

قرآن کا تصور سیاست

محمد تقی امینی

ترجمہ : صاحبزادہ ساجد الرحمن

یہ ایک امر مسلم ہے کہ قرآن ایسے کلی قواعد، عمومی اصولوں، بنیادی خطوط اور تشریحی ہدایات پر مشتمل ہے جن کی اساس پر انفرادی اور اجتماعی زندگی استوار ہوتی ہے، ایک مملکت کا خاکہ تشکیل پاتا ہے اور اسس خاکے میں رنگ بھرے جاتے ہیں۔ انہیں بنیادی اصولوں پر جمہور کے حقوق و فرائض مرتب ہوتے ہیں اور ریاست کی انتظامیہ تشکیل پاتی ہے۔ انہیں بنیادوں پر انسان کی اندرونی فطرت، اسکی ظاہری شخصیت، بنیادی اصولوں اور ان کی خارجی شکلوں کے درمیان حقوق و واجبات کا توازن قائم ہوتا ہے۔

قرآن مجید میں جزئی احکام بہت کم ہیں، لیکن جو ہیں وہ پر از حکمت ہیں، وہ حکمت جو احکام کی حقیقتوں اور ان کے بلند طریقوں کی جانب راہنمائی کرتی ہے، اور اجتہاد، استنباط اور استخراج کا دروازہ کھولتی ہے، تاکہ آنے دن پیش آنے والے حالات و مسائل کو حالات زمانہ اور عامۃ المسلمین کے حالات و ماحول کے مطابق حل کیا جا سکے۔ قرآن مجید محض احکام کی کتاب نہیں بلکہ حکمت سے لبریز کتاب الہی ہے۔

قرآن مجید کا اسلوب عام کتابوں کا سا نہیں ہے، نہ اس میں ابواب بندی ہے اور نہ ہی فصلیں اور پیرا گراف ہیں، بلکہ یہ کتاب الہی روحانی اسرار و رموز، اخلاقی حقائق، تاریخی عروج کے اسباب اور انسانی زندگی کے بنیادی حوائج کے ذکر سے پر ہے، ان اسرار و رموز اور حقائق و معارف کا انسانی زندگی سے بڑا گہرا رابطہ قائم ہے اور یہی وہ رابطہ ہے جو جملہ انسانی سرگرمیوں، ثقافتی ارتقاء اور سیاسی و اجتماعی تبدیلیوں کو مربوط و منظم کرتا ہے۔ قرآن

مجید میں خاص انداز سے انسانی فکر کو سیاسی تصور اور اس کو ایک نیا رخ عطا کیا گیا ہے۔ انسان کا سیاسی تصور نہ تو خلا میں کام کرتا ہے اور نہ صرف انسان کی خارجی زندگی میں محدود و منحصر ہے بلکہ وہ ایک جامع فکری، اخلاقی اور تشریحی نظام کا حصہ ہے۔ اسکی کامیاب اور مصلحتوں کے حصول کی ضمانت تمام اجزاء کے باہمی رابطے پر موقوف ہے اور خاص طور پر اس مضبوط تعلق پر جو کہ اس کے اور اخلاقی شعور کے درمیان قائم ہوتا ہے اور جو انسان کی رگ احساس کو تحریک مہیا کرتا ہے اور انسان کے جملہ اعمال کی نگرانی کرتا ہے۔

اب ہم ذیل میں سیاسی فکر کے ان سرچشموں کا ذکر کرتے ہیں جو قرآن ہمیں فراہم کرتا ہے۔

(۱) اقتدار (Authority)

