

رسولِ کریمؐ کا نظامِ سیاست

پروفیسر محمد سعود عالم قاسمی

رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی یا ان کے نظامِ سیاست پر گفتگو کی جاتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک روحانی پیشوا اور رسولِ خدا تھے۔ عبادت اور تعلق باللہ کے داعی تھے۔ ان سے پہلے جو رسول دنیا میں تشریف لائے، وہ بھی روحانی پیشوا تھے۔ سیاست سے ان کا کیا تعلق ہے اور ان کی سیاسی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں سیاست کی جو شکل و صورت ہمارے سامنے موجود ہے، وہ ظلم و زیادتی، جھوٹ، فریب، دھوکا اور وعدہ شکنی پر قائم ہے۔ اس میں بدعنوانی اور انسانوں کا استحصال بھی شامل ہے۔ اس سیاست میں جو لوگ شامل ہیں خواہ انتخابی سیاست ہو یا آمرانہ سیاست، ان کے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی نہیں ہے۔ لہذا، ایسی سیاست سے نبی اور رسول کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے!

’سیاست‘ عربی زبان کی ایک اصطلاح ہے، جس کے معنی اصلاحِ ذات، اصلاحِ معاشرہ اور اصلاحِ حکومت کے ہیں: الْقِيَامُ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا يَضْلُحُهُ (الزبیدی، تاج العروس، ج ۱۶، ص ۱۵)۔ سیاست کا مطلب ایسی تدبیر کرنا ہے جس سے کسی چیز کو استحکام مل جائے، اس کی اصلاح ہو جائے اور وہ اپنی اصلی حالت پر قائم ہو جائے۔ معروف معنی میں سیاست کا مفہوم ملک اور عوام کی اصلاح ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ (صحيح البخاري، كتاب الانبياء: ۳۲۸۶) نبی اسرائیل

کی سیاست، یعنی قیادت انبیاء کرام فرماتے تھے۔ جب کوئی نبی انتقال کر جاتے تو ان کی جگہ دوسرے نبی آتے، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا البتہ خلفاء ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں دو طرح کے مذاہب اور نظریے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ اگر آپ روحانیت چاہتے ہیں تو رہبانیت اختیار کریں، یعنی دنیا سے کنارہ کشی کریں۔ اور اگر آپ سیاست کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ملوکیت کی طرف دیکھیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ کی طرف یہ جملہ منسوب ہے کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو اور جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو۔ یعنی خدا کے حقوق الگ تھے اور قیصر کے حقوق الگ تھے۔ یہ تقسیم خدا اور قیصر کے حقوق کے درمیان تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، تو آپ نے اس تفریق کو مٹایا اور دنیا کو یہ نظریہ حکومت دیا کہ انسان زمین کا مالک، نہیں بلکہ امین ہے۔ کوئی چیز انسان کی اپنی ملکیت نہیں ہے بلکہ ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے۔ انسان اس کا امانت دار ہے۔ اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت مطلقہ صرف اللہ کے لیے ہے، باقی سارے انسان اس کے بندے اور غلام ہیں۔ آپ نے اللہ کا یہ پیغام انسانوں تک پہنچایا:

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ ط وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿۵۴﴾ (الزخرف

۴:۸۲) وہی خدا جو آسمان میں معبود ہے وہی زمین میں بھی معبود ہے اور وہ حکمت

اور علم والا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو حکومت سازی کا یہ نظریہ دیا:

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْآخِرُ ط تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۵۴﴾ (الاعراف ۷: ۵۴) جس نے

پیدا کیا ہے، اس کی مخلوق پر حکم اسی کا چلے گا۔ بابرکت ہے اللہ تمام جہانوں کا رب۔

چوں کہ انسانوں کو پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اس لیے اس کی مخلوق پر کسی اور کا حکم

نہیں چلے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی حکم چلے گا۔

● مستشرقین کی غلط فہمی: بیسویں صدی میں مشہور برطانوی مستشرق منگمری واٹ

نے دو کتابیں لکھیں: *Mohammad at Mecca* اور *Mohammad at Madeena* پھر ان

دونوں کتب کو ایک مجموعے *Mohammad Prophet and Statesman* کے نام سے شائع کیا۔

موصوف نے یہ فتنہ پھیلا یا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مکہ مکرمہ میں تو ایک داعی، ایک روحانی پیشوا

اور ایک پیغامبر تھے، لیکن جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں نعوذ باللہ وہ ایک حکمران تھے، ایک آمر تھے (محمد پرافٹ اینڈ سٹیٹسمنین، ۲۰۱۰ء)۔ یہ فتنہ انھوں نے اس لیے پھیلا یا کہ ان کی تعلیم و تربیت میں مذہب اور سیاست کی دوئی شامل ہے۔ ان کے سامنے عیسائیت کی تاریخ ہے۔ وہاں خدا کا اقتدار اور اختیار الگ ہے اور قیصر کا اقتدار و اختیار الگ ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی حدود میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ اسی تناظر میں واٹ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھا۔

