہ کا منبع بنک ہوتے ہیں اس واسطے عمل ادغام کے بعد جو بنک قائم رہتے ہیں وہ ملک کے اقتصاد پر مستولی ہو جاتے ہیں۔ کارخانے، منڈیاں اور مواد خام کے ذخائر سب ان کی گرفت میں ہوتے ہیں۔ وہ جس رنگ میں چاہتے ہیں معاشی مشینری کو چلاتے ہیں۔ ملک کی حکومت بھی ان کے سامنے سرنگوں ہو جاتی ہے۔ اگرچہ حکومت پر جمہوریت کا سنہری نقاب چڑھا ہوا ہوتا ہے مگر اس کے پیچھے یہی چند سرمایہ دار ہوتے ہیں جو ملک پر حکومت کر رہے ہوتے ہیں۔ مجالس آئین ساز کے نمائندے ان کے آوردہ اور پروردہ ہوتے ہیں اور تمام ملک میں قانون کی مشینری ان کے ارادے کے مطابق چلتی ہے۔ نظام سرمایہ داری ترقی کرتا کرتا اس سٹیج پر پہنچتا ہے۔ جس کو شہنشاہیت (Imperialism) کہتے ہیں۔ یہاں سے مزدور اور سرمایہ دار کی آخری جنگ شروع ہو جاتی ہے۔

امپیریلزم کے دور کے آغاز کے ساتھ ہی عمل استحصال کا دائرہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ تمام دنیا اس کی زد میں آ جاتی ہے اور سرمایہ دار دور دراز ممالک میں اپنی تجارتی آماجگاہ بنا لیتا ہے۔ وہاں سے مواد خام لاتا ہے اور اپنے کارخانے کی مصنوعات وہاں لے جا کر بیچتا ہے کیونکہ اس کا اپنا ملک اس کی ہوس زر اور اشفاق کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ وہ اپنی حرص کی پیاس بجھانے کے لیے دوہرے غریب ممالک کا قصد کرتا ہے اور ان ممالک کو ترقی دینے کا درس دیتا ہے چنانچہ وہاں ریلیں اور سڑکیں بنائی جاتی ہیں۔ مدارس کا اجراء ہوتا ہے۔ جنگل کاٹ کر کھیتی باڑی کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ زمین کے مدفون خزانے و دفائن کو باہر لایا جاتا ہے اور ان کی بدولت کارخانے قائم ہو جاتے ہیں۔ قلیل مدت میں صنعتی تہذیب کے تمام پہلو رونما ہو جاتے ہیں۔ یہ مفلوک الحال ملک کالونی (Colony) کہلاتا ہے۔ اس کے محکوم باشندے مجبور ہوتے ہیں کہ اپنے آہاد کرنے والوں کو اپنا آقا سمجھیں اور اس کے تابع فرمان رہیں۔

سرمایہ داروں کی رقابت اور جنگ کا آغاز

اس طرح نو آہادیات کی طرح پڑتی ہے۔ ایک سرمایہ دار ملک کی استعماری سرگرمیاں دوسرے ملک کے سرمایہ داروں کو اس عمل کی طرف متوجہ کرتی ہیں اور یہ لوگ بھی غیر آہاد اور پسماندہ

ممالک کی تلاش میں گھر سے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بھی دنیا کا کوئی نہ کوئی گوشہ ہتھیا کر اس کے مالک بن جاتے ہیں اور اپنے ملک کی دولت میں دن دوئی رات چوگنی ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سرمایہ دار ممالک کا تمام روپیہ اکناف عالم میں پھیل جاتا ہے اور مجہول الحال ممالک ان کی سیم و زر کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ان کی غلامی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تمام زمین کے حصے بخرے ہو جاتے ہیں۔ چونکہ سرمایہ داری کے آئین صل من مزید اصول کار فرما ہے۔ اس لیے جو سرمایہ دار ممالک نو آبادیات سے محروم ہیں وہ دوسروں کی نو آبادیات چھیننے کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں اور اپنی عسکری قوت بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ معاشی رقابت جنگ کا سبب بنتی ہے نہ جنگ ہی اس نظام کے لیے پیغام اجل ثابت ہوتی ہے۔ ادھر دولت مند طبقے میں روز افزوں دولت میں اضافہ کی وجہ سے قاروینی اور شدادی صفت پیدا ہو جاتی ہے عیش و عشرت کی وجہ سے ملک کی اخلاقی حالت تباہ ہو جاتی ہے اور مزدور کی حالت دن بدن تپلی ہوتی جاتی ہے۔ اس سے ملک میں شدید طبقاتی جنگ کی داغ بیل پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔

الغرض سرمایہ دار دو محاذوں پر مصروف پیکار ہوتا ہے۔ ایک وہ محاذ جس میں اس کا حریف مقابل خود اس کا ہم مشرب یعنی سرمایہ دار ہوتا ہے دوسرے محاذ پر اس کو مزدوروں کی منظم قوت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یہ اس کی اپنی بداعتدالیاں ہی ہیں جو مزدوروں میں بیداری پیدا کر کے انہیں منظم کر دیتی ہیں اور مزدور اپنی زندگی کی بقا کے لیے اپنے ظالم آقا و مستاجر کے خلاف صف آراء ہو جاتا ہے۔

سرمایہ داری اور تمدن کا تصادم

ان ناگوار حالات کی روک تھام کے لیے سرمایہ دار بہت ہاتھ پاؤں مارتے ہیں مگر ان کا ذہن و فکر اتنا ماؤف ہو جاتا ہے کہ ان کا ہر اقدام ایک نئے فتنے کا پیش خیمہ ہوتا ہے اور حق تو یہ ہے کہ ایک انسانیت سوز نظام سے تعمیری اور اصلاحی مساعی کی توقع کرنا فعل عبث ہے۔ چونکہ ایجاد و اختراع سے ملک کی دولت میں افزائش ہوتی ہے اور اس سے انجام کار منڈی کے بھاؤ میں مزید گراؤ کا اندیشہ ہوتا ہے اس واسطے سرمایہ دار اجارہ دار (Monopolists) ایجادات کی روک تھام میں لگ جاتے ہیں۔ لینن نے اپنی کتاب میں ایک اسی قسم کا واقعہ ذکر کیا ہے وہ لکھتا ہے کہ امریکہ میں کسی نے بوتل سازی کی مشین ایجاد کی جس سے بوتلوں کی صنعت میں ایک انقلاب پینا ہو گیا۔ ایک جرمن اجارہ دار نے اس ایجاد کی پٹینٹ (Patents) خرید لیے اور ان کو چھپا دیا تاکہ یہ ایجاد صورت پذیر نہ ہو جائے۔ اسی طرح انگلستان میں کیمیکل فرم کے مشہور عالم مالک لارڈ ملچٹ (Lord melchett) ۱۹۳۱ء تا ۱۹۳۳ء میں لیکچر اور اخبار کے ذریعے سے اس بات کا پروپیگنڈا کرتا رہا کہ ایجادات و اختراعات انسانی بہبود کے لیے زہر قاتل ہیں اس واسطے ان کو قانوناً ممنوع قرار دیا جائے۔ اہل کلیسا جو

سرمایہ داروں کے وظیفہ خوار تھے اپنی نمک حلائی کا ثبوت دیتے رہے وہ اپنے گرجاؤں اور معبدوں میں اجتماعی دعائیں کرتے رہے کہ اختراعی قوت انسان سے سلب ہو جائے۔ اسی طرح ماہرین معاشیات اور اخلاقی واعظین بھی اس بات کا پرچار کرتے رہے کہ ایجادات کا سیلاب تہذیب انسانی کو تباہ کر دے گا۔ قصہ مختصر سرمایہ دار ایک سٹیج پر جا کر تمدن کو فنا کرنا چاہتا ہے اور بربریت اور وحشت کو واپس لانا چاہتا ہے کیونکہ اس میں اس کو اپنا تحفظ نظر آتا ہے۔ مگر یہ تمام حیلے بہانے اس کو مکافات عمل کی گرفت سے نہیں بچا سکتے اور وہ کشاں کشاں ہلاکت کی وادی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے اور دنیا اس کی تباہی و بربادی کو برای العین دیکھ لیتی ہے۔

سرمایہ داروں کی خودکشی کے واقعات

اقتصادی تاریخ میں ۱۹۳۲ء کا سال انتہائی کساد بازاری کا سال تھا جب دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ دار موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو گئے اور سرمایہ داری کے تضادات (Contradictions) واضح ہو گئے اور سرمایہ دار ممالک یعنی امریکہ، انگلستان، جرمنی اور فرانس نے اپنے کارخانوں اور کانوں کی پیداوار کو بقدر نصف کم کر دیا تاکہ مصنوعات کی گرتی ہوئی قیمتیں کسی ایک نقطے پر رُک جائیں۔ لیکن تباہی کا سیلاب اس طرح نہ رکنا تھا اور نہ رکا اور دنیا کے کاروبار اور تجارت میں ایک جانکسل جمود پیدا ہو گیا اور کئی کروڑ پتی سرمایہ دار مختلف ممالک میں دیوالیہ ہو گئے۔ ان میں سے بہتوں نے خودکشی کر لی۔ چند سرمایہ داروں کے نام قابل ذکر ہیں کیونکہ وہ اپنے اپنے میدان سرمایہ داری میں ارفع مقام تھے اور ان کے اس فعل سے نہ صرف اخباری دنیا میں سنسنی پھیل گئی بلکہ صنعت و حرفت اور تجارت پر ایک لرزہ طاری ہو گیا۔

کوڈک کیمرہ (Kodak camera) سے کون واقف نہیں۔ اس کے اشتہارات ہر ملک کے ہر شہر کے ہر کوچے میں دیکھے جاتے تھے مگر یہ فرم بھی ۱۹۳۲ء کی کساد بازاری کا شکار ہو گئی اور اس کا مالک ایسٹ مین (East man) ایسا متوحش ہوا کہ اس نے خودکشی میں اپنی نجات سمجھی۔

کروگر (Kreuger) کا نام محتاج تعارف نہیں۔ دنیا کے ہر حصے میں اس کے کارخانہ جات کی بنی ہوئی دیاسلایاں استعمال ہوتی تھیں اور جہاں جہاں یہ دیاسلایاں روشن ہوئی اس کا نام بھی روشن ہو گیا۔ لیکن یہ فرم بھی معاشی سیلاب کے گرداب میں غرق ہو گئی اور اس کے مالک کروگر (Kreuger) نے انتہائی بے چارگی کی حالت میں اپنے آپ کو گولی کا نشانہ بنا لیا۔

اسی طرح شکاگو میں سوئفٹ (Swift) نامی ایک سرمایہ دار تھا۔ یہ گوشت کی تجارت کرتا تھا اور اس کی تجارتی مہمات تمام مہذب دنیا پر پھائی ہوئی تھیں۔ ارجنٹائن اور آسٹریلیا میں اسکے ڈپو (Depot) قائم تھے اور اس میدان میں اس کا کوئی ہمسرنہ تھا لیکن اس کی بعید از قیاس دولت بھی اس

کو المناک انجام سے محفوظ نہ رکھ سکی۔ عالمگیر کساد بازاری سے اس کے کاروبار کو شدید صدمہ پہنچا۔ معاشی بدحالی سے نجات نہ پاسکنے کی صورت میں اپنے فلک بوس بجنل (Skyscraper) سے چھلانگ لگا دی۔

نظام معاشیات

یہ حادثات انفرادی نہ تھے بلکہ ایک عالمگیر معاشی بدحالی کی خوفناک علامات تھیں جس نے نظام معاشی کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیا تھا۔ ادھر سرمایہ داروں کی بساط الٹی جا رہی تھی ادھر مزدور اور وہقان بھی اس معاشی بدحالی کا شکار ہو رہے تھے۔ سرمایہ دار ممالک میں بے روزگاری حیرت انگیز سرعت کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ امریکہ میں ۱۹۳۳ء کے وسط میں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ نفوس بے کار تھے جرمنی میں پچاس لاکھ جاپان اور انگلستان میں تینتیس لاکھ لوگ بے روزگاری کا شکار تھے۔ بعض ماہرین معاشیات کا اندازہ ہے کہ ۱۹۳۲ء اور ۱۹۳۳ء میں تمام دنیا میں بیس کروڑ انسان بے کار تھے۔ یہ اعداد و شمار سرمایہ داری کے اضمحلال اور ضعف کی واضح تشریح ہیں چونکہ اس نظام کی مضرت اس کی منفعت سے بڑھ گئی تھی اور خدائی قانون کے ماتحت اس کا ثنا مقدر ہو چکا تھا اور اس کا علاج انسانی طاقت سے باہر تھی۔ سرمایہ داروں کے پرانے حربے اب بیکار تھے۔ نہ وہ خود سنبھل سکتے تھے اور نہ مزدور کے آتش انتقام کو سرد کر سکتے تھے۔ بقول لینن سرمایہ داروں نے اپنے سلب و نہب سے اپنے گورکن (Grave diggers) خود پیدا کر لیے۔ اب جو تصادم دنیا میں برپا ہے یہ درحقیقت عمرانی تصورات کی جنگ ہے۔ صاحب بصیرت عالمگیر جنگ کی تباہیوں میں ایک نئے نظام کے آثار دیکھ رہے تھے جس میں معاشی استحصال ظلم اور جرم کے نام سے منسوب ہو گا اور انسان اپنی حلال کی کمائی سے سماج میں احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔

کارل مارکس نے بھی سرمایہ داری کا بصیرت افروز تجزیہ کیا اور اس کی ہلاکت کی پیش بینی کی اور اس کا فقرہ Expropriators will be expropriated یعنی غاصب اپنے مقبوضات سے محروم کیے جائیں گے، علمی دنیا میں زبان زد خلاق ہے۔ ایچ۔ جی ویلز (H.G. Wells) کا قول ہے کہ ”کارل مارکس نے عمرانی حالات کا خوب جائزہ لیا۔ مرض کی تخصیص بھی بے خطا کی۔ مگر جب نسخہ لکھنے کا وقت آیا تو بجائے کوئی دوائی تجویز کرنے کے جنتر منتر تجویز کر دیا۔“

انسانی عوارض کی تخصیص کے لیے انسانی عقل کافی ہے، لیکن ان کا علاج اس کے بس کا روگ نہیں۔ اس واسطے کارل مارکس کا مجوزہ نسخہ سفار و عمل سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ اس لیے اس میں تمام وہ خامیاں اور نقائص موجود ہیں جو اس ماؤف معاشرے میں تھیں۔ جس نے مارکس کے ذہن و فکر کو متاثر کیا۔ سرمایہ داری کے دور میں جذبہ معاونت سرد پڑ گیا تھا۔ مذہب اس کو زندہ کرنے کے لیے ایسی

تعلیمات پیش کرتا ہے جن پر عمل پیرا ہو کر انسان اخلاقِ فاضلہ کے اعلیٰ مقام پر جا پہنچتا ہے۔ وہ از خود ہر اس عمل سے پرہیز کرتا ہے جس سے دوسرے انسان کے حق آسائش زندگی پر تجاوز ہوتا ہو۔ وہ اپنی خوشحالی قوم و ملت کی خوشحالی میں تلاش کرتا ہے۔ اس واسطے حکومت کو جبری تعاون کے لیے قوانین مدون نہیں کرنا پڑتے لیکن کیونزوم کا طریق بالکل مختلف ہے۔ اس کے نظریے کے ماتحت اخلاقی حس اندر سے بیدار نہیں کی جاتی، یعنی انسان کے دل کے اندر کوئی ایسا تغیر نہیں پیدا ہوتا کہ وہ خود اپنے مال و دولت کو انسانی بہبود کے لیے وقف کر دے اور چارحانہ اقدام سے نفرت کرنے بلکہ اخلاقی شعور کو قانون کے زور سے دل پر وارد کیا جاتا ہے۔ یعنی حکومت مجبور کرتی ہے کہ انسان اپنے وافر مال کو اس کے سپرد کر دے۔ چونکہ یہ عمل طوعی نہیں ہوتا اس واسطے اس میں اخلاقی برتری نہیں ہوتی۔ لوگ مجبوراً کارِ خیر کرتے ہیں۔ اس کے لیے حکومت کو گرفت کا وسیع سلسلہ قائم کرنا پڑتا ہے۔ کیونزوم کی ارفع منزل کبھی بھی نہیں آئی کہ انسان اتنے اچھے انسان بن جائیں کہ سٹیٹ بے ضرورت ہو کر ساقط ہو جائے۔ چونکہ کیونزوم کی یہ ارفع منزل عملاً کبھی بھی پائی نہیں جاسکتی اس لیے اشتراکی حکومت کو بدستور سخت گیر رہنا پڑتا ہے اس لیے سارا نظام فکری باعمل ہو جاتا ہے۔

اس کے سارے فلسفے کی جان اس کا وہ حصہ ہے جو طبقاتی جنگ سے متعلق ہے اسی محور پر اس کے سارے دلائل و براہین چکر لگاتے ہیں۔

کیونزوم کے اجزائے ترکیبی

بقول ہیرلڈ لاسکی کیونزوم نصب العین بھی ہے اور طریقہ کار بھی۔ اس جملہ سے اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک مکمل نظام حیات ہے۔ سوشلزم اس کی ابتدائی صورت ہے۔ اگرچہ عام گفتگو میں یہ دونوں مترادف سمجھے جاتے ہیں لیکن علمی اور نظری لحاظ سے یہ فرق ہے کہ سوشلزم ترقی پذیر ہو کر کیونزوم میں متبدل ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں ہی یہ ایک مکمل نظام فکر کہلا سکتا ہے۔ برٹراڈ رسل کا قول ہے کہ ”کیونزوم نے مذہب کی لٹی کر کے ایک اور لادین مذہب بنا لیا ہے۔ اس لیے اس کا ”مذہب“ تاریخی مادیت ہے۔ اس کی سیاست طبقاتی جنگ ہے۔ اس کی معاشیات قدر زائد کا نظریہ ہے۔“

تاریخی مادیت کا یہ مطلب ہے کہ ہر دور میں انسانی زندگی کا مرکز اور محور اس دور کا نظام پیداوار دولت ہے۔ جس طرح اہل مذہب کا دعویٰ ہے کہ مذہب انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر اثر انداز ہو کر ان کی تشکیل کرتا ہے، اسی طرح پیداوار دولت کا نظام کیونزوم کے نظریہ کے مطابق اپنے زمانے کے افکار کی تشکیل کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اس دور کا مذہب اور نظام اخلاق بھی اس نظام پیداوار دولت

کے تابع ہوتے ہیں۔ کیونستوں کے نزدیک سرمایہ داری کے نظام میں دولت آفرینی کا تصور غیر محدود ہے اس لیے سرمایہ دار پر کوئی قدغن نہیں ہوتی۔ سرمایہ داری کے دور کا مذہب بھی غیر محدود ملکیت کے حق میں فتوے صادر کرتا ہے اور حق ملکیت کو مقید یا محدود کرنے کو الہی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتا ہے چاہے غیر محدود ملکیت سے دولت چند ہاتھوں میں مرکز ہوتی چلی جائے اور سارا معاشرہ سرمایہ داروں کا معاشی غلام بن کر رہ جائے۔ چنانچہ یورپ میں عیسائیت نے امارت اور ثروت کو لعنت قرار دے کر غرباء کو افلاس سے مانوس کر دیا ہے اور اہل ثروت کو مال و دولت جمع کرنے کی کھلی چھٹی مل گئی۔ جب کبھی سرمایہ داروں کے سلب و مہب کے خلاف آواز اٹھی اہل کلیساء نے اس کو خدائی قوانین کی نافرمانی قرار دے کر اس کو دبا دیا۔ حکومت بھی کلیساء کے فتاویٰ پر پابند ہو کر مزدوروں کو اپنے حق لینے سے روکتی رہی۔ ان پامال شدہ حقوق کی بحالی کے لیے کمیونزم نے مزدوروں کو کے لیے ابھارا۔ اس طرح کمیونزم کی سیاست یعنی طبقاتی جنگ نے جنم لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سرمایہ دار ممالک میں بھی مزدوروں کو ہڑتال کا حق عطا ہوا۔ اسی طرح ان کی مزدوریوں کی شرحیں متعین ہوئیں اور سرمایہ داروں کی تالہ بندی پر قدغن لگا دی گئی۔

طبقاتی جنگ کے جواز کے لیے قدر زائد کا نظریہ بروئے کار آیا۔ اس کا یہ مفہوم ہے کہ ایک مزدور جتنا کام کرتا ہے اس کام کی قیمت کا عشر عشر اس کو ملتا ہے۔ مثلاً اگر وہ روزانہ چالیس پچاس روپے کا کام کرتا ہے تو اس کو روزانہ دو یا چار روپے ملتے ہیں باقی رقم یعنی چھتیس یا چھیالیس روپے کارخانہ دار لے جاتا ہے۔ اس طرح کارخانہ دار سرمایہ دار بنتا چلا جاتا ہے اور اس کی دولت میں دن دوئی رات چوگنی ترقی ہوتی چلی جاتی ہے اور اسی رفتار سے مزدور کی ناداری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب سرمایہ دار اور مزدور کے درمیان ایسی وسیع خلیج حائل ہو جاتی ہے کہ سرمایہ دار اپنے آپ کو اعلیٰ انسان سمجھنے لگتا ہے اور مزدور ادنیٰ انسان تصور ہونے لگتا ہے۔ چونکہ استحصال کا ڈراما کارخانہ کے اندر ہر وقت موجود رہتا ہے اس لیے سرمایہ دار اور مزدور میں مغارت ترقی کرتے کرتے عداوت تک پہنچ جاتی ہے اور اس طرح ٹکراؤ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے چونکہ کارخانہ میں مزدور کی عدوی قوت کہیں زیادہ ہوتی ہے اور کارخانہ دار عدوی لحاظ سے بہت کمزور صورت میں ہوتا ہے۔ اس لیے مزدور کی عزت نفس بیدار ہو جاتی ہے۔ استحصال کا منظر بڑا اشتعال انگیز ہوتا ہے۔

یہ المناک کیفیت کچھ عرصہ رہتی ہے حتیٰ کہ نقطہ احتراق آ جاتا ہے۔ اس وقت کمیونزم کی سیاست یعنی طبقاتی جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔

یہ طبقاتی جنگ سرمایہ داری کے خاتمہ اور کمیونزم کے آغاز پر منتج ہوتی ہے۔ اس کو کمیونزم کا

معاشی انقلاب کہتے ہیں۔

کمیونزم اور اسلام کا موازنہ

اسلام

۱۔ اسلام کا بنیادی موضوع توحید باری تعالیٰ ہے۔ اس کی تمام تعلیمات اسی موضوع کے ارد گرد گھومتی ہیں۔

۲۔ انسان صرف طبعی جسم سے عبارت نہیں بلکہ وہ جسم اور روح سے مرکب ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جسم کی پرورش کے لیے ہر قسم کا سامان پیدا کیا ہے اسی طرح روح کی تربیت کے لیے انبیاء علیہم السلام کی وساطت سے وحی کا مصفا پانی نازل کیا۔ انسان جو اعمال بجالاتا ہے۔ اس کی جزا و سزا قیامت کے دن ملے گی۔

۳۔ انسان کا مسئلہ صرف روٹی نہیں ہے۔ یہ مادی مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے جس کو اسلام نہایت ہی اعلیٰ رنگ میں حل کرتا ہے۔ جس کی مثال دوسرے انسانی نظریات میں نہیں پائی جاتی۔ اگر انسان کا مسلح حیات صرف روٹی ہو تو حیوان اور انسان میں کیا فرق رہتا ہے۔ حیوان بھی چند دن کھا پی کر مر جاتا ہے۔ اسلام انسان کی زندگی کا مقصد عبودیت الہی قرار دیتا ہے اور روٹی اس مقصد کے حاصل کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ عبودیت الہی سے یہ مراد نہیں ہے کہ انسان پانچ دفعہ مسجد میں حاضر ہو کر نماز ادا کرے بلکہ عبودیت الہی سے مراد یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق بسر ہو۔

کمیونزم

۱۔ کمیونزم کا موضوع صرف مادہ ہے اور اسی پر اس نظریہ کی بنیاد ہے

۲۔ انسان صرف ایک طبعی جسم ہے موت کے بعد فنا ہو جائے گا۔

۳۔ انسان کا مسئلہ صرف روٹی ہے۔

۴۔ دنیا مجموعہ اضمداد ہے لیکن مارکسزم کی تشریح کے مطابق نہیں۔ اسلام نے اضمداد کو حق اور باطل یا نور اور ظلمت کے ناموں سے تعبیر کیا ہے۔ یہ دونوں طاقتیں باہم جنگ آزما رہتی ہیں۔ ہر طاقت دوسری طاقت کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسلام کے نزدیک انجام کار حق کی فتح ہوتی ہے اور باطل مغلوب ہوتا ہے۔

۵۔ اسلام طبقاتی تقسیم کو بنظر حقارت دیکھتا ہے اور وحدت نسل انسانی کا پیغام دیتا ہے۔

۶۔ اسلام ذاتی ملکیت کو قیود اور شرائط کے ساتھ جائز قرار دیتا ہے اور اس جائز اور حلال دولت کو اسلام فضل الہی اور حسنہ قرار دیتا ہے۔

۷۔ انسان اس دنیا پر حکمران ہے۔ تمام چیزیں اس کے تابع ہیں۔

۳۔ دنیا مجموعہ اضمداد ہے کہ ہر چیز دوسری چیز کی ضد ہے اور اضمداد کی جنگ سے ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہے جیسے سرمایہ اور محنت کی باہمی جنگ سے اشتراکیت پیدا ہوتی ہے۔

۵۔ کمیونزم دنیا کو دو طبقوں میں تقسیم کرتی ہے۔ ایک طبقہ کو تہس نہس کرتی ہے اور دوسرے طبقہ کو حکمرانی کا تاج پہناتی ہے۔

۶۔ کمیونزم ذاتی ملکیت کو موجب فساد قرار دیتا ہے۔

۷۔ انسان اس طاقت کے سامنے بے بس ہے جو جنگ اضمداد کے پیچھے کام کر رہی ہے جس کا نام اشتراکیت تاریخی وجوب رکھتے ہیں۔

سوشلزم

سوشلزم کیا ہے؟

گزشتہ تاریخی تبصرے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوشلزم کی تعریف کیا ہے؟ اس کی جامع اور مانع تعریف کے متعلق بہت معرکہ آرائیاں ہوئی ہیں۔ اس کے مخالفوں کا تو کیا ذکر اس کے حامی ایک تعریف پر متفق نہیں ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ سوشلسٹوں کی باہمی نزاع سے ان میں کئی ایک جماعتیں پیدا ہو گئیں اور اس تحریک کو شدید نقصان پہنچا اور کسی ایک ملک یا خطہ زمین میں بھی یہ بار آور نہ ہو سکی۔ کسی نے اس کو صرف فلسفہ سمجھا اور اس کے عمرانی پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا۔ کسی نے اس کو محض معاشی نظریہ خیال کیا اور اس کے لیے موزوں سیاسی نظام سے اغماض برتا اور یہ پنپ نہ سکی اور ایک ایسی جماعت پیدا ہوئی جس نے اس کو فقط سیاسی انقلاب تک ہی محدود رکھا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ ان لفظی نزاعوں نے بعض اوقات خونین تصادم کی صورت اختیار کر لی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نظریہ انسانی حیات کے گونا گوں پہلوؤں پر محیط ہونے کا مدعی ہو اس کی ماہیت کو چند الفاظ یا چند فقرات میں محدود نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ایک عمرانی تصور ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں: ایک سلبی اور ایک ایجابی۔ سلبی سے مراد اس کی پیٹرو نظام کے خلاف بغاوت ہے اور ایجابی سے مراد نئے معاشی نظام کی تائیس ہے۔ ابتداء میں سلبی پہلو بہت نمایاں ہوتا ہے اور دوست دشمن دونوں کی نظریں اس پر گڑی ہوتی ہیں۔ انسانی فطرت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ تعمیر سے زیادہ تخریب سے متاثر ہوتی ہے۔ سوشلزم کے مخالفوں نے اس کے سلبی رخ کو بگاڑ کر اور فساد کے رنگ میں پیش کر کے سماج میں اس کے خلاف ایک رو چلائی۔ اس رو کا سدباب کرنے کے لیے حامیان سوشلزم نے لامحالہ اسی پہلو پر اور زور دیا اور قدیم نظام پر شدید نکتہ چینی کی اس کی خامیوں کو بے نقاب کیا اور اس کے زوال کو سماج کی نجات قرار دیا۔ اس طرح اس کے خلاف آتش انقلاب کو مشتعل کیا۔ بالفاظ دیگر سوشلزم کے مثبتی پہلو کو اجاگر کیا۔ اس کھشک میں ایجابی اور مثبت پہلو نظروں سے اوجھل رہا۔ سوشلسٹوں میں اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ وہ سلبی پروگرام پر متفق نہ ہو سکے۔ بعض اپنی مخالفت کو اخلاقی احتجاج تک محدود رکھنا چاہتے تھے۔ وہ سماج کے مصائب و آلام سے یقیناً متاثر تھے اور سرمایہ دار طبقے کی چیرہ دستیوں سے ایک ٹیس محسوس کرتے تھے۔ مگر یہ کافی سمجھتے تھے کہ غالب طبقے سے انسانیت اور اخلاق کے نام پر اوہل کی جائے کہ وہ اپنے جور و تعدی سے

از آئے۔ ایک دوسرا طبقہ بھی تھا جو اس طرز عمل کو ناکافی خیال کرتا تھا۔ وہ اس بات کے حق میں تھا کہ اپنی صدائے احتجاج کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ اگرچہ یہ لوگ بھی کھلی بغاوت سے محترز تھے مگر وہ چاہتے تھے کہ آئینی تحریک سے معاشی خرابیوں کی اصلاح کی جائے۔ حکومت کی قانون ساز مشین پر اثر ڈال کر ایسے قوانین وضع کیے جائیں جن سے سرمایہ داروں کی قوت زوال پذیر ہو کر بالکل مٹ جائے۔

باوجود اس اختلاف کے یہ تمام اشتراکی معتدل مزاج تھے کیونکہ یہ سیاسی بغاوت اور فوری انقلاب کو نامناسب سمجھتے تھے لیکن ایسے لوگ ۱۸۴۸ء تک پورے زور سے اپنے اپنے رنگ میں سرگرم عمل رہے اور تالیف و تصنیف سے اپنے خیالات و نظریات کی تبلیغ کرتے رہے لیکن اس کے بعد کارل مارکس اور انگلو منصف شہود پر آئے۔ انھوں نے اپنے مشہور عالم ”اشتراکی منشور“ سے سماج میں انقلابی اور باغیانہ جذبات پیدا کر دیے یعنی اپنی نوزائیدہ تحریک کے جو کیونزم کے نام سے معروف ہے سبھی پہلو کو بغاوت کی صورت دے دیں اور اس پر زور دیا کہ محض اپیل اور التجاء سے متمول طبقہ اپنے غلبے اور تفوق سے دستبردار نہیں ہوگا کیونکہ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ خود بخود محض اخلاقی پند و نصائح سے دولت اور ثروت کو خیر باد کہہ دے اور زبردست طبقہ کو مساوات کی سطح پر لے آئے۔ یہ تحریک اپنی آغوش میں سیاست اور تمدن کے لیے ہزاروں فتنے لیے ہوئے تھی۔ امتیاز کے طور پر اس کو کیونزم یا مارکسی اشتراکیت کہتے ہیں لیکن ان دنوں اس کو بالشویزم کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ یہ نام زیادہ مروج ہے۔ کیونزم کی اصطلاح (اشتمالیت) لغوی لحاظ سے بھی تحریک کے مقاصد اور اغراض کی آئینہ دار ہے مگر بالشویزم کو ایسی کوئی مناسبت حاصل نہیں یہ نام محض ایک پارٹی کے نام کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہے۔

انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے آغاز میں لینن نے مارکس کے نظریے کو عملی جامہ پہنانے کی انقلابی کوشش کی۔ اس طرح روس میں ایک پارٹی پیدا ہو گئی تھی جو زار کے انسانیت سوز نظام کو مٹا کر اشتراکی نظام قائم کرنا چاہتی تھی۔ اس پارٹی کا نام ڈیموکریٹک (Democratic) پارٹی تھا۔ اس کے سالانہ اجلاس کبھی لندن، کبھی پیرس اور کبھی برلن میں ہوتے تھے لیکن ۱۹۰۳ء میں برسلز میں سالانہ اجلاس ہوا۔ اس میں طریق کار پر سخت اختلاف ہوا اور پارٹی کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ایک وہ جو انقلاب اور خون ریزی کو برا خیال کرتے تھے۔ یہ لوگ تعداد میں کم تھے۔ یہ منشویک (Menshevik) کہلانے لگے۔ منشویک روسی لفظ ہے جس کے معنی اقلیت کے ہیں۔ دوسری پارٹی جو انقلاب اور خون ریزی کے حق میں تھی وہ بالشویک (Bolshevik) کے نام سے موسوم ہو گئی۔ یہ لوگ تعداد میں زیادہ تھے۔ بالشویک کے لفظی معنی اکثریت کے ہیں اور ان کا لیڈر لینن تھا اور چونکہ بالشویک پارٹی کے لائحہ عمل کو مارکس کے نظریے سے کامل اتفاق تھا اور چونکہ لینن نے ہی ۲۴ اکتوبر ۱۹۱۸ء کو روس

میں مستقل انقلاب برپا کیا اور منشویکوں کے لیڈر کرنسکی کو بھاگنا پڑا۔ اس واسطے لینن اور اس کے رفقاء کارل مارکس اور انگلو کے جانشین سمجھے جاتے ہیں اور ان کی پارٹی کے نام سے کمیونزم (اشتمالیت) بالٹویزم بھی کہلانے لگ گئی ہے۔

اگرچہ سوشلزم (اشتراکیت) کو کمیونزم اور بالٹویزم کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے معنوی اختلاف کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مگر فکری اور عملی لحاظ سے ان دونوں میں بہت فرق ہے اس کو میں آگے چل کر واضح کروں گا۔ مگر اس موقع پر اتنا کہہ دینا کافی ہو گا کہ تاریخ عمرانیات میں کارل مارکس سے پہلے سوشلزم (اشتراکیت) کا دور تھا جبکہ سرمایہ داری کے خلاف جذبات نفرت پیدا ہو چکے تھے۔ اس کے علمبرداروں کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ انھوں نے اپنے رنگ میں کارل مارکس اور انگلو کے لیے زمین تیار کی۔ ان کی تحریک سے قلب و دماغ بہت متاثر ہوئے اور جب کارل مارکس سٹیج پر آیا، وہ تخم ریزی کا وقت تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ۱۸۴۸ء میں اس کی آواز کا اٹھنا تھا کہ چار ہو آگ لگ گئی۔ اس سے پہلے کمیونزم کا پھلنا پھولنا ناممکنات میں سے تھا کیونکہ جب تحریک سوشلزم کا آغاز ہوا اس وقت سرمایہ داری کا نظام پورے عروج پر نہیں پہنچا تھا۔ نئی میکانکی ایجادیں ابھی ہو رہی تھیں اور کارخانے قائم ہو رہے تھے اور مزدور جماعت کی شکل اختیار کر رہے تھے لیکن سرمایہ داری نے اپنے پر پزے نہیں نکالے تھے اور مزدوروں میں بھی پورا شعور پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس واسطے ان حالات میں انقلابی خیالات کے پرچار کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی اور نہ کوئی ایسی ہنگامہ خیز تحریک کامیاب ہو سکتی تھی۔

سوشلزم کی پانچ خصوصیات

سوشلزم (اشتراکیت) کوئی فلسفیانہ تصور حیات نہیں اور نہ کوئی مستقل نظام فکر ہے۔ اس کے حامی سماج کی خاص رنگ میں تعمیر و تشکیل چاہتے تھے مگر ان کا لائحہ عمل بہت غیر موثر تھا کیونکہ ولولہ انگیز نہ تھا۔ اس میں واعظانہ رنگ تھا اور عوام جو کسی ہمہ گیر تجربہ کار کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ پہلے ہی کلیسا کے پند و نصائح سے خوب سیر ہو چکے تھے کیونکہ ارباب کلیسا خود معاشی استحصالی اور امراء کے سلب و ہب کے موید تھے اور اپنے اثر و رسوخ کو محض اس بات میں صرف کرتے تھے کہ اتم رسیدہ لوگ اپنے الفلاس سے مانوس رہیں اور اپنی فاقہ مستیوں میں روحانی انبساط محسوس کریں۔ ان حالات میں معاشی مصلحین کا وجود کچھ زیادہ امید افزاء ثابت نہ ہوا تاہم ان کی اشتراکی تحریک کی بعض خصوصیات ہیں جو کارل مارکس کی انقلابی اشتراکیت سے پہلے اس کی طغرائے امتیاز تھیں۔

پہلی خصوصیت

اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ملی مفاد کو انفرادی مفاد پر فائق سمجھتی ہے۔ اشتراکی قائدین