(۲) اعلیٰ ترین آئیڈیل یا منزل مقصود

(۳) اہداف عالیہ

جہاں تک اقتدار اعلیٰ اور مطلق اختیار حکمرانی کا تعلق ہے تو یہ صرف اللہ جل شانہ کیلئے مختص ہے، عوام اور جمہور کو یہ فضیلت حاصل نہیں جو کہ حقیقت میں قلیل البضاعۃ ہونے کے ساتھ نفسانی خواہشات اور سفلی جذبات کے حامل ہیں، ناممکن ہے کہ وہ غلطی، بھٹکنے اور سہو و نسیان سے مبرا ہوں اسلئے کہ یہ بشری لوازمات ہیں۔ صرف ذات باری تعالیٰ ہی ہے جسے مکمل غلبہ و قدرت حاصل ہے کہ وہ انسان کو ہر ظلم و انحراف خواہ وہ خلوت ہی میں کیوں نہ ہو روک سکتی ہے۔ یہی ذات تمام صفات عالیہ سے متصف ہے اور سہو و نسیان، غلطی اور بھٹکنے سے پاک و منزہ ہے جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہوا وهو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وهو الحکیم العلیم (۱)۔ (اور وہی ہے جسکی بندگی ہے آسمان میں اور اسکی بندگی ہے زمین میں اور وہی ہے حکمت والا سب سے خبردار) الا لہ الخلق والامر (۲)۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ایام قید گزار رہے تھے تو اسوقت انہوں نے اللہ واحد القہار کے اقتدار اعلیٰ کے سامنے سر نیاز خم کرنے کی ہی دعوت دی اور اسکے علاوہ ہر قسم کے اقتدار کی نفی کی۔ (۳)

اسکے علاوہ ضروری ہے کہ ہم درج ذیل امور پر غور کریں جو حکومتی اور غیر حکومتی سطح پر زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہیں -

(۱) بیشک انسان اللہ رب العزت کے نائب اور امانت دار (Trustee) کی حیثیت سے حکومت کرنے کا حق رکھتا ہے لیکن حقیقی حکم اور اقتدار صرف اللہ ہی کیلئے مختص ہے - قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے - ان الحكم الا لله (۳)

(حکم کسی کا نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے) یاداؤد انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل اللہ (۵) - اے داؤد علیہ السلام ہم نے کیا تجھ کو نائب ملک میں سو تو حکومت کر لوگوں میں انصاف سے اور نہ چل جی کی خواہش پر ، پھر وہ تجھ کو بچلا دے اللہ کی راہ سے) وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ (۶) ، (اور خرچ کرو اس میں سے جو تمہارے ہاتھ میں دیا ہے ، اپنا نائب بننا کسر) ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اهلها واذاحکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل (۷)

(بے شک اللہ تعالیٰ تم کو فرماتا ہے کہ پہنچا دو امانتیں امانت والوں کو اور جب فیصلہ کرنے لگو لوگوں میں تو فیصلہ کرو انصاف سے) زید بن اسلم اس آیہ کریمہ کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ یہ خطاب اقتدار پر فائز افراد کیلئے ہے اور انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی رعیت کی دیکھ بھال کی ذمہ داری انجام دیں - دین کے تقاضوں کو بجا لائیں اور علماء نے ان ذمہ داریوں کے ضمن میں اس بات کو بھی شمار کیا ہے کہ مناصب مستحق افراد کو سپرد کئے جائیں -

(ب) یہ حکمت الہی ہر قانون اور حکومت کی ہر منصوبہ بندی میں اس طرح جلوہ گر ہوتی ہے کہ اس کے تمام قوانین ، تنظیم کے طریقے اور وسائل عادلانہ بنیادوں پر استوار ہوتے ہیں ، اور وہ اس طرح ہمہ گیر طریقے سے ریاست کی ہر پالیسی پر حاوی ہوتے ہیں جیسے باران رحمت بلا ترجیح و تخصیص فیضیاب کرتا ہے - قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان (۹) ، (اللہ حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا) یہ آیہ کریمہ سب سے زیادہ جامع آیہ ہے جو کہ تمام انسانی مصالح کے حصول اور جملہ مفسد کے مکمل انسداد کیلئے تحریک پیدا کرتی ہے ، ، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین ، اس عمومی رحمت کے مفہوم میں وہ تنظیم داخل ہے کہ جو