اسی طرح ٹائن بی (۱۸۸۹ء-۱۹۷۵ء) بھی معروف عیسائی تاریخ نویس نے ریاست مدینہ کے قیام کی تعبیر کرتے ہوئے لکھا: 'اس میں شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں حکومت قائم کرنے کی دعوت قبول کی تو انھوں نے اپنے ضمیر کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیا کہ وہ اللہ کی راہ میں پوری دلجمعی کے ساتھ گامزن ہیں.... [حالانکہ] وہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے تھے' (A Study of History، ج ۳، ص ۷۱، ۱۹۶۱ء)۔ اس طرح ٹائن بی کم فنی اور بدترین تعصب کا شکار ہو کر، رسول کریمؐ کی حیات طیبہ اور قرآن عظیم کے پیغام کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے میں ٹھوکر کھاتا ہے۔ اس ڈگر میں استثناء مائیکل، ایچ ہارٹ کا ہے کہ جب اس نے انسانی تاریخ کے سو عظیم رہنماؤں کے حالات لکھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفہرست رکھا اور وجہ یہ بیان کی کہ 'وہ واحد انسان ہیں جو مذہب اور سیاست دونوں سطح پر یکساں طور پر کامیاب قائد ہیں'۔ (The 100، ص ۳۳)

● دین و دنیا کی یکجہتی: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت دی تو پہلے دن سے یہ بات ظاہر کر دی تھی: سجدہ بھی خدا ہی کو کیا جائے گا اور حکم بھی خدا ہی کا مانا جائے گا، اور اقتدار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا تسلیم کیا جائے گا۔ جواب میں کفار نے آپ کی شدید مخالفت کی۔ پتھر برسائے، گالیاں دیں، جان لیوا حملے کیے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت جاری رکھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت ان کفار نے حضرت ابوطالب سے کی جو آپ کے چچا جان تھے۔ انھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی دعوت سے باز آ جائیں ورنہ یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ آپ نے ان لوگوں کو ایک جواب دیا اور فرمایا:

كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تُعْطَوْنَ بِهَا تَمْلِكُونَ بِهَا الْعَرَبَ وَتُدِينُنَّ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمُ
(سیرۃ النبی، ابن ہشام، ج ۳ ص ۷۷، ۷۸، دارالفکر) میں تم سے ایک کلمہ کہلوانا چاہتا ہوں۔
اگر اس کو کہہ دو گے تو تم عرب کے اقتدار کے مالک ہو جاؤ گے اور تمہاری باج گزاری
عجم کے لوگ بھی کریں گے۔

یعنی جو کلمہ میں تم سے کہلوانا چاہتا ہوں اس کلمے میں یہ قوت ہے کہ اس کے ذریعے اقتدار
عرب کا ہو یا عجم کا ہو وہ تمہارے قبضے میں آجائے گا۔ کفار کی نمائندگی ابو جہل کر رہا تھا۔ ابو جہل نے
کہا کہ اے بھتیجے! ایسا وہ کون سا کلمہ ہے جو تم ہم سے کہلوانا چاہتے ہو؟ ایسا ایک نہیں ہم دس کلمہ کہنے
کے لیے تیار ہیں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہولا لا الہ الا اللہ اور اس کے علاوہ تمام بتوں کی
پرستش چھوڑ دو۔ کفار یہ سنتے ہی مشتعل ہو گئے۔ ابو جہل نے کہا:

أَتُرِيدُ يَا مُحَمَّدُ أَنْ تَجْعَلَ أَلِلَّهُةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ أَمْرَكَ لَعَجَبٌ (ایضاً) اے محمد!
کیسی بات کرتے ہو، ہم لوگ متفرق بتوں کو پوجنے والے ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم
سارے دیوتاؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو مان لیں؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔

کفار مکہ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی دعوت دی وہ یہ تھی کہ اگر تم ایک
خدا کو مان لو گے، تو صرف آخرت میں جنت ہی نہیں ملے گی بلکہ دنیا کا اقتدار بھی تمہارے ہاتھ میں
ہوگا۔ دنیا کا اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا جو ظالم تھے، اور کمزوروں کا استحصال کرتے تھے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دین کے ساتھ بھیجا اس میں نہ صرف
آخرت کی کامیابی اور سعادت شامل تھی بلکہ انسانوں کی دنیاوی راحت اور سعادت بھی شامل تھی۔ مگر
کفار نے اپنا عناد جاری رکھا۔ کفار کی مخالفت کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پر
قائم رہے یہاں تک کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو کفار مکہ نے اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کے لیے سوا ونٹوں کا انعام مقرر ہے۔ بہت سے لوگ آپ کے
تعاقب میں دوڑے۔ دوڑنے والوں میں ایک شخص تھا جس کا نام سرا قہ بن مالک تھا اور وہ شخص
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ اس وقت آپ غار ثور میں تھے۔ پتھر لی زمین میں اس کا