اس بات کا پرچار کرتے تھے کہ خود غرضی سماج کے مفاد کو نقصان پہنچاتی ہے اور ملی وحدت کو رقابت میں بدل دیتی ہے کیونکہ فرد اسی صورت میں سماج کا مفید رکن ہو سکتا ہے جب اس کے اعمال سماجی ترقی کے خلاف اثر انداز نہ ہو رہے ہوں اور اس کی ترقی سے سماج میں انحطاط اور تنزل واقع نہ ہو رہا ہو چونکہ سرمایہ دارانہ نظام ملی یگانگت پیدا کرنے کی بجائے سماج کو دو مخالف گروہوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور ان میں بالادست طبقہ اسی میں اپنا دوام اور قیام سمجھتا ہے کہ دوسرا طبقہ اس کا دست نگر رہے۔ اس لیے ایسا نظام سماج کے لیے سراسر خطرناک ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ حکومت معاشی وسائل پر قابض ہو جائے اور سماج کے افراد میں توازن قائم رکھے۔ افلاطون کو سوشلسٹ کہا جاتا ہے حالانکہ اس کی فکر غیر اقتصادی تھی اور اس کے معاشی فلسفے کا اساسی اصول یہ تھا کہ حکومت کو کلی اختیارات حاصل ہوں اور افراد ایک خاص ضابطے کے ماتحت رہیں اور ایک دوسرے سے مزاحم نہ ہوں بلکہ اخوت و مودت و شفقت اور امداد باہمی کے رشتے میں منسلک رہیں۔ سیاسی نقطہ نگاہ سے اشتراکیت کا یہ اصول ریاستی غلبے کا اصول ہے۔ اس کی تخلیق افلاطون نے کی۔ روس نے اس کا احیاء کیا اور فٹے اور ہیگل نے اس کو فلسفے کے پیرہن میں دنیا کے سامنے پیش کیا اور جرمنی میں ٹرٹشک اور برن ہارڈی نے اس کو سیاسیات عالم میں نافذ کیا۔ لیکن نظری اور عملی لحاظ سے اس اصول میں بہت سقم ہیں۔ حکومت جب تمام شعبہ ہائے حیات پر مسلط ہو جائے تو فرد محض ایک کل پرزہ ہو کر رہ جاتا ہے اس کی ذہنی اور دماغی ترقی رُک جاتی ہے اور گفتار و کردار کی آزادی بالکل مٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ”ملی حکومت“ محض تصور ہی تصور رہ جاتا ہے اور عملاً ایک خاص جماعت اشتراکی لباس میں تمام سماج پر حاوی ہو جاتی ہے اور دوسری جماعتوں کو ضعیف کرتی چلی جاتی ہے اور اگر ان جماعتوں میں بیداری پیدا ہو جائے تو پھر پیکار اور کشمکش کی صورت پیدا ہو جاتی ہے جس کا انداز سوشلزم کا مقصد وحید ہے۔ اس سے صاف عیاں ہے کہ سوشلزم خود اپنے عمل سے ”ملی وحدت“ کو انتشار اور تصادم میں بدل دیتی ہے۔

دوسری خصوصیت

سوشلزم کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ سماج میں معاشی مساوات پیدا کرنے کی تحریک ہے۔ یہ اس کا اخلاقی پہلو ہے اور مفلوک الحال لوگوں کے لیے بہت جاذب توجہ ہے اور خود تحریک کی بنیاد ہے۔ سرمایہ داری میں انفرادیت ہوتی ہے اور ہر فرد اپنے اعمال و افکار میں آزاد ہوتا ہے اور سماج میں ایک قسم کی روح مسابقت کار فرما ہوتی ہے۔ اسی بناء پر ایک خاص طبقہ معاشی دوڑ میں آگے نکل جاتا ہے اور دوسرا طبقہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ لیکن سوشلزم کے علمبردار چاہتے ہیں کہ یہ کیفیت پیدا نہ ہو۔ یعنی تمام افراد کے لیے وسائل زندگی مساوی ہوں۔ افراط و تفریط نہ رہے اور اجرتی غلامی مٹ جائے۔ بندہ و آقا اور آجر اور مستاجر کی انسانیت سوز حربوں کا خاتمہ کر دیا جائے کیونکہ جب تک یہ حالت پیدا نہ

ہو سوسائٹی کے حالات خوشگوار نہیں ہو سکتے اور تباہی اور تباہی کی حالت قائم رہتی ہے اور جن ممالک میں انفرادیت زوروں پر ہے وہاں سوسائٹی کی اقتصادی حالت میں شدید تفاوت نظر آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کچھ کچھ وقفوں کے بعد کارخانہ داروں اور مزدوروں کے تصادم سے سوسائٹی کا امن برباد ہوتا رہتا ہے۔ جس سے سیاست اور اقتصاد کو بھی صدمہ پہنچتا ہے اور بعض اوقات یہ جنگ اتنا طول کھینچتی ہے کہ تمام کاروبار زندگی جامد اور ساکن ہو جاتے ہیں۔ انگلستان میں ۱۹۲۶ء میں مزدوروں نے عمومی ہڑتال (General strike) کر دی اور تمام ملک کی معیشت نزع کی حالت میں مبتلا ہو گئی اور حکومت نے سینکڑوں جتن کیے اور اس امن شکن اور لرزہ خیز ہڑتال کا خاتمہ کیا۔ جہاں اور جس جگہ دولت کی تقسیم غیر منصفانہ ہو وہاں نہ صرف معاشی عسرت اور تنگ دستی کا عالم ہو گا بلکہ سیاست اور حکومت بھی اخلاقی رواداری سے عاری ہوگی اور قانون بھی حرکت میں آئے گا تاکہ اقتصادی ناہمواری کے عواقب کو جبراً دیا دیا جائے اور ارباب ثروت و اختیار کے دبدبے اور تفوق کو قائم رکھا جائے۔ جب قانونی گرفت مضبوط ہو جائے گی ملک کی ذہنی اور علمی ترقی رک جائے گی اور ملک کا مقتدر طبقہ تعلیم کو بھی ایسے سانچوں میں ڈھال لے گا جس سے مرعوب ذہنیت کے لوگ پیدا ہوں اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف اپنے جی میں کوئی دکھ محسوس نہ کرتے ہوں۔ جب علمی انحطاط کا یہ عالم ہو تو مذہبی ادارے بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اگر مذہبی رہنما سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف آواز اٹھائیں تو بھی قانون کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور غالب طبقے کے ہموا اور شام خوان ہو جاتے ہیں تو سماج کی حالت دگرگوں ہو جاتی ہے۔

الغرض بے رحم سرمایہ داری کے یہ ”بدستاج“ ہیں۔ اشتراکی رہنما ان حالات کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد بے شک بہت بلند ہے اور اس سے اختلاف نہیں کیا جاسکتا۔ مگر ان کی تحریک کا نقطہ آغاز جذبہ نفرت ہے۔ وہ یہ نہیں کرتے کہ روساء اور شرفاء کی اصلاح کریں ان کے نظریہ حیات کو بدلیں یا گزے ہوئے طبقہ کو اٹھائیں بلکہ وہ بڑھے ہوئے طبقہ کو گرا کر چاہتے ہیں تاکہ اطلاق و جائیداد میں ہمواری پیدا ہو جائے۔ اس سے ملک میں فتنہ و فساد کی آگ لگ جاتی ہے۔ پہلے پہل ہڑتالیں ہوتی ہیں پھر یہی طریقہ کار ترقی پذیر ہو کر بغاوت کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ دراصل اشتراکیت کا دامن منظم فکر و عمل سے خالی ہے۔ اس کے رہنما نہ تو اپنے پاس کوئی ایسا پروگرام رکھتے ہیں جس کی نشرو اشاعت سے بالادست طبقے کی اصلاح ہو اور وہ اپنی معاشی روش و مسلک کو بدلنے پر راضی ہو جائیں اور ایک صحت مند نظام پیدا ہو جائے اور نہ مزدور کو متمدن اور باغی بنانا ان کے نصب العین کا جزو ہے کیونکہ جن رہنمایان اشتراکیت یعنی سین سائمن فوریر اور رابرٹ اوون کا ذکر ہو چکا ہے وہ ہرگز اس بات کے حق میں نہ تھے کہ مزدور علم بغاوت بلند کریں اور کارخانوں کو میدان جنگ بنا دیں۔ ان کی

تجاویز اصلاح کا مقصد یہ تھا کہ بغیر کسی ہنگامہ آرائی کے مزدور کو حق آسائش مل جائے۔ مگر فکری اور عملی نقائص کی وجہ سے ان کا لائحہ عمل یعنی تحریک اشتراکیت پروان نہ چڑھ سکی۔ فکری اور نظری خامیوں کا پردہ اس طرح چاک ہوا کہ ان کو قبولیت نہ ہوئی اور ان کے معترضین نے ان کو پینے نہ دیا اور سب سے زیادہ مہلک نقص یہ تھا کہ اشتراکیت کا پروگرام یا تو سرے سے مفقود تھا یا اتنا ادھورا اور غیر جاذب تھا کہ مزدوروں کی جماعت بندی نہ کر سکا۔ ان کو یہ کہہ دیا کہ تم کو سرفراز و سر بلند کیا جائے گا اور کارخانہ داروں کو جاہ و حشمت سے دست بردار ہونا پڑے گا۔ لیکن یہ بتانے سے قاصر رہے کہ یہ عمل میں کس طرح آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مساوات کی لفظی تبلیغ سے جو شعور اور بیداری پیدا ہوئی اس سے کارل مارکس اور انگلو نے فائدہ اٹھایا اور اشتراکیت کو ایک انقلابی تحریک بنا دیا۔ لوگ پہلے سے سرمایہ داروں سے کبیدہ خاطر ہو چکے تھے اور اشتراکیت کے مکتبوں میں درس مساوات بھی حاصل کر چکے تھے۔ لیکن اب عملی انقلاب دیکھنا چاہتے تھے اور جب انقلاب کی آواز اٹھی تو اس انقلابی آواز کے پیچھے ہو گئے۔

تیسری خصوصیت

سوشلزم کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اپنے پیشرو سرمایہ داری نظام کو منسوخ کرنا چاہتی ہے کیونکہ ان دونوں کا منشور ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ سرمایہ داری کو مٹانا اس تحریک کا معاشی پہلو ہے اور میرے خیال میں یہ بہت اہم پہلو ہے کیونکہ جب تک کپیٹلزم قائم ہے اور اس کے اصول کار فرما ہیں سوشلزم کی کوئی صورت بھی وجود میں نہیں آ سکتی۔ سوشلزم اس نعرہ جنگ سے شروع ہوتی ہے کہ ”سرمایہ“ ایک سماجی ڈاکہ زنی ہے اور سرمایہ دار ڈاکو اور قزاق ہے جس نے اپنی ڈاکہ زنی لوٹ کھسوٹ اور تمام وسائل پیداوار پر قبضہ جما کر سماج کے کثیر حصے بے بس اور ناتواں کر دیا اور اپنے قارونی خزانے بھر لیے ہیں اور اپنی قزاقی کو قانون و سیاست کی مدد سے جائز قرار دے لیا ہے اور اس کا آغاز اس خیال سے ہوتا ہے کہ نجی ملکیت اور حصول دولت میں ملک کا قانون نکل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا فرض ہے کہ کسب معاش کی انفرادی کوششوں کا محافظ و نگران ہو اور جو قوت ان میں مزاحم ہو اس کو دست آہنی سے کچل دے۔ سرمایہ داروں کے نزدیک آزادانہ دولت کمانا اور ضرورت سے زیادہ کسب زر سے زرا اندوزی کرنا ایک جائز اقتصادی فعل ہے چاہے اس کے نتیجے میں سوسائٹی کا بیشتر حصہ افلاس کا شکار ہو جائے۔ وہ اس بات سے نہیں گھبراتے کہ مفلوک الحال لوگوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے اور روز افزوں بے روزگاری سے ملک کا امن تباہ ہو رہا ہے اور ملک میں امراض اور وباؤں نے ڈیرا ڈال دیا ہے۔ ان کے بنائے ہوئے قانون میں کوئی دخل نہیں دے سکتا مگر جب مفلس اور بد حال طبقہ اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے نان و نفقہ کا مطالبہ کرے اور ظالمانہ روش کے خلاف احتجاج کرے تو سرمایہ داروں کا قانون اس احتجاج کی سرکوبی کے لیے حرکت میں آ جاتا ہے۔ سوشلزم کے علمبردار سرے سے اس بات کے

شدید مخالف ہیں کہ کسی کو نجی املاک پیدا کرنے کا حق حاصل ہو۔ وہ اس کو سماجی ترقی کا نقطہ آغاز خیال کرتے ہیں اور اپنے پہلے حملے سے اس اصول کو مٹا دینا چاہتے ہیں اور اس کی بجائے تمام وسائل حیات اور ان کی پیداوار اور تبادلہ کو حکومت کے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ اس تحریک کی زد براہ راست سرمایہ داروں پر پڑتی ہے۔ ان سے جبراً ان کے املاک چھین لیے جاتے ہیں۔ ملک کی صنعت و حرفت اور تجارت کی مالک ملک کی حکومت ہوتی ہے۔ بنک ڈاک خانے ریلوے سٹار گھر اور تمام وہ ادارے جن پر ملک کی معاشی اور سیاسی زندگی کا دار و مدار ہے حکومت کے قبضے میں دے دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حکومت ہی سرمایہ کی واحد مالک ہوتی ہے اور ملک میں مالک اور مزدور کا کوئی امتیاز نہیں رہتا۔ ہر ایک فرد مجبور ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوت اور استعداد کے مطابق کام کرے اور اپنے کام کا معاوضہ حکومت سے حاصل کرے۔ چونکہ کوئی کاروبار انفرادی صورت میں نہیں چلایا جا سکتا اور چونکہ معاوضہ فقط ضروریات زندگی کا کفیل ہوتا ہے اس واسطے نہ یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فرد پس انداز کر سکے گا اور نہ یہ کھٹکا باقی رہتا ہے کہ کوئی شخص اپنا ذاتی کاروبار چلا سکے گا۔ ملک کے تمام باشندے حکومت کی وسیع مشین کے پرزے ہو جاتے ہیں اور اپنا اپنا مفوضہ کام سرانجام دیتے ہیں۔ تصادم و پیکار کی بجائے تعاون و تعامل ہوتا ہے۔

ایک ملک گیر اقتصادی منصوبہ الفاظ میں پیش کرنا تو آسان ہے مگر اس کو عملی جامہ پہنانا بہت مشکل ہے۔ اس راہ میں سوشلسٹ رہنماؤں نے بڑی کوشش کی ہے۔ مگر معاشی فلاح نظروں سے اوجھل ہے۔ اشتراکیت کا سرمایہ داروں کو بے دخل کرنا ہمیشہ محل نظر رہا ہے اور رہے گا۔ کارل مارکس کے لائحہ عمل کی اشاعت سے پہلے اس کے اشتراکی پیشرو کسی ایک طرز عمل پر متفق نہ ہو سکے۔ بعض ان میں سے ایسے معتدل مزاج اور امن پسند تھے کہ وہ سرمایہ داروں سے اپیل کرنا کافی سمجھتے تھے اور خیال کر لیتے تھے کہ سرمایہ دار خود بخود اپنے املاک و مقبوضات سے دست بردار ہو جائیں گے۔ فوریر (Frowier) کے متعلق تاریخ میں مذکور ہے کہ وہ روزانہ گھر میں بیٹھ جایا کرتا اور ایک گھنٹہ انتظار کرتا رہتا کہ کوئی نئی نوع انسان کا ہمدرد سرمایہ دار اس کے پاس آ کر اس کو اپنا تمام مال و متاع سپرد کر جائے گا تاکہ وہ اپنی معاشی اصلاح کے اصول کے مطابق امداد باہمی کے گروپ (Phalanx) قائم کر دے یہ اور ایسے ہی دوسرے معاشی مصلحین خیالات کی دنیا میں بستے تھے۔ ان سے سماج کی فلاح کی کوئی توقع نہیں ہو سکتی تھی لیکن ایک دوسرا طبقہ تھا جو اس بات کے حق میں تھا کہ سرمایہ داروں سے ان کا سارا اندوختہ چھین لیا جائے کیونکہ مال مسروقہ ہے اور سماج سے چرایا ہوا ہے اس کو چھین کر سماج کو دے دیا جائے چونکہ اس سے بد امنی اور شورش کا اندیشہ تھا اس واسطے ان میں سے بعض کی یہ تجویز تھی کہ سرمایہ داروں کو کچھ بطور تلافی دیا جائے تاکہ یہ لوگ اشتراکیت کے خلاف بغاوت نہ کر سکیں یا کم از کم

اخلاقیات سے اپیل نہ کر سکیں کہ ان کے چھینے ہوئے اموال کے بدلے ان کو بس اوقات کے لیے بھی کچھ نہیں ملا۔ یہ تجویز گو بظاہر بہت پُر امن معلوم ہوتی تھی مگر اصل میں اشتراکیت کے اصول اساسی سے انحراف کے مرادف تھی۔ جب سرمایہ مال مسروقہ ہے جب سرمایہ دار سماجی ڈاکو ہے تو اس سے اس کا مال چھیننا اور پھر اس کو کچھ واپس دے دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ اشتراکی یا تو سرمایہ کو بالکل سرقہ نہیں سمجھتے اور اگر سمجھتے ہیں تو ڈاکو کو ”لوٹے ہوئے مال“ کے کچھ حصہ کا حق دار ضرور خیال کرتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں بے اصولی پن پر مبنی ہیں۔ اس پر ایک اور اعتراض وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ سرمایہ داروں سے ان کے اموال چھین کر قومی خزانہ قائم کرنا اور پھر اس خزانے سے ان کو حصہ رسدی دینے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ خزانہ کم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ مشکل بھی درپیش ہوگی کہ کتنا چھین کر واپس دیا جائے۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ اصول کہ سرمایہ داروں سے چھین کر کچھ ان کو بھی دیا جائے یا ان کے کاروبار کو خرید لیا جائے بالکل ناقابل عمل ہے۔

اب دوسری صورت یہ ہے کہ سرمایہ داروں سے ان کے اموال قانون کی طاقت سے چھین لیے جائیں اور ان سے حکومت تمام معاشی کاروبار خود چلائے لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ملک میں انقلاب رونما ہو جائے جیسا روس میں ہوا اور اس کے نتیجہ میں تمام صاحب املاک اپنے اموال سے محروم کر دیے جائیں اور ان کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ دوسروں کی طرح کام اور محنت سے اپنی معاش کمائیں اور جو اجرت حکومت نے مقرر کی ہے اس پر قانع ہو جائیں لیکن انقلاب سوشلزم کے اصول کے خلاف ہے۔ اس سے میری مراد وہ سوشلزم ہے جو کارل مارکس سے پہلے تھی اور اس وقت بھی ایسے سوشلسٹ موجود ہیں جو کارل مارکس کے نصب العین سے تو متفق ہیں مگر اس کے اصول کار کے مخالف ہیں۔ یعنی وہ انقلاب برپا کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ قانون کے ذریعہ سرمایہ داری کی خرابیاں دور کی جائیں مگر تاریخ اس بات کی شاہد ناطق ہے کہ قانون کا دائرہ عمل محدود ہے وہ صرف کلیدی قسم کی صنعت و حرفت کو سرمایہ داروں کے اقتدار سے آزاد کر سکتا ہے اور وہ بھی تدریجی رنگ میں۔ مگر اس قسم کا ہمہ گیر اشتراکی نظام پیدا نہیں کر سکتا جو اشتراکیوں کا ^{مطمئن} نظر ہے۔

الغرض اشتراکیت (جو کارل مارکس کے اصول کار سے متفق نہیں) کے نصب العین اور لائحہ عمل میں تضاد ہے۔ وہ انقلاب کو ناپسند کرتی ہے مگر سماج کی تشکیل اس طور سے کرنا چاہتی ہے جو انقلاب کی مقتضی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوشلسٹ کسی جگہ بھی باوجود قانونی اقتدار کے کامیاب نہیں ہوئے۔ جنگ عظیم کے بعد ان کو جرمنی اور اٹلی میں کافی غلبہ نصیب ہوا مگر وہ کوئی نظام معاش بروئے کار نہ لاسکے اور اگر یہ کامیاب ہو جاتے تو نازی ازم اور فاشی ازم کی تحریکیں کبھی پیدا نہ ہوتیں۔ معاشی مورخوں کا پختہ خیال ہے کہ مسوینی اور ہٹلر کا عروج سوشلسٹوں کی ناکامی سے ہوا ہے اور یہ اس واسطے

بے نیل مرام رہے کہ ان کے نظریات ان کے عمل سے ہم آہنگ نہ تھے۔ انگلستان میں بھی یہ لوگ ناکام رہے اور ناکام چلے جاتے ہیں۔ ان کے قائد رامزے میکڈنلڈ کا قول ہے کہ سوشلزم سرمایہ داروں کے اموال و املاک غصب کرنے سے قائم نہ ہو سکے گی۔ ۱۹۲۵ء میں سوشلزم کے حامیوں کی ایک تحقیقاتی کمیٹی بیٹھی اور وہ بڑے غور و خوض کے بعد اس نتیجہ پر پہنچی کہ جبری قبضہ انجام کار مضرت ثابت ہو گا۔ اس سے عدل و انصاف کا خون ہو گا کیونکہ کسی سرمایہ دار سے زیادہ اور کسی سے کم مال چھینا جائے گا اور جس سے زیادہ چھینا جائے گا وہ یقیناً دوسرے کے مقابلے میں مظلومیت محسوس کرے گا۔ اس کے علاوہ ملک کا اقتصادی نظام درہم برہم ہو جائے گا اور معاشی ابتری پھیل جائے گی اور سوشلزم کی مخالف قوتیں زیادہ طاقت ور ہو کر اشتراکی پروگرام کو تباہ کر دیں گی۔

چوتھی خصوصیت

سوشلزم کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مالکان اراضیات کو بھی اپنے مقبوضات سے محروم کرنا چاہتی ہے۔ یہ خصوصیت اس نظریے پر مبنی ہے کہ زمین خدا کی ہے اس کے بنانے میں اسکے مالک کا کوئی حصہ نہیں نہ اس کی محنت اس میں صرف ہوئی ہے نہ اس کا سرمایہ۔ یہ خدا کی طرف سے بنی نوع انسان کو بطور بخشش کے عطا ہوئی ہے۔ اس واسطے یہ تمام انسانوں کی مشترکہ ملکیت ہے۔ یہ ڈاکہ زنی ہو گی کہ ایک انسان اپنی قوت و طاقت سے کسی خطہ زمین کا مالک بن جائے اور دوسرے انسان اس کے اجرت خوار ہو کر اس کا کام کریں اور جب وہ چاہے ان کو نکال کر دوسروں کو اپنا ملازم رکھ لے اور اسی طرح اس رئیس کے مرٹے کے بعد اس کی اولاد اس کی زمینوں کی مالک ہو جائے اور دوسرے لوگ بطور کارندے کام کریں اور اس کی پیداوار کا واحد مالک وہ خود ہو اور اپنی مرضی سے جتنا اپنے کام کرنے والوں کو دینا چاہے دے اور محنت کشوں کو اجرت کی مقدار میں کلام نہ ہو۔

اشتراکیت کے اصولوں کے مطابق یہ نظام وحشیانہ اور انسانیت سوز ہے کیونکہ حقیقی طور پر کوئی انسان ایک انچ زمین کا مالک نہیں ہو سکتا اور جو آج کل قابض نظر آتے ہیں اور زرعی رئیس کہلاتے ہیں وہ ڈاکو اور چور ہیں۔ اس واسطے ان کو بے دخل کرنا اشتراکی تحریک کا مدعا و منہجاء ہے اور یہ تحریک بار آور نہیں ہو سکتی جب تک دیہات میں یہ حال ہو کہ ایک انسان سینکڑوں ہزاروں انسانوں کی معاش پر قابض ہو اور ان کی حالت کارخانہ کے مزدوروں سے بھی بدتر ہو لیکن یہ تعجب خیز ہے کہ اشتراکیت کو اس میدان میں ناکامی ہوئی ہے۔ صنعتی شہروں میں تو مزدوروں کی انجمنیں قائم ہیں اور وہ تحریک کے لیے بطور بیج کے ہیں مگر دیہات میں کسانوں اور کاشت کاروں کی کوئی ایسی انجمن نہیں بن سکی اور دیہات اشتراکی اثر و نفوذ سے محفوظ چلے آتے ہیں بلکہ خود اشتراکی رہنماؤں نے یہ صورت حال دیکھ کر اپنی پالیسی میں ترمیم کر لی ہے اور "ذاتی ملکیت" کے اصول کو منسوخ نہیں کیا صرف اتنا کیا کہ بڑے بڑے

روساء کی زرعی جائیدادوں کو چھین کر چھوٹے چھوٹے کاشت کاروں میں تقسیم کر دیا جائے اور ان کو مالکانہ حقوق تفویض کر کے ان سے صرف ٹیکس کے طور پر کچھ حصہ پیداوار وصول کیا جائے۔ ۱۸، ۱۹۱۷ء میں روس میں بالشویک انقلاب ہوا۔ کارخانوں کو ضبط کر لیا گیا۔ شہروں میں ذاتی جائیداد کے قانون کو منسوخ کر دیا مگر دیہات میں بڑی بڑی جاگیروں کو چھین کر چھوٹے کاشتکاروں میں بانٹ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اشتراکیت کے اصول شہروں میں تو نافذ کیے جاتے ہیں مگر دیہات میں جہاں استحصال کم ظالمانہ نہیں ہوتا ان پر اصولوں کا اطلاق ادھورا ہوتا ہے بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ حق ملکیت کو قانونی سند دے کر روسی اشتراکیت نے شکست کا اعتراف کر لیا۔ اس معاشی ستم سے مندرجہ ذیل نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں:

- ۱۔ اشتراکیت کا بنیادی اصول کہ ملکیت کا حق صرف حکومت کو حاصل ہے تقریباً ناقابل عمل ہے۔ اس کا دائرہ عمل صنعتی شہر ہیں دیہات میں اس کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔
- ۲۔ جہاں مخالفت کا خطرہ نہ ہو یا کم ہو وہاں اشتراکی اصول عمل میں لائے جاتے ہیں اور جہاں مخالفت کا اندیشہ ہو اور جن پر ان کی زد پڑ رہی ہے وہ قانون کی گرفت سے محفوظ رہ سکتے ہوں وہاں ان پر خط تنبیح کھینچ دیا جاتا ہے۔
- ۳۔ اشتراکی چھوٹے مالکان پر اساسی اصول چھوڑ کر اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں تاکہ ان کی مدد سے بڑے بڑے مالکوں کے املاک پر دھاوا بولا جاسکے۔ گویا طریق کار اساسی نظریے سے زیادہ حالات سے متاثر ہوتا ہے۔

پانچویں خصوصیت

اشتراکی تحریک کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ سماج کے کاروبار میں مقابلے کی روح کو نابود کرنا چاہتی ہے۔ سرمایہ داری کا امتیازی نشان مقابلہ اور مسابقت ہے۔ ایک کارخانہ دار دوسرے کارخانہ دار سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مزدور آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان سب سے زیادہ تصادم محنت اور سرمایہ میں ہے، جس سے ملک کا امن خطرے میں رہتا ہے اور مزدوروں کی انجمنوں پر قانون کا تازیانہ لہراتا رہتا ہے۔ باوجود قانونی گرفت کی مضبوطی کے اقتصادی جھگڑے مہیب صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے مزاج میں جور و ستم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور اس سے سماجی فتنے آئے دن پیدا ہوتے رہتے ہیں لیکن اشتراکیت وسائل حیات کی مشترکہ پیداوار سے اور حق ملکیت کے چھیننے سے اور قانون میراث کی تنبیح سے سوسائٹی میں توازن پیدا کرنا چاہتی ہے۔ جب تمام باشندگان ملک حکومت کے اجرت خوار ہیں اور ان کی اجرت کی مقدار ان کے کام کی مقدار کے ساتھ وابستہ ہے اور حکومت مجبور ہے کہ ہر بالغ سے کام لے تو اس کا

لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ مقابلے کی روح ختم ہو جائے گی۔

بادی النظر میں یہ اصول بہت دلاویز نظر آتا ہے اور سرسری نظر سے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ اشتراکیت کا مقصد عالمگیر اخوت کا قیام ہے۔ بے شک اس کا مقصد یہی ہے۔ وہ روح مسابقت کو چاہتی ہے۔ مگر اس اصول کے اطلاق سے تمام سماج پر مرونی اور کاہلی چھا جاتی ہے۔ تمام ہنگامے سرد پڑ جاتے ہیں۔ کاہلی اور سہل انگاری پیدا ہو جاتی ہے۔ ذہنی ترقیات کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کارخانہ جات کے منتظمین اپنے کام میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں کرتے۔ کام میں تنزل کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ انجام کار ملک کی اقتصادی حالت میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے اور اقتصادی خوشحالی کے مٹنے سے اشتراکیت ہی مٹ جاتی ہے۔ یہ اشتراکیت پر ایک علمی اعتراض ہے۔ روس نے پچھلی جنگ میں اس کی ایک حد تک درستی کی ہے کیونکہ ملک اور معاشرہ معاشی بد حالی کا شکار نہیں ہوا لیکن اس حقیقت سے کس کو انکار ہے کہ روس میں بھی ماہرین کا طبقہ برسر اقتدار ہے۔ اسی وجہ سے بعض عمرانی مفکر روس کے اشتراکی انقلاب کو Managerial revolution کہتے ہیں۔

سوشلزم اور کمیونزم میں فرق

سوشلزم کے چند امتیازات کی تشریح گزر چکی ہے جو سماجی معاشی اور سیاسی زندگی پر حاوی ہیں۔ معاشرتی زندگی میں سوشلزم ایسے مدارج کو مٹانا چاہتی ہے جو سرمایہ کی کمی و بیشی پر مبنی ہو۔ وہ امارت اور غربت کو مٹا کر سوسائٹی کے افراد کو انسانیت کی ایک سطح پر کھڑا کرنا چاہتی ہے۔ اس کا نصب العین سماجی مساوات قائم کرنا ہے۔ اس کے حصول کے لیے وہ سیاسیات میں موثر اصلاح کرنا چاہتی ہے۔ اس کو انفرادی ملکیت سے عداوت ہے۔ وہ ایسی آزادی اور حریت کو مساوات کا دشمن سمجھتی ہے۔ جس کے بل بوتے پر چند افراد یا سوسائٹی کے چند طبقے امور مملکت پر حاوی ہو جائیں اور قانون کی آڑ میں زیر دستوں کو ابھرنے نہ دیں۔ تحریک سوشلزم کے آغاز تک آزادی کا ایک ہی مفہوم تھا اور وہ یہ کہ ہر آدمی اپنے اپنے دائرہ عمل میں آزاد ہے اور اگر چند افراد اپنی قوت بازو سے یا مال و دولت میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور دوسرے انہی کوتاہیوں اور خامیوں کی وجہ سے محتاج اور پسماندہ رہتے ہیں تو یہ عین مقتضائے فطرت ہے۔

الغرض سرمایہ دار کے نزدیک مقابلہ اور مسابقت ہی سماجی زندگی کی روح ہے اور اگر بعض افراد اس معاشی مقابلے میں ناکام رہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا قصور ہے نہ کہ ان افراد کا جو معاشی دوڑ میں کامیاب و کامران ہیں۔ بادی النظر میں یہ اصول بڑا دلاویز معلوم ہوتا ہے لیکن حامیان سوشلزم نے اس کی مخفی خامیوں کو طشت ازہام کیا۔ انہوں نے حالات کا جائزہ لیا اور سوسائٹی کی روز افزوں اخلاقی

پستی اور غربت و افلاس کے وجوہ کا تجزیہ کیا تو ان پر یہ بات واضح ہوئی کہ سوسائٹی کا قیام و ثبات اور افراد کا معاشی مقابلہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ مقابلہ کو اصول زندگی تسلیم کرنا سوسائٹی کے وجود سے انکار کے مرادف ہے۔ سوسائٹی تو اسی صورت میں سوسائٹی کہلا سکتی ہے۔ جبکہ اس کے افراد میں یک جہتی، یک رنگی اور یک آہنگی ہو۔ ان کے اعمال اور مقاصد میں ربط ہو۔ وہ سب ایک لڑی میں منسلک ہوں اور ایک ہی سطح نظر کے حصول کے لیے ایک ہی شاہراہ پر گامزن ہوں۔ اگر اس کے برعکس ان کے مفادات میں تصادم ہو اور اعمال میں رقابت ہو، ایک فرد کی کامیابی دوسرے کی ناکامی پر منتج ہو تو یہ سوسائٹی نہیں بلکہ ایسے افراد کا ہجوم ہے جو آپس میں برسراپیکار ہیں۔ یہ سماجی تفاوت اسی وقت مٹ سکتا ہے جب سماج کو مقدم اور افراد کو موخر کیا جائے۔ انفرادی مفاد سماجی مفاد کے تابع ہو۔ اگر چند افراد یا چند طبقے وسائل پیداوار پر قابض ہو جائیں کہ وہ سماجی زندگی کی نقیض ہیں اور دوسرے طبقے کو حقوق زندگی سے محروم کر دیں تو ایسے افراد یا طبقوں کو قانون کی قوت سے سماج کے تابع کرنا چاہیے۔ سوشلزم کا یہ بنیادی اصول ہے کہ سماج کو افراد پر فوقیت حاصل ہے اور تمام قوانین بھی اسی اصول کے ماتحت بنتے اور نافذ ہوتے ہیں۔

چند ظاہری مشابہتوں کی بناء پر بعض اور تحریکوں کو سوشلزم کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اگر سوشلزم کی خصوصیات مذکورہ پیش نظر رہیں تو یہ غلط فہمی پیدا نہیں ہوتی۔ بایں ہمہ دانستہ یا نادانستہ کسی فرعی مماثلت کو وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے اور کئی ایک ایسی تحریکیں ہیں جن کو سوشلزم سے دور کا واسطہ بھی نہیں مگر وہ سوشلزم تصور ہوتی ہیں۔ مثلاً دہریت، لادینی، مادیت، جمہوریت اور آزاد محبت کو سوشلزم کے نام سے پکارا جاتا ہے یا ان کو سوشلزم کی اساس تصور کیا جاتا ہے۔ بے شک سوشلزم میں خدا کے عقیدے کی کوئی جگہ نہیں۔ اس تحریک کے قائدین دہریے اور بے دین تھے اور ہیں۔ وہ مذہب کو وحشت اور بربریت گردانتے ہیں۔ وہ مادی زندگی کے علاوہ کسی اور زندگی کے قائل نہیں۔ وہ مادہ کے علاوہ کسی ہستی کو مدبر الامر نہیں مانتے۔ وہ روح کی ابدیت اور ازلیت کے منکر ہیں۔ یہ سب کچھ ٹھیک ہے مگر فقط روحانیت سے انکار اور مذہب کی مخالفت سوشلزم نہیں ہے۔ ایک دہریہ لازمی طور پر سوشلسٹ نہیں سمجھا جاسکتا۔ جب تک سوشلزم کے سیاسی اور معاشی اصول کا قائل اور حامی نہ ہو۔ اب تو ایک ایسا طبقہ پیدا ہو رہا ہے جو سوشلزم کا حامی ہے مگر مذہب کا منکر نہیں، بلکہ اشتراکی اصول مساوات کو مذہب کا جزو لاینفک سمجھتا ہے اور جدید توجیہات سے مذہب کو اشتراکیت کا حامی ثابت کر رہا ہے۔ سوشلزم میں اساسی اور بنیادی چیز خدا سے انکار یا مذہب سے پیکار نہیں بلکہ اس کا مرکزی اصول یہ ہے کہ سرمایہ داری کو مٹا کر سماج میں وحدت پیدا کی جائے اور پیداوار دولت اور تقسیم دولت کو اس طرح عمل میں لایا جائے کہ ظالمانہ تفاوت مٹ جائے۔

اسی طرح جمہوریت کو سوشلزم سمجھنا بھی فاش غلطی ہے۔ یہ نظام حکومت امریکہ اور انگلینڈ میں رائج ہے۔ مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں سوشلزم کا دور دورہ ہے۔ اسی جمہوریت کی پناہ میں وہاں سرمایہ داری پورے زوروں پر ہے کیونکہ جمہوریت افراد کو سیاسی آزادی بخشتی ہے۔ ہر ایک کو ووٹ کا حق حاصل ہوتا ہے مگر پیداوار اور تقسیم دولت سرمایہ داروں کے رحم و کرم پر موقوف ہے۔ یہ برائے نام سیاسی آزادی اقتصادی غلامی میں گم ہو کر رہ جاتی ہے اور مزدور طبقہ بطور حق کے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اگر سرمایہ داروں نے کچھ مراعات بخشتی ہیں اور اوقات کار اور اجرت کار میں کمی بیشی کی ہے اور مزدور انجمنیں قائم ہوئی ہیں تو یہ سب مل کر بھی سوشلزم نہیں کہلا سکتے۔ یہ سب اصلاحات سرمایہ داروں کے ہتھکنڈے ہیں نہ کہ سوشلزم کا آغاز۔ ان سے مطمئن ہو کر مزدور اپنے حقوق سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کارخانوں میں مزدوروں کے لیے چند آسانیوں اور سہولتوں کو فراہم کرنا کسی صورت میں بھی سوشلزم نہیں کہلا سکتا کیونکہ سوشلزم کا آغاز تو پیٹرو نظام معاشیات کو پہلے منسوخ کیا جائے اس کے بعد اس کے کھنڈرات پر اشتراکی اصول کے ماتحت سماج کی تعمیر کی جائے۔ جو اصلاحات یا ترمیمات سرمایہ داری کو علیٰ حالہ چھوڑ دیتی ہیں وہ نہ اشتراکیت کے نام سے موسوم ہو سکتی ہیں اور نہ وہ اشتراکی اصلاحات کہلانے کی مستحق سمجھی جاسکتی ہیں۔

اسی طرح آزاد محبت کو اشتراکیت سمجھ لینا غایت درجہ کی بے خبری ہے۔ روس میں اشتراکی نظام کے قیام سے سوسائٹی میں بعض فحاشی پیدا ہو گئیں اور نکاح و فح نکاح کی بے حرمتی ہونے لگی۔ مگر اس سے یہ استنباط نہیں ہو سکتا کہ جنسی تعلقات کی بے قاعدگیاں اشتراکیت کے اصول میں سے ہیں۔ اشتراکیت ان سے بالکل الگ ہے۔