انسانوں کیلئے سب سے زیادہ نفع بخش ہو اور جس میں حالات اور زمانے کی پوری رعایت رکھی گئی ہو۔ اسلئے کہ اگر دین میں کسی ایک تنظیمی شکل کو جاری کر دیا جاتا تو لوگ مشکل میں پڑ جاتے اور یہ اس رحمت کے منافی ہوتا جو اس آیت میں مذکور ہے۔

(ج) حکومت پر لازم ہے کہ وہ قومیت اور وطنیت کے تنگ دائروں سے نکل کر وسیع تر انسانی اور عالمی سطح پر آ جائے اور اس کے اس عالمی اور جہانی رنگ کا اظہار ہر چیز میں ہو جیسا کہ ہمیں صفات باری تعالیٰ میں نظر آ پڑتی ہے۔

(د) جوابدہی کا احساس اور اللہ جل شانہ کے نگران ہونے کا عقیدہ حکومت کے ہر عمل میں ظاہر ہو گا، یہ نگرانی کا احساس بے شمار برائیوں سے اجتناب کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مستولاً (الاسراء - ۳۶) (۱۱) (بلاشبہ کان ؛ آنکھ اور دل ، ان سب کے بارے میں انسان سے سوال ہو گا۔) جہاں تک اعلیٰ ترین مقصد کا تعلق ہے تو اس سے مقصود اللہ کی بندگی ، فضائل کو پھیلانا اور برائیوں کا قلع قمع کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ، (۱۲) اور میں نے جنسوں اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں (ولقد بشئنا فی کل امة رسولا ان عبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت (۱۳) ۔) اور بلاشبہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا (جس نے یہ دعوت دی) کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو)

عبادت ہی وہ حقیقی مقصد ہے جو بنی نوع انسان کی تخلیق کا باعث ہے ، اسی لئے ہر رسول نے اپنی قوم کو اس جامع مقصد کی جانب دعوت دی ، عبادت دراصل ایک جامع اصطلاح ہے جس میں وہ تمام ظاہری اور باطنی اقوال و اعمال شامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جن سے اس کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ الذین ان مکنا ہم فی الارض اقاموا الصلوة و اتوا الزکوٰۃ و امروا بالمعروف و نہوا عن المنکر و اللہ عاقبۃ الامور (۱۵)) ۔ (یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں قدرت و اختیار عطا کریں تو

وہ نماز قائم کریں ، زکات ادا کریں ، اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں ،
اللہ ہی کے لئے تمام باتوں کا انجام ہے ۔

یا مرمہ بالمعروف وینہام عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم
الخبائث و یضع عنہم اصرہم والاعلال التی کانت علیہم (۱۶) ۔ (وہ
(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) اچھائی کا حکم دیتے ہیں ، برائی سے
روکتے ہیں ، ان کیلئے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں ، ناپاک چیزوں کو
حرام قرار دیتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بسوجھ اور بندشیں تھیں ان کو ان
کے اوپر سے مٹاتے ہیں) ۔