گھوڑا دھنس گیا۔ اس نے محمدؐ سے دعا کی درخواست کی، آپؐ کی دعا سے اسے مصیبت سے نجات ملی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: كَيْفَ بِكَ يَا مُرَاغِقُ إِذَا تَسَوَّرْتَ بِسِوَا رَجِي كَيْسَرِي، سراقہ وہ دن کیسا ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے؟ اس کو یقین نہیں آیا۔ انھوں نے کہا کہ کیا کسریٰ بن ہرمز کا کنگن میرے ہاتھوں میں ہوگا؟ آپؐ نے فرمایا کہ ہاں کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے (السيرة الطيبة، از علی بن الحلبي، ج ۲، ص ۴۵، بیروت)۔

حضرت عمر فاروقؓ کے زمانہ خلافت میں ایران فتح ہوا۔ مالِ غنیمت خلیفہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ مالِ غنیمت میں کسریٰ کا کنگن بھی تھا۔ حضرت عمرؓ نے سراقہ بن مالک کو بلایا اور کسریٰ کا کنگن ان کے ہاتھ میں پہنایا اور ان سے فرمایا: کہو:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَلَّطَهُمَا مِنْ كَيْسَرِي بْنِ هُرْمَزٍ الَّذِي كَانَ يَقُولُ أَنَا رَبُّ النَّاسِ
(السيرة الطيبة) تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے یہ کنگن کسریٰ سے چھین لیے
جو یہ کہتا تھا کہ میں لوگوں کا پروردگار ہوں۔

عَصِيْبَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَفْتَتِحُوْنَ الْبَيْتَ الْاَبْيَضَ بَيْتَ كَيْسَرِي (مسلم،
کتاب الامارۃ: ۳۴۸۶) مسلمانوں کی ایک جماعت کسریٰ کے دار الحکومت کو فتح
کر لے گی۔

کسریٰ کی حکومت مسلمانوں کی حکومت ہوگی اور رستم کی جگہ ایک مسلم حکمراں وہاں حکومت
کرے گا۔ جس طرح لوگوں کو سورج کے نکلنے کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح صحابہ کرامؓ کو رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پر یقین تھا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی کہ وہ کلمہ طیبہ جس کے لیے ہمیں مکہ مکرمہ سے
نکالا جا رہا ہے، ہمارے اصحاب کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے اور ہمیں ہماری سرزمین سے بے دخل
کیا جا رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ صرف مکہ ہی فتح نہیں ہوگا بلکہ دنیا کی سب سے بڑی شہنشاہیت
ایران یا عجم یا کسریٰ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوگی۔ ہجرت پر روانگی کے وقت آپؐ نے دعا فرمائی:
رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجِ صِدْقٍ وَاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا
نَّصِيْرًا ﴿۸۰﴾ (بنی اسرائیل ۸۰) اے رب! اگر تو داخل کرے تو سچائی کے ساتھ

اور اگر مکہ سے نکال رہا ہے تو سچائی کے ساتھ نکال اور اپنی طرف سے اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اور ہجرت سے واضح کر دیا کہ اقتدار اللہ کا ہے اور اس کے صالح بندے اس اقتدار کے حق دار ہیں۔ اَنَّ الْأَذْهَانَ بِرَبِّهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ ﴿۱۰۵﴾ (الانبیاء: ۲۱: ۱۰۵) ”زمین کے اقتدار کے وارث نیک بندے ہوں گے“۔ مکہ میں مومنوں کو ایک طرف بہت مارا گیا اور دوسری طرف مدانت کی کوششیں بھی کی گئیں۔ کفار چاہتے تھے کہ کچھ آپؐ جھک جائیں اور کچھ ہم جھک جائیں، لیکن آپؐ نے شرک کی آمیزش کو قبول نہیں کیا۔

اس نظام کو قائم کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر جس ریاست کی بنا ڈالی اس کی بنیادی خصوصیات کے بارے میں پروفیسر یاسین مظہر صدیقی لکھتے ہیں: ”۱۲ ربیع الاول پہلی ہجری، ۱۲ ستمبر ۶۳۳ء کو جس اسلامی ریاست کی داغ بیل پڑی تھی، وہ دوسری دنیاوی سلطنتوں اور حکومتوں اور ریاستوں کی مانند ایک اور دنیاوی ریاست یا حکومت نہ تھی، بلکہ وہ ایک ایسی مثالی ریاست اور قابل تقلید حکومت تھی، جس کی بنیادیں خدائے قادر مطلق کی حاکمیت اعلیٰ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت خداوندی، امت مسلمہ کی اخوت و مساوات اور احترام و محبت، بنی آدم کے عظیم اصولوں اور عملی نمونوں پر قائم کی گئی تھیں۔ یہی وہ بنیادی خصوصیات ہیں جو اسلامی ریاست و حکومت کو اپنی تمام تر پیش رو اور جانشین حکومتوں اور ریاستوں میں ممتاز کرتی ہیں“ (عہد نبوی میں تنظیم ریاست و حکومت، محمد یاسین مظہر صدیقی، ص ۲۱)۔