اجتماعی ملکیت اور سوشلزم

بعض ایسی تحریکیں ہیں جو بڑی حد تک اشتراکیت کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں۔ یہ Collectivism یعنی اجتماعی ملکیت اور کیونزم (اشتمالیت) ہیں۔ جو لوگ لاعلمی سے اشتراکیت کو محض امداد ہامی کا اصول سمجھتے ہیں وہ اجتماعی ملکیت کو اس سے الگ نظام نہیں سمجھتے۔ اجتماعی ملکیت کی روشن مثالیں ریل، ڈاک خانہ، بنک، واٹر ورکس، ٹیلیگراف، ٹکسال اور دیگر اسی نوع کے ادارے ہیں۔ یہ کسی شخص واحد کی ملکیت نہیں ہوتے، ان پر حکومت کلی طور پر قابض ہوتی ہے اور کوئی بڑے سے بڑا سرمایہ دار ان کے چلانے میں شریک نہیں ہوتا۔ ان میں تمام کارندے حکومت کے مشاہرہ دار ہوتے ہیں۔ ان سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ حکومت کے خزانے میں داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو خسارہ ہوتا ہے اس کا بار بھی حکومت کے خزانے پر پڑتا ہے۔ محض اس وجہ سے کہ ان اداروں میں شخصی سرمایہ لگائیں ہوتا۔ یہ اشتراکی ادارے نہیں کہلا سکتے۔ ان کو اس انداز پر چلانے سے حکومت کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ

سرمایہ داروں کو ضعیف کر کے ملک کے منفعہ بخش کاروبار کو اشتراکی ڈگر پر چلائے بلکہ ان کی نوعیت ہی اس طرح کی ہے کہ یہ اسی صورت میں سود مند ہو سکتے ہیں کہ ان کے چلانے میں مقابلہ و مسابقت نہ ہو۔ جہاں مقابلہ آیا وہیں ان کی افادیت مفقود ہو گئی۔ بڑے تلخ تجارب کے بعد حکومت اور رعایا اس نتیجہ پر متفق ہوئے کہ ان اداروں میں پرائیویٹ افراد کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔

جن لوگوں نے انگلستان کی تاریخ معاشیات کا مطالعہ کیا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب تک نوٹ اور سکے بنانے کا حق مختلف بنکوں کو تفویض تھا آئے دن ملک میں معاشی فساد برپا رہتا تھا اور کئی بنک دیوالیہ ہو جاتے تھے۔ کثیر التعداد لوگ بنکوں کے ٹوٹنے سے مفلوک الحال ہو جاتے تھے اور حکومت کو بھی شدید صدمہ پہنچتا تھا۔ اس لیے اور حکومت کو مجبوراً اسے اپنے ہاتھ میں لینا پڑا یہی حال دوسرے اداروں کا ہوا اور یہ سب اس وقت اور اس زمانے میں ہوا جب اشتراکیت معرض وجود میں بھی نہیں آئی تھی۔ سرمایہ دار خود حکومت کی ملکیت کلی پر رضا مند تھے حالانکہ اشتراکیت کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ سرمایہ داروں کا استیصال کیا جائے۔ اس کا وجود سرمایہ داروں کی موت ہے۔ اس کے علاوہ یہ چند مخصوص اداروں پر بس نہیں کرتی بلکہ ہر قابل ذکر کاروبار کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ اس کے رہنما وسائل پیداوار کو تدریجاً قومی تحویل میں لینے کو ترجیح دیتے ہیں اور سرمایہ داروں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنا کاروبار حکومت کی تحویل میں دے دیں اور وہ اس میں مستاجر مزدور کی حیثیت سے کام کریں۔ اس کے برعکس Collectivism یعنی اجتماعی ملکیت کے کسی اصول کا سرمایہ داروں سے تصادم نہیں ہوتا بلکہ یہ سرمایہ دار ہی ہوتے ہیں جو ان اجتماعی اداروں سے زیادہ مستفیض ہوتے ہیں۔ ایک کارخانہ دار ریل ڈاک اور ٹیلیگراف سے جتنا فائدہ اٹھاتا ہے وہ ایک غریب کو کبھی نصیب نہیں ہوتا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ عوام کو ان کی اتنی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔

اس کے علاوہ ایک اور بات ہے جو اجتماعی ملکیت اور اشتراکیت میں خط فارق کی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ کہ ان تمام اجتماعی اداروں میں اجرت کے تعین کا اصول سراسر سرمایہ دارانہ ہوتا ہے اور مشاہروں میں اتنا تفاوت ہوتا ہے جس سے سرمایہ داری کی خصوصیت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان میں ملازم رکھنے کا اصول بھی اشتراکیت کے اصول سے منافی ہے۔ ان میں معقول مشاہرہ پانے والے زراندوزی کے عمل سے خود سرمایہ دار ہو جاتے ہیں اور اپنی ملازمت کے ساتھ ساتھ یا عرصہ ملازمت کے اختتام پر جلب منفعت کے دوسرے کاروبار شروع کر دیتے ہیں اور قوت لائیسوت پانے والے ملازم ہمیشہ افلاس کی سطح پر زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی اسی ماحول میں پیدا ہوتی اور مر جاتی ہے اور سوسائٹی میں المناک تفاوت قائم رہتا ہے۔

الغرض اجتماعی ملکیت کا مقصد معاشی اصلاح نہیں بلکہ یہ مصلحت وقت کی پابند ہے۔ اقتضاء

زمانہ کے ساتھ ساتھ حکومت اپنے اختیار کو وسیع کرتی چلی جاتی ہے اور کلیدی نوع کی صنعت و حرفت کو اپنے قبضہ میں لے لیتی ہے لیکن اس تو وسیع اقتدار سے سرمایہ داری کے غلبے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر ان تمام حکومتی اداروں کا بنظر نائر مطالعہ کیا جائے تو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ ان سے ملک کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے کیونکہ حکومت کی ہیئت ترکیبی میں سرمایہ داری کی روح مضمر ہوتی ہے اور اس کے ارباب حل و عقد تمام حکومتی کاروبار کو سرمایہ دارانہ اندازے سے چلاتے ہیں جن سے بالآخر خود ان کو فائدہ ہوتا ہے اور عامۃ الناس ویسے کے ویسے ہی محروم رہتے ہیں۔ یہ صریح غلطی ہوگی اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ میدان صنعت و حرفت میں حکومت کی مداخلت سے سرمایہ داری پر کوئی کاری ضرب لگی ہے اور ان کا منافع محدود ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ پہلے سے تمام انواع و اقسام کے کاروبار دو عنوانوں میں منقسم ہوں۔ ایک حکومتی اور دوسرا نجی۔ اگر ایسا ہو تو ایک کی توسیع سے دوسرے میں لازمی طور پر کمی آ جائے گی۔ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً سرمایہ دار اجتماعی ملکیت سے کمزور ہو جاتے اور ان کی استیادتی قوت کمزور ہو جاتی اور ان کی نجی تجارتیں سکڑ کر رہ جاتیں لیکن صورت حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ کاروبار کی دنیا میں کوئی معین اور ابدی تقسیم نہیں بلکہ آئے دن نئی معاش کی راہیں نکلتی رہتی ہیں اور سرمایہ دار ان پر قابض ہوتا جاتا ہے۔ مثلاً ایجنسی کے کام کو لیجئے۔ اس کو دولت آفرینی سے براہ راست کوئی واسطہ نہیں لیکن تدریجی نشوونما سے یہ تمام دنیا پر حاوی ہو گیا ہے اور کاروباری سرگرمیاں اس کی بدولت قائم ہیں اور یہ حکومت کے دست تصرف سے آزاد ہے حالانکہ تقسیم دولت کا موثر ذریعہ ہے۔ جب تک نجی کاروبار کو قانوناً بند نہ کیا جائے محض اجتماعی ملکیت کا اصول معاشی خوشحالی کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ بڑی وسیع اور ہمہ گیر صنعتوں کو اپنے قبضہ میں لینے کے بعد حکومت سرمایہ داروں کو آزاد چھوڑ دیتی ہے وہ براہ راست حکومت کی ملکیتی سے مستفیض ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس حکومت جن کاموں پر ہاتھ ڈالتی ہے ان میں اس کو اتنا سرمایہ لگانا پڑتا ہے جو بڑے سے بڑے سرمایہ دار کو بھی متذبذب کر دیتا ہے اور آج تک کوئی مثال نہیں ملتی جب سرمایہ داروں نے ریل، ڈاک، خانہ ٹیلی گراف، ٹکسال اور دیگر ایسے اداروں کو حکومت کے قبضے میں چلے جانے کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی ہو بلکہ قانون ساز ایوانوں میں سرمایہ داروں کی اکثریت قانون کو اسی جانب چلاتی ہے۔ حالانکہ جب ملک کے کاروبار میں اشتراکیت کا خفیف سا رنگ پیدا ہونے لگے یا اس کے لیے ملک کے عوام کا مطالبہ ہو تو ارباب اختیار آتش زیر پا ہو جاتے ہیں اور عوام کے مطالبہ کو اپنی قوت سے دبا دیا جاتا ہے۔ اس اصلاحی تحریک کو نڈر وار ورسن کر دیتے ہیں۔

مندرجہ بالا حقائق کی روشنی میں اجتماعی ملکیت کو اشتراکیت متصور کرنا ایک لغو اور علمی مغالطہ ہے اور جب تک ان کے درمیانی اختلاف کو واضح نہ کر لیا جائے کسی ایک کے حسن و قبح کی تمیز بھی نہیں

ہو سکتی۔ اس صریح مغالطہ کی منظم نشر و اشاعت کا سہرا انگلستان کی فیمین سوسائٹی (Fabian society) کے سر پر ہے۔ اس کے مایہ ناز اور مشہور عالم قائد سڈنی وب اور بیٹرس وب (Sydney webb & Beatrice webb) اور ”برنارڈ شا“ ہیں۔ دنیائے تصنیف و تالیف میں ان کا پایہ بلند ہے۔ ان کی تحریرات کو ذوق و شوق سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ کارل مارکس کی معاشی اصلاح سے خوب واقف ہیں اور درپردہ قائل بھی ہیں۔ مگر زمانہ اور ماحول کی مصلحتوں سے مجبور ہو کر انھوں نے بہت تحریف کی ہے اور مارکس کی انقلابی تحریک پر اعتدال اور رجعت پسندی کا نقاب چڑھا دیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس خیال کی تبلیغ کی ہے کہ اجتماعی ملکیت ہی اشتراکیت ہے اور اقتضائی فلاح کے لیے یہ غصب و ضبط کو مذموم خیال کرتے ہیں کیونکہ اس سے امن تباہ ہوتا ہے۔ یہ مقابلہ کو جائز خیال کرتے ہیں۔ یہ نجی کاروبار کے مخالف نہیں اور نہ اس بات کے موید ہیں کہ حکومت ہی خود قانون سے کوئی فوری تبدیلی پیدا کر دے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ حالات کی رو سے سرمایہ داری کے خلاف ہے۔ جس طرح نظام جاگیرداری مٹ گیا ہے اسی طرح سرمایہ دار بھی مرور زمانہ سے کمزور ہو جائیں گے اور جو نظام تباہی کے گڑھے میں گرنے والا ہو۔ اس کو کسی انقلاب کے ذریعہ مٹانا بہت خطرناک اور معاشرہ کو اتنا نقصان پہنچے گا۔ اشتراکی قائدین اس کی تلافی نہیں کر پائیں گے۔

کیونززم اور سوشلزم میں فرق

جس طرح اجتماعی ملکیت اور سوشلزم میں جعلی مشابہت معلوم ہوتی ہے اور ایک عامی انسان فیمین سوسائٹی کے دانشوروں کے پراپیگنڈہ کی وجہ سے دونوں تحریکوں میں فرق نہیں کر سکے۔ اسی طرح کیونززم اور سوشلزم میں اکثر التباس ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے کسی موقع پر ان کے فرق پر سرسری روشنی ڈالی ہے۔ اس موقع پر جب کہ سوشلزم اور دوسری معاشی تحریکوں کے تباہی اور مخالف کا موضوع زیر بحث ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کیونززم (اشتمالیت) اور سوشلزم (اشتراکیت) کے باہمی اختلاف پر سیر حاصل بحث کروں تاکہ یہ ایک دوسرے سے نمایاں علیحدہ نظر آئیں۔ اس تفصیلی بیان کی ضرورت کچھ اس وجہ سے بھی ہے کہ نہ صرف روزمرہ گفتگو میں بلکہ تحریروں میں بھی ان دونوں اصطلاحات کو غیر ذمہ دارانہ طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے امتیازی اوصاف عام نظروں سے اوجھل رہتے ہیں حالانکہ یہ ایک کھلا راز ہے کہ انگلستان میں لیبر پارٹی کو سیاسی وقعت حاصل ہے اور کئی دفعہ جنگ عظیم کے بعد یہ پارٹی حکومت بھی کر چکی ہے۔ اس کا نصب العین اور اصول کار سرمایہ داروں سے مختلف ہیں کیونکہ ان کی اصلاح کا میلان اشتراکی ہے۔ بایں ہمہ کیونستوں پر اس پارٹی کے دروازے بند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کیونستوں نے ڈیڑھ ایٹھ کی الگ مسجد بنائی ہوئی ہے۔ اگر لیبر پارٹی کا کوئی رکن اشتراکی رجحان کا اظہار کرے اور انقلابی لائحہ عمل کو ترجیح دے تو اس کو فوراً پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ

حالات اس بات کا ثبوت ہیں کہ سوشلزم اور کمیونزم میں مغایرت ہے اور علمی زاویہ نگاہ سے دیکھنے والا اور مطالعہ کرنے والا اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔

لینن نے اپنی کتاب State and revolution میں اس پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو چیز عام طور پر سوشلزم سمجھی جاتی ہے وہ کارل مارکس کے نزدیک کمیونسٹ سوسائٹی کی ابتدائی اور ادنیٰ شکل ہے اور طویل ارتقاء کے بعد سوشلزم کمیونزم کے درجے تک پہنچتی ہے۔ ان میں اتنا ہی فرق ہے جو جراثیمہ تولید اور کامل انسان میں فرق ہوتا ہے۔ کمیونسٹ نظام من کل الوجوہ ایسا نظام ہے جو مارکس قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے خدو حال میں سرمایہ داری کا کوئی شائبہ تک نہیں رہتا۔ اس کے برعکس سوشلزم اس کے لیے بمنزلہ ہیولی کے ہے۔ اس کے اندر سرمایہ داری کے کچھ نہ کچھ عناصر ضرور دکھائی دیتے ہیں۔ مگر زندہ سوشلزم وہی ہوگی جو کمیونزم کی تکمیل سے پہلے کسی نقطہ پر جامد نہ ہو۔ جہاں یہ سلگن ہوئی وہیں اس میں جمود و تعطل پیدا ہو جائے گی اور سرمایہ داری عود کر آئے گی جو سوشلزم کمیونزم پر آ کر ختم نہیں ہوتی وہ حکومتی سرمایہ داری (State capitalism) مشکل اختیار کر جاتی ہے اور سماجی زندگی پر اس کے اثرات تقریباً ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے قدیم سرمایہ داری کے۔

کمیونزم اور سوشلزم میں اقتصادی سیاسی اور سوشل اختلافات مندرجہ ذیل ہیں:

پہلا فرق یہ ہے کہ سوشلزم صرف زمین اور سرمایہ کی نجی ملکیت کے اصول کو منسوخ کرتی ہے باقی اشیاء میں یہ اصول کارفرما نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس کمیونزم نجی املاک کو سرے سے اڑا دیتی ہے اور کمیونسٹ نظام میں کوئی شخص کسی چیز کو بھی اپنی ذاتی ملک نہیں سمجھ سکتا۔ اس کا اثاثہ البیت (گھریلو سامان) بھی اس کی جائیداد متصور نہیں ہوتا یعنی وہ اس کو جلب زر کا ذریعہ نہیں بنا سکتا۔ اصول اشتراک کو انسانی زندگی کے ہر ممکن پہلو پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسی غلو کا نتیجہ ہے کہ کمیونزم کے پیروکاروں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ بیوی اور بچوں میں بھی اشتراک کی مقتضی ہے اور جو سوسائٹی اس اصول پر استوار ہوتی ہے اس میں ازدواجی تعلقات کی وہ نوعیت نہیں ہوتی جو عام معروف ہے۔ اسی طرح والدین اور اولاد کا رشتہ بھی منقطع نہیں تو ضعیف ضرور ہو جاتا ہے۔ کمیونسٹ ملک میں خاندانی زندگی حقیقت اور عملیت سے معرا ہوتی ہے اور محبت و قرابت عمقا ہو کر رہ جاتے ہیں جہاں یوم ولادت ہی سے بچے پہلے دایہ خالوں میں داخل کر دیے جائیں اور ان کی پرورش اور تربیت کا سارا بوجھ حکومت کے کندھے پڑ ہو اور ماں باپ محض دیکھنے کے ہی مجاز ہوں وہاں گھریلو زندگی کیسے ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں نے اس معاشی بدعت کا روحانی پہلو سے مطالعہ کیا ہے وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ کمیونزم میں ایک فرد کی روح بھی اپنی روح نہیں ہوتی۔ الغرض کمیونزم زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہوتی ہے مگر سوشلزم صرف آلات پیدائش دولت کو مشترک ملکیت قرار دیتی ہے۔

دوسرا فرق تقسیم دولت سے متعلق ہے۔ سوشلزم ہر کام کرنے والے کو اس کے کام کی نوعیت و مقدار کے مطابق معاوضہ دیتی ہے۔ اس میں انفرادیت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ کمیونزم ہر ایک کو اس کی ضروریات و حاجات کے مطابق اجرت دیتی ہے۔ کام کی مقدار کو مزدوری کے تعین میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ رامزے میکڈانلڈ اپنی کتاب 'تجربیک اشتراکیت' (The socialist movement) میں رقمطراز ہے کہ کمیونزم اس مفروضے پر مبنی ہے کہ دولت کا ایک مشترکہ ذخیرہ ہے اور سماج کے ہر فرد کو اجازت ہے کہ وہ اپنی ضروریات اور حاجات کی تکمیل کے لیے اس ذخیرے میں سے جتنا چاہے لے لے اس کی محنت اس کی مزدوری پر کوئی اثر نہیں ڈالتی۔ کمیونزم اور سوشلزم میں اجرت کا یہ اصول بھی بنیادی اختلاف کی حیثیت رکھتا ہے۔ سوشلزم کا اصول یہ ہے کہ ہر ایک آدمی سے اس کی صلاحیت کار کے مطابق کام لیا جائے اور اس کو اس کے کام کے مطابق اجرت دی جائے۔ کمیونزم اس پر صاف کرتی ہے کہ ہر آدمی اپنی اہلیت و قابلیت کے مطابق کام کرے۔ مگر اس کے نزدیک اجرت کے تعین کے وقت اس کی ضروریات کو ہی دخل ہو اور اجرت اس کی ضروریات کی کفیل ہو سکے۔ لیکن بھی یہ کہتا ہے کہ مزدوری کو محنت کے مطابق دینا سرمایہ داری کی ایک ہلکی سی صورت ہے لیکن وہ مصلحت وقت کو نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ اس بات کا حامی ہے کہ عبوری عرصہ میں مزدوری کو اسی اصول کے مطابق دینا ضروری ہوگا۔ ہاں جب نظام کمیونزم درجہ کمال کو پہنچ جائے اس وقت مزدوری ضروریات کو مد نظر رکھ کر دینی چاہیے چونکہ اس اصول اجرت میں خطرناک نقائص تھے اور یہ پیدائش دولت پر اثر انداز ہو رہے تھے اور اسی کی بدولت افراد کام میں سست ہو رہے تھے۔ اس لیے سٹالن نے اجرت کے اصول کو سوشلزم کے اصول کے مطابق کر دیا ہے۔ اب روس میں کام کرنے والے اپنے کام کی نوعیت اور مقدار کے مطابق معاوضہ پاتے ہیں۔ اگر ضروریات کو پیش نظر رکھا جائے تو اس کا لازماً یہ نتیجہ ہوگا کہ کارندے کام سے غافل ہو جائیں گے اور اپنی ضروریات کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے اور عملاً صورت یہ ہو جائے گی کہ ہر ایک سے اتنا کام لیا جائے جتنی اس کو کام سے رغبت ہو اور اس کو معاوضہ اتنا دیا جائے جتنے کی وہ خواہش کرے۔ اگر اس کو اور اختصار سے بیان کیا جائے تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ایک سے کچھ کام نہ لیا جائے اور ہر ایک کو سب کچھ دیا جائے۔ اگر اس اصول کو نافذ کیا جائے گا تو دولت کی پیداوار نیک قلم رک جائے گی اور ملک میں قحط و افلاس کی بلا نازل ہو جائے گی۔ حیرت کا مقام ہے کہ لینن جیسا باعمل رہنما اور دیدہ و رقائد جس نے حالات کی رعایت سے اپنے اصول میں رد و بدل کر لیا اور ان کو عملیت کا جامہ پہنانے میں کوشاں رہا وہ بھی مارکس کے اصول اجرت کا قائل رہا۔ وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ سوسائٹی کو اس بات کی ضرورت نہ ہوگی کہ وہ اشیاء کا اندازہ لگائے تاکہ ان کی تقسیم میں سہولت ہو۔ تمام قسم کی چیزیں بافراط ہوں گی اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق مل جائے گا۔ یہ تصور خیالی ہی خیالی ہے۔ کمیونزم روس

میں ”جنت ارضی“ پیدا نہیں کر سکی جس میں ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق ملنے کا وعدہ لینن نے کیا تھا۔

تیسرا فرق تقسیم دولت کے اصولی فرق سے پیدا شدہ ہے۔ یہ ”تبادلہ“ دولت سے متعلق ہے۔ سوشلزم مسکوکات اور کرنسی کے استعمال کو ناگزیر سمجھتی ہے لیکن کمیونزم کے نزدیک ان کا وجود عبث اور لائینی ہے۔ جس طرح جنگل میں جانوروں کو مسکوکات اور کرنسی کی ضرورت نہیں اسی طرح کمیونسٹ سوسائٹی میں بھی افراد کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ جب ہر شخص اپنی ضروریات اور حاجات کو پورا کر رہا ہے تو اس کو روپوں پیسوں کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ اگر کسی ملک میں کمیونزم اپنی پوری شکل میں نافذ ہو جائے تو کرنسی کا سارا نظام بھی منسوخ ہو جائے گا اور آمدنی (ماہانہ ہو یا سالانہ) کا تصور بھی مٹ جائے گا اور ہر آدمی کو اس کی ضروریات کی تسکین کے لیے قومی ذخائر سے سامان مل جایا کرے گا اور تہذیب عہد عتیق کی طرف لوٹ جائے گی جو بربریت کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ جب تک سوشلزم رہتی ہے تہذیب و تمدن میں کوئی گہرا خلل واقع نہیں ہوتا۔ یہ اپنے پیشرو نظام کی اصلاح یافتہ تصویر ہوتی ہے۔ اس میں صرف ان طور و طریقہ کو بدلا جاتا ہے جو سوسائٹی میں عدم مساوات کا رنگ پیدا کر دیتے ہیں لیکن کمیونزم کے حامی اس پر قناعت نہیں کرتے وہ سب اداروں کو تہ و بالا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کرنسی اور مسکوکات بھی ان کی انقلابی اصلاح کی نذر ہو جاتے ہیں۔

چوتھا فرق۔ پہلے تین اختلاف تو اقتصادی تھے جو پیدائش دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت سے متعلق تھے لیکن چوتھا فرق سیاسی ہے اور اس کا تعلق سٹیٹ (حکومت) کے وجود اور عدم وجود سے ہے۔ سوشلزم کا کوئی اصول حکومت سے نہیں ٹکراتا بلکہ اس کے علمبردار اس کے بقاء اور قیام کو دل سے چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک حکومت انسانی اعمال اور سماجی تعلقات میں توازن پیدا کرنے کے لیے لابدی چیز ہے۔ اس کے برعکس کمیونزم حکومت کے وجود کو اپنے اصول معاش کے منافی سمجھتی ہے۔ کمیونسٹ سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے ان کے اصول جڑ پکڑتے جائیں گے حکومت کا نظام مٹا چلا جائے گا اور اس کا کامل استیصال کمیونزم کی معراج ہوگا۔ انگلو لکھتا ہے کہ سٹیٹ کا وجود ہمیشہ سے قائم نہیں یہ غالب طبقے کا ایک آلہ کار ہے اور جب سوسائٹی میں طبقے اور جماعتیں مٹ جائیں گی تو سٹیٹ کا وجود فنا ہو جائے گا۔ کمیونسٹ سٹیٹ کو عارضی نظام کے طور پر گوارا کرتے ہیں اور اس وقت تک رکھتے ہیں جب تک سوسائٹی کمیونزم کے سانچے میں پوری طرح ڈھل نہیں جاتی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جب ایسا ہو جاتا ہے اس وقت نہ پولیس کی ضرورت باقی رہے گی نہ قانون فوجداری کی اور تعزیرات اور عدالتوں کے دفتر بے معنی ہو کر رہ جائیں گے۔ جب ہر ایک فرد خوش حال ہو جائے گا تو تمام قسم کے جھگڑوں کا سدباب ہو جائے گا۔ یہ فرق بھی اساسی اختلاف کی حیثیت رکھتا ہے اور مذکورہ بالا امتیازات کے نتیجہ میں پیدا ہو

جاتا ہے۔ اگر واقعی تمام لوگ خوشحال ہو جائیں اور کسی چیز کی قلت نہ رہے اور کوئی بھی ایسا خطرہ نہ رہے جس سے کوئی شخص متاع حیات سے محروم کیا جاسکے تو حکومت اور اس کے قانونی اداروں کا مٹ جانا ناگزیر ہو جائے گا کیونکہ حکومت اس اصول پر مبنی ہے کہ سوسائٹی کے افراد کے حقوق میں ٹکراؤ کا ہر وقت امکان ہے۔ لوٹ مار کا ہر وقت کھٹکا ہے۔ یہ خدشہ ہر وقت لاحق ہے کہ اعزہ و اقرباء میں بھی اختلاف رونما ہو کر سوسائٹی کے امن کو برباد کر دے۔ یہ خوف بھی ہے کہ بعض صاحب اختیار ایسے ہوں جو سوسائٹی میں فتور ڈالتے رہیں۔ ان خطرات کے ازالے کے لیے ضروری ہے کہ قانون کی سلطانی ہو اور قانون کے وضع نفاذ اور تعبیر کے مختلف ادارے ہوں۔ انہی کا نام حکومت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ فرض کر لے کہ سوسائٹی کو کوئی خطرہ نہیں اور افراد اتنے مرفہ الحال ہیں کہ ان سے نقص امن کا کوئی خدشہ نہیں تو وہ یقیناً یہی خیال کرے گا کہ حکومت انسانی حیات میں خشو و زوائد کی حیثیت رکھتی ہے چونکہ کیونزیم کے حامی یہی خیال کرتے ہیں۔ اس واسطے وہ حکومت کے تصور سے متنفر ہیں۔ اس سے اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ اس معاملے میں ان کے اصول میں کوئی تضاد نہیں۔ یعنی وہ ”جنت ارضی“ کے خیال کے ساتھ قانونی تعزیر کے خواہاں نہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ آیا کیونزیم کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ چونکہ ایسا ہو نہیں سکتا لہذا حکومت کے وجود کی ضرورت اظہار من الشمس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوشلزم حکومت کو بنظر استحسان دیکھتی ہے اور اس کے استحکام و استقلال کی متمنی ہے۔ سوشلزم کا رجحان ہمہ گیر حکومت (Totalitarian state) کی قیام کی طرف ہے۔ اس کے برعکس کیونزیم مزاج (انارکزم) کی طرف مائل ہے۔ یعنی سوشلسٹ اپنے اصول کے مطابق حکومت قائم کر لیتے ہیں تو ایسی حکومت بالکل مجاز ہوتی ہے کہ سماجی زندگی کے تمام شعبہ جات پر حاکم و نگران ہو اور افراد مجبور ہوتے ہیں کہ اس کے تابع فرمان رہیں۔ اس کے برعکس کیونزیم حکومت کے تصور کو مٹانے کے لیے حکومت کے اختیارات کو سلب کرتی چلی جاتی ہے اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس کو بالکل معدوم کر دیا جاتا ہے۔ سوشلسٹوں کی ساری تان معاشی نظم و نسق پر ٹوٹی ہے اور کیونسٹوں کا سارا زور ”آزادی“ پر خرچ ہوتا ہے۔ سوشلسٹوں کے نزدیک مثالی حکومت وہ ہے جو زیادہ ٹیکس عائد کرے اور زیادہ سے زیادہ اپنے خزانے کو عامۃ الناس کی بہبود پر صرف کرے۔ کیونزیم میں ٹیکس کے تصور کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ نہ کوئی حکومت ہوگی اور نہ ٹیکس لگانے کی کوئی ضرورت ہوگی کیونکہ افراد کو بقدر ضرورت خود بخود مل جایا کرے گا۔

پانچواں فرق مساوات کے قیام کے متعلق ہے۔ سوشلزم بے شک سرمایہ دارانہ تفاوت کو ظالمانہ اور غیر انسانی سمجھتی ہے لیکن اس کے نظریہ مساوات میں وہ ہمہ گیری نہیں جو کیونزیم میں ہے۔ سوشلزم میں قابلیت اور اختیار کے لحاظ سے مدارج کا ہونا ناگزیر ہے۔ وہ کوئی ایسی ہموازی اور برابری

پیدا کرنا نہیں چاہتی جس میں سب افراد باوجود اپنے مختلف دماغی اور جسمانی اوصاف کے ایک سطح پر ہوں۔ سب کی آمدنی برابر ہو۔ سب کا طرز زندگی یکساں ہو اور سماج میں کسی قسم کی کوئی تمیز نہ ہو۔ وہ صرف ایسے اختلاف و تفاوت کو مٹانا چاہتی ہے جس کا منبع محض ثروت و دولت کی کمی اور زیادتی ہو اور جس کا منظر سرمایہ دار معاشرے میں دیکھا جاسکتا ہے۔ مگر کیونزیم تمام مدارج کو یک قلم منسوخ کرنے کے حق میں ہے۔ اگر سوشلزم کے اصول میں جبری اور ہمہ گیر مساوات کا اصول شامل کر دیا جائے تو وہ کیونزیم کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کیونزیم کے نفاذ اور استحکام میں جبر و تشدد غالب ہوتا ہے۔ اس کے برعکس سوشلزم میں ایک تدریجی اصلاح کار فرما ہوتی ہے اور طویل عرصے کے بعد سوشلسٹ نظام پوری طرح جلوہ گر ہوتا ہے۔

چھٹا فرق طریق کار کا ہے اور یہ پانچویں فرق کی فرع ہے چونکہ باقی اختلافات علمی ہیں اور یہ فرق عمل کا ہے اس واسطے یہ زیادہ نمایاں ہے اور اکثر کے نزدیک تو یہی بنیادی فرق ہے۔ لہذا سوشلزم کو کیونزیم سے ممتاز کرتا ہے اور باقی سارے فرق اس کے فروع ہیں۔ کچھ بھی ہو اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ایک عامی انسان اس کو زیادہ محسوس کرتا ہے چونکہ سوشلزم تدریج کی قائل ہے اس لیے ملک کا معتد بہ حصہ بے خبری اور لاعلمی میں سوشلسٹ نظام اختیار کرتا چلا جاتا ہے چونکہ کیونزیم اپنی ساری اصلاحات کو جبر اور تغدی سے نافذ کرتی ہے اس واسطے اس کی آمد سے ملک میں اضطراب کی لہر دوڑ جاتی ہے اور مزدور انقلابی نعرے لگاتے ہیں۔ سرمایہ داروں کے وسائل پیداؤں پر قابض ہو جاتے ہیں۔ سوشلزم اور کیونزیم دونوں کا صحیح ^{مط} نظر تو ایک ہے مگر موخر الذکر اس کو فوری بروئے کار لانے کے حق میں ہے۔ اس کے لیے تشدد لازمی ہے۔ اس کے بعد کیونزیم پر ولتاری آمریت کو قائم رکھتی ہے اور تمام حکومتی اداروں کو ظلم کی یادگار قرار دے کر نیست و نابود کر دیتی ہے۔ سوشلسٹ پارلیمنٹ میں قانون وضع کرتے ہیں۔ قانون کی رو سے ملک کی اقتصادی زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ کلیدی صنعتوں پر سرکاری قبضے سے سرمایہ دار کی سلطنت زوال پذیر ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ معاشی تفاوت کم اور معاشی مساوات زیادہ سے زیادہ نظر آنے لگتی ہے لیکن کیونزیم کے نعرہ ہائے جنگ غریب لوگوں کے گھروں سے اٹھتے ہیں اور انقلاب میں منتقل ہو کر کارخانوں اور حکومت کے ایوانوں سے جا نکلے جاتے ہیں۔ کلی کو چھ مقل بن جاتے ہیں اور تمام ملک میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ اس عمل تخریب کے بعد تعمیر کا کام شروع ہوتا ہے۔ جب روس میں کمیونسٹ انقلاب برپا ہوا تو یہی خوبی سماں نظر آتا تھا۔ الغرض سوشلزم اور کیونزیم میں شدید اختلاف لاحق عمل کا ہے۔ ایک ارتقاء کی حامی ہے اور دوسری انقلاب کی علمبردار۔

سوشلزم کے آئینی اور پڑا من نفوذ کی مثالیں کہیں نہیں ملتیں کیونکہ کسی ملک میں اشتراکیت کا پروگرام عمل میں نہیں آیا۔ مگر کیونزیم کے نفاذ کا نظارہ روس میں لوگوں نے دیکھا اور انقلابیوں نے جس

سرخ خون کی ندیاں بہائیں اس کی یادیں اب بھی روس کی زمین پر بطور یادگار قائم ہیں۔ پروفیسر چارلس سرولیا نے اپنی کتاب Impressions of soviet Russia میں اس معاشی حزیے (Tragedy) کے مختلف پہلوؤں کو بے نقاب کیا ہے۔ انسانی خون کی ارزانی کے نظارے کو اعداد و شمار سے واضح کیا ہے۔ وہ اپنی کتاب کے صفحہ ۸۱ پر کشت و خون کی ایک فہرست درج کرتا ہے جو سماج کے تمام طبقوں پر مشتمل ہے۔ اس کے مطالعہ سے کمیونزم کے انقلابی میلان کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے وہ فہرست مندرجہ ذیل ہے:

تعداد مقتولین

طبقہ مقتولین

۲۸

بشپ

۱۲۱۹

پادری

۶۰۰۰

پروفیسر اور ٹیچر

۹۰۰۰۰

ڈاکٹر

۵۳۰۰۰۰

آفیسر

۲۶۰۰۰۰

فوجی سپاہی

۷۰۰۰۰

پولیس کے سپاہی

۱۲۰۹۵۰

مالکان اراضیات

۳۵۵۲۵۰

علمی اور کسی طبقہ

۱۹۳۲۹۰

مزدور

۸۱۵۱۰۰

کاشت کار

ساتواں فرق جو سوشلزم کو کمیونزم میں فرق کرتا ہے وہ دائرہ عمل کا ہے۔ سوشلزم ابتداءً ایک ملک میں اپنا نظام نافذ کرنے کے لیے منتخب کرتی ہے لیکن کمیونزم کی نظر ساری دنیا پر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بیک وقت سارے ممالک میں طبقہ جاتی جنگ چھیڑ دینے کے حق میں ہے کیونکہ ایک ملک پر قناعت کرنا اپنے مقصد کے خلاف سمجھتی ہے۔ ۱۹۱۳ء کی جنگ عظیم میں یہ فرق صاف طور پر واضح ہو گیا۔ محارب ممالک سوشلسٹ کے اپنی اپنی فوج میں بھرتی ہو کر اپنے اپنے ملک کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے۔ اس کے برعکس کمیونسٹ نہ صرف جنگ میں شریک نہ ہوئے بلکہ عدم شرکت کا پرچار کرتے رہے اور قانون کی آہنی گرفت میں آ گئے۔ سوشلسٹ اس واسطے سے جنگ میں کود پڑتے کہ اپنے ملک کی فلاح و صلاح باقی سب چیزوں سے بالا ہے اور ملک کو بچانا ان کے معاشی عقیدے کا نتیجہ نہیں۔ یہ ملکی عصبیت کا مظاہرہ تھا۔ کمیونسٹ اس اصول پر جنگ سے الگ رہے کہ یہ جنگ سرمایہ