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ فضائل و رذائل کا معاملہ بہت ہی
دقیق ہے اگر اس کا معیار عوام کی خواہشات کو قرار دے دیا جائے تو ان کی
خواہشات کا میدان بہت وسیع ہے نتیجہ خیر ، شر میں اور شر خیر میں تبدیل ہو
گا جس طرح مغربی تہذیب میں ہو رہا ہے ۔ اگر خیر و شر کا معیار انفرادی
اور اجتماعی پسند و ناپسند کو قرار دے دیا جائے تو ہمیشہ تبدیلی کا امکان رہے
گا ، اور یوں جو چیز صبح خیر ہو گی وہ شام کو شر ہو گی اور شام کو جو چیز
شر ہو گی وہ صبح خیر میں بدل جائے گی ۔ حقیقت میں معیار خیر و شر
حکم الہی ہے جو آخری اور قطعی ہے اور کسی کو مجال نہیں کہ وہ اس میں
کوئی تغیر و تبدل کر سکے ۔ ارشاد ربانی ہے ، ، وتمت کلمۃ ربک صدقاً وعدلاً
لا مبدل لکلمتہ و هو السميع العليم ۔ وان تلع اکثر من فی الارض یضلوك عن
سبیل اللہ ۔ ان یتبعون الا الظن وان ہم الا یخرون (۲۷) ۔ اور تمہارے رب کا
کلمہ سچائی اور عدل میں مکمل ہو چکا ہے ، اس کے کلمات کو بدلتے والا
کوئی نہیں ، وہی ہے سننے والا جانتے والا اور اگر تم پیروی کرو گے زمین
کے اکثر لوگوں کی تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے ، یہ لوگ محض
گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض اندازوں پر عمل کرتے ہیں ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، (اور آپ وہ افضل ترین انسان اور
پوری انسانی تاریخ میں وہ اعلیٰ ترین انسان ہیں کہ جنہوں نے اپنی کامیاب
پالیسی سے دینی اور دنیاوی سطح پر انسانیت کو سب سے زیادہ متاثر کیا ، جیسا
کہ مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب سو عظیم انسان میں اعتراف کیا ہے) ۔ اور وہ

حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہے اور غیر سنجیدگی کا اس میں کوئی شائبہ نہیں اور نہ اس کو خواہشات کے مطابق موڑا جا سکتا ہے۔

اہداف عالیہ سے مراد اقدار حیات اور حقوق کا تحفظ ہے ، یہ ذمہ داری محض وعظ و ارشاد پر موقوف نہیں بلکہ یہ حکومت اور قانون کی ذمہ داریوں میں سے ہے اور روحانی سطح پر یہ اقدار حیات اور حقوق ایک موضوعی حقیقت اور مقصود لذاتہ ہیں ، میکانیکی سطح پر محض نتائج اور منافع کے تابع نہیں کہ اگر منافع بدل جائیں تو یہ قدریں اور فضائل باقی نہ رہیں۔

ان اقدار حیات کا سر چشمہ اللہ جل شانہ کی صفات عالیہ ہیں۔ ارشاد ربانی ہے ، ولله الاسماء الحسنی فادعوه بها (۱۹)۔ (اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں ، لہذا اس کو ان ناموں کے ذریعہ پکارو) یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ کی تمام صفات مجموعی طور پر دو پہلو رکھتی ہیں۔ پہلے پہلو کے اعتبار سے یہ صفات تین قسموں میں منقسم ہیں۔

(۱) جمالی صفات

(۲) جلالی صفات

(۳) کمالی صفات

دوسرے پہلو کے اعتبار سے ان پہلوؤں کو درج ذیل تقسیم دی جا سکتی ہے ،

اور انہی پر ہماری بحث کا دار و مدار ہے۔

(۱) امتیازی صفات

(۲) تعمیری صفات

(۳) تکمیلی صفات

امتیازی صفات اخلاقی قدروں اور انسانی فضائل کا وہ پیمانہ ہیں جن کے ذریعے انسان اور حیوان کے درمیان فرق کیا جا سکتا ہے۔ انسان انفرادی اور اجتماعی طور پر حسن سیرت اور عظمت کردار سے اپنی پہچان کرواتا ہے۔ وہ امتیازی اوصاف یہ ہیں۔ علم ، حکمت ، صداقت ، اخلاص ، سخاوت ، عفت ، حیا ، امانت انفرادی اور اجتماعی انصاف ، رحمت ، احسان ، عفو و درگزر ، ایثار اور قربانی وغیرہ، یہ امتیازی صفات انسان کو معرفت نفس کی راہ دکھاتی ہیں ، علاوہ ازیں اجتماعی اور سیاسی زاویوں سے اس کے اخلاق کی اصلاح کرتی ہیں۔