- سیاسی حکمت عملی: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کے چار پہلو تھے:
- پہلا یہ کہ مشرکوں کی مخالفت کے اس طوفان میں عفو و درگزر کیجیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔
- جتنی پریشانیاں آتی ہیں، جتنے طنز کے تیر چلتے ہیں ان کو نظر انداز کیجیے، ان کی دشنام طرازیوں کو نظر انداز کیجیے۔ کفار جو اذیتیں آپ کو دیتے ہیں ان کو نظر انداز نہ کر سکیں تو پھر اس دعوت کے میدان میں قدم رکھنا اور اپنے آپ کو مومن کہنا سود مند نہیں ہوگا۔
- رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی حکمت عملی کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ مشرکوں کے ظلم پر صبر کیجیے۔ پتھر کے جواب میں پتھر نہیں برسانا بلکہ اولوالعزم رسولوں کی طرح صبر کرنا ہے:

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرْنَا وَأُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ط (الاحقاف: ۳۵)

آپ صبر کیجیے جس طرح اولوالعزم رسولوں نے صبر کیا ہے اور ان کے معاملہ میں جلدی نہ کیجیے۔ چنانچہ آپؐ نے خود بھی صبر کیا اور صحابہ کرامؓ کو بھی صبر کی تلقین فرمائی۔ حضرت عمار بن یاسرؓ اور ان کی والدہ سمیہؓ کو ایذا دی جا رہی تھی۔ آپؐ وہاں سے گزرے آپؐ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپؐ نے ان مظلوموں کو دیکھا اور فرمایا: آل یاسر صبر کرو، جنت کا وعدہ ہے (سیرۃ النبی، ابن ہشام، ج ۱، ص ۳۴۲)۔ کفار مکہ کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور خون مسلمانوں کا بہہ رہا تھا۔ آپؐ نے تلوار کا مقابلہ صبر سے کیا۔

● آپؐ کی سیاسی حکمت کا تیسرا پہلو یہ تھا کہ مکہ سے ہجرت کرو، اگر مکہ کی زمین تنگ ہوگئی ہے تو اللہ کی دوسری زمین کشادہ موجود ہے:

وَمَنْ يُبَايِعْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْتَبًا كَثِيرًا وَسَعَةً ط (النساء: ۴)

۱۰۰) جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ منفعت اور وسعت پائے گا۔

● چنانچہ صحابہ کرامؓ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور نجاشی کے ملک میں جا کر پناہ لی۔ پھر دوسری مرتبہ مسلمانوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی اور وہاں جا کر زندگی بسر کی۔ اس کے بعد بھی جب کفار نے مسلمانوں کو نہیں بخشا اور مدینہ میں چھاپہ مار کارروائیاں کیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے کا حق مل گیا ہے اور ان کو اپنا دفاع کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکمت عملی کا چوتھا پہلو تھا:

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِآثِمِهِمْ ظَلِمُوا ط وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿۳۹﴾ (الحج

۳۹:۲۲) جن لوگوں پر ظلم کیا گیا، جن لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے، جن کو مارا پیٹا گیا ہے صرف اس لیے کہ وہ خدائے وحدہ لا شریک پر یقین رکھتے ہیں، ان کو آج اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ بھی ہتھیار اٹھالیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے یہ چار پہلو تھے، جن کے ذریعے آپؐ نے دنیا کے اندر ایک ایسا نظام قائم کیا، جس میں اللہ کی حکومت، اللہ کی عبادت اور اس کی حاکمیت کو نافذ کیا گیا۔

● قانون سازی کی بنیاد: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظریہ حکومت دیا، اس میں

قانون سازی کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ انسان اس کا اتباع کرنے کا مجاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِّ ذُرِّيَّتِهِ مِنَ الْأُمَمِ قَاتِبَةً فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸﴾

(الجاثیہ: ۴۵: ۱۸) ہم نے ایک ایسا نظام قانون، ایک ایسی شریعت اور ایک ایسا

دستور آپ کو دیا ہے جس کا اتباع کرنا ہے اور نادانوں کے اتباع سے پرہیز کرنا ہے۔

قرآن کی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے دستور حیات لے کر آئے اور اس کا اتباع کرنے کی دعوت دی۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے قوانین ہیں وہ خواہشات، تجربات اور امیدوں پر مبنی ہیں۔ یہ غلطیوں کا مجموعہ بھی ہو سکتے ہیں اور اچھائیاں بھی جزوی طور پر شامل ہو سکتی ہیں۔ لیکن قرآن کریم ایسا نظام قانون ہے جو اللہ کی طرف سے منزل ہے اور جس کا کوئی جز غلط نہیں ہو سکتا اور انسانوں کے لیے مضر نہیں ہو سکتا۔ قانون سازی کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو نہیں دیا بلکہ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ یہ اس سیاست نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بنیاد تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام بھی آپ نے لوگوں کو پہنچایا:

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (الطلاق: ۶۵: ۱)

اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر کیے ہیں ان کی پابندی کرو۔ اگر پابندی نہیں کرو گے تو تم اپنے آپ پر ظلم کرو گے۔

اللہ کی شریعت اور اللہ کے قانون کو نظر انداز کر کے آج کا انسان ایک ظالمانہ نظام قانون کے اندر جکڑ گیا ہے۔ جو قانون اللہ کے قانون سے ٹکراتا ہے وہ انسان کے لیے مفید نہیں ہو سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

السُّنْعُ وَالطَّاعَةُ كُلِّي الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيهِمَا أَحَبُّ وَكَرِهًا مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا

أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (صحيح البخاری، کتاب الاحکام) ہر مسلمان پر

اپنے حاکم کی بات سننا اور ماننا لازم ہے بشرطیکہ وہ گناہ کا حکم نہ دے۔ اگر وہ گناہ کا حکم

دیتا ہے تو سننا اور ماننا واجب نہیں۔

یعنی اللہ کی نافرمانی میں کسی انسان کی فرماں برداری نہیں کی جاسکتی۔ قانون سازی کا اختیار

صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا۔ یہی اصل قانون ساز اور شارع ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا گیا:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا اللَّهُ وَتَقْوَاهُ ۖ وَمَا تَنهَىٰكَ عَنْهُ فَأَنْتُمْ تُعْتَابُونَ ۚ وَإِنَّ إِلَهَ اللَّهِ سَدِيدٌ الْعِقَابِ ﴿٥٩﴾ (الحشر: ۵۹) اللہ کے رسول جو کچھ دیں اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے تم رُک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔

سوال یہ ہے کہ کیا انسان کو حکومت کرنے کا کوئی اختیار نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان نائب ہے۔ حضرت آدم کے متعلق فرشتوں سے کہا: إِيَّا جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (البقرہ ۲: ۳۰) ”میں زمین میں خلیفہ بنانے والے ہوں“۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو مالک کے قانون کو رد کر کے اپنا قانون نہ چلائے بلکہ اپنے مالک کے قانون کو دنیا کے اندر نافذ کرے۔ لہذا انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، اس مالک کا حکم مانے اور اس کے حکم کو زمین میں نافذ کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

الَّذِينَ إِذَا مَكَتُمْ فِي الْأَرْضِ أَخْتَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالنَّعْرُوفِ وَيَنْهَوُا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَإِلَهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾ (الحج ۲۲: ۲۱) یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بُرائی سے منع کریں گے۔ اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ حکمران اور خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا حکم چلانے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو دنیا کے اندر نافذ کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٥٥﴾ (المائدہ ۵: ۴۴) جو لوگ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں، وہ لوگ کافر ہیں۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٥﴾ (المائدہ ۵: ۴۵) جو لوگ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں، وہ لوگ فاسق ہیں۔

گویا، اللہ کے قانون کے برخلاف اپنا قانون چلانا۔ اللہ کے نظام کو چھوڑ کر اپنا نظام چلانا، ظلم و زیادتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا اس کے اندر شخصی خواہشات اور شخصی حکم کی جگہ

اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو نافذ کرنے کا بنیادی طور پر فلسفہ موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ (النساء: ۵۹) اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکمران کی اطاعت کرو۔

حکمران کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد ہے۔ یہی وجہ ہے جس جگہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم موجود نہ ہو، وہاں حکمران کو قانون سازی کا اختیار دیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبلؓ کو یمن کا گورنر بنایا تو ان کو رخصت کرنے سے پہلے پوچھا کہ تم لوگوں کے معاملات میں فیصلہ کس طرح کرو گے؟ انھوں نے جواب دیا کہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپؐ نے پوچھا کہ اگر وہاں نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذؓ نے جواب دیا کہ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپؐ نے پوچھا کہ اگر وہاں بھی تم نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذؓ نے جواب دیا کہ تب رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ (سنن ابی داؤد، کتاب الاقضية)

● مشاورت و شورائیت: اس نظام میں 'شورائیت' کو حکومت کرنے کا اصول قرار دیا گیا ہے۔ آمریت کی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شورائیت کو پسند فرمایا۔ مسلمانوں کا نظام حکومت آمریت پر مبنی نہیں ہوگا، شورائیت پر مبنی ہوگا۔ قرآن میں ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ (الشورى: ۳۸) ”مسلمانوں کے معاملات شوریٰ سے طے ہوں گے، مشورے سے چلیں گے“۔ یعنی حکومت سازی کے اندر اور کاروبار حکومت کو چلانے کے لیے تمام اہل الرائے کی شرکت ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک شخص اپنی مرضی کے مطابق حکم چلائے، باقی سب لوگ سر جھکا کر اس کی اطاعت کرنے لگیں۔ دوسرا اصول آزادی پر مبنی ہے۔ اس نظام میں ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ لوگ غلام ہوں گے اور کچھ لوگ آزاد ہوں گے بلکہ تمام انسان مساوی ہیں، کسی کو کسی کے اوپر فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ اللہ نے تمام انسانوں سے فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ (الحجرات: ۱۳) لوگو تم کو ہم نے ایک مرد اور

ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہارے قبیلے بنائے، تمہاری برادریاں بنائیں تاکہ تم باہم متعارف ہو سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں بہتر وہ ہیں جو خدا ترس ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ پیدائشی طور پر افضل ہیں اور کچھ لوگ پیدائشی طور پر ارذل۔ حقیقی عزت والے اللہ کی نظر میں وہ لوگ ہیں، جن کے اندر خدا ترسی اور خشیت اور انابت ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ گویا فضیلت کا معیار تقویٰ ہے، ذات اور برادری نہیں۔ انسانوں کے مابین مساوات کا آخری مرتبہ اعلان آپؐ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا:

لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَبِيٍّ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ (فتح المنعم بشرح صحيح المسلم) تم میں سے کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر فضیلت ہے اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر سوائے تقویٰ کے۔

جن لوگوں میں خدا ترسی زیادہ ہے، وہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ بلند ہیں اور جن میں خدا ترسی نہیں ہے، جو خدا سے نہیں ڈرے ان سے انسانوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر سارے انسان برابر ہیں تو سب کو آزادی ملنی چاہیے۔ اظہار رائے کی آزادی، عمل کی آزادی، فکر کی آزادی ملنی چاہیے۔ ایک موقع تھا کہ مصر کے گورنر کی شکایت ایک بدو نے حضرت عمرؓ کے سامنے کی کہ انھوں نے ناحق ان کو مارا ہے۔ آپ نے انھیں بلایا اور بہت تاریخی جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا:

مُذَكَّمٌ تَعَبَّدَتْهُمُ النَّاسُ وَقَدَّ وَكَذَّبَتْهُمْ أَهْلُهُمْ أَحْرَارًا؛ (کنز العمال، ج ۱۲، ص ۶۶۱) کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کیا ہے۔ ان کی ماؤں نے انھیں آزاد پیدا کیا تھا۔

یہ آزادی انسان کا بنیادی حق ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ کو مجمع عام میں ایک شخص ٹوکتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہ بتادیں کہ سب کو مال غنیمت میں ایک ایک چادر ملی تھی۔ آپ کو دو چادریں کیوں ملیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے بیٹے عبداللہ کی چادر حاصل کی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے گواہی دی (الریاض النضرۃ فی مناقب العشرہ، ج ۲، ص ۵۶، مصر)۔ یہ نظام قانون، یہ مساوات، یہ آزادی اور حریت دنیا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی۔

● عدل و انصاف: رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کا تیسرا اصول یہ تھا کہ کسی انسان

کے ساتھ کوئی نا انصافی نہ کی جائے، خواہ وہ دوست ہو یا دشمن۔ انصاف وہ قدر ہے کہ جس کے اوپر آسمان وزمین قائم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام سیاست کا یہ آفاقی اصول دیا:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اِذْ اَعْدَلُوْا قَفْ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی ۗ
(المائدہ: ۵: ۸) کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ۔ انصاف کرو یہ تقویٰ سے قریب ہے۔

اسلام انسانوں کے درمیان منصفانہ نظام قائم کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ انصاف کا سلوک کرنے کے لیے آیا ہے۔ جو نظام حکومت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا، اس کی اساس مساوات، آزادی اور انصاف پر قائم ہے۔ جہاں بھی اسلامی حکومت ہوگی اس کا بنیادی فرض ہوگا کہ وہ انسانوں کو انصاف عطا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں انصاف کی بہترین مثالیں ملتی ہیں۔

● انسانی حقوق کا تحفظ: اللہ کے رسول نے جو نظام سیاست دنیا کو دیا اس کا چوتھا اصول یہ تھا کہ انسانی حقوق کی پاسبانی کی جائے۔ انسانی حقوق کو ضائع نہ ہونے دیا جائے۔ جس کا جو حق ہے وہ حق اس کو عطا کیا جائے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اِنَّ دِمَآئِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا، لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ (صحیح البخاری، کتاب العلم: ۶۷) تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے اور ان کی حرمت کیسی ہے؟ جیسے آج کا دن، آج کا شہر اور آج کا مہینہ۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ حکم دوسروں تک پہنچادیں۔

مکہ مکرمہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور یوم النہر کا جو تقدس ہے، اسی طرح انسانی جانوں اور مالوں کا تقدس ہے اور انسانی عزتوں کو تحفظ حاصل ہے۔ دنیا میں ناحق نہ کسی کا خون بہایا جاسکتا ہے اور نہ ناحق کسی کا مال کھایا جاسکتا ہے اور نہ ناحق کسی کی عزت لی جاسکتی ہے۔ یہ آفاقی پیغام ہے۔

رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام حکومت دنیا کو دیا وہ ایک رفائی نظام تھا۔ آمریت کا نظام نہیں تھا اور ظلم و استحصال سے پاک تھا۔ اس میں ہر شخص خواہ وہ عورت ہو، مرد ہو، غلام ہو،

غریب ہو، نادار ہو، ان کے حقوق کی رعایت کی جاتی تھی۔ آپ نے فرمایا:

السَّاعِي عَلَى الْأَرْزَمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (صحيح البخاری، کتاب النفقات: ۵۰۴۴) بیواؤں اور ناداروں کی خدمت کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔

یہ تو زندہ انسانوں کی خدمت و راحت کے بارے میں فرمایا۔ مُردہ انسان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ يَتْرُكُ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا مَلُوقًا تَبْتِئَهُ (صحيح البخاری، کتاب الفرائض: ۶۳۶۲) جو شخص مر گیا اور وہ قرض دار تھا تو اس کا قرض میں ادا کروں گا، اور جو شخص مال چھوڑ کر مرے تو اس کا مال اس کے وارثوں کو ملے گا۔

کیا دنیا میں کوئی مثال اس حکومت کی ملے گی کہ مرنے والا اگر قرض دار ہو تو اس کے قرض کی ادائیگی حکومت کرے گی؟

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رفاہی حکومت قائم کرنے کے بعد دنیا کے دوسرے بڑے بادشاہوں سے سفارتی تعلقات قائم کیے۔ ان کو اسلام لانے کی دعوت دی اور اسلامی حکومت کو تسلیم کرنے اور اس کی تابع داری کرنے کی نصیحت کی۔ کیوں کہ یہ ایک مثالی حکومت تھی اور دنیا کی تمام حکومتوں کے لیے قابل تقلید نمونہ تھی۔ چنانچہ حسب ذیل بادشاہوں کے پاس اپنے سفیروں کو بھیجا۔ قیصر روم ہرقل کے پاس حضرت دحیہ کلبیؓ کو بھیجا۔ ایرانی شہنشاہ کسریٰ کے پاس عبداللہ ابن حذافہ السہمیؓ کو بھیجا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس عمرو بن امیہ الضمریؓ کو بھیجا۔ غسان کے بادشاہ حارث بن شمر کے پاس شجاع بن وہب الاسلمیؓ کو بھیجا۔ یمامہ کے بادشاہ ہوزہ بن علی الحنفی کے پاس سلیط بن عمرو العامریؓ کو بھیجا۔ بحرین کے بادشاہ منذر بن سادی کے پاس العلاء بن حضرمیؓ کو بھیجا۔ عمان کے بادشاہ جیفر اور عبد (دونوں بھائی) کے پاس عمرو بن العاصؓ کو بھیجا۔ (سیرۃ النبیؐ، ابن ہشام، ج ۴، ص ۲۷۸)

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سفیروں نے نہایت جرأت، حکمت اور بصیرت کے ساتھ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان بادشاہوں کے سامنے رکھا، اور ان کو دین اسلامی اور اسلامی حکومت کی اطاعت کرنے کی دعوت دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیروں کا یہ پیغام بین الاقوامی سفارت کاری کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ، رسول اکرمؐ کی سیاسی زندگی میں رقم طراز ہیں:

جس ملک میں کبھی کوئی حکومت ہی قائم نہیں ہوئی تھی اس میں پیدا ہونے اور پرورش پانے کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستور مملکت مرتب کیا اور جو نظام حکمرانی قائم فرمایا، اس پر عمل دنیا کی عظیم الشان مملکت کے لیے نہ صرف ہر طرح کا آمد و کافیا ثابت ہوا بلکہ جب تک اس پر عمل رہا وہ دنیا کی مہذب ترین حکومت بنی رہی (ص ۱۵)۔

● جواب دہی کا احساس: اس نظام حکومت کو قائم کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

نے ذمہ داری اور جواب دہی کا تصور پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا:

أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (صحیح البخاری، کتاب الاحکام)
یا در کھنا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص کو اپنی زیر نگرانی رعیت کے بارے میں اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔

امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (البقرہ ۲: ۱۴۳)
اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔

جو لوگ صاحب اختیار اور صاحب اقتدار ہیں، وہ خود کو اس دنیا کا مالک نہ جانیں، بلکہ وہ یہ سمجھیں کہ امانت دار ہیں اور اللہ کے حضور جواب دہ ہیں۔ اگر حکمرانوں میں جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے تو دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کا جلوہ دنیا کو نظر آجائے۔