داروں کی جنگ ہے اور یہ نظام سرمایہ داری کے باطنی تضادات سے پیدا ہوئی ہے اور اسی کے لیے وہ عرصہ سے منتظر تھے۔ اب جب کہ اس کا عمل ظہور پذیر ہوا ہے اس میں کسی رنگ میں شامل ہونا خود کمیونزم کو جھٹلانا ہے۔ شالن اور ٹرانسکی میں یہی اختلاف تھا۔ اول الذکر نے برسر اقتدار آ کر عالمگیر انقلاب برپا کرنے کے خیال کو اپنے لائحہ عمل سے خارج کر دیا اور اس بات پر مصر ہوا کہ پہلے روس کی حالت کو بہتر کیا جائے۔ یہ مارکس کے اصول کی روشنی میں کمیونزم کو جھٹلانا ہے اور کمیونزم سے سوشلزم کی طرف لوٹنا ہے۔ ٹرانسکی جو کٹر مارکسکی تھا اس رجوع سے متفق نہ ہو سکا۔ اور اسی اختلاف کی بدولت اس کو ملک سے مفرور ہونا پڑا۔ جنگ عظیم سے پہلے شالین نے جو فوجی تیاریاں کر رکھی تھیں ان کو دوسرے ممالک کے کمیونسٹ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے کیونکہ ملک گیری اور عسکری نظام کمیونزم کے نظریے کے مخالف ہیں۔ کمیونزم مزدوروں اور سرمایہ داروں میں جنگ برپا کرنے کی حامی ہے مگر ملکی جنگوں کی سخت مخالف ہے۔ سوشلزم کو بھی جنگ سے نفرت ہے اور امن کی حامی ہے لیکن اس کے بطن میں بھی قومیت پرستی اور ملکی عصبیت کا جذبہ چھپا ہوا ہے کہ جو وہی جنگ چھڑتی ہے اور ملک و قوم مضطرب نظر آتے ہیں سوشلسٹ اپنی امن پسندی کو بالائے طاق رکھ کر میدان میں کود پڑتے ہیں۔ پچھلی جنگ عظیم میں سوویتوں جو مشہور سوشلسٹ قائد اور ایڈیٹر تھا اور جس کی ذات سے اطالوی سوشلسٹوں کی بڑی امیدیں وابستہ تھیں اٹلی کی حفاظت کے لیے جنگ کا شدید حامی ہو گیا اور خود شریک جنگ ہوا۔ دوسری جنگ عظیم میں بھی خود انگلستان میں ایسی روشن مثالیں ملتی ہیں۔ جب دارالعوام میں اعلان جنگ کا مسئلہ زیر بحث تھا لیبر پارٹی اور سوشلسٹ پارٹی کے ممبروں نے بڑھ چڑھ کر جنگ کے حق میں تقریریں کیں۔ مگر دو کمیونسٹ مسٹر میکسٹس اور مسٹر کیلیگر (Gallicher) اعلان جنگ کے مخالف رہے۔

سوشلزم اور کمیونزم میں یہ فرق اس واسطے اہم ہے کہ اس کی روشنی میں دونوں قسم کی حکومتوں کی خارجہ پالیسی کے میلان کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ الغرض کمیونزم بین الاقوامی نظریات میں کھو جاتی ہے اور سوشلزم ملکی عصبیت سے مغلوب ہو کر اس نظریہ سے منحرف ہو جاتی ہے اور اس پر نیشنل سوشلزم کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔

سندیکیت

سندیکیت (Syndicalism)

سرمایہ داری کے خلاف عالمگیر بغاوت پیدا ہو چکی تھی اور اس بغاوت کا مؤسس اعلیٰ کارل مارکس تھا لیکن امتدادِ زمانہ سے اور مختلف ممالک کے مخصوص حالات کے مطابق اس بغاوت نے مختلف صورتیں اختیار کر لیں۔ اس کے بعض مظاہر کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب ہم ایک اور تحریک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو سندیکیت (Syndicalism) کے نام سے معروف ہے۔ اگرچہ اس وقت یہ اپنی اصلی صورت میں کہیں بھی موجود نہیں تاہم اس کی تاریخی اہمیت مسلم ہے۔ اس کا زاد بوم فرانس ہے۔ اس کا آغاز انجمن مزدور سے ہوا اور اس انجمن کو برقرار رکھنے اور اس کو ترقی دینے کے لیے مناسب اصول وضع کیے گئے۔ یعنی سندیکیت کا جنم کسی نظریے سے نہیں ہوا اور جو نظریے اب اس سے متعلق بتلائے جاتے ہیں وہ بعد میں بنائے گئے تاکہ یہ انجمن مزدور جس کے بطن سے یہ تحریک پیدا ہوئی قائم رہے۔ کیونکہ ہر منظم تحریک کے لیے کچھ اصول وضع کرنے لازمی ہیں کیونکہ اصول اس کے لیے بمنزلہ خوراک اور غذا کے ہوتے ہیں اور ان سے اس تحریک کی ترقی کا باعث ہوتے ہیں۔ سوشلزم اور انارکزم کا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ یہ دونوں تحریکیں ایک نظریے سے پیدا ہوئیں اور تنظیم بعد میں وجود میں آئی تاکہ اس نظریے کو عملی جامہ پہنایا جاسکے۔ آگے چل کر سندیکیت اور دوسری معاشی تحریکوں کے فرق پر سیر حاصل بحث ہوگی لیکن یہ وہ فرق ہے جو ان کی پیدائش میں مضمر ہے اور اس کا ذکر ابتداء میں کر دیا گیا ہے۔

یہ تحریک فرانس میں کیوں پیدا ہوئی؟ اس کے بھی تاریخی وجوہ ہیں۔ ۱۸۷۰ء کی جنگ نے تمام معاشی تحریکات کا قلع قمع کر دیا اور تقریباً سات سال تک ملک میں کوئی عمرانی اصلاح کی آواز تک بلند نہ ہوئی۔ آخر ۱۸۷۷ء میں Jules Geiesde نے تحریک سوشلزم کو از سر نو زندہ کیا۔ لیکن سوشلسٹ کئی جماعتوں میں بٹ گئے اور ان کے اصول اور طریقہ کار میں گہرا اختلاف رونما ہو گیا۔ جو آئینی طریق کے حامی تھے ان کے بعض لیڈر پارلیمنٹ میں منتخب ہو کر اشتراکی اصولوں سے منحرف ہو گئے بلکہ خود انہوں نے اشتراکیت کو کچلنا شروع کر دیا۔ انحراف کے مسلسل واقعات سے اشتراکی جماعت میں یہ خیال راسخ ہو گیا کہ سیاست ان کی تحریک میں پیچیدگیاں پیدا کرنے کی ذمہ دار ہے اور راہنما اپنی شاہراہ سے ہٹ کر سیاست میں جذب ہو جاتے ہیں اور اپنے سیاسی غلبہ کو قائم رکھنے کے لیے وہ خود

تحریک کے دشمن ہو جاتے ہیں۔

جوں جوں یہ خیال جڑ پکڑتا گیا، سیاست سے نفرت بڑھتی چلی گئی اور انجام کار یہ طے پایا کہ انجمن مزدور (Trade union یا Syndicate) کو مرکزی حیثیت حاصل رہے اور اس کے قول و عمل میں سیاست دخل انداز نہ ہونے پائے۔ خیالات کی اس رو سے سندیکیت پیدا ہوئی۔ یہ مزدور کو پیدائش دولت کا عامل (Factor) سمجھتی ہے۔ یہ انڈسٹری (صنعت و حرفت) کی اصلاح اور تنظیم کی خواہاں ہے اور پیدائش دولت کے عمل کو آسان اور دلپذیر بنانا چاہتی ہے۔ یہ محض مغالطہ ہے کہ اس کا مقصد فقط اجرت کی شرح کو بڑھانا ہے۔ مزدوروں کی تنظیم ہی اس تحریک کا مرکز و محور ہے، باقی کام اور محنت کی اصلاح کا خیال بعد کی چیزیں ہیں تاکہ مرکز قوی سے قوی تر ہوتا چلا جائے۔ سیاست کو کلی طور پر ترک کر دینے کے بعد اس کا محاذ جنگ خود کارخانے ہو جاتے ہیں اور اس جنگ کی کئی شکلیں ہیں اور ان تمام کا مقصد وحید یہ ہے کہ سوسائٹی اور ریاست دونوں مفلوج ہو کر رہ جائیں اور انجمن مزدور (Syndicates) ملک میں کامل مقتدر ہو جائے۔

جمہوری بگاڑ اور فساد میں اس تحریک کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ ابتداء میں تو یہ غیر قانونی قرار دی گئی اور اس کے حامیوں کو شدید مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر ۱۸۸۴ء میں حکومت نے مجبور ہو کر ان مزدور انجمنوں کو رام کرنے کے لیے ان پر مہربانہ توجہ مبذول کرنا شروع کی اور مالی امداد سے یہ کوشش کی کہ یہ اپنا میدان عمل سماجی اصلاح بنالیں۔ مزدوروں میں بے اطمینانی اور اضطرابی پھیلانے کی بجائے ان کو تعلیم دیں مزدور اپنے حقوق کے حصول کے لیے پڑا سن رہیں لیکن یہ مصلحت آمیز نرمیاں کارگر ثابت نہ ہوئیں کیونکہ جس تحریک کا خمیر بغاوت سے اٹھایا گیا تھا وہ قانون کے دائرے میں نہیں رہ سکتی تھیں۔ نتیجہ اس کے برعکس ہوا۔ یہ تحریک انتہا پسندوں کی قیادت میں آگئی۔ ۱۸۹۵ء میں انارکسٹ اس تحریک کے رہنما ہو گئے اور انھوں نے ایک انجمن کی بنیاد ڈالی جو (Confederation generale Du C.G.T-travail) کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ سیاسی سرگرمیوں کو ترک کر کے صنعتی شورش پیدا کی جائے۔ اس کے لیڈر جو انارکسٹ تھے انھوں نے اپنے اصول کار کو بدل لیا تھا۔ اس واسطے وہ اب سندیکلسٹ کہلاتے تھے کیونکہ انارکزم میں سیاست ہی سیاست ہوتی ہے اور سندیکزم میں سیاست بالکل مفقود شدت عمل اور انتہا پسندی میں دونوں یکساں ہیں۔ مگر معاشی عقیدے کے لحاظ سے سندیکیت کیونکہ اس سے زیادہ مشابہ ہے۔

اجتماعی ملکیت (Collectivism) کا معاشی منہج نظریہ ہے کہ ملک کی دولت سب کی ملکیت ہے۔ انارکزم چاہتی ہے کہ یہ کسی کی ملکیت نہ ہو۔ سندیکیت اس کے برعکس یہ چاہتی ہے کہ ملک کی دولت صرف مظلوم مزدوروں کے قبضے میں ہو کیونکہ دولت کے اصلی پیدا کرنے والے یہی لوگ

ہیں۔ سندیکیت تمام عمرانی مسائل کا مزدور کی نظر سے مطالعہ کرتی ہے اور اصول کار اور مال کار کو وضع کرنے میں بھی مزدور اور فقط مزدور ہی پیش نظر ہوتا ہے۔ نظریہ کے لحاظ سے یہ کمیونزم سے مشابہ ہے۔ شورش پسندی اور انقلاب آفرینی میں یہ انارکزم کے ہم پلہ ہے مگر بائیں ہند یہ ان دونوں سے مختلف ہے۔ کیونکہ یہ انقلاب کا آغاز صرف کارخانوں سے کرتی ہے۔ چاہے اس کی شکل ہڑتال ہو چاہے یہ ہو کہ مزدور کارخانوں کو مسمار کر دیں اور اگر اس کا فوری امکان نہیں تو مزدور اس طرح سے کام کریں کہ کارخانہ دار کو خسارہ ہو۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً اتنے انہماک سے کام کیا جائے کہ کام تو عمدہ ہو مگر مقدار بہت ہی قلیل ہو اور مالک کی لاگت بہت بڑھ جائے۔ یا اتنی عجلت سے کام کیا جائے کہ مقدار میں اضافہ ہو جائے مگر مال خراب ہو۔ ایک یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ مزدور اور کارخانہ داروں کے دوسرے ملازم کارخانہ کی اشیاء کے خراب ہونے کا پروپیگنڈا کریں اور خریداروں کو کارخانہ سے بدظن کر دیں۔ الغرض کارخانہ دار کو دیوالیہ بنانے کی ہر ممکن صورت سندیکیت کے منشور میں آ جاتی ہے۔ بظاہر طریق کار سے کمیونزم اور انارکزم میں بہت اختلاف ہے۔ ان دونوں تحریکوں کا میدان عمل اور محاذ جنگ سندیکیت سے زیادہ وسیع ہے۔ سوشلزم کا اختلاف بھی واضح ہے کیونکہ سوشلزم آئین کے دائرہ میں رہ کر کام کرنے کی حامی ہے جب سے سندیکیت کا پہلا حملہ سٹیٹ پر پڑتا ہے اور اس کے حامی ملک کے قانون سے کسی نیکی کی توقع نہیں رکھتے کیونکہ انارکسٹوں کی طرح ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ قانون ایک لعنت ہے جو سرمایہ داروں نے سوسائٹی پر مسلط کر رکھی ہے۔ پھر یہ ہم بتلا آئے ہیں کہ سندیکیت کا آغاز سوشلسٹ جماعتوں کے فتور سے ہوا ہے اور جب سوشلسٹ لیڈروں کی آئین پسندی نے تمام مزدوروں کو سیاست سے بدظن کر دیا تو مزدور انجمنوں (Syndicate) نے ٹھان لی کہ سیاست کو بالکل خیر باد کہہ دیا جائے کیونکہ یہ مخرب اخلاق ہے اور مقصد کے حصول میں ایک روک۔

سندیکی نظریے کی تشریح اس تحریک کے حامیوں کے مقاصد سے ہو سکتی ہے جو مندرجہ ذیل ہیں:

اولاً: سندیکیت کا بیرونی طبقاتی جنگ کو بطور اذعانی عقیدہ (Dogma) کے تسلیم کرتا ہے اور اس جنگ کو شدید ترین صورت میں لڑنے کا قائل ہے۔ ایک کمیونسٹ بھی اس کو ناگزیر سمجھتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ کمیونسٹ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ فلسفہ تاریخ کی ایک شاخ ہے اور سندیکیت کا حامی اس کے علمی پس منظر کا قائل نہیں۔ وہ خود اس کو لائحہ عمل سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس جنگ کو چلانے میں ہر قسم کے مجرمانہ تشدد کو روا رکھتا ہے۔

ثانیاً: سندیکیت کا علمبردار ایک کمیونسٹ کی طرح اس بات کو جائز اور مباح تصور کرتا ہے کہ سرمایہ داروں سے ان کے املاک جبری طور پر چھین لیے جائیں اور ان کی کسی رنگ میں تلافی نہ کی جائے۔ اسی طرح وہ مالکان اراضیات کو سرمایہ داری کا مظہر سمجھ کر ان کی اراضی بھی جبراً حاصل کرنا چاہتا

ہے اور کاروبار میں ہر قسم کے مقابلے کو ممنوع قرار دیتا ہے۔

مثلاً: وہ کمیونزم کے نظریہ ”اقدار زائد“ (surplus value) کو تسلیم کرتا ہے۔ مانتا ہے کہ پیدائش دولت کے عمل میں مزدور کو اپنے کام کی مقدار کے مطابق معاوضہ نہیں ملتا۔ اس کی اجرت قوت لایموت کا حکم رکھتی ہے۔ حالانکہ اس کی محنت و کاوش سے جو دولت وجود میں آتی ہے وہ کہیں بڑھ چڑھ کر ہوتی ہے۔ اس کی قلیل اجرت کو چھوڑ کر جو دولت فاضل رہ جاتی ہے وہ سب کی سب سرمایہ دار سمیٹ کر لے جاتا ہے لیکن یہاں بھی کمیونسٹ کے ساتھ اس کو کامل اتفاق نہیں، وہ اس نظریے کو اس واسطے نہیں مانتا کہ یہ ٹھیک ہے بلکہ اس کو محض آلہ کار کے طور پر استعمال کرتا ہے کیونکہ اس کی تشہیر سے مزدوروں میں سخت ہیجان پیدا کیا جاسکتا ہے۔ سندیکیت کا مدعا فقط یہ ہے کہ مزدور آمادہ بغاوت ہو جائیں اور سرمایہ داروں کے خلاف علانیہ میدان جنگ میں اتر آئیں۔ اس لیے اس کے نزدیک جواز اور عدم جواز کا کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ ہر اس چیز کو اپنے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے تیار ہے جو مزدوروں میں اشتعال پیدا کر دے۔ یہ نظریہ بھی کمیونسٹ پروگرام سے مستعار ہے کیونکہ اس سے سرمایہ دار ظالم ثابت ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کمیونسٹ اس نظریہ کے علمی فوائد اور نقصان پر بحث کر کے ثابت کرتے ہیں کہ سرمایہ داری میں ایسا ہوتا ہے اور ہو رہا ہے کہ یہ مزدور کے حقوق پر کھلا ڈاکہ ہے۔ وہ اس کی علمی حیثیت کو مقدم اور عملی پہلو کو موخر قرار دیتے ہیں۔ مگر جیسے بیان ہو چکا ہے سندیکیت کے حامی اس کے علمی پہلو کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے۔ وہ اس پر محض اس لیے زور دیتے ہیں کہ وہ مزدوروں کو مشتعل کر کے سرمایہ داروں کے خلاف لڑا سکیں۔ کمیونزم کوئی کم تباہ کن تحریک نہیں۔ لیکن سندیکیت محض تخریب ہی تخریب ہے۔ اس تحریک کا سلبی پہلو تو بالکل عیاں ہے مگر ایجابی پہلو بالکل مفقود ہے۔ یہ حیرت کا مقام ہے کہ فرانس جو تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کا گہوارہ رہا ہے اس میں ایک ایسی عمرانی تحریک پیدا ہو جو سرمایہ داری کو مٹانے کے لیے تو بے تاب ہو اور اپنے انقلابی پروگرام کو عالمگیر بنانے کے لیے ہر انتہا پسندی کو جائز سمجھے اور جذبات نفرت کو ہوا دے کر اقتصادی زندگی کو مفلوج کر دے۔

مندرجہ بالا کوائف سے ظاہر ہے کہ سندیکیت ایک ایسی تحریک ہے جس میں زمام قیادت کسی خاص راہنما کے پاس نہیں ہوتی اور اس کی جنگ کی شکل یہ ہے کہ مزدور کارخانوں میں داخل ہو کر سب لقم و نسق کو درہم برہم کر دیں اور کارخانہ داروں کو موت کے گھاٹ اتار دیں اور ملک کے تمام کارخانوں میں یہی خونی منظر دیکھنے میں آئے۔ اس میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا کہ اس تحریک کا وجود اس بات کا بین ثبوت ہے کہ یہ نہایت ناگوار اور انسانیت سوز کاروائیوں کا رد عمل ہے اور جوں جوں مزدور کی زندگی ناقابل برداشت ہوتی جائے گی اسی قدر وہ جذبہ نفرت سے مغلوب ہوتا چلا جائے گا اور وہ عقل کو ہلائے طاق رکھ کر انتقام لینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ سندیکیت جیسی انتہا

پسندانہ تحریک کے موجبات کیا ہیں؟ تو اس کا جواب اس تحریک کی تاریخ میں مضمر ہے اور اس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مزدور پہلے پہل امید اور امنگ کے ساتھ سوشلزم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوئے اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار تھے تاکہ سرمایہ داروں کی ظالمانہ حکمرانی ختم ہو۔ ان کو اپنے لیڈروں پر کامل اعتماد تھا۔ جب عمل کا وقت آیا تو لیڈروں نے غداری کی۔ اپنے ذاتی مفادات اور سر بلندی کی تکمیل کے لیے تحریک کو پس پشت ڈال دیا۔ اس غداری سے وہ نہ صرف سرمایہ داری سے اور متنفر ہو گئے بلکہ قیادت کے اصول سے بدظن ہو گئے اور ان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ لیڈر کبھی معاون و مددگار نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ سند کی تحریک میں قائد کا وجود ناپید ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس میں خونخواری اور خون ریزی ہے اور اس کی جنگ میں کوئی نظم و ترتیب نہیں۔ اس کے علاوہ جمہوری حکومت کی بدعنوانیوں نے مزدوروں کو سیاسی تنظیم کے اصول سے بھی متنفر کر دیا اور وہ اتنے مضطرب ہو گئے کہ ان کا نظریہ صرف سوٹ بن گیا۔ بڑے بڑے کارخانوں میں مزدوروں کی تباہ حالی نے انتہائی غم و غصہ پیدا کر دیا اور جب اس کو سرمایہ دار کے خلاف صف آراء ہونے کا موقع ملا تو اس کی تمام تر توجہ صرف اس بات پر مرکوز ہو گئی کہ رائج الوقت نظام پارہ پارہ ہو جائے اور اس کی آتش تمام خون سے سرد ہو۔ اس ہنگامہ خیزی اور انقلاب آفرینی کے ساتھ ساتھ مزدور کے دل میں ایک امید موجزن ہوتی ہے کہ سرمایہ داروں کی تباہی سے وہ کارخانوں پر قابض ہو جائے گا، ملک کی دولت کا بے روک ٹوک مالک بن جائے گا اور اس کی بڑے آلام زندگی عیش و نشاط میں بدل جائے گی۔

یہی وہ اسباب ہیں جن کی بدولت مزدوروں کی بغاوت نے سندھیت کی صورت اختیار کر لی۔ جس میں نہ کوئی قیادت و رہنمائی کا اصول ہے اور نہ لائحہ عمل میں تعمیر کے اصول کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ جذبات کی بے راہ روی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا اور تحریک کے پیچھے ایک ہی ہيجان ہے اور وہ یہ کہ سرمایہ داروں پر دھاوا بول کر سوسائٹی کے نظام کو پارہ پارہ کر دیا جائے۔ ایسی تحریک کی ناکامی و نامرادی اظہر من الشمس ہے کیونکہ مزدوروں کا سرمایہ داروں کے خلاف ایک نعرہ جنگ پر اکٹھا ہو جانا تو بالکل ممکن ہے اور یہ بھی قیاس ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ہجومی یورش سے کارخانوں کو تباہ کر دیں اگر یہ شورش وسیع پیمانے پر رونما ہو جائے مگر یہ کبھی نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا کیونکہ اس تمام ہنگامے میں اثبات کا پہلو کوئی بھی نہیں۔ کیا مزدور تباہ شدہ کارخانوں کو از سر نو چلا سکتے ہیں؟ کیا ان میں اتنی صلاحیت کار ہے کہ پیدائش دولت کے تمام عوامل کو از روئے کار لا سکیں گے تاکہ ملک افلاس و ہلاکت کا شکار نہ ہو جائے۔ کیا وہ کاروبار اور تجارت کی باریکیوں کو سمجھ سکتے ہیں اور دوسرے ممالک کے ساتھ جو اس طوائف الملوکی سے محفوظ ہیں تاجرانہ تعلقات استوار رکھ سکتے ہیں؟ چونکہ یہ تحریک تہس نہس کرنے پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس واسطے اس کا مستقبل نہایت تاریک ہے۔ اس کی کامیابی چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پر بھی

ناممکنات میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری عمرانی تحریکیں کسی نہ کسی ملک میں چھوٹے بڑے پیمانے پر کچھ عرصہ کے لیے کامیاب ہوئیں مگر سندیکیت ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ادھر اس نے سر اٹھایا وہیں قانون کی قوت نے اس کو کچل دیا۔

جب کوئی عمل حد اعتدال سے متجاوز ہو جائے تو اس کے عواقب بہت ہولناک ہوتے ہیں۔ جس طرح سرمایہ داری کی بے اعتدالیوں نے مختلف احتجاجی اور باغیانہ تحریکیں پیدا کیں اور سندیکیت بھی انہی میں سے ایک ہے اسی طرح سندیکیت کی حد سے بڑھی ہوئی شدت اور امن سوزی نے بھی ایک خطرناک رد عمل پیدا کر دیا اور یہ فسطائیت کی شکل میں ظاہر ہوا۔ جنگ عظیم کے بعد اٹلی کی حکومت بہت کمزور ہو گئی تھی اور بالشویک نظریہ لوگوں کے دماغوں پر غلبہ پا رہا تھا۔ سوشلسٹ پارٹی کو ملک میں کافی اقتدار نصیب ہو چکا تھا۔ پارلیمنٹ میں بھی اس کا زور تھا مگر سوشلسٹ لیڈروں کی غداری نے مزدوروں کی آتش بغاوت کو اور بھی مشتعل کر دیا تھا۔ اطالوی آمر مسولینی بھی ان قائدین میں سے تھا جنہوں نے زمانے کی ہوا کے رخ کے ساتھ اپنے اصولوں کو بدل لیا۔ اب کیا تھا ملک میں ہڑتالیں ہو گئیں۔ مزدوروں کی شورش نے سندیکیت کی شکل اختیار کر لی اور ہر کارخانے میں ہڑتال کا بازار گرم ہو گیا۔ مزدوروں نے کارخانے مسمار کرنے شروع کر دیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوام بھی ان کی حرکات سے بیزار ہو گئے۔ حکومت پہلے ہی سے ایسے موقع کی تاک میں تھی کہ لوگوں کی پشت پناہی حاصل ہو اور وہ مزدوروں کی سند کی تحریک کو کچل کر رکھ دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مسولینی نے اقتدار حاصل کر کے اور قانون کو ہاتھ میں لے کر اس پر ایسی ضربیں لگائیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور ایک ایسا نظام حکومت وضع کیا جس کے ہوتے ہوئے مزدور کبھی معمولی سے معمولی انجمن نہیں بنا سکتے تھے۔ یہ نظام فسطائیت (فاشزم) کے نام سے مشہور ہے اور اس کو عملی جامہ پہنانے والا مسولینی ہے۔

عمرانی مبصرین کا خیال ہے کہ یہ نظام مزدوروں کی خونی شورش کی وجہ سے معرض وجود میں آیا اور جہاں سندیکیت وجود میں آئی وہاں سرمایہ دارانہ حکومت فسطائی ہتھکنڈوں اور قانون کی طاقت سے اس کو توڑ دے گی۔ وہاں سرمایہ دارانہ حکومت فسطائی چولا پہن کر اور قانون کی بے پناہ طاقت کو عمل میں لا کر مزدور انجمنوں کو توڑ دے گی اور ہمیشہ کے لیے اس کو ممنوع قرار دے گی۔ فسطائیت حکومت اور سرمایہ دار کے ”عسکری اتحاد“ کا نام ہے۔ یہ اسی وقت بروئے کار آتا ہے جب مزدور بے قابو ہو کر ملک کے لیے خطرے کا موجب بن جاتے ہیں۔

گلد سوشلزم

(Guild Socialism)

سندھیکیت فرانس میں پیدا ہوئی اور اٹلی میں جنگ عظیم کے بعد کچھ عرصہ کے لیے بروئے کار آئی۔ مگر انگلستان میں اسے کوئی قبولیت نصیب نہ ہوئی۔ انگلستان میں ایسے نوجوانوں کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا جو حالات حاضرہ سے بیزار اور انقلاب کے خواہاں تھا۔ مگر انقلاب سے ان کی دلچسپی علمی حد تک محدود تھی۔ ان کی علمی سرگرمیوں سے ایک نظریہ پیدا ہوا جو "گلد سوشلزم" کہلاتا ہے۔ اس کو فیبین ازم (Fabianism) جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے اور سندھیکیت میں برزخ کی حیثیت حاصل ہے۔ ۱۹۱۲ء میں یہ پیدا ہوا اور دس سال تک علمی بحث و تہیج کا موضوع بنا رہا۔ ۱۹۱۵ء میں National guilds league (نیشنل گلدز لیگ) بنی جس کا کام یہ تھا کہ اس نظریے کا مزدوروں میں پرچار کرے۔ اس کے مشہور لیڈر ہابسن (Mr. S. G. Hobson) اور کول (G. D. N. Cole) تھے۔ اس کے اصول کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سندھیکیت کی طرف زیادہ مائل ہے۔ یہ اصول مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ گلد سوشلزم (پیشہ ورانہ اشتراکیت) کے حامی صنعت و حرفت میں کامل آزادی چاہتے ہیں۔ یعنی وہ انڈسٹری (صنعت و حرفت) کو سرمایہ کے غلبے کارخانوں کے ضبط اور حکومت کے جبر و اختیار سے آزاد کرانا چاہتے ہیں اور ان کا نصب العین یہ ہے کہ ہر پیشہ اور صنعت اپنے اپنے دائرے میں مختار کل ہو۔

۲۔ ہر پیشے اور صنعت سے وابستہ لوگوں کی ایک الگ تنظیم ہونی چاہیے تاکہ وہ لوگ منظم ہو کر اپنے اپنے پیشے کو احسن طریق سے چلا سکیں اور اپنے نگران خود منتخب کریں۔ وہ اپنے اوقات کار متعین کریں۔ اسی طرح اجرت اور قیمت کو بھی یہ لوگ خود مقرر کریں تاکہ اشیاء کی پیدائش اور ان کی خرید و فروخت میں کسی قسم کی روک پیدانہ ہو اور دولت آفرینی کا عمل ایک خاص نچ پر چلتا رہے۔

۳۔ ان تمام پیشہ ورانہ تنظیموں کو ایک ملک گیر نظام سے وابستہ کر دیا جائے تاکہ اس کی بدولت ان سب میں ہم آہنگی رہے اور تجارتی اور صنعتی پالیسی کا نفاذ اس قومی ادارہ کی طرف سے ہو۔ یہ معاشی منصوبہ بندی کی شکل ہے۔ اگر ایک اعلیٰ قومی ادارہ نہ ہو تو مختلف پیشوں میں

توازن مٹ جائے گا اور بجائے تعامل و تعاون کے تصادم کا رنگ آ جائے گا اور قیمتوں کے تقرر کا مسئلہ بھی لائیکل ہو کر رہ جائے گا۔

۴۔ یہ ظاہر ہے کہ معاشی منصوبہ بندی (Economic planning) زندگی کے گونا گوں پہلوؤں پر محیط نہیں ہو سکتی چونکہ دولت کی پیدائش اور افزائش ایسی ہی اہم ہے جیسے اس کا استعمال اس واسطے ایک ایسا ادارہ جو اقتصادیات کے صرف ایک پہلو یعنی دولت آفرینی کا نگران ہو وہ مختار مطلق ہو کر ملک میں بد امنی پیدا کر دے گا۔ اس واسطے ضروری ہے کہ ایک اور متوازی سیاسی ادارہ ہو جو غیر اقتصادی مسائل پر غور کرے اور ان کا حل سوچے بیرونی پالیسی کا محافظ ہو اور ان عوام کا نگہبان ہو جو Consumers کہلاتے ہیں۔ یعنی خود دولت پیدا نہیں کرتے بلکہ کارخانوں اور منڈیوں سے خرید کر استعمال کرتے ہیں۔ یہ سیاسی ادارہ اس بات کا مجاز ہو کہ پیشہ ورانہ تنظیموں (Producers guilds) کو حد اعتدال سے متجاوز نہ ہونے دے۔

اس تحریک کی یہ چوتھی شق دو عملی کار رنگ پیدا کر دیتی ہے اور یہی چیز اس کو سندیکیت سے الگ کرتی ہے کیونکہ سندیکیت میں سیاست کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ ہر قسم کی تنظیم کا زاویہ نگاہ معاشی اور اقتصادی ہوتا ہے اور کسی وقت بھی سیاست دخل کار نہیں ہو سکتی اور اس دو عملی سے نقصان کا بہت ڈر ہے۔ اگر ان دونوں تنظیموں میں ٹکراؤ ہو جائے تو کارخانوں میں طوفان بد تمیزی پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ چونکہ کارخانوں پر ایک قسم کا سیاسی احتساب ہو گا اس واسطے ان میں خاص بددلی پیدا ہو جائے گی۔ اختراع اور ایجاد کا دروازہ بند ہو جائے گا اور کچھ عرصے کے بعد صنعت پر تعطل اور جمود طاری ہو جائے گا۔ دولت کی پیداوار کم ہو جائے گی۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ قیمتیں چڑھ جائیں گی اور عوام کو معاشی تکلیف کا سامنا ہو گا۔ اس کے علاوہ اس دو عملی میں ایک بہت بڑی قباحت یہ ہے کہ پیشہ ور تنظیمیں Producers guilds کارخانوں پر مسلط ہو جائیں گی۔ اس طرح وہ تمام ضروریات زندگی اور دیگر وسائل حیات پر بھی قابض ہوں گے۔ اس معاشی اقتدار کو معقولی حدود میں مقید رکھنا بہت مشکل کام ہے اور Consumers councils بھی اس کے سامنے عاجز ہوں گی چونکہ ان دونوں میں رقابت ہوگی اور دونوں ایک دوسرے کو مغلوب رکھنے کی فکر نہیں ہوں گی اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ ان کی باہمی رقابت خانہ جنگی کی صورت اختیار کر لے گی اور ملک میں ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ اگر یہ صورت حال نہ بھی پیدا ہو تب بھی آپس کی کشمکش اور معاندانہ و حریفانہ سرگرمیاں ضرور اپنا رنگ لائیں گی۔ ملک کی دولت کم ہونی شروع ہو جائے گی اور انجام کار ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ ۱۹۲۰ء میں انگلستان میں تعمیراتی تنظیم Builders guild قائم ہوئی۔ تعمیرات کے لیے وسیع میدان تھا اور لوگ

بھی مخالف نہ تھے۔ تاہم دو سال بھی نہ گزرنے پائے کہ سارا کھیل ختم ہو گیا اور ملک کا کثیر سرمایہ اس اقتصادی تجربے کی نذر ہو گیا۔

تدریجی سوشلزم

(Fabian Socialism)

۱۸۸۴ء میں انگلستان کے چند مفکرین سڈنی ویب، مسز ویب، جارج برنارڈ شاہ، بیٹرائس پوٹر، سڈنی ایوز، گراہم والس، مسز اینی بیسنٹ، ایچ جی ویلز، کول اور لاسکی وغیرہ نے ایک انجمن کی بنیاد ڈالی جس کے بنیادی اصول حسب ذیل ہیں:

- ۱۔ بڑی بڑی صنعتوں کو حکومت اپنی تحویل میں لے لے تاکہ اجارہ داریاں ختم ہو جائیں۔
- ۲۔ عوام پر ٹیکس بہت ہلکے ہونے چاہئیں۔
- ۳۔ ریاست کا وجود معاشرتی نظم و نسق کے لیے ضروری ہے۔
- ۴۔ سیاسی امور میں مرد اور عورتیں مساوی حقوق رکھتی ہیں۔
- ۵۔ سرمایہ دار مزدور طبقے کو حقوق ادا نہیں کرتا۔
- ۶۔ اقتصادی انقلاب تدریجی اور آہستہ آہستہ لایا جائے تاکہ معاشرہ میں کسی قسم کی بد امنی پیدا نہ ہو۔ وہ مارکسزم کی طرح لوٹ کھسوٹ اور خون خرابے کے قائل نہ تھے۔
- ۷۔ تدریجی سوشلزم کے نظریہ کی بنیاد مادہ نہیں ہے بلکہ وہ روحانی اقدار کو معاشرہ کے لیے ضروری قرار دیتا ہے۔

انگلستان میں تدریجی سوشلزم کا اثر

لیبر پارٹی تدریجی سوشلزم (Fabian Socialism) کی پیداوار ہے اور ۱۹۱۵ء میں ویب نے ہی لیبر پارٹی کا منشور مرتب کیا تھا۔ معاشرتی اصلاحات کے لیے فیئیس تحقیقاتی ادارے قائم ہوئے۔ لیبر حکومتوں نے فولاد اور کونکے کی صنعت کو قومیا نے کا کارنامہ سرانجام دیا۔

انارکزم کا علمی تجزیہ

ظلم کو بقا نہیں کیونکہ یہ منشاء قدرت کا نقیض ہیں۔ تاریخ ظالموں اور جاہلوں کے عبرت آموز انجام سے معمور ہے۔ جس طرح بعض اشخاص ظلم و تعدی کے پیکر ہوتے ہیں اور دنیا کو قوت بازو سے تسخیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر بعض ایسے مسالک اور نظریات پیدا

ہو جاتے ہیں۔ جن کی تباہ کاریاں بڑے سے بڑے قاہر فاتحین سے بڑھ کر ہوتی ہیں۔ فاتح انسانوں کے جسم کو مغلوب کرتا ہے مگر ہلاکت آفریں نظامات اور نظریات انسانوں کے دل و دماغ کو مسموم اور ان کی فطرت کو مسخ کر دیتے ہیں۔ لیکن اس تخریبی عمل کو دوام نصیب نہیں ہوتا۔ جونہی اس میں افراط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے خلاف اتنا ہی شدید رد عمل شروع ہو جاتا ہے اور جب تک ظلم قائم رہتا ہے اس کے خلاف جدوجہد جاری رہتی ہے۔ انسانی حیات کے ہر شعبے میں عمل اور رد عمل کا چکر چلتا نظر آتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں کوئی نظام چاہے سیاسی ہو یا معاشی جب ظلم کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو وہی لوگ جو ظلم کا نشانہ بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے خلاف سربکف کھڑے ہو جاتے ہیں۔

ہم مختلف معاشی نظاموں کے مختلف پہلوؤں پر تبصرہ کر رہے ہیں اور یہ نظامات قائم بالذات نہیں ہیں بلکہ سماجی فساد کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے بعض تحریکات مثلاً کمیونزم اور سوشلزم معاشی فساد سے پیدا ہوئی ہیں۔ اس لیے ان کا اقتصادی پہلو ان کے سیاسی پہلو سے زیادہ نمایاں ہے۔ ان میں اقتصاد مقدم اور سیاست مؤخر ہے۔ مگر مذکورہ بالا عنوان کے تحت ہمیں ایک ایسے نظام فکر کا ذکر کرنا ہے جو سارے سماج کو محیط ہے مگر تنقیدی نقطہ و نظر سے اس کا سیاسی پہلو اس کے معاشی پہلو پر غالب نظر آتا ہے۔ سماج میں بیک وقت معاشی اور سیاسی رجحانات کارفرما ہوتے ہیں اور جب یہ نقطہ حد اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں تو اس سماج میں معاشی اور سیاسی دونوں قسم کی خرابیاں رونما ہو جاتی ہیں اور ان کے ازالے کے لیے جو تحریکات پیدا ہوتی ہیں وہ بھی بیک وقت معاشی اور سیاسی پہلوؤں پر مشتمل ہوتی ہیں لیکن بعض میں سیاسی پہلو غالب ہوتا ہے اور بعض میں معاشی پہلو۔ اسی لحاظ سے ان کی مجوزہ اصلاحات میں بھی یہ فرق قائم رہے گا جس اصلاحی اور احتجاجی تحریک میں سیاسی رنگ غالب ہے وہ لامحالہ اپنی اصلاح کو بھی سیاست سے شروع کرے گی۔ اب جس تحریک کا تذکرہ پیش نظر ہے اس میں سیاست کو اولیت حاصل ہے اسی طرح اس کو ایسے سر پھرے لوگوں کا گروہ چلنا پھرنا نظر آتا ہے اور اس کی معاشی اصلاحات ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ تحریک انارکزم (زواج) کے نام سے معروف ہے اور مذکورہ صدر تحریکات کی طرح اس کے متعلق بھی کچھ غلط فہمیاں رائج ہیں اور اس کے مرکزی اصول عام نظروں سے اوجھل ہیں۔