جہاں تک تعمیری صفات کا تعلق ہے وہ ان اخلاقی قدروں اور فضائل انسانی کا معیار ہیں جن کے ذریعے انسان کائنات کی قوتوں پر بالادستی حاصل کرتا ہے اور کرہ ارض کے پوشیدہ خزانوں اور راز ہائے سربستہ تک رسائی حاصل کرتا ہے اور ان کے ذریعے نظم و ضبط ترتیب و تہذیب اور ترقی کرنے کی صلاحیتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ وہ اوصاف یہ ہیں۔

عزت ، قوت ، ہیبت و رعب ؟ قوت گرفت، مشکل فیصلے کرنے کی صلاحیت، آفاق کو تسخیر کرنے کا ملکہ ، نفع بخش اور مضرت رساں چیزوں کو مسخر کرنے کی صلاحیت وغیرہ ۔

یہ وہ معجزات ہیں جو کہ انسان کو اپنی پہچان میں مدد دیتے ہیں اور یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ آفاقی سطح پر اخلاق کا معیار قرار پائیں ۔ جہاں تک تکمیلی صفات کا تعلق ہے تو یہ اخلاقی اقدار اور انسانی فضائل کا وہ معیار ہیں جو کہ معرفت الہی اور معرفت نفس انسانی کی جانب راہنمائی کرتے ہیں ، اور ان کے ذریعے انسان نہ صرف اللہ رب العزت کی حقیقی بندگی سے متمتع ہوتا ہے بلکہ انسان میں قوت و ہمت اور غیرت و استغناء بھی پیدا ہوتا ہے ۔ وہ صفات یہ ہیں : صرف اللہ تعالیٰ سے احتیاج رکھنا اسی سے امید اور خوف رکھنا ، اس کے سامنے خشوع و خضوع کا رویہ اپنانا ، کشادہ صدی ، طمانیت قلب ، فتوت ، حقائق اشیاء کی معرفت، ایجادات و صنعت کی صلاحیت و مہارت اور ان دونوں میں جزرسی اور خصائص و اوصاف اشیاء میں غور و فکر کرنا علیٰ هذا القیاس ، یہ اوصاف انسان کی معرفت میں گہرائی پیدا کرتے ہیں اور شخصی اور روحانی سطح پر مقیاس کا درجہ رکھتے ہیں ۔

یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ ان صفات کا مجموعی اثر اخلاقی اقدار کے پیمانے کی حیثیت رکھتا ہے ۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر صفت اپنی پوری ہیبت و کیفیت میں منعکس ہو ، اس طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ اس تاثیر کو قبول کرنے سے اللہ کی ذات میں کسی شرک کا شائبہ پیدا ہو جائے گا اور انسان کے فنا ہو جانے کی بابت اس قسم کا کوئی سوال بھی پیدا نہیں ہوتا جسکے بعض صوفیاء قائل ہیں ۔

حقوق کے تعین کا مسئلہ نہایت اہمیت کا حامل ہے اور چونکہ مغربی تہذیب

کی نظریں اقدار کی اہمیت اور حیثیت اسی اعتبار سے ہے کہ ان کا منبع اور اچھائی اور برائی کا معیار خود معاشرہ ہے۔ ان کے نزدیک ایسی کوئی دائمی اور ناقابل تغیر بنیادیں نہیں ہیں کہ جن کی بنا پر دائرہ حقوق کی مستقل تحدید کی جا سکے جبکہ قرآن مجید کی نظر میں حقوق کی بنیاد زندگی کی وہ قدریں ہیں جو دائمی ہیں اور جن میں کوئی تغیر و تبدل رونما نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ان اقدار سے درج ذیل حقوق کا تعین ہوتا ہے۔