آج لوگ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن اپنی ذمہ داری کی بات نہیں کرتے۔ ہر شخص کو اس کا حق چاہیے لیکن اس پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو ادا کرنے سے آدمی کتراتا ہے۔ اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں پر انسان نظر رکھے۔ یعنی حکمراں ہے تو وہ اپنی ذمہ داریوں پر نظر رکھے، اگر وہ رعایا ہے تو اپنی ذمہ داریوں پر نظر رکھے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگیں بھی ہیں، معاہدے بھی ہیں، امن بھی ہے، بین الاقوامی تعلقات بھی ہیں، ان کو پڑھیے اور دیکھیے کہ آپؐ نے غیر مسلم دنیا کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، کن اصولوں پر معاملہ کیا تھا؟ آج دنیا میں بے اصولی پائی جاتی ہے۔ نہ جنگ میں اصول ہے، نہ صلح میں اصول ہے، نہ امن میں اصول ہے اور نہ معاہدوں میں اصول ہے۔ کسی چیز میں اصول کی پابندی نہیں کی جاتی ہے، پابندی جس چیز کی کی جاتی ہے وہ اپنا مفاد ہے۔ اگر مفاد ہو تو امن کی بات آدمی کرتا ہے اور اگر مفاد نہ ہو تو جنگ کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ مفاد کی خاطر معاہدے توڑ دیئے جاتے ہیں، غداری کی جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایسا نظام دیا جس میں ذاتی مفاد کی جگہ عام انسانوں کا مفاد اور اس سے بڑھ کر اللہ کی مرضی کو سر بلند کرنے کی کوشش کی گئی۔

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں: ”سیاست کو مفاد اور اغراض کے بجائے اخلاق کے تابع کرنا اور اسے خدا ترسی و پرہیزگاری کے ساتھ چلانا اس ریاست کی اصل روح ہے۔ اس میں فضیلت کی بنیاد صرف اخلاقی فضیلت ہے۔ اس کے کارفرماؤں اور اہل حل و عقد کے انتخاب میں بھی ذہنی و جسمانی صلاحیت کے ساتھ اخلاقی پاکیزگی سب سے زیادہ قابل لحاظ ہے۔ اس کے داخلی نظام کا بھی، ہر شعبہ دیانت و امانت اور بے لاگ عدل و انصاف پر چلنا چاہیے اور اس کی خارجی سیاست کو بھی پوری راست بازی، قول و قرار کی پابندی، امن پسندی اور بین الاقوامی عدل اور حسن سلوک پر قائم ہونا چاہیے۔“ (خلافت و مملوکیّت، ص ۵۴)

اگر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، ان کے حکمران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور ان کے علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، ان کے تجار رسولؐ کی سیرت کو اپنائیں اور ان کے طلبہ، اور عوام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور ان کے پیغام کو دنیا تک پھیلانے کی کوشش کریں، تو یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ دنیا سے بد امنی کم ہوگی، جہالت کی تاریکی دور ہوگی اور ظلم کے اندھیرے چھٹ جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکمران مطلق نہیں بنایا بلکہ اس کو امین بنایا، اس کو قانون کا پابند بنایا۔ اللہ کی خشیت اور ذمہ داری اور جواب دہی سے جوڑا۔ اگر انسان جواب دہی اور اس ذمہ داری کو محسوس کر لے اور اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل

ہو جاتی ہے اور جو شخص خواہش کی بنیاد پر حکومت طلب کرے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن سمرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ”کبھی حکومت کی تمنا نہ کرنا، اگر تمنا کرنے سے یا خواہش کرنے سے تم کو اقتدار ملے گا تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اور اگر تمہاری خواہش کے علی الرغم تم کو دی جائے تو اللہ کی مدد تمہارے اوپر آتی ہے (صحیح البخاری)۔ چنانچہ جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق حکومت کرتے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، اللہ کے حقوق پہنچانے کے لیے، انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے حکمرانی کرتے ہیں وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کی پابندی کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنا حکم چلاتے ہیں، اپنی خواہشات کا اتباع کرواتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوسوں دور ہیں۔

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں روحانیت بھی ہے اور اخلاق بھی، عبادت بھی ہے اور سیاست بھی، معاشرت بھی ہے اور معیشت بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو دنیا میں نافذ کرنے کی جدوجہد بھی ہے۔ یعنی اللہ کے حکم کے مطابق انفرادی اور اجتماعی نظام زندگی گزارنے کا اسوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دعا سکھائی ہے:

قُلِ اللَّهُمَّ هَلِكِ الْمَلِكِ تُوَقِّي الْمَلِكِ مَنْ كَشَأَ وَتَنْزِعِ الْمَلِكِ مِمَّنْ كَشَأَ ن
 وَتُعِزُّ مَنْ كَشَأَ وَتُدِلُّ مَنْ كَشَأَ ط بِبَيْدِكَ الْحَيُّو ط إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٦﴾
 (ال عمزن ۳: ۲۶) اے اللہ حکومت کا مالک! تو جسے چاہے حکومت عطا کرے اور
 جس سے چاہے حکومت چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جسے چاہے ذلت دے،
 بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