جونہی انارکزم (Anarchism) کا نام آتا ہے ایک عام سننے والے کے سامنے امن کو تہ و بالا کرنے والی کارروائیوں کا منظر سامنے آ جاتا ہے جو دائیں بائیں بم پھینک رہے ہیں اور ارباب اختیار کے علاوہ عوام کو بھی اپنے پستولوں اور ریوولوروں کا نشانہ بنا رہے ہیں اور تمام ملک میں آگ اور خون کی ہولی کھیل جاری ہے۔ اس لرزہ خیز تصور سے قوی سے قوی انسان بھی لرزہ سر اندام رہ جاتا ہے۔ حالانکہ انارکزم کی یہ تصویر بالکل خیالی اور گمراہ کن ہے۔ ایک انارکسٹ بم پھینکتا ہے وہ سازشیں بھی کرتا

ہے وہ ملک کے قانون کے خلاف علم بغاوت بھی اٹھاتا ہے اپنے نظریہ کے حصول کے لیے خوزیزی سے گریز نہیں کرتا، لیکن وہ اپنی ان انسانیت سوز کارروائیوں کو قزاق اور رہزن کی کارروائیوں سے اشرف اور ارفع سمجھتا ہے جب کوئی رہزن کسی مسافر پر چھاپہ مارتا ہے تو اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس کے مال پر قبضہ حاصل کر لے اور اگر قبضہ حاصل کرنے میں انسانی خون گرانا پڑتا ہے تو وہ اس سے نہیں چوکتا۔ مگر جو نہیں وہ یہ کارروائی کر لیتا ہے تو اس کا مشن بھی پورا ہو جاتا ہے۔ رہزنیوں اور ڈاکوؤں کا کام قافلوں کو لوٹنا ہے اور بس۔ مگر انارکسٹ کہتا ہے کہ میری خون ریزیوں میں ایک اصولی تعمیر مضمحل ہے اور جو مجھے ڈاکو سے مشابہ سمجھتا ہے۔ تو وہ اپنی حالت کا اظہار کرتا ہے۔ میرے قتل و خون کی زد ظالموں اور جابروں پر پڑتی ہے جنہوں نے اپنے عمل استحصال سے بنی نوع انسان کو کمزور اور لاغر کر دیا ہے۔ میرا حریف و مقابل ظالم ہے نہ کہ ایک معصوم انسان۔ میں اپنے انقلابی عمل سے ذاتی منفعت اور سر بلندی کا طلبگار نہیں ہوں۔ میں جابر طاقتوں کے خلاف نبرد آزما ہوں تاکہ ان کے مٹنے سے بنی نوع انسان کو آرام کا سانس نصیب ہو۔ میں قزاق نہیں ہوں۔ میں مجاہد ہوں اور میرے جہاد میں انسانیت کی بھلائی ہے۔ جب ایک حکومت دوسری حکومت کے خلاف جنگ چھیڑ کر گولہ بارود کو کام میں لاتی ہے تو کوئی اس کو ڈکیتی اور قزاقی نہیں کہتا اور نہ حملہ آور اس کو ایسا سمجھتا ہے۔ حالانکہ اس کے حملے سے لاکھوں انسان اور خطا کاروں سے زیادہ معصوم انسان موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں کیونکہ اس جنگ کا مقصد صرف کسی علاقے کا الحاق ہوتا ہے۔ اس کے برعکس میری گولی صرف ظالم کے سینے میں لگتی ہے۔ میرا مقصد پاک اور بلند ہے اور جو نہیں سماجی ظلم کا قلع قمع ہوتا ہے۔ میں ایک امن پسند شہری کی طرح نئے نظام کا خادم بن کر مصروف کار ہو جاتا ہے۔

انارکسٹ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اس سے اس کی امن سوزیاں جائز نہیں سمجھی جا سکتیں اور نہ وہ بنی انسان کا محسن کہلا سکتا ہے کیونکہ انسانی خون کے دھبے محض خوبصورت نعروں سے چھپ نہیں سکے۔ لیکن یہ بھی غلط طریق ہے کہ انارکزم پر تنقید خون ریزی سے کی جائے کیونکہ مارنا اور قتل کرنا اپنے اپنے موقع اور محل کے لحاظ سے اچھایا برا ہوگا۔ جب کوئی بے گناہ انسان اپنے حملہ آور کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے اور تحفظ ذات میں اس کو قتل کر دیتا ہے تو یہ قتل فعل قبیح نہیں کہلا سکتا۔ اسی طرح ایک قوم کی قوم کسی خون آشام حملہ کے خلاف نبرد آزما ہوتی ہے تو مدافعت میں اس کو کشت و خون کرنا پڑتا ہے۔ اطلاق جان دونوں طرف سے ہو رہا ہوگا۔ مگر ظالم حملہ آور کا ہر فعل جور و ستم پر مبنی ہوگا۔ دنیا کا کوئی قانون اس کو جائز قرار نہیں۔ اس کے مقابلے میں مدافعتین کے ہر فعل قانون کی نظر میں جائز ہوگا۔ اسی طرح اگر انارکسٹ کے اصولوں کو غلط اور گمراہ کن ثابت کر دیا جائے تو اس کی تمام کارروائیاں بھی قابل مدمت ثابت ہو جائیں گی۔

انارکزم کے نظریے کی بنیاد ہر منظم اور جبری حکومت کی شدید مخالفت پر ہے۔ انارکزم کے

لفظی معنی "کیش لاکھوتی" کے ہیں۔ انارکسٹ تمام مروجہ حکومتوں کو انسانوں کے لیے مضر اور نقصان دہ خیال کرتے ہیں، حتیٰ کہ جمہوریت کے لیے بھی ان کے منشور اور لائحہ عمل میں کوئی جگہ نہیں۔ کیونکہ جمہوریت میں اکثریت کو اقتدار نصیب ہوتا ہے اور اقلیت بعض اوقات حکمران اکثریت کی کرہا تابع فرمان ہوتی ہے اور ملک کا قانون بھی حاکم طبقہ کے مفادات کا حامی ہوتا ہے اور اقلیت قانون کے سچے گرفت میں ہوتی ہے۔ اگر انارکسٹ کسی نظام حکومت کو گوارا کر سکتے ہیں تو اس نظام کو جو قوم کے ہر فرد کی رائے سے معرض وجود میں آیا ہو اور اس کو نہ پولیس کی ضرورت ہو نہ قانون فوجداری کی، کیونکہ ان دونوں اداروں کا وجود اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک کے بعض طبقے حکمرانوں کے مخالف ہیں اور حکومت کو تمام ملک کی متفقہ تائید و حمایت حاصل نہیں۔ جب صورت حال یہ ہو تو انارکسٹوں کے اصول کے مطابق یہ کہنا بے جا ہے کہ ملک کو آزادی حاصل ہے۔ آزادی صرف اس طبقے کو ہوگی جو صاحب اقتدار ہے اور جو محکوم ہیں وہ حقیقی آزادی سے محروم ہیں۔ انارکزم کے نزدیک اس دنیا میں صرف آزادی ہی مطلوب و مقصود ہے۔ باقی سب نعمتیں ادنیٰ درجہ رکھتی ہیں اور جو نظام حکومت حقیقی آزادی سے لوگوں کو محروم کرتی ہے اور ناقابل قبول ہے۔

انارکزم اور کمیونزم

انارکزم معاشی لحاظ سے کمیونزم سے مشابہ ہے۔ یہ پیدائش دولت اور تقسیم دولت کو قومی نظام کے ماتحت رکھنے کے حق میں ہے لیکن اس کے ساتھ ہی فرد کی آزادی پر غلو سے کام لیتی ہے اور یہیں سے اس نظریے میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ کمیونزم ملی ملکیت کی حامی ہے مگر اس کے ساتھ فرد کو جماعت کے ماتحت رکھتی ہے۔ ان دونوں اصولوں میں گواہی عقلی ربط ہے، لیکن یہ بالکل بے جوڑ چیز معلوم ہوتی ہے کہ ہر فرد کو قوم پر فوقیت بھی دی جائے اور ملی ملکیت کو بھی بہترین اقتصادی منصوبہ قرار دیا جائے۔ سوشلزم اور انارکزم کا فرق اس لحاظ سے زیادہ نمایاں ہے۔ سوشلزم کے حامی کہتے ہیں کہ فردی آزادی کا یہ تصور بالکل بے معنی ہے کہ ایک شہری کو انتخابات کے موقع پر رائے دینے کا حق ہو اور اس کی رائے سے ایک طبقہ حکمران بن جائے اور جب جمہور کی آراء ان کے خلاف ہوں تو ان کو مسند اختیار چھوڑنی پڑے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی فریب ہے کیونکہ جب تک اجیر و مستاجر اور بندہ و آقا کی تقسیم ہے آقا اور مستاجر ہی دوسرے طبقے کے دونوں سے فائدہ اٹھائیں گے اور بندہ و مزدور بے چارے ہمیشہ آزادی سے محروم رہیں گے لیکن جب وسائل حیات قوم کے قبضے میں ہوں گے اور کوئی واحد مالک و قابض باقی نہ رہے گا تو ہر شخص صحیح معنوں میں آزاد ہوگا لیکن انارکسٹ اس کو بنظر استحسان نہیں دیکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اشتراکی نظام حکومت میں سرمایہ داری کے تمام رجحانات آجائیں گے۔ وہ بھی ایک ظاہر و جابر حکومت ہوگی اور افراد کو اپنے قانون کا غلام بنائے رکھے گی اور جب تک اس کا ذرا بھی خدشہ ہے

ایسی حکومت کبھی آزادی کے اصول کی علمبردار نہیں ہو سکتی۔

سطور بالا سے صاف عیاں ہے کہ انارکزم کو کمیونزم اور سوشلزم دونوں سے سیاست میں شدید اختلاف ہے اور اس اختلاف کا منبع آزادی کے جداگانہ مفہوم میں ہے۔ انارکزم ہر فرد کو مطلق العنان دیکھنا چاہتی ہے اور معمولی سے معمولی قید و بند کو آزادی کا نقیض سمجھتی ہے۔ اس کے برعکس کمیونزم اور سوشلزم کے نزدیک آزادی کا مفہوم محدود ہے۔ ان کا اس بارے میں نصب العین فقط اتنا ہے کہ کوئی فرد وسائل حیات سے محروم نہ رہے۔ ہر ایک کی اساسی ضروریات کی کفالت سوسائٹی کے ذمے ہو لیکن اقتصادی مشین کے چلانے میں ہر فرد ایک پرزہ ہے وہ فاعل مختار نہیں۔ اس کو ایک نظام میں ہو کر کام کرنا ضروری ہے۔

مائیکل بکون

انارکزم اور کمیونزم میں نمایاں فرق یہ ہے کہ مقدم الذکر کا نقطہ آغاز سیاست اور موخر الذکر کا نقطہ آغاز اقتصاد ہے۔ ان دونوں کے موسس یعنی مائیکل بکون اور کارل مارکس ہم عصر تھے۔ کچھ عرصہ ان میں تعامل رہا مگر طبائع کے اختلاف نے ایک دوسرے کا حریف بنا دیا اور عمرانی تحریکوں کے یہ دور ہنما ساری عمر ایک دوسرے کے جان لیوا بنے رہے اور منصوبوں اور سازشوں سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے درپے رہے۔ بکون کارل مارکس کے علم و فضل کا قائل تھا اور اس کی بصیرت افروز گفتگو کا دل سے معترف تھا اور جب تک اس کے ساتھ رہا ہمیشہ اس کے آگے زانوئے تلمذتہ کرتا رہا۔ مگر اس کی آتش مزاجی نے اس کو مارکس کے طریقہ کار سے متنفر کر دیا۔ وہ کارل مارکس کو فریب کار سمجھتا تھا اور کارل مارکس اس کو جذباتی اور دیوانہ خیال کرتا تھا۔

ان دونوں نے سرمایہ داری کے نظام کے خلاف پرچم بغاوت لہرایا۔ سرمایہ داری کے اجزائے ترکیبی سیاست اور معیشت تھے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے تقویت کا موجب تھے۔ سیاست کو سرمایہ سے اور سرمایہ کو سیاست سے فروغ حاصل تھا۔ یہ تاریخ کا حیرت زامعہ ہے کہ ان دونوں نے سماج کے بدترین نظام کو دیکھا اور حالانکہ دونوں کی مساعی کا یہ مقصد ہے کہ افلاس و فلاکت اور فقر و فاقہ کو دور کر کے عوام کو خوش حال بنایا جائے۔ مگر ایک نے اپنی تعمیر کا سنگ بنیاد سیاست اور دوسرے نے معیشت کو بنایا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کا جواب دونوں کے سوانح حیات سے ملتا ہے۔

کارل مارکس کو شروع سے لے کر آخر تک معاشی مصائب کا سامنا رہا۔ وہ فارغ التحصیل ہوا تو اس کو حسب نشاء ملازمت نہ ملی۔ ملک کے معاشی نظام میں اسے کوئی بھلائی نصیب نہ ہوئی۔ حالانکہ اس سرزمین میں اس نے نااہلوں کو مرفہ الحال دیکھا۔ اس کی تلاش معاش ہمیشہ ناکام رہی۔ کمیونزم کے زیر عنوان اس کی زندگی کے تجزیے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ مارکس کے مصائب کی ابتداء معاشی

مسائل سے ہوئی۔ اس میں شک نہیں کہ وہ سیاسی استبداد کے ہاتھوں بھی پریشان رہا۔ مگر اس کے قلب پر پہلا نقش تنگ دستی کا تھا۔ نقش اول اقتصادی تنگی کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے فکر کی جولانیاں تمام تر اسی میدان میں رہیں اور اس کا تیار کردہ نظام بھی معاشیات پر مبنی ہے..... لیکن اس کے برعکس مائیکل بکونن کو ابتداء میں کوئی معاشی مشکلات پیش نہ آئیں۔ وہ روس کے کھاتے پیتے خاندان کا نونہال تھا۔ عیش و نشاط کے سامان کی کوئی کمی نہ تھی۔ جب وہ ۱۸۱۳ء میں پیدا ہوا، اس کا باپ سفیرانہ خدمات سے سبکدوش ہو کر اپنی اسٹیٹ میں آ کر آرام کے دن بسر کر رہا تھا۔ اس نے قومی سکول میں تعلیم پائی اور اٹھارہ سال کی عمر میں رجمنٹ میں اعلیٰ عہدے پر ملازم ہو گیا۔ یہ ۱۸۳۰ء کا زمانہ تھا جب روس کی فوجوں نے پولینڈ کی بغاوت کو بڑے زور سے کچل دیا تھا۔ پولینڈ کی دہشت زدگی نے اس نوجوان افسر کے دل پر گہرا اثر کیا اور وہ دل ہی دل میں سیاسی غلبہ اور مطلق العنانی کا سخت دشمن ہو گیا۔ یہ جذبہ نفرت اتنا قوی ہو گیا کہ اس کو ضبط نہ رہا اور اس کا باغیانہ میلان حکام کے علم میں آ گیا۔ فوجی افسر کے لیے یہ سنگین جرم تھا۔ اس پر دو سال مقدمہ چلتا رہا۔ آخر کار وہ اپنے کمیشن سے دست بردار ہو کر ماسکو آ گیا اور فلسفہ کی تعلیم میں مشغول ہو گیا۔ دوسرے طلباء فلسفہ کی طرح وہ بھی ہیگل کے فلسفہ کا شکار ہو گیا لیکن تھوڑے عرصہ کے بعد اس کو اپنے استاد کے خیالات و افکار میں سقم نظر آنے لگے۔ سماجی طبیعت کا تو تھا ہی، فوراً ہیگل کو خیرباد کہا اور انقلابی ہو گیا۔ ۱۸۴۲ء میں سوئٹزر لینڈ آ گیا۔ یہاں کے سیاسی حالات نے اسے مجبور کیا کہ وہ اس ملک سے ہجرت کر جائے۔ چنانچہ وہ ویرس آ گیا، یہاں تین سال رہا اور پروڈن (Prowdhon) اور جارج سینڈ (George sand) سے ملاقات ہوئی۔ ان کے خیالات سے بہت متاثر ہوا اور پروڈن کا حلقہ بگوش ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی زندگی کا وہ دور آتا ہے جس میں اس نے کارل مارکس اور اس کے نظریے کے خلاف جی بھر کر آتش فشاںی کی۔ اس کے ساتھ ہی جس ملک میں جاتا وہاں کی حکومت کے خلاف بغاوت کی آگ مشتعل کر دیتا۔ یورپ کی تمام حکومتیں اس کو خطرے کی نظر سے دیکھنے لگیں اور انھوں نے اپنی تمام قوتوں کو اس کے کچلنے میں وقف کر دیا۔ ۱۸۵۰ء سے لے کر اپنی موت کے سال یعنی ۱۸۷۶ء تک وہ حکومتی نظام کے خلاف برسر پیکار رہا۔ ”خوف نماز عدالت کا خطرہ وار کا ڈر“ یہ تین چیزیں تھیں جنہوں نے اس کی زندگی کو داستان الم بنا دیا اور ان سب کے پیچھے روس کی حکومت کا ہاتھ تھا۔ وہ یورپ کے ہر ملک میں قانون سے ٹکرایا اور قید ہوا۔ آخری مرتبہ جب وہ آسٹریا میں قید تھا تو روس کی حکومت نے خواہش کی کہ یہ انقلابی قیدی اس کے سپرد کر دیا جائے۔ چنانچہ آسٹریا کی حکومت نے بکونن کو روس کے حوالے کر دیا۔ وہ پیٹرا اور پال کے قلعہ میں قید کر دیا گیا۔ یہاں سختیوں سے اس کی صحت خراب ہو گئی۔ مگر جسم کی لاغرئی سے اس کی روح میں کوئی ضعف نہ آیا۔ اس کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ ان تمام مصیبت کی گھڑیوں میں اس کو ایک ہی لگن لاحق رہتی اور وہ یہ کہ کہیں جسمانی صعوبتوں سے مغلوب ہو کر وہ اپنے اصول سے منحرف نہ ہو جائے

اور حکومت کے سامنے جھک نہ جائے۔ دنیا میں تو اس کے خیال کا کوئی چرچا نہ ہوا، مگر وہ آخر دم تک اپنے خیالات پر ڈٹا رہا۔ روس کی حکومت نے دس سال کی قید کے بعد اس کو سائبیریا میں جلاوطن کر دیا۔ جہاں سے بھاگ کر وہ انگلستان آ گیا اور وہاں سے پھر یورپ آ گیا اور اپنے مشن کو جاری رکھا لیکن باوجود انتہائی جدوجہد کے اس کو کارل مارکس کے مقابلے میں کامیابی نصیب نہ ہوئی اور مزدوروں کی بین الاقوامی انجمن میں اس کو کوئی وقعت نہ ملی اور آخر کار اس کا جسم اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کو شورشوں سے الگ ہونا پڑا اور ۱۸۷۶ء تک وہ گوشہ نشین رہا اور بے نیل مرام اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔

ان مختصر حالات سے عیاں ہے کہ بکونن کی زندگی مارکس کی زندگی سے کہیں زیادہ طوفانی تھی۔ ان دونوں کی کشمکش میں بھی فرق نظر آتا ہے۔ حالات کے اختلاف نے نظریوں میں بھی اختلاف پیدا کر دیا۔ اگرچہ بکونن سیاسی غلبہ کے مظالم لیکن افلاس کے مناظر بھی اس کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ مگر سیاسی سطوت کی قہرمانیوں نے اس کو اتنا انقلابی بنا دیا کہ وہ ساری عمر سیاسی استبداد کے خلاف سینہ سپر رہا۔ اندریں حالات وہ تصنیف کا کام بھی تعمیری انداز میں نہ کر سکا۔ اس کی کتب میں انارکزم کا ایک خاکہ نظر آتا ہے۔ مارکس کی طرح وہ کسی منظم فلسفے کا بانی نہیں کہلا سکتا۔ اس کا فکر ہمیشہ ہنگامی سیاست سے ٹکراتا رہا۔ اقتصادی حالات ہمیشہ نظر انداز رہے۔ اس کی تصانیف کا موضوع نظری ہے اور وہ مابعد الطبیعیاتی بحثوں میں الجھا ہوا نظر آتا ہے اور جب کبھی اس نے حالات حاضرہ کا محاسبہ کرنے کی کوشش کی تو معاشی حالات سے زیادہ سیاسی حالات سے متاثر ہوا اور اس بات کو فراموش کر دیتا کہ سیاست کا جبر و استبداد خود معاشی فساد کا نتیجہ ہے۔ کارل مارکس ہمیشہ چٹان کی طرح اس خیال پر جما رہا کہ سیاست فی نفسہ کچھ نہیں۔ معاشی نظام کا ایک پر تو ہے۔ اس کی ذہنی شناخت کا بکونن کی فکر سے بالکل الگ تھلگ تھی۔

بکونن کی تصنیفات و تالیفات میں کوئی خاص ترتیب نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ بھی اس کی زندگی کے حالات ہیں۔ جو شخص ہمیشہ اسیر یا مفرور رہا ہو اس کو باقاعدہ تصنیف و تحقیق کا موقع میسر کیسے آ سکتا تھا۔ اس کا شاہکار ”خدا اور اسٹیٹ“ ہے۔ یہ عنوان مصنف کا اپنا وضع کردہ نہیں بلکہ ان اشخاص کا ہے جنہوں نے اس کی منتشر تحریرات کو مدون کیا۔ وہ ”خدا اور اسٹیٹ“ کو انسانی ترقی کے راستے میں رکاوٹ کی صورت میں پیش کرتا ہے مثلاً وہ رقمطراز ہے:

”اسٹیٹ سوسائٹی نہیں ہے یہ فقط اس کی تاریخی شکل ہے۔ ایسی ہی وحشیانہ ہے جیسے خیالی۔ یہ تمام ممالک میں قتل و غارت، تشدد، جبر یا بالفاظ دیگر جنگ اور فتح کے ملاب سے ظہور پذیر ہوئی ہے۔ اس کے بعد اقوام کی قوت و اہمہ نے خداؤں کے وجود کو تراش لیا۔ یہ ابتدائے آفرینش سے اب تک بہیمانہ قوت اور فاتحانہ عدم مساوات کے لیے آسمانی وجہ جواز ہے۔ اسٹیٹ اختیار کا نام ہے۔ یہ

جبر استبداد کا پیکر ہے۔ یہ قوت کا مظاہرہ ہے۔ اس کا تسلط خفی نہیں ہوتا۔ یہ اپنے حریف کے خیالات کو تلقین سے نہیں بدلتی۔ یہ نیکی کے نفاذ کے لیے بھی جبری حکم صادر کرتی ہے اور اس جبر و قہر کے لزوم سے اس نیکی کی شکل کو بگاڑ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا ہر شاہی فرمان جذبات حریت کو مشتعل کرتا ہے اور اس کے رد عمل میں باغی تحریکیں پیدا ہو جاتی ہیں کیونکہ ہر نیکی جو بنوک سنان نافذ کی جائے بدی میں منتقل ہو جاتی ہے اور یہی انسانی اخلاقیات کے اصول ہم کو بتلاتے ہیں اور یہ اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ جبر چاہے کسی رنگ میں ہو احترام آدمیت کے منافی ہے۔ حریت اخلاق اور انسانی وقار کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ انسان نیکی کرتا ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ تعزیر کا تازیانہ اس کے سر پر لہرا رہا ہے بلکہ اس وجہ سے کہ نیکی کرنے والے کی اپنی مرضی ہے اور اس کو نیکی سے جبلی الفت ہے۔“

اس اقتباس سے اس کا فلسفہ اور اس کا انداز فکر ظاہر ہے۔ اس کے ہر لفظ سے شیٹ کی نفرت چمکتی ہے اور اس نفرت پر اخلاق اور فلسفے کا غلاف چڑھا ہوا ہے لیکن صالح اور صحت مند معاشرہ کی تشکیل کیونکر ہوگی؟ اس کا سراغ ہمیں اس کی تصنیفات میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ اگر انارکسٹ نظام کے علمی اور عملی پہلوؤں سے واقفیت حاصل کرنی ہو تو اس کے شاگردوں کی تحریرات کا مطالعہ از بس ضروری ہے۔ کروپٹکن (Kropotkin) کی تصنیفات میں انارکزم کی کافی تشریح موجود ہے۔

انارکزم کی تشریح

کروپٹکن اپنے خیالات کی خاطر اپنے قائد کی طرح کافی عرصہ اسیر زنداں رہا اور قانون کے ہاتھوں بہت صدمے اٹھائے۔ اس کی مشہور کتابیں "Fields factories and work shops" اور "The conomest of bread" ہیں۔ ان میں اس نے اپنے معاشی نظریے کی تشریح کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اگر پیدائش دولت کو علمی اصولوں پر چلایا جائے اور کام کو آسان بنایا جائے تو تھوڑے کام سے بھی تمام آبادی کے لیے کافی کچھ پیدا کیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ اس میں مبالغہ آمیزی ہے تاہم اس میں حقیقت کی بھی نمایاں جھلک موجود ہے۔ اگر تہذیب و حضارت کی ترقی اصول مساوات کے منافی نہیں تو ضروری ہے کہ دولت آفرینی کا عمل زیادہ سے زیادہ خوشگوار ہونا چاہیے اور مزدوروں کو فراغت اور فرصت ضرور میسر ہونی چاہیے۔ اگر سوسائٹی کے افراد کا سارا وقت کسب معاش میں صرف ہو جاتا ہے تو علوم اور فنون لطیفہ کی ترقی یک قلم رک جاتی ہے کیونکہ یہ وہ پودے ہیں جو فراغت کی زمین میں بوئے جاتے ہیں اور وہیں نشوونما پا کر بار آور ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک

کی فضا میں کوئی ہانپل پیدا نہیں ہوتی۔ جب مزدور اپنے کام سے مطمئن ہوں گے تو ان کو کسی امن سوز کارروائی کی ضرورت محسوس نہ ہوگی۔

کروپٹکن کے اصول کے مطابق کارخانوں کے طریقہ کار میں کافی اصلاح ہونی ضروری ہے بلکہ ضروری ہے۔ وہ اس بات کے حق میں ہے کہ اجرتی نظام بالکل اڑا دیا جائے کیونکہ معاوضے کا تخیل خود اپنے اندر جبر کا پہلو لیے ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تک کام نہ کرو گے کچھ نہیں ملے گا۔ گویا مزدور کام پر مجبور اور منکلف ہوتے ہیں۔ حالانکہ انارکزم کا اصول اس بات کا مقتضی ہے کہ کام اور معاوضہ دو الگ الگ ادارے ہونے چاہیں ان کو لازم اور ملزوم قرار دینا سرمایہ داری کا دوسرا نام ہے۔ مزدور کام اس واسطے کرے کہ یہ اس کا طبعی میلان ہے اور کام کے بغیر وہ بے آرامی محسوس کرتا ہے۔ انارکسٹ کہتے ہیں کہ کام انسان سے اضطراری طور پر صادر ہوتا ہے اور انسان کو بیکار بٹھا دینا اس کی انسانیت کو کچلنے کے مترادف ہے۔ اگر انسانی اخلاق کی خاطر خواہ تربیت کی جائے تو مزدور کبھی بھی کام سے جی نہیں چرائے گا بلکہ کام کرنے میں حظ و لطف محسوس کرے گا۔ اسی طرح معاوضے کا سوال بالکل نہ ہونا چاہیے۔ جو کچھ مزدور کو ملتا ہے وہ کام کے بدلے میں نہ ملنا چاہیے بلکہ اس واسطے ملنا چاہیے کہ ضروریات زندگی کا ملنا اس کی حیات کے قیام و بقا کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ صورت حالات پیدا ہو جائے تو نہ پولیس کی ضرورت رہتی ہے نہ قانون فوجداری کی نہ عدالت کا خطرہ ہوتا ہے نہ دار کاڈر اور دولت آفرینی کا عمل حسن و خوبی کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ یہ ایک مثالی تصور ہے اور کبھی بار آور نہیں ہوا۔ دنیا میں خال خال ایسے انسان ہوں گے جن کو کام اور محنت سے الفت و شغف ہو اور اس کے بغیر ان کی زندگی ناقابل برداشت ہو جائے۔

اس کے علاوہ انارکزم کے اصول پر اور کئی اعتراض وارد ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ اصول نفسیات کو فراموش کرتی ہے۔ انسانی جبلتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انسان میں نیکی کے ساتھ بدی کا میلان بھی موجود ہے۔ اس زمانے میں ڈاکٹر فرائیڈ نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ انسان کو قدرت نے جارحانہ جبلت (Aggressive Instinct) بھی ودیعت کی ہے اور اس نے اپنی کتاب (Civilisation and its discontent) میں اس بات پر زور دیا ہے کہ اس جبلت کو بالکل دبا دینا بھی انسانی مسرت کی نفی ہے۔ اب اگر انارکزم کے اصول کے مطابق تمام حکومتوں اور ان کے قوانین کو منسوخ کر دیا جائے تو دنیا میں طوفان بے تمیزی برپا ہو جائے اور تمدن و تہذیب کے گہوارے بدامنی اور فساد کے مرکز بن جائیں۔ قانون کی ضرورت اظہر من الشمس ہے۔ یہ قانون کا خوف ہی ہے جو قاتل کے ہاتھ کو روکتا ہے۔ یہ قانون کے نفاذ کی بدولت ہی ہے کہ تختہ وار پر قاتل کا منظر دوسروں کے باعث عبرت ہے۔ یہ قید و بند کی صعوبتیں ہی ہیں جو اسیروں کو نیک چلنی کا سبق دیتی ہیں۔ پھر قانون کا تازیانہ ہی ہے جو شرفاء کو بدتماشوں کے ظلم سے محفوظ رکھتا ہے۔

فسطائیت

آٹھویں صدی قبل مسیح سے ۴۵۵ء تک رومہ الکبریٰ ایک عظیم سلطنت تھی، جس کا پرچم اقتدار مصر و ایران کی سرزمینوں پر لہراتا تھا۔ اٹلی اس کا مرکز تھا۔ ۸۰۰ء میں اس عظیم سلطنت کی وحدت پارہ پارہ ہو گئی۔ ہر حصے کے الگ الگ حکمران ہو گئے۔ انیسویں صدی میں قوم پرستی کی ہوا چلی تو ہر قوم نے نئے جوش و خروش اور دلولے سے اپنی تنظیم شروع کر دی۔ میزنی (Mazzni) نے اٹلی کو از سر نو متحدہ قوم بنانے پر زور دیا۔ امراء اور روساء نے اس آواز کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے ۱۸۳۰ء میں اس کو جلاوطن کر دیا۔ اس نے فرانس میں جا کر پناہ لی اور نوجوانان اٹلی کے نام سے ایک جماعت بنائی جس نے اٹلی کے اتحاد کے لیے پراپیگنڈا شروع کر دیا۔ اس پراپیگنڈا کا یہ اثر ہوا کہ یورپ کے کئی ملکوں میں ”متحدہ اٹلی“ کے کئی ہمدرد پیدا ہو گئے۔ آخر کار ۱۸۸۶ء میں جزیرہ سازوڈینیا کے رییس ڈاکٹر عمانوئیل کو اٹلی کا واحد حکمران تسلیم کر لیا گیا اور تمام صوبے اس کے زیر حکومت آ گئے اور اٹلی وحدت کی لڑی میں منسلک ہو گیا۔

۱۸۸۳ء میں اٹلی نے آسٹریا اور جرمنی سے دوستی کا معاہدہ کیا جو اتحاد ثلاثہ کے نام سے مشہور ہے۔ ۱۹۱۳ء کی جنگ عظیم میں اٹلی اس معاہدہ سے انحراف کر کے فرانس اور برطانیہ کا حلیف بن گیا۔ ۱۹۱۷ء میں آسٹریا کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کھائی، لیکن پھر برطانیہ اور امریکہ کی مدد سے اٹلی نے آسٹریا اور ہنگری کو شکست دی۔ جنگ کے خاتمہ پر برطانیہ اور امریکہ کے وعدوں کے مطابق وہ کچھ نہ ملا جو اس کو ملنا تھا۔

فاشزم

اتحادیوں کی وعدہ خلافی کا یہ رد عمل ہوا کہ اٹلی میں اتحادیوں کے خلاف جماعتیں بننا شروع ہو گئیں۔ ان جماعتوں میں سب سے زیادہ اہم فاشٹ جماعت ہے۔ اس جماعت کا ^{مطلح} نظریہ تھا کہ اٹلی کو اشتراکیت کی زد سے بچانے کے لیے اشتراکیت اور جمہوریت کے نئے جملے اصول کے مطابق حکومت قائم کی جائے۔

اس نظریہ کے مقابل پر خالص اشتراکی نظریہ بھی کام کر رہا تھا۔ دونوں نظریوں کے حامیوں میں ہلوعے ہوئے۔ ۱۹۱۹ء میں اٹلی میں سیاسی بحران پیدا ہو گیا۔ مزدوروں کی ہڑتالوں نے اٹلی کی معاشی

حالت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اشتراکیت کی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے روسی اشتراکیت کے نمونے پر پچاس تین بنائی گئیں، مگر کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ گویا اٹلی میں اشتراکیت کامیاب نہ ہو سکی۔ کمیونسٹ پارٹی کے بہت سے حامی الگ ہو کر فاشٹ جماعت سے مل گئے۔ مئی ۱۹۲۱ء میں فاشٹ پارٹی کے ۳۳ آدمی پارلیمنٹ کے ممبر منتخب ہوئے ان میں سے ایک مسولینی تھا۔

اسی سال فاشٹ جماعت کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں مسولینی کو قائد تسلیم کر لیا گیا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ وہ اٹلی کو اشتراکی خطرہ سے بچانا چاہتا ہے۔ اٹلی میں اس جماعت کو بے حد مقبولیت حاصل ہو گئی اور عوام مسولینی کے ہر اشارہ پر جان دینے کو تیار تھے۔ اس مقبولیت سے فائدہ اٹھا کر ۲۷ جون ۱۹۲۲ء کو ۲ لاکھ فسطائی رضا کاروں کی مدد سے مسولینی نے روم پر حملہ کر کے شاہی محل کا گھیراؤ کر لیا اور بادشاہ نے خوف کے مارے مسولینی کو وزارت بنانے کی دعوت دی۔ اس طرح اٹلی میں سیاسی انقلاب رونما ہوا اور آہستہ آہستہ تمام سیاسی جماعتوں کو ختم کر دیا گیا۔

مسولینی اقتدار حاصل کرنے کے بعد افریقہ کے شمالی ساحل کے علاوہ یورپ میں یوگوسلاویہ سے البانیہ اور یونان تک رومہ الکبریٰ کی حدود وسیع کرنا چاہتا تھا۔ مئی ۱۹۳۶ء میں حبشہ پر حملہ کر کے اٹلی سے ملا لیا۔ پھر ۱۹۳۹ء میں البانیہ پر قبضہ کر لیا۔ ۱۹۳۹ء میں جب ہٹلر نے پولینڈ پر دھاوا بولا تو مسولینی نے ہٹلر سے اتحاد کر کے برطانیہ اور فرانس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ پہلے یونان کو زیر کیا پھر یوگوسلاویہ کو مطیع بنایا۔ ادھر ہٹلر کو ہر محاذ پر کامیابی حاصل ہو رہی تھی۔ اس نے سارا یورپ اور آدھا روس فتح کر لیا۔ آخر کار ۱۹۴۵ء میں فسطائیت کو ہر محاذ پر شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ مسولینی کی پارٹی کے ممبر اس کے خلاف ہو گئے شاہ اٹلی نے اسے معزول کر کے پھانسی پر لٹکا دیا۔ ادھر ہٹلر نے ۹ مئی ۱۹۴۵ء کو خودکشی کر لی۔

فسطائیت کے اصول و نظریات

فاشزم کا اپنا کوئی اصول اور نظریہ نہیں، چند مختلف مفکرین کے خیالات کو جمع کر کے ایک نظریہ کی بنیاد رکھ دی جس کا نام فاشزم رکھ دیا۔ فاشزم پر میکاولی، ہابس، فیسٹی، ہیکل، ٹیٹے اور مارکس اثر انداز ہوئے ہیں۔ یہ سب فلسفی ریاستی اقتدار اور مرکزیت کے قائل تھے۔ اس وجہ سے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ فاشزم بھی انسانی زندگی کے ہر شعبہ پر ریاستی اقتدار کی حامی ہے اور وہ ایک ایسا کلیاتی نظام قائم کرنا چاہتی ہے جس میں ریاست کو مکمل طور پر غلبہ حاصل ہو ایسا غلبہ جس سے معاشرہ اور ریاست کا الگ تصور نہ ہو سکے۔

تاہم اگر فاشزم کا مطالعہ کیا جائے تو حسب ذیل اصول سامنے آتے ہیں:

۱۔ عمل

فاشزم اس امر کی حامی ہے کہ کامیابی محض عقیدہ اور نظریہ پر یقین رکھنے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ کامیابی کا دار و مدار عمل پر ہے۔ چنانچہ مسولینی کہتا ہے ”میرا پروگرام عمل کرنا ہے باتیں بیانا نہیں۔“ مزید کہتا ہے ”فسطائیت حقیقت پر مبنی ہے بالشویزم نظریہ پر مبنی ہے ہم مختص اور حقیقی بننا چاہتے ہیں۔“

