

حکمران اور عوام کی ذمہ داری

حزب التحریر کی خواتین ممبران
ولایہ پاکستان

فہرست

تعارف - اُبھرتی ہوئی خلافت

باب اول - ذمہ داری کی بنیاد

باب دوم - حکمران کی ذمہ داریاں

باب سوئم - عوام کی حکمران سے متعلق ذمہ داریاں

حزب التحریر کی خواتین ممبران کی جانب سے نصیحت

تعارف: اُبھرتی ہوئی خلافت

ریاستِ خلافت کا دوبارہ قیام عنقریب انشاء اللہ حقیقت میں تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ آج امت مسلمہ کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو اللہ ﷻ کے دین کے دوبارہ قیام و نفاذ کی دعوت سے متاثر نہ ہو۔ اب اُمت یہ سمجھ گئی ہے کہ خلافت کا قیام نہ صرف اس پر فرض ہے بلکہ اس دنیا میں اسلام کے مکمل اور جامع نفاذ کا واحد ذریعہ بھی یہی ہے۔ سیکولر جمہوری سرمایہ داریت، جس کے تباہ کن نتائج نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ غیر مسلم اقوام کو بھی سنگین مسائل سے دوچار کر رہے ہیں، اس کا واحد متبادل ریاستِ خلافت ہی ہے۔ شام، مصر، پاکستان، ترکی یا مسلم دنیا کے کسی بھی حصے میں اللہ کے اذن سے اس کی آمد بس کچھ ہی مدت کی بات ہے۔

ہمارے حکمران اپنے مغربی استعماری آقاؤں کی اطاعت میں، امت کی نشاۃ ثانیہ اور دینِ اسلام کے نفاذ کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ برسوں سے مسلمان، جمہوری حکمرانوں اور مسلط کیے گئے بادشاہوں یا فوجی آمروں کے ہاتھوں پس رہے ہیں۔ اللہ ﷻ اور اپنی عوام سے وفاداری کے بجائے یہ حکمران اپنے عہدے مغربی طاقتوں کی خدمت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ مغربی طاقتیں جو انکی تربیت اور حمایت کرتی ہیں، اور ان کی بے حساب مالی مدد بھی کرتی ہیں اور خطے میں انکا راج قائم رکھنے میں ان کو بھرپور معاونت فراہم کرتی ہیں۔ کبھی یہ عہدے لندن یا واشنگٹن میں کیے گئے خفیہ معاہدوں اور الیکشن کے طے شدہ نتائج کے ذریعے محفوظ کر لیے جاتے ہیں اور کبھی مغرب کی ایما پر کیے جانے والے فوجی انقلاب کے ذریعے حاصل کیے

جاتے ہیں لیکن دونوں صورتوں میں مغرب کی اجارہ داری اور غیر اسلامی نظام کا نفاذ جاری رہتا ہے۔

اب جبکہ ان موجودہ بدکردار حکمرانوں کے خاتمے کا وقت قریب آچکا ہے تو یہ اپنا دفاع کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ اپنے تخت کو بچانے کے لیے ہم سے اپنی اطاعت کا مطالبہ کر رہے ہیں، جب کہ یہ خود دیدہ دلیری سے اللہ ﷻ کی نافرمانی پر جھمکے ہوئے ہیں۔ یہ ہم سے وفاداری کا مطالبہ کرتے ہیں جبکہ مسلمانوں سے اور اپنے دین سے غداری میں یہ خود سب سے آگے ہیں۔ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ حکمران یہاں کی خواتین پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں اسلام کے تحفظ کے لیے یہاں کی متقی اور معزز خواتین نے ہمیشہ بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔

ہر مسلمان عورت کو، جو کہ اگلی نسل کی پہلی درس گاہ ہوتی ہے، اس بات کی سمجھ ہونا لازم ہے کہ سارے مسلمانوں کا سچا اور مخلص حاکم صرف ان کا خلیفہ ہوتا ہے۔ لازم ہے کہ ماں کی گود سے ہی اُمت کے ہر بیٹے اور بیٹی کو حکمران کے فرائض اور حکمران کے حوالے سے اُمت کے فرائض کا علم حاصل ہو جائے۔ جس حاکم کو اللہ کا خوف ہو وہ قرآن و سنت کے مطابق حکمرانی کرتا ہے، اور خلفاء راشدین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مسلمانوں پر حکمرانی ایک امانت، ایک ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ ﷻ کی طرف سے ایک ایسی امانت جس کے لیے اس زندگی میں وہ عوام کے سامنے اور یوم آخرت میں اللہ ﷻ کے سامنے جوابدہ ہے۔