کرامت و احترام

یہ تمام انسانوں کا حق ہے اور اس میں کالے اور سرخ مسلم و غیر مسلم کے درمیان کوئی تفریق نہیں اور نہ ہی اس کا تعلق حسب ، نسب ، جاہ ، مال و دولت، قوت و اقتدار یا کسی پیشے اور طبقے سے ہے۔ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر اس نظریے کی پیخ کنی کرے جو مذکورہ امور میں سے کسی کی بنیاد پر تفریق کو روا رکھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ولقد کرّمنا بنی آدم (۲۰) ، (اور بلاشبہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے)
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ، (۲۱) (بلاشبہ ہم نے انسان کو بہترین
سانچے میں پیدا کیا ہے)
حفاظت

اسی طرح ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی جان ، مال ، عزت اور عصمت کی حفاظت کی جائے ، ارشاد ربانی ہے۔

” من قتل نفسا بغير نفس اوفساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعاً و من احيها فکانما احيانا جميعاً “۔ (جس شخص نے کسی جان کو کسی جان کے بدلہ کے بغیر یا زمین میں فساد کے سبب کے بغیر قتل کر دیا اس نے گویا سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور جس نے اس کو جیتا چھوڑا اس نے گویا سارے انسانوں کو جیتا چھوڑا)۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ” فان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام ” علیکم کحرمة یومکم هذا “۔ (بلاشبہ تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں اور آبروئیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے تمہارے لیٹے اس دن کی حرمت ہے) کہ اس کو پامال کرنا حرام ہے)۔

بھائی چارہ

یہ وہ رابطہ ہے جو تمام بنی نوع انسان کو محبت و مودت، ہمدردی اور رحم دلی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے ایسے جوڑ دیتا ہے جس طرح ایک خاندان کے افراد ہوتے ہیں اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکمل اخلاص اور اس کی رضا مندی کے حصول کی غرض سے انجام دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ارشاد رب العزت ہے

» ورحمتی وسعت کل شئی «۔ (میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے)

وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ (اور ہم نے آپ کو سارے جہانوں کیلئے صرف رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : » لا تنتزع الرحمة الا من شقی (۲۶) « (رحمت بدبخت کے علاوہ کسی سے نہیں چھینی جاتی) ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء (۲۷) (تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔)

» الخلق عیال اللہ واحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ (۲۸) «۔ (ساری خلقت اللہ کی دست نگر ہے۔ ساری مخلوق میں اللہ کو وہی سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کے دست نگروں سے اچھا سلوک کرتا ہے) مودت کا یہ برتاؤ غیر مذہب کے پیروکاروں کیساتھ بھی ضروری ہے جب تک کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کھلم کھلا جارحیت اور دشمنی پر نہ اتر آئیں جیسا کہ ارشاد ہے۔

» لاینہا کم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخر جوکم من دیارکم ان یروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واکخرجوکم من دیارکم و ظاہرو علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک ہم الظالمون « (۲۹) «

(اللہ تعالیٰ تم کو اس امر سے نہیں روکتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملہ میں جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ انصاف سے کام لو، اللہ تعالیٰ بلاشبہ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے البتہ اللہ تعالیٰ تم کو اس سے روکتا ہے کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملہ میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا تمہارے نکالے جانے میں مدد کی کہ تم ان سے دوستی رکھو۔ جو لوگ

ان لوگوں سے دوستی رکھیں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں -

عدل مطلق

عدل مطلق سے مراد ایسی میزان ہے جس میں کوئی قربت یا دوری یا کوئی پیسند ناپسند اثر انداز نہ ہو سکے - اور ہر ایک کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ قوانین عدل سے فائدہ اٹھائے - چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دشمن کے ساتھ ساتھ بھی عدل کرنے کا حکم دیا ہے - ارشاد فرمایا - یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء فیہ ولو علی انفسکم اوالوالدین والاقربین (۳۰) - اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو - اللہ کے لئے کھڑے ہونے والے اور انصاف سے گواہی دینے والے بنو چاہے وہ تمہارے یا والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی ہو) - ولایجرمنکم شأن قوم علی ان لا تعدلوا ، اعدلوا ہو اقرب للتقوی - (۳۱) - (اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم عدل نہ کرو ، عدل کرو کہ وہ تقوی سے قریب تر ہے -