۲۔ جبر و تشدد

فاشزم کا دوسرا اصول جبر و تشدد ہے۔ فسطائی جبر و تشدد سے اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جنگ کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ مسولینی کہتا ہے: ”فاشزم عوام کے لیے حکومت ہے جو ان کے سروں پر قائم ہے اور اگر ضرورت پڑے تو ان کے خلاف حکومت کرنے کی۔“

۳۔ جمہوریت کی مخالفت

فاشزم جمہوریت کی مخالف ہے۔ چنانچہ مسولینی کہتا ہے: فاشزم یہ تسلیم نہیں کرتی کہ اکثریت محض اس لیے کہ یہ اکثریت ہے انسانی معاشرے کی راہنمائی کرے۔ فاشزم تمام جمہوری طریقوں کو رد کرتی ہے۔ مثلاً انتخابات، سیاسی پارٹیاں، پارلیمانی طرز حکومت، اکثریت کے مطابق فیصلے اور قوانین وضع کرنا، ووٹ یا رائے دہندگی، عوام کی مرضی یا رائے عامہ وغیرہ۔ یہ جمہوریت کو جاہلوں کی حکومت گردانتی ہے کیونکہ عوام کی اکثریت جاہل افراد پر مشتمل ہوتی ہے۔“

”فاشیت تعداد کی اس حیثیت سے کہ وہ انسانی معاشرے کا تعین کرنے والی عامل ہو سکے انکار کرتی ہے اور موقی مشورہ کے ذریعہ تعداد کے حکومت کرنے کے حق کو بھی وہ تسلیم نہیں کرتی۔“

۴۔ حریت انسانی کی مخالفت

فاشزم انسانی حریت اور مساوات کی قائل نہیں۔ فسطائی ریاست ہیکل کے اخلاقی تصور ریاست پر یقین رکھتی ہے کہ ریاست سے الگ ہو کر انسان کا کوئی روحانی اور اخلاقی وجود نہیں ہے۔ اس لیے ریاست کے منشاء کے خلاف کسی قسم کی انفرادی آزادی کا وجود نہیں۔

۵۔ بین الاقوامیت کی مخالفت

فاشزم بین الاقوامیت کی مخالفت ہے اور صرف قومی طاقت اور ملکی ہوس گیری کی قائل ہے۔ مسولینی کا یہ نظریہ تھا کہ اٹلی کو اپنی حدود سے نکل کر دوسرے ممالک پر قبضہ کرنا ضروری ہے اور یہ مقصد صرف جنگ کے ذریعہ ہی حاصل ہو سکتا ہے۔

۶۔ چیدہ افراد کا غلبہ

فاشزم چیدہ (Elite) کی حکومت پر یقین رکھتی ہے جو ایک قائد کے تحت حکومت کرتے ہیں۔ فسطائی کہتے ہیں کہ صرف قوم کی اقلیت ہی قومی مفاد کو سمجھتی ہے اور ان کی تکمیل کرنے کی اہل ہوتی ہے۔

۷۔ امن کی مخالفت

فاشزم امن کے افادہ پر یقین نہیں رکھتی۔ مسولینی اپنے فلسفہ امن و جنگ کے متعلق کہتا ہے: ”فاشیت امن پسندی کو جو ایثار کے پردہ میں بزدلانہ تساہل پسندی و نفس کشی کا ایک حیلہ ہے ترک کرتی ہے۔ جنگ انسان کی تمام توانائیوں کو ان کی انتہائی حد تک پہنچاتی ہے اور ان اشخاص پر مہر شرافت ثبت کرتی ہے جو مردانہ وار اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تمام دیگر آزمائشیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں جو انسان کو موت و زیت کی متبادل صورتوں میں خود اپنے آپ سے مقابل نہیں ہونے دیتی۔ لہذا وہ تمام اصول جو بہر قیمت امن کے دعویٰ دار ہیں وہ فاشیت کے ساتھ میل نہیں کھاتے اور اس قسم کے تمام بین الاقوامی یا مجالسی ادارے بھی خواہ وہ خاص سیاسی صورت حال سے عہدہ برا ہونے کے لیے کتنے ہی مفید تسلیم کیے جائیں فاشیت کے اقتضا سے بیگانہ ہیں۔ چنانچہ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ جب کبھی قوموں کے ذہن و دماغ میں جذباتی تصوری یا عملی لحاظات کا ہیجان ہوا تو یہ ادارے زمین دوز ہو گئے۔“

۸۔ ہمہ گیر مملکت (Totalitarian State)

فاشزم مملکت کو اولیت قرار دیتی ہے اور افراد کو اس کے حصول کا ذریعہ۔ اس وجہ سے فسطائی حکومت ہر قسم کے اقتدار اور اختیارات کی مالک ہوتی ہے اور افراد کو کسی قسم کی آزادی حاصل نہیں ہوتی۔ ان کا صرف یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ بلا چون و چرا حکومت کی اطاعت کریں۔ مسولینی کا مشہور قول ہے: ہر چیز مملکت میں ہے۔ کوئی چیز اس کے خلاف نہیں اور کوئی چیز اس سے باہر نہیں۔ یہ ہمہ توانا ہمہ جانی اور ہمہ گیر ہے۔“

۹۔ قومی اتحاد

فاشزم کا سارا زور قومی یک جہتی اور اتحاد پر ہے اور یہ اتحاد صرف قائد کی کورانہ تقلید سے ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے قائد کا ہر حکم ماننا فسطائیوں کا جزو ایمان ہے۔ قائد پر کسی قسم کی تنقید کرنا قومی اتحاد کے منافی ہے۔

۱۰۔ ایک پارٹی

فسطائی ایک سے زائد پارٹیوں کو قومی اتحاد کے منافی سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف ایک پارٹی ہی قومی اتحاد کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ اس وجہ سے فسطائی نظام میں کوئی دوسری پارٹی جنم نہیں لے سکتی اور جو موجود ہو وہ ختم کر دی جاتی ہے۔

۱۱۔ باختیار قائد

فاشزم حکومت کے نظام کو چلانے کے لیے ایک بااثر اور باختیار قائد ضروری سمجھتی ہے۔ وہ قدرت تامہ اور اختیارات کاملہ کا مظہر ہوتا ہے اور وہ بے چون و چرا غیر مشروط اطاعت کا مدعی ہوتا ہے اور وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ”میں مملکت ہوں۔“

۱۲۔ قوم پرستی

فاشی نظام قوم اور نسل کی برتری پر موقوف ہے۔

نازیت

(Nazism)

پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس سے جرمن قوم کا وقار ختم ہو گیا۔ سیاسی اور معاشی بحران کی وجہ سے عوام کی حالت دگرگوں ہو گئی تھی۔ تمام ملک کی تجارت چند ہاتھوں میں سمٹ کر آ گئی، جن میں یہودی نمایاں تھے۔

ایک طرف ملک کی یہ شکست حالت اور دوسری طرف کمیونزم کا خطرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ان حالات میں مغربی طرز پر جرمنی کو ایک دستور دے دیا گیا، جس کے تحت ویر جمہوریہ کی بنیاد پڑی۔ یہ دستور جرمن قوم کے مزاج اور روایات کے مطابق نہ تھا۔ اس وجہ سے اس کو مقبولیت عامہ حاصل نہ ہوئی۔ ۱۹۱۹ء سے لے کر ۱۹۳۳ء تک اکیس وزارتیں بدلیں۔ ان حالات میں نازی تحریک کی بنیاد ایک معمولی شخص ایٹن ڈریکس نے ڈالی۔ شروع میں چند آدمی شامل ہوئے۔ ان میں سے ایک ایڈولف ہٹلر تھا، جو بعد میں اس تحریک کا روح رواں بنا اور عظیم شخصیت کے روپ میں ظاہر ہوا۔ بعد میں یہ تحریک سیاسی شکل اختیار کر گئی اور جسے قومی اشتراکی جماعت (National socialist party) کا نام دے دیا گیا۔ اس میں متوسط طبقہ کے لوگ شامل ہو گئے۔ سرمایہ داروں نے اس تحریک کو اپنے لیے خطرہ کا الارم سمجھا اور اس سے الگ رہے۔ ہٹلر نے اس تحریک کو عوام تک پہنچانے کے لیے دن رات کوشش کی، جس

کے نتیجے میں گرفتار ہوا۔ اسی اثناء میں ہٹلر نے اپنی مشہور کتاب کیمپف (Mien Kampf) تحریر کی۔ ۱۹۳۲ء میں جرمن پارلیمنٹ کے انتخابات ہوئے تو نازی پارٹی نے دو سو تیس نشستیں حاصل کیں۔ ہٹلر نے ہٹلر سے کہا کہ وہ فان پاپن کے ماتحت وائس چانسلر (نائب وزیر اعظم) کا منصب سنبھال لے۔ لیکن اس نے انکار کر دیا اور پورے اختیارات سنبھالنے کا مطالبہ کیا۔ فان پاپن مستعفی ہو گئے۔ ۲۳ نومبر ۱۹۳۲ء کو ہٹلر نے اس شرط پر چانسلر کا منصب قبول کیا کہ اسے پورے اختیارات دیے جائیں۔ چنانچہ ۳۰ جنوری ۱۹۳۳ء کو اسے کامل اختیارات کے ساتھ چانسلر بنا دیا گیا۔ ہٹلر نے ہٹلر نے وفات پر ہٹلر نے صدارت کا منصب بھی سنبھال لیا اور اس نے جرمن فسطائیت کی بنیاد رکھی۔

نظری طور پر اطالوی فسطائیت اور جرمن نازیت میں کوئی فرق نہیں، تاہم جغرافیائی اور قومی اور ملکی حالات کے بد نظر شدت اور تاکیدیت کا فرق ہے۔ اس کے حسب ذیل چند اصول قابل ذکر ہیں۔

۱۔ اصول قیادت

نازی ازم سلطنت کی ترقی کے لیے ایک بااختیار قائد کے وجود کو لازمی قرار دیتی ہے۔ اس کا ہر حکم بلاچون و چرا ماننا ضروری ہے۔ نازیوں کا یہ خیال ہے کہ بعض مخصوص اشخاص حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔

۲۔ کلیاتی نظام

اس تحریک نے ریاستی اقتدار اور کلیاتی نظام کا نعرہ بلند کیا تاکہ قوم کو طاقتور بنایا جائے۔

۳۔ نسلیت

نازی جرمن اپنی جرمن قوم کو ہی دنیا کی سب سے اعلیٰ قوم تصور کرتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جرمن قوم ہی حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ فٹشے نے جرمن قوم کے خدائی منصب پر فائز ہونے کی تبلیغ کی ہے۔

۴۔ جمہوریت کی مخالفت

نازیت جمہوریت کی مخالف ہے۔ وہ چند مخصوص آدمیوں کی قیادت پر ایمان رکھتی ہے۔ پھر ان چند مخصوص آدمیوں پر ایک اعلیٰ قائد ہوتا ہے۔ وہ مخصوص قائدین صرف اعلیٰ قائد کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ ہٹلر اپنی کتاب ”میری جدوجہد“ میں لکھتا ہے:

”قومی مملکت کو چاہیے کہ پوری حکومت کو درست کرنے کی انتھک کوشش کرے اور سیاسی قیادت اکثریت کے اقتدار کے اصول سے آزاد ہوتا کہ وہاں جمہور کے بجائے فرد یعنی مقدر قائد کا

مسلمہ اقتدار قائم ہو سکے۔ فیصلہ صادر کرنے والی قوت کوئی اکثریت نہ ہو بلکہ وہ محض ذمہ دار اشخاص کی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ اس طرح لفظ ”کاونسل“ اپنے قدیم مفہوم پر عود کر آئے گا۔ ہر آدمی کے ساتھ کونسل ہوں گے لیکن فیصلہ صرف ایک ہی آدمی دیا کرے گا۔“

۵۔ امن کی مخالفت

نازیت بین الاقوامیت اور امن و رواداری کی مخالف ہے۔ اس کے نزدیک جن قوم میں قوت اور شجاعت ختم ہو جاتی ہے تو وہ امن و رواداری کی تعلیم دینا شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے یہ کسی قوم کے زوال کی نشانیاں ہیں۔ قوموں کی ترقی کے لیے جنگ ناگزیر ہے۔

۶۔ مرکزیت

نازی حکومت میں حکومت کا نظام مکمل مرکزیت کے اصول کے تحت چلایا جاتا ہے۔ تمام انجمنیں اور ادارے حکومت کے ماتحت ہیں ان کا کوئی الگ وجود نہیں ہے۔

۷۔ بقائے صلح

نازی اسپر کے اصول بقائے صلح کو تسلیم کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ بقائے صلح کی جنگ افراد کے درمیان نہیں بلکہ والٹر ہیگھاٹ کے نظریہ کے تحت قوموں کے مابین ہوتی ہے۔ اس جنگ میں وہ قوم کامیاب ہوتی ہے جو اتحاد اور یک جہتی کی لڑی میں منسلک ہوتی ہے۔

اسلامی حکومت اور فاشزم اور نازی زم کا موازنہ

فاشی اور نازی نظام

۱۔ فاشی اور نازی نظام کی اساس ایک خاص قوم اور نسل کی برتری پر موقوف ہے۔ حکمران طبقہ دوسرے لوگوں سے افضل ہے۔

۲۔ حکومت کا قائد ایک آمر ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ہر قسم کے اختیارات ہوتے ہیں۔

۳۔ فاشی اور نازی نظام میں ڈکٹیٹر کا ہر حکم قانون ہوتا ہے وہ کسی قانون کے تابع نہیں ہوتا۔

۴۔ فاشی اور نازی نظام میں قائد عوام کے مشورہ کا محتاج نہیں ہے۔

اسلامی حکومت

۱۔ اسلامی حکومت میں تمام انسان برابر ہیں۔

۲۔ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اور سربراہ مملکت خدا کے اقتدار اعلیٰ کا امین ہوتا ہے۔

۳۔ اسلامی حکومت میں قانون اللہ کی کتاب ہے۔ رئیس مملکت اس قانون کے تابع ہوتا ہے۔

۴۔ اسلامی حکومت میں قائد عوام کے مشورہ سے کام کرتا ہے۔

- ۵۔ قائد عوام کے سامنے جواب دہ ہے۔
- ۶۔ اسلامی حکومت میں قائد کی اطاعت صرف معروفات میں جائز ہے۔
- ۷۔ اسلامی حکومت صرف دفاع کے لیے لڑائی کو جائز قرار دیتی ہے۔
- ۸۔ اسلامی حکومت عوام کی اخلاقی، روحانی اور مادی ترقی کی ضامن ہوتی ہے۔
- ۵۔ قائد عوام کے سامنے جواب دہ نہیں۔
- ۶۔ فاشی اور نازی نظام میں قائد مطاع کل ہے۔
- ۷۔ فاشی اور نازی نظام ملک گیری کے لیے لڑائی کو ضروری قرار دیتا ہے۔
- ۸۔ فاشی اور نازی نظام صرف عوام کی مادی ضروریات کا ضامن ہوتا ہے۔
- انسانی تمدن کی اصلاح و درستی کے لیے تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف کوششیں ہوئی ہیں۔ ان میں سے وہ مساعی جو مادی محاذ سے ہوئیں ان کا ذکر گزشتہ صفحات میں آچکا ہے۔ ان کے تاریک اور روشن پہلوؤں کا ہم جائزہ لے چکے ہیں اور ہم پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ان میں نور سے زیادہ ظلمت کا عنصر ہے۔ ان عمرانی تحریکات کے بانی انقلاب کے نعرے بلند کرتے ہوئے میدان عمل میں اترے اور انہوں نے بباگ و بال یہ دعویٰ کیا کہ وہ سماج کے تمام مصائب کا ازالہ کر دیں گے اور دنیا ارضی جنت سے ہم کنار ہو جائے گی لیکن ہوا یہ کہ یا تو پہلے امراض اور مصائب اور بھی زیادہ راسخ ہو گئے یا ان کی جگہ بعض زیادہ مہلک امراض نے لے لی۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام عمرانی فساد مادیت کے غلبے اور روحانیت کے فقدان سے پیدا ہوا۔ اس کا علاج مادیت کی قوت سے باہر ہے۔ ازالہ مرض تو اسی وقت ہو گا جب مادی میلانات ضعیف ہو جائیں گے اور ہوا و ہوس کی جگہ بے نفسی اور بے غرضی پیدا ہو جائے گی۔ یعنی جب تزکیہ نفس اور تصفیہ افکار ہو جائے گا۔ روحانی انقلاب صرف مذہب ہی پیدا کر سکتا ہے۔ مذہب انسانی معاشرت پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ یہ موضوع بالتفصیل ایک ضخیم کتاب کا محتاج ہے۔ اس موقع پر ضمناً اتنا کہہ دینا بے جا نہ ہو گا کہ مذہب ہر قسم کی اصلاح کرتا ہے اور اس زمین کی بھی اصلاح کرتا ہے جس سے نخل تمدن پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو تمدن مذہب کی نگرانی میں پروان چڑھتا ہے وہ شیریں اثمار ہوتا ہے۔ اس پر حسد و عناد رقابت و جفا کاری کے پھل نہیں نکلتے۔ ایسے تمدن کی غایت زرِ طلہ اور زرِ اندوزی نہیں ہوتی اور نہ اس کے پروگرام میں حصول غلبہ و اقتدار کی کوئی گنجائش ہوتی ہے یعنی صرف نجاتِ اخروی۔ جب اس زندگی میں اقتدارِ اعلیٰ کا حصول مطلوب و مقصود ہو کہ اس دنیا کے تمام جھگڑے مٹ جاتے ہیں اور ان کے مٹنے سے وہ تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں جن سے انسانی تمدن آج رو بڑواں ہے۔ قرآن کریم تعلیم دیتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں کیسے رہنا چاہیے اور صالح تمدن کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ اسلام کا بتایا ہوا نسخہ کیمیا ہی انسانوں کے حیات بخش ہے۔ جتنی عمرانی تحریکات اٹھیں وہ باوجود بلند ہانگ و عاوی کے انسانی فلاح سے قاصر ہیں۔

تخریب سے شروع ہوئیں اور تخریب ہی میں ختم ہو گئیں۔ اب ان کا المناک انجام ہمارے سامنے ہے۔ ہم مستقبل میں ان سے خیر و برکت کی کیا توقع کر سکتے ہیں۔ انہوں نے دنیا میں ایک نوع کی بربریت کو دور کر کے دوسری قسم کی بربریت کو رائج کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان میں سے اکثر قصہ پارینہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ جس تمدن کے خلاف یہ اٹھی تھیں اس کے حامیوں نے ان خامیوں کو فوراً بھانپ لیا اور ان کو اپنی عیاری اور چابکدستی سے موت کی نیند سلا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود سرمایہ داری کو مذموم و مقہور سمجھنے کے دنیا کو اب تک اس سے کامل نجات نصیب نہیں ہوئی۔ کارخانوں میں اب بھی لاکھوں کروڑوں انسان سرمایہ داروں کے ظلم و ستم کے تحت بہمانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ حکومت سب کچھ دیکھتی ہے مگر کوئی امداد نہیں کر سکتی۔

اس وقت تک ہم تمام قابل ذکر عمرانی تحریکات کے اصول اور طریق کار اور ان کے اچھے اور برے پہلوؤں کا جائزہ لے چکے ہیں۔ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ یہ کیوں پیدا ہوئیں۔ اب اس کا اعادہ کرنا عبث ہے کہ یہ تمام تحریکیں ناکام رہیں۔ انہوں نے عوام میں ایک ہیجان پیدا کیا۔ ان میں سے بعض کو عملی صورت میں آنے کا موقع بھی ملا اور بعض ناقابل عمل ہونے کی وجہ سے ابتداء ہی میں مردود ہو کر رہ گئیں لیکن جن کا تجربہ کیا گیا وہ بھی ناقص ثابت ہوئیں اور معاشی حالات میں کوئی خوشگوار تبدیلی نہ پیدا کر سکیں۔ آج بھی اگر کوئی بالغ نظر مبصر عمرانی حالات کا جائزہ لے تو اس کو وہی عوارض نظر آئیں گے جو ان تحریکات کے ظہور سے پہلے تھے۔ عمل استحصال بدستور ہے۔ سوسائٹی اسی غیر منصفانہ تفریق میں بیٹی ہوئی ہے۔ احترام آدمیت کہیں نظر نہیں آتا اور ثروت و دولت ہی میں عزت و وقار سمجھا جاتا ہے۔ ان تحریکات کے بالمقابل اسلام ایک ایسا نظریہ حیات پیش کرتا ہے جو انفرادی زندگی سے لے کر بین الاقوامی زندگی پر حاوی ہے اور زندگی کے تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ اس نظریہ حیات کو اپنانے کے ساتھ ہی دنیا کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔

باب نہم

مسلمانوں کے مسائل اور ان کا حل

شورائی (جمہوریت) کا فقدان

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل نظام شاہی تھا۔ شاہی نظام بھی اس قسم کا کہ ہر قسم کی آزادی سلب تھی۔ تفکر پر پھرے تھے۔ کوئی فرد شاہی حکم پر نہ تنقید کر سکتا تھا اور نہ اس حکم کے بجالانے سے انکار کر سکتا تھا۔ ہر فرد کو طوعاً کرہاً حکم شاہی پر عمل کرنا ہوتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام حکومت پر ایک بڑا احسان ہے کہ آپ نے شاہی نظام کی جگہ شورائی نظام کی بنیاد ڈالی۔ اس نظام کی بنیاد الہامی تھی۔ خدا سے حکم پا کر اس نظام کو رائج کیا گیا ہے۔ ارشاد الہی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ^۱ اور (انسان) کا یہ فرض ہے کہ آپس میں باہمی مشاورت کر کے (حکومتی) کاروبار چلائیں۔

دوسری جگہ آتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ^۲ (اے محمد) ان سے (حکومتی) کاموں میں مشورہ لے۔ پھر جب آپ رائے پختہ کر لیں تو خدا پر اعتماد کیجئے بے شک اللہ اعتماد کرنے والوں سے محبت کرتا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مَا شَاوَرَ قَوْمًا إِلَّا هَدُوا^۳ جس قوم نے مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی۔

فرمایا يَنْدُ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ۔ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے یعنی جماعتی فیصلوں کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے۔

حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب شورائی کا حکم آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ اللہ اور اس کا رسول شورائی سے بے نیاز ہیں مگر شورائی کا یہ حکم اس لیے ہے تاکہ امت کے لیے رحمت ہو۔ اس کے بعد امت کا جو فرد رائے اور مشورہ طلب کرے گا کبھی اعلیٰ درجہ کی

۱ الشوری: ۳۸۔ ۲ اعران: ۱۵۸۔

۳ طبرانی۔ کنوز الحقائق حدیث ۸۷۔

راہنمائی سے محروم نہ ہوگا اور جو شورئی کو ترک کرے گا وہ کبھی غلط راہ سے نہ نکلے گا۔
حضرت عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر ہم کوئی چیز کتاب و سنت میں نہ پائیں تو کیا کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قانون جاننے والے عبادت گزار سے مشورہ کرو، پھر یہ ہدایت فرمائی لَا تَمْضُوا فِيهِ رَأْيَ خَاصَّةٍ ۗ یعنی ایسے موقعہ پر کسی شخص کی انفرادی رائے کو نافذ نہ کرنا۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے مَا رَأَيْتُ بَعْدَ أَكْثَرِ مَشُورَةٍ أَصْحَابِهِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۗ یعنی میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اپنے اصحاب سے مشورہ کرتا ہے۔

بزرگان دین کی نظر میں شورئی کی اہمیت

ایک مرتبہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ کو لکھا کہ:

”رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانون شورئی پر عامل تھے تم بھی اس پر عمل کرنا۔“
خلفائے راشدین کا یہی تعال تھا کہ جب کوئی اہم مسئلہ پیش آتا تو لوگوں کو مسجد میں جمع کیا جاتا اور ان کے سامنے پیش آمدہ مسئلہ رکھ دیا جاتا تو ان سے رائے طلب کی جاتی۔ کثرت سے جو طے ہوتا وہی فیصلہ نافذ کرایا جاتا۔

علامہ شوکانی یہاں لکھتے ہیں کہ:

”مسلمان اجتماعی نظم کے ساتھ شورئی سے کام لیتے تھے۔ جلد ہاڈی اور مطلق العنانی

کے ساتھ انفرادی رائے سے کام لینا ان کی روایات میں داخل نہیں ہے۔“

علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ:

”شورئی کی روح یہ ہے کہ جماعت کے افراد میں سے ہر فرد اپنے علم اور قابلیت کے مطابق اپنی آراء اور خیالات پیش کر دیتا ہے ایک دوسرے کے نظریات آپس میں ملتے ہیں اور اس سے ایک اچھا فیصلہ ہاتھ میں آ جاتا ہے۔“

شورئی کی بھی کئی صورتیں ہیں جن کا ذکر ”اسلامی حکومت کے اوصاف باب پنجم“ میں ہو چکا ہے۔

حالات اور واقعات کے مطابق جو بھی صورت ہو حکمران کا یہ فرض ہے کہ اس کے مطابق

مشورہ سے کام لے۔

جب ہم اسلامی دنیا پر نظر دوڑاتے ہیں تو میرے نزدیک سوائے بنگلہ دیش کے کسی ملک میں حقیقی شورائی (جمہوری) نظام نہیں۔ کسی نہ کسی پہلو میں خامی ضرور پائی جاتی ہے۔ بنگلہ دیش میں جمہوری عمل کا میں اس واسطے سے قائل ہوں۔ وہاں انتخاب حکمران نہیں کراتے بلکہ انتخاب سے تین ماہ قبل حکومت ختم ہو جاتی ہے اور آئین کی رو سے چیف جسٹس زمام اقتدار سنبھال لیتا ہے وہ انتخابی ٹیم کا انتخاب کر لیتا ہے۔ منصفانہ انتخاب کرا کے اکثریتی پارٹی کو اقتدار سونپ دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر صاف شفاف انتظام کیا ہو سکتا ہے کہ ایک غیر جانبدار پھر چیف جسٹس کی زیر نگرانی انتخاب ہو رہا ہے۔

جمہوری (شورائی) نظام کے فقدان کے وجوہ

اسلامی دنیا میں جمہوری (شورائی) نظام کے فقدان کا ایک سبب جاگیرداری اور سرمایہ داری ہے یہ دونوں ایسا شجرہ ملعونہ ہے جس کے نیچے جمہوریت کا پودہ کبھی پنپ ہی نہیں سکتا۔ جاگیرداری اور سرمایہ داری ایسی دو بیماریاں ہیں جو جسد معاشرت کو گن کی طرح کھا جاتی ہیں۔ ریاست اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے۔

کسی جاگیردار کی جاگیر میں جا کر دیکھیں کہ وہاں کے رہنے والے بہائم کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان میں عزت نفس ہے نہ ان میں خودداری نہ ان کے دل و دماغ میں آگے بڑھنے کی آرزو ہے۔ وہ صرف یہی سمجھتے ہیں وہ اس جاگیردار کے غلام ہیں۔ اسی کی غلامی میں زندگی کے پڑ الام ایام گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جاگیردار کو اربابا من دون اللہ خیال کرتے ہیں اور جاگیردار اپنے آپ کو ان کا ”رب“ خیال کرتا ہے۔ جاگیردار کی چھوٹی سی سلطنت میں سب کچھ وہی ہوتا ہے جو قدیم دور میں کسی ریاست کا حکمران اپنی رعایا سے سلوک کرتا ہے۔ دراصل ریاست کے اندر چھوٹی سی ریاست ہے اور بڑی ریاست اس ریاست کی محافظ ہے تاکہ بڑی ریاست کا حکمران جاگیردار کے تعاون سے حکومت کر سکے۔ یہی حالت ایک سرمایہ دار کی ہے جو عوام کا خون چوس کر کارخانے لگاتا ہے پھر ان مظلوم عوام کو اپنے کارخانوں میں ملازم رکھ لیتا ہے اور معمولی سی اجرت دے کر ان کے ہنر کو خرید لیتا ہے۔ اگر کوئی مزدور اپنی زبان پر حرف شکایت لائے تو اس کو جلتی ہوئی بھٹیوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہی جاگیردار اور سرمایہ دار مزید اپنے تحفظ کے لیے اپنی دولت کے بل بوتے پر حکومت کے ایوانوں میں پہنچ جاتے ہیں اور اپنے تحفظ کے لیے قانون پاس کر لیتے ہیں وہ ملک کا آئین بن جاتا ہے۔ ان کچلے ہوئے انسانوں سے یہ توقع رکھنا کہ وہ نظام جمہوریت کے محافظ ہوں گے۔ جمہوریت ترقی کرے گی اور اس کو استحکام نصیب ہوگا۔ عبث خیال ہے۔ جمہوریت تو عوامی حکومت کا نام ہے۔ اور آزادانہ انتخاب کے ذریعہ لوگ ایوان حکومت میں آئیں لیکن اس کے برعکس سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام میں مفاد پرست لوگوں کا غلبہ ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام کی حفاظت

اس دور میں ذرائع ابلاغ اور سائنسی ترقی نے تمام دنیا کو ایک گاؤں کی شکل میں بدل دیا ہے۔ اس وجہ سے انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف تحریکیں اٹھتی ہیں۔ ان سے لوگ متاثر ہوتے ہیں تو اسلامی ممالک میں بھی سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف عوام میں بے چینی جنم لیتی ہے بعض اوقات حکومت کے اندازے کے خلاف لوگ ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ اور جاگیر دارانہ نظام کی حفاظت کے لیے فوج کے جرنیل میدان سیاست میں آ جاتے ہیں۔ اگر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو اعلیٰ عدالتیں نظریہ ضرورت کے تحت اس کے اقتدار کو قانونی جواز دے دیتی ہیں حالانکہ جمہوریت کی محافظ عدالتیں ہوتی ہیں۔ اس طرح اب جرنیل اور سرمایہ دار اور جاگیر دار ایوان پر قابض ہیں۔ کہیں بھی سیاسی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ فوج متحرک ہو جاتی ہے اور عوام ہنگامہ پروروں کا سرکچل دیتی ہے۔ یہ جرنیل از خود میدان سیاست میں نہیں آتے بلکہ ایک سرمایہ دارانہ نظام کا علمبردار ملک یعنی امریکہ اس جرنیل کی پشت پر ہوتا ہے۔ اب حقیقی جمہوریت کو کچلنے کے لیے سرمایہ دار جاگیر دار جرنیل اور امریکہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ امریکہ کو عوامی حکومت پسند نہیں کیونکہ عوام سے آنے والا حکمران عوام کی خواہشات کے تابع ہوتا ہے۔ وہ امریکہ کا تابع مہمل نہیں بن سکتا۔ اس لیے امریکہ اپنے مفاد کی خاطر سرمایہ داروں، جاگیر داروں اور جرنیلوں کی حکومت کا سربراہ بن گیا ہے۔

اب اس شیطانی چکر میں اسلامی ممالک میں کب جمہوریت کا پودہ پنپ سکتا ہے۔ اب تو انتخابات میں ایک نیا رجحان پیدا ہوا ہے اگر انتخابات میں حکمرانوں کے اندازے کے خلاف نتیجہ آ رہا ہے تو نتائج ہی بدل دیے جاتے ہیں اگر کوئی جرنیل لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے اور اپنی سربراہی کو قانونی جواز دینے کے لیے ریفرنڈم کرواتا ہے تو پانچ صد ڈالے ہوئے ووٹوں کو کم از کم پچانوے فیصد میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اگر چیف الیکشن کمشنر سے کوئی صحافی دھاندلی کے متعلق سوال کر بیٹھے تو چیف صاحب نہایت معصومانہ انداز میں جواب دیتے ہیں اگر میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو یہی نتیجہ نکلتا۔ یہ ہے ایک جاگیر داری اور سرمایہ داری نظام حکومت جس میں عوام کی حکومت آخری سانس لے رہی ہے۔ جب عوام میں سیاسی شعور ہی مر جائے تو کوئی ملک کیونکر ترقی کر سکتا ہے۔ پس اسلامی ممالک میں یہی مصیبت ہے۔ یا وہاں سرمایہ دارانہ نظام حکومت ہے یا آمرانہ نظام حکومت یا شاہی نظام حکومت تو اسلامی ممالک کیونکر ترقی کر سکتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ اسلامی ممالک میں جمہوریت کا فقدان ہے۔

علم کا فقدان

دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان میں سے سب سے زیادہ علم کا پرچارک اسلام ہے۔ سب سے پہلی وحی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ علم کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے ارشاد الہی

ہے۔ اَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝۱

جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو اس کو معلوم نہیں تھیں۔

دوسری جگہ آتا ہے۔ کُلُّ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۲ (اے محمد)

آپ کہہ دیجئے کیا علم والے اور نہ جاننے والے (جاہل) برابر ہو سکتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ لِيْ هٰذِهِ اَعْمٰی

فَهُوَ لِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَاَضَلُّ سَبِيْلًا (بنی اسرائیل: ۷۲) اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا ہے (یعنی علم

کے نور سے محروم ہے) تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تَعْلَمُوْا الْعِلْمَ لِاِنَّهُ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ۝۳

علم سیکھو وہ حلال اور حرام میں تمیز سکھاتا ہے۔

فَرَمٰی وَلِيْفْشُوا الْعِلْمَ وَلِيَجْلِسُوْا حَتّٰی يُعْلَمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ فَاِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتّٰی

يَكُوْنَ مِيْرًا ۝۴

اور عالموں کو علم پھیلانا چاہیے تعلیم دینے کے لیے بیٹھنا چاہیے تاکہ جو لوگ علم سے محروم ہیں

ان کو تعلیم دیں اس لیے جہاں علم پوشیدہ ہو اس وہ مٹ گیا۔

فَرَمٰی اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ طَلْبُ الْعِلْمِ ۝۵ بہترین عبادت علم کا طلب کرنا ہے۔

فَرَمٰی طَلْبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰی كُلِّ مُسْلِمٍ ۝۶

فرمایا تفکر سَاعَةٌ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةٍ سَبْعِيْنَ سَنَةً ۝۷ ایک گھنٹی کا غور و فکر ستر سال کی

عبادت سے بہتر ہے۔

اب مذکورہ آیات اور احادیث کو پیش نظر رکھیں تو واضح ہو جائے گا کہ اسلام علم کے حصول پر

کتنا زور دیتا ہے۔

انسان کائنات کی دیگر مخلوقات سے افضل اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی

ہے۔ عقل کی غذا علم ہے۔ اگر عقل کو یہ غذا نصیب نہ ہو تو وہ مر جاتی ہے جس طرح دنیا کی مختلف اشیاء

کی ربوبیت کے لیے ایک غذا ہوتی ہے۔ مثلاً پودوں کی دیگر غذاؤں کے علاوہ پانی اہم غذا ہے اگر

پودے کو دیگر غذائیں دیتے رہو لیکن پانی نہیں دیا تو وہ پودا مر جائے گا۔ اسی طرح انسان کی عقل کی غذا

علم ہے اگر اس کو علم نہ دیا جائے تو عقل مر جائے گی اور اس میں قوت ممتازہ ختم ہو جائے گی۔ تو مردہ

عقل والا انسان اور حیوان برابر ہیں اس وجہ سے اسی قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہائم

سے تشبیہ دی ہے اور اندھا قرار دیا ہے۔

۱۔ علق: ۵۔ ۲۔ الزمر: ۹۔ ۳۔ بنی اسرائیل: ۷۲۔ ۴۔ جامع بیان العلم۔

۵۔ کنوز الحقائق حرف الہمزہ۔

۶۔ کنوز الحقائق حرف التاء۔

۷۔

۸۔

۹۔

۱۰۔

۱۱۔

۱۲۔

۱۳۔

۱۴۔

۱۵۔

۱۶۔

۱۷۔

۱۸۔

علم کی اہمیت اور فضیلت بیان کرنے کے بعد اسلامی دنیا کی علمی حالت کا جائزہ لینا ہے تو جب اسلامی دنیا پر نظر دوڑاتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ممالک پر جہالت کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ دینی علوم میں علماء اپنے بزرگانِ دین کے علمی سرمایہ پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ علمی سرمایہ اپنے اپنے ادوار میں روشنی کا مینار تھا۔ زمانہ کے تقاضوں کے مطابق مسائل حل کیے جاتے تھے۔ زمانے کے تقاضے کے مطابق آیاتِ قرآنی کی تفسیر کی جاتی تھی۔ صرف اس علمی سرمایہ پر تکیہ لگانا اور زمانہ کے تقاضے کے مطابق علم کو آگے نہ بڑھانا جہالت کے مترادف ہے۔ ہمارے علماء اس سرمایہ کو پڑھتے ہیں اور اس دور کے نئے مسائل کا حل نہیں ڈھونڈتے اور نہ اجتہاد سے کام لیتے ہیں نہ تفکر سے کام لیتے ہیں۔ چند خوش نصیب حضرات نے اس طرف توجہ کی تھی تو وہ علماء کی تکفیر کے تیروں سے اتنے ٹڈھال ہوئے تو وہ قوم کے دیگر مسائل میں مصروف ہو گئے گو انھوں نے اس دور میں نئی سوچ کے دروازے کھولے لیکن علماء نے تکفیر کا سنگ گراں نئی سوچ کے کھلے ہوئے دروازوں کے سامنے رکھ دیا تاکہ کوئی بھی ان دروازوں سے نئی روشنی حاصل نہ کر سکے۔ بہر حال میں اتنا ضرور کہوں گا کہ چند علماء نے کوشش کی ہے لیکن یہ کوشش اتنی نہیں جتنی یہ دور تقاضا کرتا ہے۔