اس کتابچے میں حکمران اور عوام کے درمیان تعلق کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ، اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ ایک مضبوط اسلامی معاشرے کے لیے اس تعلق کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ کتابچہ ایک انتہائی اہم موضوع کا تعارف ہے۔ اس میں اس بنیادی نکتے کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے اور خاص کر عوام کے حوالے سے حکمران کی اور حکمران کے

حوالے سے عوام کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ جب اللہ ﷺ کے حکم سے خلافت کی واپسی ہوگی، تو اُمت پر لازم ہوگا کہ اسے اپنے دانتوں کی گرفت سے پکڑ لے، تاکہ وہ تباہ کن حالات دوبارہ ہم پر مسلط نہ ہو سکیں جو اسلامی خلافت کی غیر موجودگی میں ہم آج بھگت رہے ہیں۔

اس حقیقت کا ادراک ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ یہ حکمران، جو آج مسلم ممالک پر قابض ہیں، اور عوام سے اپنی اطاعت کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں، یہ اسلام کے مطابق مسلم اُمت کے جائز اور شرعی حکمران نہیں ہیں۔ یہ نفاذِ اسلام کے شرعی عقد، یعنی ”بیعت“ کے ذریعے اور عوام کی رضامندی سے حکومت میں نہیں آئے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے شرعی حکمران کے عہدے پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ سخت ظالم ہیں جو اللہ ﷺ کی نازل کردہ شریعت کے بجائے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی بنیاد پر غیر اسلامی نظاموں کو نافذ کرتے ہیں اور انہوں نے ہی استعماری طاقتوں کو مسلم اُمت کا خون چوسنے اور اُن پر ظلم ڈھانے کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ لازم ہے کہ ان کا احتساب ہو اور انہیں ان کے عہدوں سے ہٹا دیا جائے۔ ہم باعزت مسلم خواتین ہیں ہم پر لازم ہے کہ ہم انہیں مسترد کر دیں اور اس لازمی امر کے لیے اپنے مردوں کی بھی ہمت بڑھائیں اور اُن کا ساتھ دیں۔ یہ مسلم اُمت پر فرض ہے، جس کو پورا کیے بغیر مسلمان قیامت کے دن اللہ ﷻ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوں گے، اور اس منکر پر خاموش رہنے کے گناہ عظیم سے بری الذمہ نہیں ہو سکیں گے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

((إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْ شَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ))

”اگر لوگ ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر عذاب

نازل کر دیں“ (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

باب اول: ذمہ داری کی بنیاد

ہمارے رب، ہمارے خالق، اللہ ﷻ کا فرمان ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾
”اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے،

لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“ (سبا: 28)

مسلمان دین پر عمل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے اس زمین پر غالب ہونے کے لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ قیامت تک تمام مسلمانوں اور غیر مسلموں پر اس کی حکمرانی قائم کی جائے۔ مسلمان اسلام پر اپنے ایمان کی وجہ سے عمل کرتے ہیں۔ اسلام پر عمل کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ مسلمان اس بات کو سمجھیں کہ نہ صرف انفرادی معاملات میں بلکہ معاشرے پر بھی اسلام کا نفاذ فرض ہے اور اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جوابدہ ہے۔

اسلامی شخصیت کی بنیاد عقیدہ ہوتی ہے جو زندگی کے بارے میں اس کا بنیادی نکتہ نظر ہوتا ہے۔ سارے افکار اور سارے جذبات اسی عقیدے پر قائم ہوتے ہیں، یوں ایک مسلمان کی اسلامی شخصیت اسی اسلامی عقیدے پر تعمیر ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، محمد ﷺ کی نبوت و رسالت اور آپ ﷺ پر نازل کیے گئے قرآن پاک کے معجزہ ہونے پر یقین ہی وہ بنیاد ہے جس پر یہ شخصیت تعمیر ہوتی ہے۔ لازم ہے کہ زندگی کے متعلق ایک مسلمان کی ساری سوچ اور اس کے سارے جذبات اس کے علاوہ کسی اور بنیاد پر نہ ہوں۔ وہ سات بنیادی نکات جو ہمارے عقیدے