منافع عامہ کا حق

ہر شخص کائنات کے وسائل سے مساوی طور پر نفع اندوز ہو - ارشاد باری تعالیٰ ہے ، ہو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً (۳۲) - (وہی ہے جس نے تمہارے لئے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے) وجعلنا لکم فیہا معاش ومن لستم له برازقین (۳۳) - (اور ہم نے تمہارے لئے زمین میں روزیاں رکھی ہیں اور ان لوگوں کے لئے بھی جن کو تم دینے والے نہ تھے) حکومت میں شرکت

ہر ایک کو حکومت میں شرکت کا حق حاصل ہے بشرطیکہ وہ اس کا اہل ہو - اسلام کی پیش کردہ شورائی حکومت میں دیگر امور کے علاوہ اس امر کا بھی پورا اہتمام موجود ہے - لیکن اس کی صورتیں احوال زمانہ اور شعور انسانی کی سطح کے مطابق بدلتی رہیں گی ، اللہ جل شانہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ،

وشاورہم فی الامر (۳۳) - (معاملات حکومت میں ان سے مشورہ لیجئے) دوسرے مقام پر فرمایا ، وامرہم شورئ بینہم (۳۵) - (ان کے معاملات ان کے آپس کے مشورہ سے) طے) ہوتے ہیں -

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کو یہ حکم لکھ کر بھیجا کہ وہ اپنے بہترین اور قابل ترین افراد میں سے کسی کو منتخب کر کے بھیجیں اور بعینہ ایک خط اہل بصرہ اور اہل شام کو بھی بھیجا۔ اسی طرح خلفاء نے فتوحات کے بعد بہت سے غیر مسلم عہدیداروں کو اپنے مناصب پر قائم رکھا۔ (۳۷) مذہبی آزادی

ہر شخص کو دین ، عقیدہ اور مذہب کے بارے میں مکمل آزادی حاصل ہے ، قرآن کہتا ہے ،

لا اکرہ فی الدین (۳۸)۔ (دین میں کوئی جبر نہیں)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مذاہب کے بیروکاروں کو بھائی بھائی قرار دیتے ہوئے فرمایا ، ان العباد کلہم اخوة (۳۹)۔ (بندگان خدا سب بھائی بھائی ہیں) نیز فرمایا ، وانہم امة واحده (۴۰)۔ (یہ سب ایک ہی امت ہیں) اسکے ساتھ ساتھ تمام مذاہب کے ماننے والوں کو شخصی (الاحوال الشخصیة) اور ثقافتی معاملات میں آزادی کی ضمانت دی گئی ۔ چنانچہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونے والے علاقوں کے بارے میں کہا گیا کہ ، وہاں کے باشندوں کو ان کی ملتوں اور شریعتوں پر قائم رہنے کی اجازت دی گئی چنانچہ وہ اپنے اپنے شہادات و مناکحات ، مواریث اور دیگر احکام پر عمل پیرا ہونے میں آزاد ہیں اور دینی تعلیم کی بھی آزادی ہے جیسے کہ مندرجہ ذیل حکم سے ظاہر ہوتا ہے ، ان میں اور ان کی شریعتوں کے درمیان رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی ، (۳۳)

امن عامہ . قوموں اور حکومتوں کے درمیان ایفائے عہد

اسلام کے سیاسی نظریہ میں امن عامہ اور ایفائے عہد اس کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے اور انسانوں کے مسلمہ حقوق میں سے ایک حق ہے ؛ معاملات میں اصل جھگڑا اور لڑائی نہیں ہے جیسا کہ اس بارے میں آیات بالا سے پتہ چلتا ہے (۴۱) ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے ۔

، وان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی اللہ انه هو السميع العليم (۴۵)۔