اس کے بعد ہیومیٹھی (عمرانی) علم کی طرف آئے علم تاریخ، علم سیاسیات، علم اقتصادیات ہیومیٹھی علم کی اہم ترین شاخیں ہیں۔ مسلمانوں میں ابن خلدون پیدا ہوا جس نے اپنے دور میں تاریخ کا ایک نیا رجحان دیا۔ اس رجحان کو اہل مغرب نے تو قبول کر لیا تو ثانوی مفکر پیدا ہوا لیکن جن کی دولت تھی وہ اس سرمایہ سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اس طرح گذشتہ دور میں امام غزالی، امام رازی، ابن تیمیہ، ابن رشد جیسے فلاسفر پیدا ہوئے۔ ہمارے اس دور میں ایک بھی ان کے پایہ کا کوئی مفکر نہیں ہے۔ مفکر ہی قوموں کو ہی منزل کی نشان دہی کرتے ہیں اور قومیں ان پر گامزن ہو کر ترقی کرتی ہیں۔ جب کسی قوم کے پاس فکر کی دولت ہی نہیں اس نے خاک ترقی کی راہ پر چلنا ہے اور منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ جس قوم نے ترقی کا رستہ ہی اختیار نہیں کیا تو اس سے ترقی کی امید لگانا عبث ہے۔ ابھی اسلامی دنیا سیاسی نظام اور اقتصادی نظام میں الجھی ہوئی ہے اور کسی نتیجہ پر پہنچ نہیں پائی۔ حالانکہ اسلام نے انسانی ہدایت کے لیے واضح طور پر نشان مقرر کر دیے ہیں۔ ان معالم پر چلنے سے خود بخود سیاسی اور اقتصادی نظام کی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں لیکن ذاتی مفادات اور بیرونی دباؤ نے ہمارے حکمرانوں کو اندھا کر رکھا ہے۔

اب آئیے سائنسی علوم کی طرف

اسلام وہ دین متین ہے جس نے تفسیر کائنات کی دعوت ہے۔ ارشاد الہی ہے۔ وَمَسْخُورٌ لَّكُمْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ اے اور کام میں

لگا دیا ہے۔ تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔

دوسری جگہ آتا ہے اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (لقمان: ۲۰) کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے (تمہارے کام میں لگا دیا ہے) اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔

اسلام مسلمانوں پر مظاہر قدرت پر مشاہدہ اور تحقیق لازم قرار دیتا ہے کیونکہ کائنات کے رموز کا انکشاف مشاہدات اور تجربات پر مبنی ہے ارشاد الہی ہے۔ قُلْ اَنْظُرُوْا مَاذَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ لے کہہ مشاہدہ کرو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا ہے۔

اَفَلَا یَنْظُرُوْنَ اِلٰی الْاٰیٰتِ الْكٰثِرَةِ الَّتِیْ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَسَالٰ مِنْۢ مَّوْجًا یَّجْرِیْ فِی الْاَرْضِ فَیَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ (الاحقاف: ۱۲) کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے اور آسمانوں کی طرف وہ کیسا بلند کیا گیا اور پہاڑوں کی طرح وہ کس طرح کھڑے کیے گئے اور زمین کی طرف کہ وہ کس طرح بچھائی گئی۔

قرآن مجید نے جس مطالعہ اور مشاہدہ کی دعوت دی ہے وہ استقرائی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جزئیات کے مطالعہ و تجزیہ سے کلیات اخذ کیے جائیں یہی سائنس کی راہ ہے۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو بار بار پیش کیا ہے کہ تمام کائنات میں ایک ہی قانون دائر و سائر ہے اور تمام مخلوق ایک ہی ضابطہ و قانون کے تحت ہے۔ ارشاد الہی ہے۔ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِیْلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْوِیْلًا۔ سو تو اللہ کے طریق میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا اور نہ تو اللہ کے طریق کو ٹلٹتا ہوا پائے گا۔

یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز ایک ہمہ گیر اور دائم و قائم قانون اور ضابطہ کے ماتحت ہے یہی وہ اصول ہے جس نے سائنس کو ترقی دی ہے گو قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن اس نے تمام لوگوں کو تسخیر کائنات کی دعوت دی ہے یہی علم سائنس کی بنیاد ہے اور اس دعوت کے پیش نظر مسلمانوں نے صرف دینی اور عمرانی علوم کی طرف توجہ نہیں کی بلکہ سائنس کی ہر شاخ میں انھوں نے تحقیق کی جس کا اقرار یورپ کے تمام محققین اور مورخین نے بھی کیا ہے۔ یورپ کی سائنسی ترقی مسلمانوں کی ہی مرہون منت ہے۔ یورپ کے طلباء اسپین اور دیگر اسلامی ممالک میں سائنسی اور عمرانی علوم پڑھنے کے لیے گئے۔ وہاں سے پڑھ کر واپس لوٹے اور مسلمانوں کے سائنسی نظریات پر مزید تحقیق کی اور علم کی ہر شاخ کو آگے بڑھایا آج کے دور کی سائنس کا اصل ماخذ مسلمانوں

کی ایجادات ہیں۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ قومیں علم سے ہی ترقی کرتی ہیں۔ جب وہ علم سے غافل ہو جاتی ہیں تو تنزل کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ایک دور میں یونان علوم کی آماجگاہ تھا اور یونان ہی ترقی یافتہ تھا۔ جس قوم نے بھی علم میں ترقی کی اسی قوم کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہوا۔ یہی قرآن مجید کا فیصلہ ہے وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَا يَسْتَوُونَ وَهُوَ لَوْ LAY
برابر نہیں ہو سکتے۔

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (زمر: ۹) کہہ دیجئے کیا علم والا اور نہ جاننے والا (جاہل) برابر ہو سکتے ہیں۔

دوسری جگہ آتا ہے۔ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا بَلْ يَجْعَلُ اللَّهُ لِلَّذِينَ يَشَاءُ حُكْمًا وَسِعًا لَمَّا يَشَاءُ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (عنکبوت: ۱۰) حکمت سے سرفراز کیا اسے بڑی دولت حاصل ہوگی۔

اسلامی دنیا کا سب سے بڑا المیہ ہی یہ ہے کہ وہ سائنسی علوم میں بہت پسماندہ ہے نہ ہی یورپین اقوام مسلمانوں کو اس راستہ پر گامزن دیکھنا پسند کرتی ہیں۔

جب تک مسلمان سائنسی علوم میں ترقی نہیں کرتے اس وقت تک ترقی کی منازل طے نہیں کر سکیں گے یہی وہ درس ہے جو قرآن مجید نے مسلمانوں کو دیا ہے۔ یہی ترقی کی راہ ہے اور مسلمانوں نے اس سبق کو بھلا دیا۔ جو قوم تسخیر کائنات کے دروازے اپنے اوپر بند کر لے تو وہ قوم زعمہ رہنے کے قابل نہیں ہے اور نہ وہ ترقی کی منازل پر گامزن ہو سکتی ہے۔

سائنسی علوم میں ترقی نہ کرنے کی وجہ

حریصانہ ذہنیت: اسلامی دنیا کسی نہ کسی شکل میں استعمار پسند حکومتوں کی غلام رہی ہیں اور غلامی ایک ایسی لعنت ہے جو انسان کی دل و دماغ کی استعدادوں کو مسخ کر دیتی ہے۔ قوم اپنی قومی کردار سے عاری ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل ایک عرصہ فرعون کی غلام رہی۔ اللہ تعالیٰ نے رہائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانی۔ لیکن ان میں بحیثیت قوم کئی برائیاں پیدا ہو گئیں۔ جذبہ شجاعت سرد پڑ گیا تھا اور حریصانہ ذہنیت پیدا ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے چالیس سال تک صحرا سینا میں حیران سرگردان پھرتے رہے۔ یہی حالت مسلمانوں کی ہے ایک عرصہ تک غلامی کی حالت میں رہنے کی وجہ سے بے شمار برائیاں پیدا ہو چکی ہیں ان برائیوں میں سے ایک برائی حریصانہ ذہنیت ہے۔ اس ذہنیت نے سائنسی ترقی پر اثر ڈالا ہے۔ تمام اسلامی دنیا میں ہر والدین کی یہی خواہش ہے کہ اس کا بچہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد مقابلہ کا امتحان دے کر وقار، عزت اور دہدے والے عہدے پر فائز ہوتا کہ معاشرہ میں اس کی شان بڑھے۔ پھر والدین کی خواہش ہوتی ہے اس کا بچہ ڈاکٹر اور انجینئر بن جائے اور خوب روپیہ کمائے۔ کمائے بھی روپیہ کسی اس ملک میں جا کر جہاں زیادہ تنخواہ ملتی ہے۔ تاکہ گھر میں خوش حالی آئے اور دولت کی ریل چلے ہو۔ اس طرح حصول عزت و وقار

اور دب دہ اور دولت کے لیے ذہین بچے دولت والے شعبوں میں چلے جاتے ہیں۔ تیسرے درجے کے بچے سائنس کی اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے رہ جاتے ہیں۔ وہ بھی اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے بعد امریکہ، انگلستان یا کسی دوسرے ملک کا رخ کر لیتے ہیں۔ ان میں سے جو اپنے ملک میں رہ جاتے ہیں محکمہ تعلیم میں آتے ہیں۔ وہ پڑھانے کے بجائے اپنے گریڈوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ محکمہ تعلیم میں کوئی اثر والا عہدہ مل جائے۔ تو استاد وہاں جانے کو ترجیح دے گا۔ اس طرح اعلیٰ تعلیم یافتہ استاد کے علم سے قوم کے بچے محروم رہتے ہیں۔ پاکستان کے کالجوں سکولوں میں دیکھئے سکولوں میں تو ایک بھی سائنس کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والا پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ حالانکہ نویں دسویں ہی ایسی دو کلاسیں ہیں جہاں بچے کو علم کا شعور پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ وہاں بی ایس سی، بی ایڈ پڑانے علم کے ساتھ پڑھا رہے ہیں۔ اس طرح بچے میں سائنسی ورک ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں بحیثیت استاد اور اپنے مشاہدے کی بناء پر وثوق سے کہتا ہوں جو اساتذہ پی ایچ ڈی ہیں وہ شاید ہی سال اول کو پڑھاتے ہوں۔ حالانکہ بچے کی ذہنی پرورش کے لیے یہی درجہ بہتر ہوتا ہے۔ اس طرح تمام اعلیٰ تعلیم والے اساتذہ معاشرے کے لیے غیر مفید بن گئے ہیں۔

دوم۔ کالجوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے موزوں لیبارٹریز اور لائبریریاں ہی نہیں۔ ایک بچہ باہر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آتا ہے۔ حکومت اس سے کما حقہ فائدہ حاصل نہیں کر پاتی۔ چند سالوں کے بعد اس کا علم بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ جب تک محکمہ تعلیم میں اساتذہ کے گریڈ دوسرے محکموں کے گریڈوں سے زیادہ پُرکشش نہیں بنائے جاتے۔ اساتذہ کو تحقیق کے لیے مناسب ماحول اور سہولتیں مہیا نہیں کی جاتیں۔ جب تک اساتذہ کی حریصانہ ذہنیت ختم نہیں کی جاتی جب تک اعلیٰ دماغوں پر بیرون ملک جلب زر کے لیے جانے پر پابندی نہیں لگائی جاتی۔ اس وقت تک کسی اسلامی ملک میں سائنس کا پودہ نشوونما نہیں پاسکتا۔ اسلامی حکومتوں کے سامنے مسلمانوں کا سنہری سانس دور ہونا چاہیے اور بچوں کو اس دور سے آگاہ کرنا چاہیے تاکہ ان میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو۔ تمام اسلامی دنیا میں محکمہ تعلیم جہالت کا مرکز ہے جہاں عالم پیدا نہیں کیے جا رہے بلکہ تاجر اور سیاست دان پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ایک سازش کے تحت اب ایک اور نقص محکمہ تعلیم میں آ رہا ہے وہ ہے تعلیم کو پرائیویٹ

ہاتھوں میں دیا جانا۔

دنیا کی واحد سپر پاور (امریکہ) نے یہ تجویز دی ہے کہ ہماری ترجیح یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم تعلیم سے کیسے ایک طالب علم کو بہتر انسان بنائیں بلکہ یہ ہو کہ ایک طالب علم کو تعلیم کا بہترین صارف کیسے بنا سکتے ہیں۔ جو اس کے لیے منفعت بخش ہو۔ اس تجویز سے تعلیم ایک منفعت بخش تجارت بن گئی

اسلامی دنیا میں سیاست بھی جلب زر کا ذریعہ ہے اس وجہ سے کھاتے پیتے گھرانے کے بچے اس میدان میں قسمت آزمائی کرتے ہیں۔

ہے۔ اب اس تجارت میں بیرونی سرمایہ کاری ہوگی۔ امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک ترقی پذیر ممالک میں مدرسے، کالج اور یونیورسٹیاں قائم کریں گے۔ اونچے گھرانوں کے بچے بیرونی ممالک کی تعلیمی اداروں میں بطور صارف (خریدار) داخلہ لیں گے۔ اس طرح بیرونی ممالک ایک تو ملک کی دولت لوٹیں گے دوم بچوں کی خودداری اور عزت نفس خریدیں گے۔ دل و دماغ کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑیں گے اور بیرون ممالک میں ہی ان کی ملازمتوں کا بندوبست ہوگا جو طلباء اپنے ملک میں واپس آنا چاہیں گے ان کو بیرون ممالک کی اعلیٰ ڈگریوں کی وجہ سے اعلیٰ عہدوں پر فائز کر دیا جائے گا۔

۱۸ دسمبر ۲۰۰۰ء کو امریکہ نے عالمی تجارتی ادارے کے رکن ممالک کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ اگرچہ عوام کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے لیکن باہمی تعاون سے اس اہم شعبہ میں تجارت کے اصول متعین ہونے چاہئیں اور رکن ممالک کے مابین کھلی تجارت ہو۔ اس ضمن میں امریکہ نے ان نکات کی نشان دہی کی ہے۔

سکینڈری سے اعلیٰ تعلیم تک غیر ملکی اشتراک، رکن ممالک میں غیر ملکی یونیورسٹیاں کا قیام، مقامی اور غیر مقامی اداروں کے ساتھ غیر ملکی یونیورسٹی کا اشتراک عمل اور غیر ملکی یونیورسٹی کے لیے خصوصی ٹیکس کا عائد کرنا، ادارے کے عام معاہدے کے مطابق غیر ملکی یونیورسٹیاں چار ذرائع سے پاکستان کو تعلیم برآمد کریں گی۔

پہلا: طلباء کو اپنے ملک میں داخلہ دیں گی۔

دوسرا: سرحد پار تعلیم بذریعہ انٹرنیٹ مہیا کی جائے گی۔

تیسرا: مقامی طور پر ادارہ قائم کیا جائے گا۔

چوتھا: جڑواں پروگرام شروع ہوگا۔ جس میں طالب علم نصف تعلیم اپنے ملک میں اور باقی دوسرے ملک میں حاصل کرے گا۔

اب پاکستانی طلبہ ہزاروں کی تعداد میں امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور فرانس جا چکے ہیں۔ یہ طالب علم خوش حال گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔

اس تعلیمی پالیسی سے ملک میں طبقہ واریت بڑھے گی۔ امراء طبقہ صاحب سند ہوگا لیکن انسانیت کے زیور سے مغری، دوسری طرف عوام جہالت کی وادی میں سرگرداں پھرتے نظر آئیں گے۔ دیگر اسلامی ممالک سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف پاکستان کو ہی دیکھ لیجئے کہ اب ہزاروں بچے اے لیول اور او لیول کے امتحانات دے رہے ہیں۔ دوسری طرف غرباء کے بچوں کے لیے کالج نجی ہاتھوں میں دے کر علم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں اور اب ایک نئی صورت پیدا ہو رہی ہے جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے لباس میں ہندوستان پر انگریزوں کے غلبہ اور تسلط کا باعث بنی تھی۔ اب اسی راستے پر گامزن ہو کر امریکہ اور اس کے حواری تعلیم کے پرکشش منصوبے سے پاکستان کو نوآبادی بنا

رہے ہیں۔ ہندوستان میں انگریزوں نے اپنے تسلط کو قائم رکھنے کے لیے جاگیردارانہ نظام کیا تاکہ ان کے تعاون سے اپنے اقتدار کو طول دے سکیں۔ اب کی دفعہ تعلیم کے راستے خوش حال طبقے کے بچوں کو مہنگی تعلیم دے کر اپنا ہمنوا بنائیں گے اور ان کے ذریعے پاکستان اور دیگر ممالک کو اپنی غلامی میں لیں گے۔

پاکستان میں پرائیویٹ ادارے تعلیم کو تجارتی کاروبار کے رنگ میں چلا رہے ہیں۔ اب صاحب ثروت حضرات نے صنعت کاری کی بجائے تعلیمی ادارے کھول لیے ہیں۔ اس سے تعلیم بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ متوسط آدمی بھی ان اداروں میں اپنے بچے کو تعلیم نہیں دلوا سکتا۔ چند سال ہوئے ایک میٹرک میں شاہدرہ کی ایک بچی نے لاہور بورڈ میں شاندار نمبر حاصل کر کے اول آئی لیکن لاہور کالج برائے خواتین یا کسی اور اچھے کالج میں خود مختار ادارے ہو جانے کی وجہ سے داخلہ نہ لے سکی۔ پرائیویٹ ہاتھوں میں تعلیم جانے کی وجہ سے شرح خواندگی گرتی جائے گی اور تعلیم صرف امراء کے گھرانوں تک محدود ہو کر رہ جائے گی۔ یہ تعلیمی برائی ایک خاص منصوبہ کے تحت کی جا رہی ہے تاکہ اسلامی دنیا تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ جائے۔ کاش اسلامی ممالک کے سربراہ سر جوڑ کر تعلیم کے مسئلہ کو حل کریں اور اجتماعی طور پر ایک ایسا منصوبہ وضع کریں۔ جس سے ہر شعبے کے ماہرین پیدا ہوں اور مسلمانوں تعلیم کے میدان میں دوسروں قوموں سے سبقت دلائیں۔ پھر اسلامی دنیا بغداد اور غرناطہ بن جائیں۔ مسلمانوں کی کھوئی ہوئی میراث واپس لائیں۔

یک جہتی کا فقدان

تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ یک جہتی اور بھائی چارہ قوموں کی ترقی میں کتنا کردار ادا کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب انتشار اور افتراق کے بھنور میں پھنسا ہوا تھا۔ قبائلی جھگڑے نسلی افتراق ان کا طرہ امتیاز تھا۔ معمولی معمولی باتوں پر کئی کئی سال لڑائی کی آگ میں جلتے رہنا اس کا نتیجہ تھا۔ عرب قوم کو ہمسایہ اقوام میں ذلت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ان کو یک جہتی اور اتحاد کی تعلیم دی بلکہ اتحاد اور یک جہتی کی سلک میں مسلک کر دیا۔ ارشاد الہی ہے۔ **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ** اور سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا نہ ہو جاؤ۔ اللہ نے تمہیں جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کو یاد کرو جب تم باہم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ پھر تم اس کے فضل و کرم (نعمت) سے بھائی بھائی بن گئے (اس سے قبل تمہاری یہ حالت تھی) تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے پس اس نے تم کو اس سے بچایا لیکن اللہ نے تمہیں (آگ سے) بچایا۔ اس طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔

اس آیت کریم چار باتوں کا ذکر کیا۔ ایک تو مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اتحاد اور یک جہتی سے زندگی گزارو۔ پھر دوسری بات غریبوں کی بخت سے قبل کی حالت بیان کی ہے وہ تفرقہ کی آگ میں جل رہے تھے۔ تفرقہ کو شفا حفرة من النار کے الفاظ سے بیان کیا ہے گویا تفرقہ آگ ہے۔ جو قوموں کو بھسم کر دیتی ہے تیسری بات یہ بتائی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ان کو تفرقہ کی آگ سے بچایا اور وہ بھائی بھائی بن گئے۔ دل کینہ باہمی نفرت اور باہمی بغض سے صاف ہو گئے۔ چہارم اس آیت کریمہ میں اسلام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کو ایک نعمت قرار دیا ہے۔ یک جہتی اور اتحاد کی تعلیم دینے کے ساتھ تفرقہ سے بچنے کی بھی تعلیم دی۔ ارشاد الہی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ (جن کا حال یہ ہے) کہ ان کے پاس خدا کے کھلے نشانات (بینات) آئے اس کے بعد بھی الگ الگ ہو گئے۔

پھر فرمایا اِنَّ الدِّينَ فَرَقُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيْعًا لُّسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا (فرقہ واریت اختیار کر لی) اور گروہوں میں بٹ گئے تم سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ الْاِسْلَامُ اُخْرُجَ اِلَى الْجَمَاعَةِ الْاِسْلَامِ جَمَاعَتِي نِظَامٌ چاہتا ہے۔

فرمایا الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفِرْقَةُ عَذَابٌ یعنی جماعت (یک جہتی اور اتحاد) رحمت ہے اور متفرق ہونا عذاب ہے۔

فرمایا الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسا کہ دیوار کی بنیاد ایک جزء دوسرے جزء کو قوت دیتا ہے پھر اپنی انگلیوں کو ملا کر مثال بتائی۔ فرمایا تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادِهِمْ وَتَعَاطِفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكَى عَضُوٌّ تَدَاعَى لَهٗ سَائِرَ جَسَدِهِ بِالشَّهْرِ وَالْخُمَى۔ تو مومنوں کو ایک دوسرے سے رحم اور محبت اور مہربانی میں ایسا دیکھے گا جیسا بدن میں ایک عضو بیمار ہو جائے تو سارے اعضا بخار اور بیداری میں شریک ہوں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں یک جہتی اور اتحاد پیدا کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے ایسی عبادات کی تعلیم دی جو مسلمانوں میں یک رنگی پیدا کرتی ہیں۔ باجماعت نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ یہ تمام وہ عبادات ہیں جو مسلمانوں میں یک رنگی اور یک جہتی پیدا کرتی ہیں۔ مزید برآں ہجرت کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوۂ حسنہ مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کرنا مسلمانوں کے سامنے ہے۔

ال عمران: ۱۰۳۔ الانعام: ۱۶۰۔ کنوز الحقائق حرف الہمزہ۔

کنوز الحقائق حرف الجیم۔ بخاری کتاب الادب۔ بخاری کتاب الادب۔

مذکورہ آیات، احادیث، اسلامی عبادات کی روح اور اسوۂ حسنہ کو اسلامی ملک اپنے سامنے رکھیں۔ پھر اپنے کردار کا جائزہ لیں اور دیکھیں وہ کہاں تک اس تعلیم پر عمل پیرا ہیں۔

اسلامی ممالک کے سربراہ ۲۲ ستمبر ۱۹۶۹ء میں بیت المقدس میں یہودیوں کے ہاتھوں مسجد اقصیٰ کو آگ لگانے کے رد عمل میں مراکش کے شہر رباط میں اکٹھے ہوئے۔ او۔ آئی۔ سی کی بنیاد رکھی تاکہ عالم اسلام کو درپیش چیلنجوں کے نمٹنے کے لیے مسلم ممالک کے سربراہان اکٹھے ہوتے رہیں۔ اب تک دس سربراہی کانفرنسیں مختلف ممالک میں منعقد ہو چکی ہیں۔ دسویں کانفرنس ۱۶ اکتوبر کو بلائیسیا میں ہوئی تمام کانفرنسوں کے ایجنڈوں پر نظر ڈالیں اور پھر کانفرنسوں کے نتائج کو سامنے رکھیں تو سوائے مایوسی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میرے نزدیک صرف دوسری کانفرنس جو ۱۹۷۲ء میں پاکستان میں لاہور شہر میں منعقد ہوئی۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو وزیراعظم تھے کہ نتائج حوصلہ افزاء ہیں۔ اسی کانفرنس میں علاوہ دیگر تعمیری کاموں کے ایک اہم تعمیری کام اسلامی ممالک کا مضبوط دفاع تھا۔ مضبوط دفاع صرف ایٹمی پروگرام سے انجام پاسکتا تھا۔ اس کانفرنس کے نتیجے میں اسلامی ممالک خصوصاً سعودی عربیہ، لیبیا اور شام کے تعاون سے عظیم راہنما ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام کا آغاز کیا۔ پروگرام کے انکشاف ہو جانے کے بعد امریکہ کے وزیر خارجہ کیسنجر نے تمام سفارتی آداب کو نظر انداز کرتے ہوئے دھمکی دی کہ تم اہل پروگرام سے باز نہ آئے تو نشان عبرت بنا دیں گے۔ لیکن شیردل راہنما نے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے جواباً یہ تاریخی الفاظ کہے ہیں۔ میں یہ پسند کر لوں گا کہ میری لاش کو چند جرنیل ملک کی سڑکوں پر گھسیٹے پھریں لیکن میں یہ پسند نہیں کروں گا۔ تاریخ مجھے برے الفاظ سے یاد کرے۔

ایٹمی پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کی تمام روئیداد اب تاریخ کا حصہ بن چکی ہے۔ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایٹمی پروگرام صرف پاکستان کے دفاع کے لیے ہی نہیں تھا بلکہ تمام اسلامی ممالک کے دفاع کی اساس تھا۔ یہی وجہ ہے اس دور کے سعودی عربیہ کے سربراہ شاہ فیصل اور لیبیا کے حکمران معمر قذافی اور شام کے صدر حافظ الاسد نے خصوصاً اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ یہی منصوبہ ذوالفقار علی بھٹو اور شاہ فیصل کی شہادت کا باعث بنا اور معمر قذافی کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کانفرنس کے بعد اسلامی ممالک میں یک جہتی پیدا کرنے کے لیے جو عملی اقدامات کا پروگرام مرتب کیا گیا وہ اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ امریکہ نے اس پروگرام کو کلی طور پر سبوتاژ کر دیا ہے اور اسلامی ممالک کی دولت "تیل" پر کس طرح قبضہ کیا ہے وہ بھی تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ دوسری کانفرنس کے بعد امریکہ نے جس ماہرانہ انداز میں اقدام شروع کیے وہ اب بھی جاری ہیں۔ روس کے زیر اہتمام اسلامی ریاستوں کی آزادی کے بعد وہاں کے تیل پر قابض ہونے کے لیے اسلامی ریاستوں کے مضبوط دروازے یعنی افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور

افغانستان پر اپنی کٹھنی پتلی حکومت قائم کر دی۔

عراق کے تیل کے ایلٹے ہوئے چشموں پر تسلط جما لیا ہے کویت کے چشموں پر قبضہ جمانے کی کہانی تاریخ کا ایک المیہ جزو ہے۔ کثیر اسلامی ممالک امریکہ کی اقتصادی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ان پر بین الاقوامی اقتصادی ادارے حکومت کر رہے ہیں امریکی فوجیں کئی اسلامی ممالک کی سر زمین پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ دوسری سربراہی کانفرنس کے بعد اسلامی ممالک کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ آج کے زیر زمین جہادی قوتیں کام کر رہی ہیں اکثر اسلامی ممالک کے سربراہ کلی طور پر امریکہ کی طرف میلان رکھتے ہیں اور عوام امریکہ کے خلاف ہیں بعض ممالک کے سربراہ لبرل ازم روشن خیالی اور دہشت گردی کی مخالفت کا تمغہ سینہ پر سجا کر زیر زمین جہادی لہر کو سرد کرنے کے ورپے ہیں۔ امریکہ ان کو اپنی محبت کی سند دے چکا ہے اور فون کی کال پر ”ہری اپ“ کا حکم صادر کرتا ہے اور وہ حکمران ”سر“ کہہ کر سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ اے مسلمانو! اسلامی ممالک کی ابتری حالت، تفرقے اور انتشار کا کیا رونا روؤں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ امریکی صدر صلیبی جنگ کا آغاز کر رہا ہے لیکن اسلامی ممالک بجائے اپنی سرحدوں کو مضبوط کرنے اور باہمی شیرازہ بندی کرنے کی طرف توجہ دینے کے صلیبی جنگ میں امریکہ کے ہم نوا اور قدم بقدم ساتھ چل رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ہوائی اڈے بھی حوالے کر دیے ہیں۔

اقتصادی مسئلہ

اسلامی دنیا قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ اس دور میں سب سے اہم دولت ”تیل“ ہے۔ تمام دنیا کی اس دولت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور اسلامی دنیا کی اس دولت ”تیل“ کو دوسرے پلڑے میں تو اسلامی دنیا کا پلڑا کہیں بھاری ہوگا۔ دنیا بھر میں پٹرولیم کے ذخائر کا ۷۰٪ حصہ مسلم ممالک کے پاس ہے۔ اس دولت کے علاوہ کون سا قدرتی وسیلہ ہے جو اسلامی ممالک کو اللہ تعالیٰ نے نہ دیا ہو۔ مثلاً پٹ سن میں ۹۲٪ گوند میں ۸۹٪ قدرتی ریڑیوں میں ۷۳٪ کپاس میں ۳۶٪ ٹن میں ۵۲٪ فاسفیٹ میں ۳۳٪ گرم مصالحہ جات میں ۲۸٪ امت مصلحہ کے پاس ہے۔ مجموعی طور پر دنیا بھر کے وسائل اور معدنیات کے ۳۵٪ حصے مسلم ممالک کے پاس ہیں۔ اس کے باوجود اسلامی ممالک کو اقتصادی مسئلہ درپیش ہے اور اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے ممالک تین کھرب ۸۳ ارب ڈالر کے مقروض ہیں۔ اس کے بھی کئی وجوہ ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اسلامی دنیا کی یہ دولت غیروں کے ہاتھ میں ہے اور وہی اس دولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی دولت کے ذریعہ یورپ کے کارخانے چل رہے ہیں اگر یہ دولت (تیل) یورپ کی طرف جانا بند ہو جائے تو یورپ کے تمام کارخانوں کی چیلوں سے دھواں لکنا بند ہو جائے گا۔ کتنی بد قسمتی ہے۔ یہ دولت مسلمان کی ہے لیکن فائدہ یورپ اٹھا رہا ہے خصوصاً

امریکہ جب تک اسلامی ممالک خدا کی دی ہوئی اس نعمت کو واگزار نہیں کر لیتے اس وقت تک اسلامی ممالک کو اقتصادی مسئلہ درپیش رہے گا۔

دوسری وجہ خود کفالت کے فقدان کی ہے۔ اکثر اسلامی ممالک سے اپنی اقتصادی حالت بہتر بنانے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے قرضے لیتے ہیں۔ وہ قرضے نہیں دراصل وہ غلامی کی زنجیریں ہیں۔ کسی ایک ملک کی مثال نہیں ملے گی جس نے ان اداروں سے اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے قرض لیا ہو پھر اس کی حالت بہتر ہوئی ہو۔ اس کے برعکس اس کی حالت زیادہ ہی ابتر ہوئی ہے۔ قدیم زمانے کے غلام بنانے کے طور طریقے بدل چکے ہیں۔ اس دور کا غلام بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ملک کی اقتصادیات اپنے ہاتھ میں لے لو۔ وہ ملک خود بخود غلام بن جائے گا۔ امریکہ نے یہی حربہ اختیار کیا ہے ایک تو اسلامی دنیا کے تیل پر براہ راست قابض ہے جو ملک اس کی غلامی سے رہ گئے ہیں ان کو اقتصادی غلامی میں جکڑ لیا ہے۔ کسی ملک کی غلامی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ امریکہ کا صدر اقتصادی غلام ملک کے سربراہ کو فون کرتا ہے ہوائی اڈے درکار ہیں۔ اڈے دے دیئے جاتے ہیں اور بندرگاہیں بھی اس کے زیر تسلط آ جاتی ہیں۔

معاشی مسئلہ درپیش ہونے کی تیسری وجہ ٹیکنالوجی اور ماہرین کی کمی ہے۔ ٹیکنالوجی اور ماہرین کی دست یابی صرف علم سے ہوتی ہے۔ جو ملک علم کی روشنی سے محروم ہے وہاں ٹیکنالوجی اور ماہرین کہاں سے آئیں گے۔ جب تک اسلامی ممالک تعلیم کو سستا نہیں کرتے اس وقت تک نہ ٹیکنالوجی میسر آئے گی اور نہ ماہرین پیدا ہوں گے۔

معاشی مسئلہ کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ نئے عالمی رجحانات بدل چکے ہیں۔ تمام دنیا ایک گاؤں کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اس لیے ترقی یافتہ ممالک نے اس قسم کی منصوبہ بندی کی ہے کہ ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک ان معاشی منصوبہ کی وجہ سے مقابلہ نہ کر سکیں اور ترقی یافتہ ممالک کی پیداوار کی منڈیاں ہی بنی رہیں۔ اسلامی ممالک کے سربراہوں کی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھیں تاکہ ترقی یافتہ ممالک کے ان معاشی منصوبوں کا توڑ سوچیں۔ اگر بروقت مقابلہ کرنے کا ٹھوس منصوبہ نہ بنایا گیا تو پھر اسلامی ممالک صرف خام مال ہی پیدا کر کے برآمد کر سکیں گے اور مہنگے داموں اپنے ہی خام مال سے بنی ہوئی چیزیں خرید کریں گے۔ میں پاکستان کی صنعت کو سامنے رکھ کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ بجلی کا مہنگا ہونا ٹیکسوں کی بھرمار ماہرین کی کمی اعلیٰ اور جدید ٹیکنالوجی کا فقدان اور مزدوروں کا استحصال صنعت پر برے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ جس کا احساس باہر کے ماہرین نے بھی کر لیا ہے۔ ایک ممتاز ماہر اقتصادیات اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں ڈیولپمنٹ اکنامکس کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر خجے لال نے ایشیائی بینک اور وزارت خزانہ کے اشتراک سے منعقد کیے گئے ایک سیمینار میں "Industry in Pakistan

"facing to challenges of international competitiveness" کے عنوان سے ایک مقالہ پڑھا۔ مقالہ میں جو پاکستانی صنعت کے بحران سے متعلق دلائل دیے پاکستان کے گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر عشرت حسین نے بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ "اس میں شک نہیں کہ کسی بھی اقتصادیات کے تجارتی عمل میں مقابلہ کی سکت کو بڑی اہمیت حاصل ہے جس کے حصول کے لیے مستحکم اور مضبوط میکر و اکنامی اور ٹریڈ پالیسی کا ہونا، تمام اقتصادی عوامل کو آزادانہ ماحول دستیاب ہو۔ سرمائے کی آسانی ہو۔ انفراسٹرکچر کی سہولتیں آسان اور باکفایت ہوں۔ انسانی وسائل کی مہارت ٹیکنالوجی کو وسعت دینے کی حکمت عملی مقابلہ کی سکت اور اقتصادی فروغ کے لیے لازمی ہے۔"

(جنگ روزنامہ جنگ ۱۲ دسمبر ۲۰۰۳ء)

اخلاقی انحطاط

اسلامی ممالک کا ایک اہم مسئلہ اخلاقی انحطاط ہے۔ تنزل اور اخلاقی انحطاط لازم و ملزوم ہیں۔ جب قومیں اخلاقی زیور سے عاری ہو جاتی ہیں۔ خواہ ترقی کی کتنی ہی بلندیوں پر ہوں وہ تنزل کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتی ہیں۔ تمام مورخ اس بات پر متفق ہیں کہ قوموں کے عروج و تنزل کا دار و مدار اخلاقی اقدار کے ساتھ وابستہ ہے چنانچہ ڈاکٹر لیبان کہتا ہے۔

"ہر قوم میں انقلابات و تغیرات صرف اخلاق کے ذریعے ہوئے ہیں اور وہی ان کے مستقبل کا سنگ بنیاد رکھتے ہیں..... قومی زندگی کی بنیاد صرف اخلاق کے ستون پر قائم ہے عقل و دماغ کا حصہ ان میں بہت کم ہے..... جب کسی قوم کا شیرازہ اخلاق درہم برہم ہو جاتا ہے تو وہ مرجاتی ہے اور اخلاقی اوصاف میں اس قدر تنزل ہوتا ہے جس قدر قوم عقل اور دماغ میں ترقی کرتی ہے..... جماعت انسانی کا نظام، مذہب کی بنیاد، سلطنتوں کا معیار صرف اخلاق کی سطح پر قائم ہے عقل کو اس میں کوئی دخل نہیں..... عقلی انقلابات میں ذہانت دوسرے درجہ کا انقلاب ہے۔ اصلی سنگ بنیاد صرف اخلاق ہے لیکن وہ کارخانوں اور کتابوں کے اوراق سے نہیں ملتا بلکہ اس کی تحصیل کے لیے دفتر کے دفتر لٹتے پڑتے ہیں اور مختلف قوموں سے واقفیت حاصل کرنا ہوتی ہے۔"

پھر ڈاکٹر صاحب نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں مختلف قوموں کی مثال پیش کی ہیں مثلاً رومن قوم اپنے تنزل و انحطاط کے زمانہ میں عقلی حیثیت سے اپنے آباء و اجداد کی نسبت زیادہ طاقت ور تھی۔ چونکہ انہیں آبائی وراثت اور اقدام عزم، شجاعت، جان بازی غرض ان تمام اخلاق کو جن کے ذریعے ان کے آباء و اجداد نے ترقی کی راہ کھول چکی ہے۔ اس لیے ہلا خرنزل کی غار میں گر گئی۔

ہندوستان کے تیس کروڑ باشندوں کو ساٹھ ہزار انگریزوں نے محض اخلاق کی استواری کی بنا

پر غلام بنا لیا۔ حالانکہ عقلی حیثیت سے ہندوستان میں بہت سے لوگ ہیں جو انگریزوں کے دوش بدوش کھڑے ہو سکتے ہیں بلکہ بعض کو فلسفیانہ مباحث میں ان پر ترجیح دی جاسکتی ہے۔^۱ علامہ ابن خلدون کہتا ہے۔