کے بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک یومِ آخرت پر ایمان ہے۔ یومِ آخرت پر ایمان ہمارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو ابدہ ہونے کا تصور راسخ کر دیتا ہے۔ ایک مسلمان دنیا کی زندگی کو اللہ ﷻ کی عبادت سمجھتا ہے، لہذا ہر عمل میں اللہ ﷻ کی اطاعت اس پر لازم ہو جاتی ہے اور اسی حوالے سے قیامت کے دن اس کا احتساب ہوگا۔

اسلام کے بارے میں ذمہ داری کامل ہے، جزوی نہیں:

اسلام جامع اور مکمل دین ہے۔ اسلامی شریعت میں وہ احکامات بھی ہیں جو بندے کا اس کے رب سے تعلق قائم کرتے ہیں اور وہ احکامات بھی جو معاشرے میں انسانوں کے مابین ہونیوالے ہر قسم کے تعلقات کو منظم کرتے ہیں، خواہ وہ سیاسی، معاشی، عدالتی یا معاشرتی ہوں، یا تعلیم اور خارجہ پالیسی سے متعلق ہوں۔ اللہ ﷻ کا فرمان ہے:

﴿أَفَعَيِّرَ اللَّهُ أَتَّبِعِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾

”کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناؤں حالانکہ اس نے تمہاری طرف ایک واضح کتاب

اُتاری ہے۔“ (الانعام: 114)

﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾

”ہم نے اس کتاب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی“ (الانعام: 38)

ریاستِ خلافت میں سارے قوانین قرآن اور سنتِ رسول ﷺ سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ ہر قانون کی بنیاد شرعی دلیل پر ہوتی ہے۔ جب رسول اللہ ﷺ مسلمانوں کو نئے مفتوحہ علاقوں پر حکمرانی کے لیے والی (گورنر) کی حیثیت سے روانہ کرتے تھے تو ان سے دریافت کرتے تھے کہ وہ کیسے حکمرانی کریں گے تاکہ ان میں اسلام کے درست فہم کی تصدیق ہو سکے۔ بیہقی، امام احمد اور ابوداؤد سے روایت ہے:

((أن رسول الله ﷺ لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال: أقضي بكتاب الله قال: فإن لم تجده في كتاب الله قال: أقضي بسنة رسول الله قال: فإن لم تجده في سنة رسول الله قال: أجتهد برأبي لا آلو قال: فضرب بيده في صدرى و قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله))

”جب رسول اللہ ﷺ نے معاذؓ کو یمن بھیجا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی معاملہ درپیش ہو تو تم فیصلہ کس طرح کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب سے، آپ ﷺ نے پوچھا کہ اگر تمہیں اللہ کی کتاب میں نہ ملے تو؟ انہوں نے کہا تو پھر میں اللہ کے رسول ﷺ کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تمہیں رسول اللہ ﷺ کی سنت میں بھی نہ ملے تو؟ انہوں نے کہا کہ پھر میں (قرآن و سنت کی بنیاد پر) اجتہاد کروں گا، اپنی مقدور بھر کوشش کے ساتھ۔ آپ ﷺ نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا، ”تمام حمد و ثناء اللہ کے لئے جس نے اللہ کے رسول ﷺ کی یوں مدد کی جس سے اللہ کے رسول ﷺ کو خوشی ملی۔“

یہ حدیث ایک بہت واضح مثال ہے کہ آپ ﷺ نے مسلمانوں کو اشیاء اور اعمال کے بارے میں حکم کے متعلق صرف قرآن و سنت ہی کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اور یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اسلام نے زندگی کے امور سے متعلق صرف بنیادی نوعیت کے اصول دیے ہیں اور تفصیلات انسانوں پر چھوڑ دی ہیں کہ وہ اپنی عقل کی بنیاد پر صحیح اور غلط کا تعین کرنے کے مجاز ہیں۔ ریاستِ خلافت میں ہر قانون، نظام اور دستوری دفعات کا ماخذ قرآن و سنت ہیں یا جس کی طرف وہ رہنمائی کریں یعنی اجماع صحابہؓ اور قیاس۔