(اگر وہ امن کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو ، بیشک وہ سميع و علیم ہے)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے " یاد رکھو اگر کسی نے کسی معاہدہ پر ظلم کیا یا اسکو اسکے حق سے کم دیا یا اسکو تکلیف بما لا یطاق دی یا اسکی آزادانہ مرضی کے بغیر اس سے کوئی چیز لی تو میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا (۳۶)۔"

یہ بات ذہین ، عقل مند اور اصحاب فکر پر مخفی نہیں کہ ریاست کو اس بات کے وسیع اختیارات حاصل ہیں کہ وہ ایسے قوانین وضع کرے کہ جن کے ذریعے اخلاق عامہ اور مفاد عامہ کی حفاظت کی جائے اور لوگوں کے معاملات بہترین طریقے پر چلاتے جائیں ، اگر لوگ صرف منصوص احکام کی پیروی پر اکتفاء کریں گے اور ان کے ارباب اختیار اور علماء دیگر معاملات کے بارے میں اجتہاد سے کام نہیں لیں گے تو لوگ ایک مشکل میں پڑ جائیں گے اور انسانی حقوق ضائع ہو جائیں گے۔

حوالہ جات

- ۱۔ الزخرف : ۸۴
- ۲۔ الاعراف : ۶۳
- ۳۔ یوسف : ۳۹
- ۴۔ یوسف : ۶۷
- ۵۔ ص : ۲۶
- ۶۔ الحديد : ۷
- ۷۔ النساء : ۵۸
- ۸۔ الجوامع فی السياسة الالهية لابن تیمیة ص ۳
- ۹۔ النحل : ۹۰
- ۱۰۔ الانبیاء : ۲۱
- ۱۱۔ الاسراء : ۳۶
- ۱۲۔ الناریات : ۵۶
- ۱۳۔ النحل : ۳۶
- ۱۴۔ مجموعة المقال لابن تیمیة ص ۶
- ۱۵۔ الحج : ۳۱

- ١٦ - الاعراف : ١٣١
 ١٧ - الانعام : ١٢٢
 ١٨ - المشكوة كتاب فضائل القرآن
 ١٩ - بني اسرائيل : ٤٠
 ٢٠ - التين : ٥
 ٢١ - المائدة : ٣٢
 ٢٢ - المشكاة باب حجة الوداع
 ٢٣ - الاعراف : ١٥٦
 ٢٤ - الانبياء : ١٠
 ٢٥ - المشكاة باب الرحمة والشفقة
 ٢٦ - ايضاً باب البر والصلة
 ٢٧ - ايضاً باب رحمة الناس والبهائم
 ٢٨ - المشكاة باب في الشفقة على الخلق
 ٢٩ - الممتحنة : ٨ - ٩
 ٣٠ - النساء : ١٣٥
 ٣١ - المائدة : ٨
 ٣٢ - البقرة : ٢٩
 ٣٣ - الحجر : ٢٠
 ٣٤ - آل عمران : ١٥٩
 ٣٥ - الشورى : ٣٨
 ٣٦ - كتاب الاموال لابي عبيد ص ٦٣
 ٣٧ - كتاب الخطط للمقرئ ج ٢ ص ١٢٠
 ٣٨ - البقرة : ٢٥٦
 ٣٩ - مسند احمد ج ١ ص ٣٦٩
 ٤٠ - السيرة النبوية لابن هشام ج ١ و الاموال لابي عبيد ص ٢٠٣ - ٢٠٥
 ٤١ - كتاب الاموال ص ١٠١
 ٤٢ - الاموال ص ٣٣ ، ١٣٥
 ٤٣ - الطبري لابن جرير ج ٣ ذكر الخبر عن وقعة المسلمين والفرس بنهاوند
 ٤٤ - الممتحنة : ٨ - ٩
 ٤٥ - الانفسال : ٦١
 ٤٦ - كتاب الفرج لابي يوسف ص ١٥٥