”قوموں کی ترقی نہ مادی طاقت کی فراوانی سے ہوتی ہے اور نہ صرف عقل اور دماغ کی ترقی سے بلکہ اس کے لیے قومی عصیت اور اخلاق کی ضرورت ہے۔“^۲

اسلامی دنیا پر نظر دوڑائی جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمان قومی کردار حب وطنی، شجاعت، صبر و استقلال ضبط نفس، قومی امور کے لیے انفاق اور قومی غیرت سے عاری ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کی معاشرتی زندگی شرم و حیا اور عصمت و عفت سے عاری ہو گئی ہے۔ نفسا نفسی کا عالم ہے۔ طبقاتی تقسیم ہے۔ اس تقسیم کی خلیج وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ اسلامی ریاستوں کے حکمران عیش پرستی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جرنیل رؤساء جاگیردار اور ارکان سلطنت خود سر ہیں۔ اپنے اپنے مفادات کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں۔ قومی اقدار میں سے ایک باہمی اخوت ہے۔ قرآن نے واضح طور پر اخوت کی عمارت کو مضبوط اور محفوظ رکھنے کے لیے اپنے دشمنوں خصوصاً یہود اور نصاریٰ کی دوستی اور بھائی چارے سے روکا ہے اور واضح حکم دیا ہے مومن مومنوں کے ساتھ ہی محبت اور اخوت کا رشتہ قائم رکھیں۔ ارشاد الہی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّ لَهُمْ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔^۳

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو کوئی تم میں سے انھیں دوست بناتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔

ذرا قرآن مجید کی مذکورہ آیت پر غور کریں۔ اس آیت کے سمجھنے میں کوئی الجھن نہیں مفہوم واضح ہے کہ یہود اور نصاریٰ کے ساتھ مسلمانوں کے مفاد کے خلاف ہو کر دوستی نہ کرو۔ اس کے برعکس اس سورۃ میں چند آیات آگے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے۔

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔^۴

تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول ہیں اور وہ جو ایمان لائے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ جھکنے والے ہیں۔ آیت ۵۱ میں یہود و نصاریٰ سے مسلمانوں کے مفاد کے خلاف دوستی سے روکا گیا ہے۔ ساتھ یہ وعید بھی سنائی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا)

۱۔ انقلاب ام ۹، ۵۲، ۵۳، ۸۳۔

۲۔ مقدمہ ابن خلدون۔

۳۔ المائدہ ۵۱۔

۴۔ المائدہ ۵۵۔

یعنی جو کسی حکومت کا سربراہ مسلمانوں کے مفاد کے خلاف یہود اور نصاریٰ سے دوستی اور بھائی چارہ کرتا ہے تو وہ ولی الشیطان ہے۔ کوئی مسلمان حکمران نصاریٰ کے ساتھ دوستی اور بھائی چارے کا رشتہ استوار کر کے یہ دعویٰ کرے کہ وہ قوم کو ترقی کی طرف لے جا رہا ہے یہ خام خیالی اور خود فریبی نہیں ہے تو کیا ہے۔ کیا عیسائی حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے مسلم راہنما کو پھانسی اور قتل نہیں کیا گیا۔ یہ سطور لکھنے کے دوران ضدام حسین کی گرفتاری کی خبر اخبارات کی زینت بنی ہے۔ خبروں میں یہی بتایا گیا ہے کہ اس کے قریبی عزیز کی مہجری سے یہ باغیرت محبت وطن عظیم قائد پکڑا گیا ہے کیا یہ واقعات قومی اقدار پر دلالت کرتے ہیں یا قوم فروشی پر اے امت مسلمہ! جس کو قرآن مجید نے خیر امت کا لقب دیا ہے۔ ہوش میں آؤ۔ اخلاقی اقدار کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرو۔ صلیبی جنگ کا آغاز کرنے والے کے خلاف بنیان مرصوص بن جاؤ۔ اسی میں تمہاری زندگی ہے اسی میں تمہاری بقا ہے۔ اسی میں تمہاری عظمت ہے۔ تمہارے رسول کی روح تمہاری عذاریوں کی وجہ سے تڑپ رہی ہے۔ تم کب تک اپنے رسول کی روح کو تڑپاتے رہو گے۔ کیا تمہارا رسول دنیا میں بھی پیغام لے کر آیا تھا کہ تم ایک عیسائی حکمران کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنوں کے گلے کاٹو۔ کیا تمہیں قرآن نے بھائی بھائی ہونے کا سبق نہیں دیا۔ کیا تمہارے رسول نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کر کے تمہیں یہ ابدی پیغام نہیں سنایا کہ ایک ہو جاؤ نیک ہو جاؤ۔

قارئین کرام! مسلمانوں کے مسائل کا ایک وسیع دفتر ہے میں مذکورہ چند مسائل کی نشان دہی کرنے کے بعد اس دفتر کو بند کرتا ہوں اور مسلمان دانشوروں پر خدا اور اس کے رسول کا قرض ہے کہ اپنی تحریرات سے مسلمانوں کو بیدار کریں۔ یہود اور نصاریٰ کی دوستی سے باز رکھیں تمام ذاتی اور فروغی اختلافات اور مفادات رکھنے والے حکمرانوں کے خلاف قلمی جہاد کریں۔

مسلمانوں کا ماضی، حال اور مستقبل

مسلمانوں کی ترقی کا پہلا دور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ۱۱ھ تک تھا۔ اس دور میں غزوہ بدر (۲ھ) غزوہ احد (۳ھ) غزوہ خندق (۵ھ) فتح خیبر (۶ھ) فتح مکہ (۸ھ) غزوہ حنین (۸ھ) غزوہ تبوک (۹ھ) ہوئے۔ دوسرا دور خلفاء راشدین کا ہے یہ دور ۱۱ھ سے لے کر ۴۰ھ تک ہے۔ اس دور میں پہلے حضرت ابوبکر نے منکرین زکوٰۃ، مرتدین اور جھوٹے مدعیان نبوت کا خاتمہ کیا۔ ساتھ ہی ایران اور شام کی مضبوط حکومتوں کے خلاف اپنے دفاع کو مضبوط۔ ان کی وفات (۱۳ھ) کے بعد حضرت عمرؓ خلیفہ بنے تو ایران اور شام کی ریشہ دوانیوں اور سازشوں کو ختم کرنے کے لیے جو اسلامی سلطنت کے لیے ایک چیلنج کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ ہران دو عظیم سلطنتوں کے خلاف کارروائی کرنی پڑی اور کئی مشہور معرکے ہوئے۔ جن میں جنگ قادسیہ (۱۳ھ/۶۳۵ء) فتح مدائن (۱۵ھ/۶۳۶ء) معرکہ نہاوند (۲۱ھ/۶۴۲ء) فتح دمشق (۱۳ھ/۶۳۴ء) جنگ یرموک (۱۵ھ/۶۳۶ء) فتح بیت المقدس (۱۶ھ/۶۳۷ء) فتح مصر (۲۰ھ/۶۴۱ء) مشہور ہیں۔ حضرت عمرؓ کی وفات (۱۳ھ) کے بعد حضرت عثمانؓ خلیفہ منتخب ہوئے۔ ان کے دور میں جنگی فتوحات کے علاوہ بحری بیڑہ بنایا گیا اور اس طرح مسلمانوں کا پرچم خشکی اور سمندر پر لہرانے لگا۔ حضرت عثمانؓ کی وفات (۳۵ھ/۶۵۶ء) کے بعد حضرت علیؓ کا دور شروع ہوتا ہے۔ گو یہ دور باہمی اختلافات کا دور ہے۔ لیکن ان اختلافات میں بھی عدوان اسلام کی سازشوں کا کافی حصہ ہے۔ باہمی اختلافات کے باوجود دشمن کے مقابل پر مسلمان بنیان مرصوص تھے۔ حضرت علیؓ کی وفات (۴۰ھ/۶۶۱ء) کے بعد بنو امیہ کا دور شروع ہوا ہے۔ یہ دور (۴۱ھ/۶۶۱ء) سے لے کر مروان دوم کے دور (۱۳۲ھ/۷۵۰ء) تک ہے اس دور کے مشہور حکمران امیر معاویہ، عبدالملک بن مروان، ولید اول سلیمان بن عبدالملک، حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے۔ اسی دور میں وسط ایشیا کی رساتیں (بلخ، بخارا، طبرستان اور فرغانہ وغیرہ) فتح سندھ (۹۲ھ/۷۱۲ء) فتح سین (۹۲ھ/۷۱۲ء) ہوئی۔ بنو امیہ کے دور میں صرف جنگی فتوحات ہی نہیں ہوئیں بلکہ علمی ترقی بھی ہوئی۔ تفسیر، تدوین حدیث، فقہ اور سائنس اور ہیومیٹھی علوم کی بنیاد پڑی۔

۱۳۲ھ/۷۵۰ء کے بعد عباسی دور شروع ہوتا ہے یہ دور سقوط بغداد (۲۵۶ھ/۱۲۵۸ء) تک

رہا۔ اس دور میں بھی تاریخ ساز حکمران ہو گزرے ہیں۔ ان میں مشہور ابوالعباس سفاح (۱۳۲ھ تا ۱۳۶ھ/۷۵۰ تا ۷۵۴ء) ابو جعفر منصور (۱۳۶ھ تا ۱۵۸ھ/۷۵۴ تا ۷۷۵ء) مہدی (۱۵۸ھ تا ۱۶۹ھ/۷۷۵ تا ۷۸۵ء) ہارون (۱۷۰ھ تا ۱۹۳ھ/۷۸۶ تا ۸۰۹ء) امین الرشید (۱۹۳ھ تا ۱۹۸ھ/۸۱۳ تا ۸۱۳ء) مامون الرشید (۱۹۸ھ تا ۲۱۸ھ/۸۱۳ تا ۸۳۳ء) مشہور ہیں۔ اس دور کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ فتوحات کے علاوہ علم کی ہر شاخ نے خوب ترقی کی اور بڑے بڑے عالم محدث مفسر مورخ سائنس دان، مورخ جغرافیہ دان اور فقہاء ہو گزرے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے۔ یہ دور علم کی روشنی کا دور تھا۔ بجا ہوگا۔ اسی دور میں ہر علم کی شعاعیں پھوٹیں جن سے اکناف عالم روشن ہو گیا۔ موجودہ دور کی علمی ترقی کی بنیاد عہد بنو عباس ہے۔

بنو امیہ کے دور کے زوال کے بعد بنو امیہ نے اندلس میں اموی حکومت قائم کر لی جو ۴۲۲ھ تک قائم رہی۔ اندلس میں اموی حکومت کی بنیاد عبدالرحمن الداخل رکھی۔ اس خاندان کے پندرہ حکمران ہوئے ہیں جن کے نام یہ ہیں۔ عبدالرحمن الداخل۔ ہشام اول، حکم اول، عبدالرحمن دوم، محمد، منذر عبداللہ، عبدالرحمن الناصر، حکم دوم، ہشام دوم، محمد مہدی، سلیمان مستعین، عبدالرحمن مستظہر، سلیمان مستکفی، ہشام معتمد۔

کوئی چار سو سال تک اس خاندان کی حکومت رہی۔ اس خاندان کے دور حکومت میں اندلس نے ہر رنگ میں ترقی کی۔ اس دور کی ترقی پر آج بھی مسلمان فخر کرتے ہیں۔ یورپ میں علمی ترقی اس دور کی مرہون منت ہے اور تمام مورخین اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ یورپ سے طلباء اندلس کی یونیورسٹیوں میں حصول علم کے لیے علم سے مستفیض ہو کر اپنے اوطان ہو گئے۔ پھر انہی طلباء نے اپنے اپنے ملک میں علم کی مشعل جلائی۔ اندلس میں مسلمانوں کی جلائی ہوئی مشعل آج تمام یورپ کو روشن کر رہی ہے۔ مسلمانوں کے علوم پر ہی یورپ نے اپنی تحقیقات کی بنیاد رکھی۔ گویا مسلمان ہی آج کے مروجہ علوم کے بانی مہانی ہیں۔

اندلس میں بنو امیہ کے خاندان کے بعد اندلس پر یوسف بن تاشقین کے خاندان نے ۵۴۲ھ تک حکومت کی۔ یہ یوسف بن تاشقین کے خاندان کی حکومت کمزور ہوئی تو پھر افریقہ کے ایک نئے خاندان موحدین کا اثر پڑھنا شروع ہوا۔ ۵۴۵ھ میں پورے ملک پر ان کا قبضہ ہو گیا جو ۶۲۸ھ تک برابر قائم رہا۔ اس خاندان میں عبدالمومن، یوسف بن عبدالمومن، یعقوب المصور، محمد الناصر مشہور بادشاہ ہو گزرے ہیں۔ ان کے زمانے میں مسلمان بہت مضبوط ہو گئے۔ غیسائیوں نے کئی بار سر اٹھایا لیکن ہر بار شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ آخری معرکہ قلعہ عقاب کے پاس ۶۰۹ھ میں ہوا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ جس کے بعد موحدین برابر کمزور ہوتے چلے گئے۔ بیس برس کے اندر ان کی طاقت ختم ہو

گئی۔ موحدین کے بعد غرناطہ میں بنی احمر کی ایک نئی سلطنت قائم ہوئی۔ یہ صرف ایک صوبے کے حاکم تھے اور انھوں نے مسلمانوں کی شان و شوکت قائم رکھی۔ ۶۳۰ھ تا ۸۹۸ھ تک مسلمانوں کا نام قائم رکھا مسلمانوں کے باہمی نا اتفاقی کی وجہ سے ۸۹۸ھ میں غرناطہ پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا مسلمانوں کا آخری بادشاہ ابو عبداللہ اپنے خاندان کے ساتھ مراکش چلا گیا۔ یورپ کے ایک گوشہ (اندلس) سے مسلمانوں کے اقتدار کا سورج غروب ہو رہا تھا تو خوش قسمتی سے یورپ کے دوسرے گوشہ (ترقی) میں مسلمانوں کے اقتدار کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔

اس سلطنت کا بانی عثمان تھا۔ عثمانی ترک ترکستان کے رہنے والے تھے۔ چنگیز خان کے حملوں کی وجہ سے ان کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا۔ جب حملے ختم ہوئے تو یہ لوگ وطن واپس ہوئے تو دریائے فرات میں ان کا سردار سلیمان ڈوب گیا۔ اس کے چار بیٹے تھے۔ باپ کی وصیت کے مطابق دو وطن لوٹ آئے اور دوار طغرل اور دوندار دو ہزار اشخاص کے ساتھ ایشیا کے کوچک روانہ ہوئے۔ ملک شاہ سلجوقی کے بیٹے کیتباد کے ساتھ تاتاریوں کی لڑائی ہو رہی تھی ارطغرل نے کیتباد کی مدد کی۔ تاتاریوں کو شکست دی۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل کو ایک بڑی جاگیر دی۔ ارطغرل نے رومیوں کے بہت سے قلعے فتح کر لیے۔ رومیوں نے تاتاریوں کے ساتھ مل کر حملہ کیا۔ ارطغرل سلطان علاء الدین کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا۔ رومیوں اور تاتاریوں کو شکست دی۔ علاء الدین نے وہ علاقے بھی ارطغرل کی جاگیر میں شامل کر دیے۔ ارطغرل نے قرب و جوار کے علاقوں کو فتح کیا اور اپنی جاگیر میں شامل کر لیا۔ اس طرح اس کا علاقہ بہت وسیع ہو گیا۔ ایک عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ عثمانی سلطنت کے تقریباً ۳۸ حکمران ہوئے ہیں سلطان عبدالجید دوم آخری حکمران تھا۔ جنگ عظیم اول میں عثمانی ترکی نے جرمن کا ساتھ دیا۔ جرمنی کو شکست ہوئی۔ انگریزوں نے عثمانی سلطنت کے حصے بخرے کر دیے۔ آخر کار مصطفیٰ کمال نے عثمانی خاندان کی حکومت کو ختم کر دی اور سلطان عبدالجید کو ملک سے نکال دیا گیا اور وہ سوئٹزر لینڈ میں رہائش پذیر ہو گیا۔ ریاست حیدر آباد اور بھوپال کی طرف سے بطور وظیفہ کچھ رقم مقرر کی گئی پر اس کا بسر گزر ہوتا تھا۔ ۱۹۳۱ء میں نظام حیدر آباد کے صاحبزادے شاہزادہ اعظم اور شاہزادہ معظم یورپ گئے سلطان عبدالجید کی صاحبزادی درشاہوار اور عزیزہ نیلوفر سے ان کی شادی ہو گئی اور یہ شاہزادیاں ہندوستان آئیں اس طرح عثمانی ترک کے آخری سلطان کا رشتہ ہندوستان کی ریاست حیدر آباد کے حکمران خاندان کے ساتھ ہو گیا۔

مصطفیٰ کمال مستقل طور پر جمہوریہ ترکیہ کے صدر مقرر کر دیے گئے۔

اب ہم ہندوستان کی طرف آتے ہیں جہاں بے شمار خاندانوں نے حکومت کی۔

اموی خلیفہ ولید بن عبدالملک کے دور خلافت ۹۳ھ/۱۱۱ء میں محمد بن قاسم کو راجہ داہر کے قزاقوں کی سرکوبی کے لیے سندھ پر حملہ آور ہونا پڑا۔ اس وقت سے لے کر معتصم عباسی کی خلافت کے زمانہ تک خلیفہ کی طرف سے کو والی آ کر سندھ پر حکومت کرتا تھا۔ جب مرکزی حکومت کمزور ہو گئی تو سندھ اور ملتان کے حاکموں نے اپنی خود مختار ریاستیں قائم کر لیں جو ۴۰۰ھ تک قائم رہیں۔ چوتھی صدی کے آخر میں افغانستان کے شہر غزنہ میں سبکتگین نے اپنی سلطنت قائم کی۔ پنجاب کے راجہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی۔ سبکتگین کے بیٹے سلطان محمود غزنوی نے بڑھ کر سندھ اور ملتان پنجاب کے حکمرانوں کو شکست دے کر ان صوبوں کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ پھر کاٹھیواڑ میں سومناٹھ شہر میں ایک مشہور مندر تھا پر حملہ آور ہوا اور بت کو توڑا۔ مال قیمت لے کر واپس آ گیا سلطان محمود نے ہندوستان پر سترہ حملے کیے ہر حملہ میں کوئی نہ کوئی شہر زیر کرتا۔ لیکن اس نے اپنی سلطنت کی حدود سندھ، ملتان اور پنجاب تک محدود رکھیں اس کا صدر مقام لاہور تھا۔ غزنوی خاندان کی حکومت ۵۸۲ھ تک قائم رہی تقریباً بارہ حکمران ہوئے خسرو ملک آخری حکمران تھا۔

غزنوی خاندان کے بعد ہندوستان میں غوری خاندان کی حکومت کا سکہ جاری ہوا سلطان شہاب الدین ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ ۵۸۸ھ/۱۱۹۳ء میں دہلی اجیر اور قنوج کے راجوں کو ذلت آمیز شکست دے کر گنگا کے کنارے سے لے کر پشاور تک ایک اسلامی سلطنت قائم کر لی۔ شہاب الدین خود تو راجوں کو زیر کر کے ہندوستان میں نہ رہا لیکن اپنے ایک غلام قطب الدین کو اپنا نائب مقرر کیا۔ یہی وہ حکمران ہے جس کی قبر انارکلی سے متصل ایک گلی میں واقع ہے جو اس کی عظمت کا اظہار کر رہی ہے۔ یہ سلطنت سات سو برس تک قائم رہی اور تاریخ میں سلطنت غلاماں کے نام سے مشہور ہے۔ یہ صرف اسلام کو ہی فخر حاصل ہے کہ مسلمان غلام بھی حکمران بنے۔ حکمران غلاماں میں سے سلطان شمس الدین التمش، سلطان ناصر الدین محمود سلطان بلبن مشہور ہو گزرے ہیں۔ بلبن کے بعد یقباد تخت پر بیٹھا لیکن نااہلی کی وجہ سے تین برس کے بعد خلجی خاندان کے ایک امیر جلال الدین نے ۶۹۷ھ/۱۲۹۰ء میں سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح ہندوستان میں اسلامی حکومت ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں منتقل ہو گئی۔ جلال الدین کے بعد اس کا بھتیجا علاء الدین خلجی حکمران بنا۔ بیس برس تک حکومت کی اس کے زمانہ میں سارا ہندوستان مسلمانوں کے زیر حکومت آ گیا۔ مسلم افواج نے بدھیا چل سے اتر کر دکن پر حملہ کیا۔ مقامی راجوں مہاراجوں کو زیر کرتے ہوئے اس کماری تک پہنچ گئی۔ علاء الدین کا دور حکومت ہندوستان کا ایک سنہری دور ہے ہر طرف امن ہے۔ خوش حالی ہے، انصاف کی حکمرانی ہے۔ علاء الدین کے بعد کوئی ایسا حکمران نہیں تھا۔ جو علاء الدین کے ورثہ کو جاری رکھتا۔ خسرو نامی حکمران

بننا۔ اس ظلم و ستم کی وجہ سے پنجاب کے صوبہ دار غازی ملک نے دہلی پر چڑھائی کی۔ خسرو مارا گیا، غازی ملک غیاث الدین تغلق کے نام سے ۷۷۱ھ/۱۳۲۰ء میں بادشاہ بنا۔ اس طرح خلجی خاندان سے تغلق خاندان میں حکومت منتقل ہو گئی۔ تغلق کے بعد حکمران ٹاہل تھے۔ ایک وسیع حکومت کو قائم نہ رکھ سکے۔ آخر کار تغلق خاندان سے سید خاندان میں ۱۳۱۲ء میں مسلم حکومت منتقل ہو گئی۔ پنجاب کے صوبہ دار سید خضر خان نے تخت دہلی پر قبضہ کر لیا۔ لیکن دہلی کے اردگرد اس کا کوئی اثر نہ تھا۔ تمام صوبے دار اپنی اپنی جگہ خود مختار حکمران بن گئے۔ آخر کار ۱۳۵۱ء میں بہلول لودھی نے قبضہ کر لیا۔ سید خاندان سے حکومت لودھی خاندان میں منتقل ہو گئی۔ بہلول لودھی کے بعد اس کے بیٹے اسکندر لودھی نے زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا۔ باپ بیٹا دونوں باہمت اور مدبر حکمران تھے۔ انھوں نے اپنی سلطنت کو بڑھا کر بہار تک وسیع کر لیا۔ سکندر کے بعد ایک بھی لودھی خاندان کا ایسا حکمران نہ تھا جو بہلول لودھی کی میراث کو قائم رکھتا۔ سکندر کے بعد ابراہیم لودھی حکمران بنا۔ ٹاہل تھا۔ بابر کابل سے چل کر ہندوستان میں آیا بابر کے ساتھ صرف بارہ ہزار سپاہ تھی۔ ابراہیم کے ساتھ پانی پت کے میدان میں لڑائی ہوئی۔ ابراہیم لودھی کے ساتھ ایک لاکھ فوج تھی۔ بابر اس جگری اور حکمت عملی کے ساتھ لڑا ایک لاکھ فوج بارہ ہزار کا مقابلہ نہ کر سکی۔ ابراہیم لودھی مارا گیا اور ہندوستان پر مغلیہ خاندان قائم ہو گئی۔ تقریباً تین سو برس تک حکومت کرتے رہے۔ بابر کے بعد ہمایوں حکمران بنا لیکن کچھ ہی دن بعد شیر شاہ سوری کے مقابلہ میں شکست کھائی اور ایران بھاگ گیا۔ شیر شاہ سوری کے بعد ہمایوں پھر ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ ہندوستان کو فتح کیا۔ ہمایوں کے بعد اکبر، جہاں گیر، شاہ جہاں اور اورنگ زیب عالمگیر حکمران بنے۔ یہ حکمران باہمت، بہادر اور اصول حکمرانی سے باخبر تھے۔ سارے ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ ہر سمت اسلامی حکمرانی کا پرچم لہرانے لگا۔ اورنگ زیب کی وفات (۷۰۷ھ) کے بعد اس کا بیٹا معظم بہادر شاہ اول کے نام سے تخت نشین ہوا۔ پانچ برس برسر اقتدار رہا۔ ۷۱۲ھ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ وزراء امراء فوجی جرنیلوں کے ہاتھ میں بادشاہوں کا نصب و عزل آ گیا۔ جسے چاہا موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مرکز کی کمزوری کی وجہ سے صوبے دار خود مختار بن بیٹھے۔ ۷۳۸ء میں نادر شاہ نے حملہ کیا۔ مغلوں کی رہی سہی طاقت خاک میں ملا دی۔ نادر شاہ تو لوٹ مار کر واپس کابل چلا گیا لیکن ہندوستان میں ہر سوا فراتفری مچی ہوئی تھی۔ مرہٹوں، راجپوتوں، جاٹوں اور سکھوں نے اپنی اپنی حکمرانیاں قائم کر لیں تھیں۔ مرہٹے زور پکڑ رہے تھے۔ شاہ ولی اللہ شاہ کی ترغیب پر احمد شاہ ابدالی ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ پانی پت کے میدان میں مرہٹوں کو شکست دی۔ سلطنت شاہ عالم کے سپرد کر کے خود واپس چلا گیا۔ چونکہ ہندوستان کے مسلمانوں کی زندگی کی روح مردہ ہو چکی تھی اس لیے مرہٹوں کا زور ٹوٹنے کے باوجود اسلامی سلطنت کو سنبھالانا نہ

دے سکے۔ ادھر ہندوستان میں تجارت کے روپ میں آنے والے انگریزوں کا اثر بڑھ رہا تھا۔ مسلمانوں کی اپنی غداری کی وجہ سے پہلے سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال پر قبضہ کر لیا۔ پھر شاہِ دہلی شاہِ عالم سے بکسر کے مقام ۱۷۶۴ء میں لڑائی لڑی۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کی طاقت خاک میں مل گئی۔ دہلی سے بنگال تک انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ ابھی ہندوستان کے بعض حصوں پر روساء اور نوابوں کی حکومت تھی لیکن مرکز دہلی انگریزوں کے قبضہ میں تھا۔ ریاستوں کے نوابوں کے ساتھ مقابلے ہوتے رہے جن میں انگریزوں کو فتح ہوتی رہی آخر کار ۱۸۵۷ء میں مسلمانوں کی حکومت کا سورج غروب ہو گیا۔

یہ ہے مختصراً مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان۔ اب مسلمانوں کے حال اور مستقبل کی طرف آتے ہیں۔ مسلمانوں کے حال کی مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری نصف حصے سے دی جاسکتی ہے۔ جس میں قریش کی قد آور شخصیات دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی تھیں۔ عدوانِ اسلام اس کی وجہ سے جذبہ عداوت میں جل رہے تھے اور اسلام پر آخری ضرب لگانے کی تیاری کر رہے تھے۔ یہی حال اب اسلام کے دشمنوں کا ہے۔ اس وقت کرہ ارض پر ۵۷ آزاد اسلامی ممالک ہیں۔ دنیا بھر کے مسلم ممالک کا مجموعی رقبہ تقریباً ۹ کروڑ مربع میل ہے۔ کرہ ارض پر ۲۱٪ مسلمان بستے ہیں۔ کرہ ارض پر مسلمانوں کی آبادی ایک ارب ۱۵ کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ پچھلے دو عشروں کی نسبت اس وقت مسلم ممالک میں زیادہ ابھار محسوس ہوتا ہے۔ گو وہ ابھار ابھی صرف دانشور ہی محسوس کر رہے ہیں اس ابھار کی رفتار بہت سست ہے۔ اور یہ ابھار مسلمانوں کے جذبہ جہاد کی بیداری سے ظاہر ہوا ہے۔ جس کی واضح اور روشن مثالیں عراق، افغانستان، فلسطین اور کشمیر ہیں۔ جن میں عوام استعماری طاقتوں سے اپنی مقدس زمین کو آزاد کرانے کے لیے نہتے لڑائی لڑ رہے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ یورپ کے تھنک ٹینک مسلمانوں کے اس جذبہ جہاد کو بڑی دقیق نظر سے محسوس کر کے اس کو اپنے لیے مستقبل میں ایک خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے استعماری قوتوں نے صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا ہے اور وہ اس کوشش میں ہیں کہ وہ اس جذبہ جہاد کو دہشت گردی کا رنگ دے کر کچل دیں۔ اب مسلمانوں کا جذبہ حریت ایک ایسی شکل اختیار کر چکا ہے۔ جتنا اس جذبہ کو استعماری قوتیں کچلنے کی کوشش کریں گی۔ اتنا ہی تیزی کے ساتھ یہ جذبہ ابھرے گا۔ عراق کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ میں یہ بھی عرض کرتا ہوں۔ یہ جذبہ جہاد صرف مسلمان عوام میں ہے۔ مسلمانوں کے اکثر ممالک میں برسر اقتدار طبقہ جذبہ جہاد کی لذت سے بکلی نا آشنا ہے وہ محض فرضی زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر استعماری قوتوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کاش ان پر آسمانی حقائق کا انکشاف ہو جائے اور قرآنی تعلیم

کے پیش نظر صلیبی جنگ کا اعلان کرنے والے ممالک کا ساتھ نہ دیں۔

آج سے چودہ سو سال قبل ہجرت مدینہ کے بعد بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے تھے جو مسلمانوں

کو کمزور دیکھ کر قریش مکہ اور ان کے حلیفوں اور یہودیوں سے گٹھ جوڑ اور تعلق رکھتے تھے۔ اس خیال سے

مسلمان کمزور ہیں جو قریش مکہ اور یہود سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان منافق زمینی حقائق کو دیکھنے والوں کا

ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں آیا ہے۔ فَتَرَى الدِّينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ

نَعَشْنِي اِنْ نَصَبْنَا ذَا بَرَةٍ لَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُضْبِحُوا عَلٰى مَا اَسْرُوا

فِي اَنْفُسِهِمْ تَلْمِيزًا (المائدہ ۵: ۵۲) پس جن کے دلوں میں بیماری ہے تو ان کو دیکھے گا کہ ان کی

(دوستی) کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردش نہ آجائے سو قریب ہے کہ اللہ فتح یا

اپنی طرف سے کوئی امر لائے۔ پس ان باتوں پر جن کو اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں پشیمان ہوں گے۔

اس آیت کریمہ میں ان منافقوں (عبداللہ بن ابی سلول اور اس کے ساتھی) کا ذکر ہے جو

یہود اور کفار سے اس خوف سے تعلقات رکھتے تھے کہ مسلمان تو کفار کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

انہوں نے تو آخر کار مغلوب ہونا ہی ہے اس وجہ سے طاقت ور حریف سے گٹھ جوڑ اور تعلقات قائم کیوں

نہ رکھے جائیں۔ بعد کے ادوار میں بھی غداروں نے مہن زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر دشمنوں کا ساتھ دیا

تھا۔ دراصل یہ ان کے دل کی بیماری تھی جس کو زمینی حقائق اور عملیت پسندی کا نام دیتے تھے اب بھی بعض

اسلامی ممالک کے سربراہ اس روش پر چل کر اپنی قلبی مرض کو عملیت پسندی کا نام دے کر استعماری طاقتوں کا

ساتھ دے رہے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ایک ایک لفظ آج بھی اس قسم کے لوگوں پر صادق آ رہا ہے۔

قرآن مجید میں اظہار دین اللہ کا وعدہ ہے۔ ارشاد الہی ہے: هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى

وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اس آیت کریمہ میں اظہار دین سے مراد صرف نظری اور

روحانی غلبہ مراد نہیں بلکہ سیاسی غلبہ بھی مراد ہے۔ ماضی میں مسلمانوں کے غلبے کی ایک جھلک قارئین کو

سامنے پیش کر دی ہے کہ مسلمان کس طرح ربح مسکون پر حکومت کرتے رہے اور قرآن مجید کو مہجور بنانے

کی وجہ سے تنزل کا شکار ہو گئے۔ پچھلی صدی میں اہل ورد مسلمان علماء نے عیسائی مشینریوں کے صلیبی

حملوں کو نہ صرف پسپا کیا بلکہ مسلمانوں میں ایک بیداری کی لہر بھی پیدا کی۔ ان میں سے خاص طور پر

ہندوستان میں سرسید اور ان کے ساتھی، علمائے دیوبند، علمائے بریلوی، محمد علی جوہر، جمال الدین افغانی،

علامہ محمد اقبال، علامہ عنایت اللہ مشرفی، مصر میں مفتی عبدالعزیز اور ان کے تلامذہ قابل ذکر ہیں۔ صرف یہی

علماء اور قائدین ہی مسلمانوں میں بیداری پیدا کرنے کے موجب نہیں ہوئے بلکہ ہر ملک میں غلامی کے

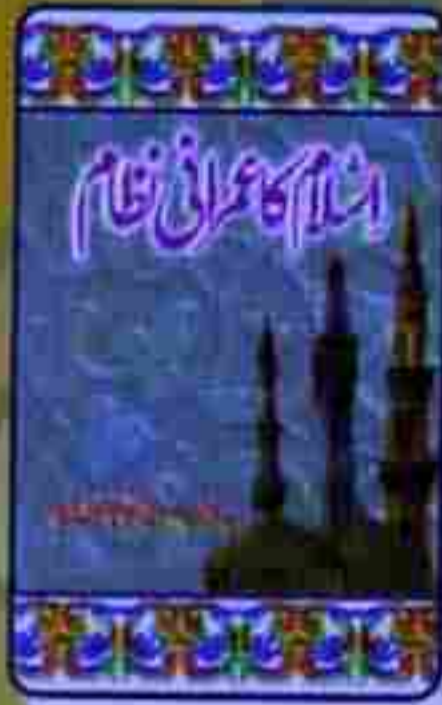
سایوں میں علماء پیدا ہوئے اور مسلمانوں کو قرآن مجید کی طرف بلا یا۔ اسی بیداری کی لہر نے مسلمان

ملکوں کو آزادی دلائی۔ اب وہی لہر ایک نئی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دور میں اس دور کے تقاضہ کے مطابق مسلمانوں کی راہنمائی کے لیے آدمی پیدا کر دیتا ہے اور پیدا کیے ہیں۔ یہ دور مثیل عمر کا تقاضا کر رہا ہے کیونکہ استعماری قوتوں نے صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا ہے ضروری ہے کوئی ہلالی جھنڈے کو بلند رکھنے کے لیے پیدا ہو۔ میں یقین سے یہ کہتا ہوں کہ صلیبی جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مثیل عمر پیدا ہوگا۔ اس کے ہلالی پرچم کے نیچے اسلامی فوجیں جمع ہوں گی۔ وہ قائد آسمانی تائید کے ساتھ سیاسی کسری صلیب کرے گا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور غلام ممالک کی رستگاری کا موجب بنے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے نہ ٹھہر سکے گی۔ اس وقت ایک ہی دین ہوگا وہ اسلام ایک ہی کتاب ہوگی وہ قرآن مجید اور ایک ہی رسول ہوگا۔ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ دور کامل طور پر اظہار دین اسلام کا ہوگا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو آسمانی حقائق کو دیکھ کر اس آخری جنگ کی تیاری میں ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا مسلمانوں کی حقیقی رستگاری کے لیے وہ قائد کب آئے گا لیکن میں اندازے کے رنگ میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ وہ قائد شام اور عراق میں پیدا ہوگا۔ کیونکہ یہی وہ علاقہ ہے جہاں استعماری قوتوں نے تباہی کی آگ روشن کی ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ بیداری کی لہر پیدا ہوئی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ایک بڑی اور لمبی لڑائی کی تیاری میں مصروف ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حضرت امام حسین کے نقش قدم پر چل کر دشمنوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ ان کے سینوں میں جذبہ حسینی موجزن ہے اور یہ جذبہ نہ سرد ہونے والا ہے۔ یہ جذبہ ابھرے گا۔ بڑھے گا۔ پھیلے گا اور عدوان اسلام کو بھسم کر دے گا۔ میں مسلمانوں کا مستقبل روشن دیکھ رہا ہوں۔ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں وہ وقت آنے والا ہے۔ بقول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر بھی بولے گا کہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے۔ اس وقت یہود کے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔

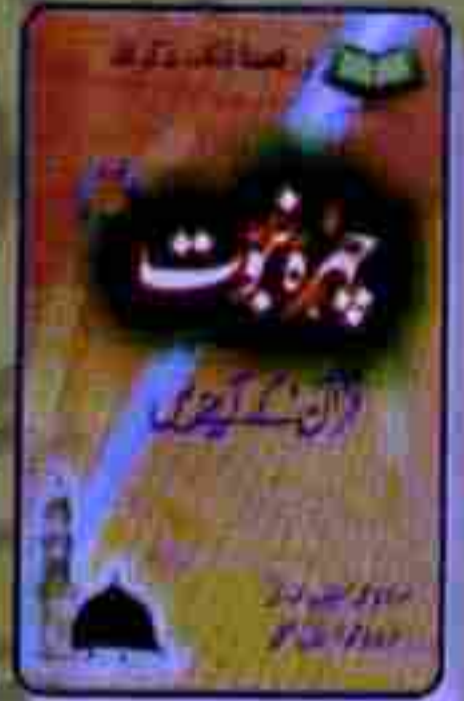
ہماری چند بہترین کتب

Rs. 400/-

Rs. 150/-

Rs. 150/-

Rs. 200/-

Rs. 300/-

Rs. 300/-

Rs. 100/-

Rs. 150/-

Rs. 120/-

علم و سیرت
پبلشرز

34 اردو بازار، لاہور۔ فون: 7352332-7232336

E-Mail: ilmorfanspublishers@hotmail.com