ذمہ دار کون ہے؟

تمام انسان شرعی قوانین کے مخاطب ہیں۔ اور حکم شرعی کی تعریف یہ ہے کہ ”بندوں

کے اعمال کے بارے میں شارع (اللہ) کا خطاب ہے (خطاب الشارع المتعلق بافعال العباد)۔ قوانین اُس مکلف کے لئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کے بارے میں جوابدہ ہے۔ مکلف وہ ہوتا ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، اور ذمہ داری کو نبھانے پر قادر ہو۔ مکلف اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ صرف اور صرف اسلامی قوانین کے مطابق ہی اعمال سرانجام دے جن کے لیے وہ جوابدہ ہے۔ قرآن نے کئی جگہ پر واضح اور فیصلہ کن الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ابن آدم کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ (چارہ) نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَالًّا مُبِينًا﴾

”اور (دیکھو) کسی مومن مرد یا عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، (یاد رکھو) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا۔“ (الاحزاب: 36)

اور فرمایا:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ﴾

”اور تمہیں جو کچھ رسول دیں، لے لو، اور جس سے روکیں رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔“ (الحشر: 7)

اور فرمایا:

﴿فَلْيُحَذِّرِ الَّذِينَ يَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

”سنو جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا کہیں انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔“ (النور: 36)

مندرجہ بالا آیات غلطیوں اور کوتاہیوں پر تنبیہ اور ان کی پاداش میں ملنے والی سزا کو بیان کر رہی ہیں جن سے ان آیات میں موجود قطعی حکم کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تمام آیات اس بات کا مکمل ادراک فراہم کر رہی ہیں کہ مکلف کے لئے فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں احکامات و ہدایات صرف اور صرف اسلام ہی سے اخذ کرے اور کوئی بھی چیز اسلام کے علاوہ کسی اور ذریعے سے حاصل ہو تو اسے مسترد کر دے۔

مکلف کس طرح ذمہ دار ہے؟

مکلف اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق ہی اپنے تمام اعمال سرانجام دے۔ اس کا مطلب ہے کہ مکلف کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اسلام کے بجائے اپنی عقل اور خواہشات کو بھی کسی عمل کے لیے پیمانہ بنائے۔ اور نہ ہی کسی مسلمان کو اس کی اجازت ہے کہ وہ کوئی بھی چیز اسلام کے بجائے کفر سے لے، یہ جواز پیش کر کے کہ یہ اسلام سے متصادم نہیں۔ اعمال کے بارے میں اسلامی قاعدہ یہ ہے کہ: (الأصل في الأفعال التقييد بالحكم الشرعي) ”اعمال دراصل حکم شرعی سے مقید ہیں“۔ یہ شرعی قاعدہ کئی اسلامی دلائل سے ثابت ہے۔ مسلمان کے لئے کوئی ایسا عمل کرنا جائز نہیں جو قرآن و سنت سے اخذ شدہ شرعی دلائل کی بنیاد پر نہ ہو۔ مکلف پر یہ لازم ہے کہ وہ کوئی عمل کرنے سے قبل یہ اطمینان کر لے کہ اس کا عمل اسلامی رائے کے مطابق ہے۔

اسلام کا دوسرا قاعدہ اشیاء کے بارے میں ہے اور وہ یہ ہے کہ: (الأصل في الأشیاء الإباحه) ”اشیاء عام طور پر میں مباح ہیں“۔ اس کا مطلب ہے کہ اشیاء مباح ہیں (انکی اجازت ہے) جب تک کوئی شرعی نص اس کے ممنوع ہونے کی دلیل نہ ہو، مثلاً تمام کھانے کی اشیاء کی اجازت ہے مگر اسلام مردار کی ممانعت کرتا ہے۔ ان قواعد کو غلط معنوں میں نہیں لیا جاسکتا۔

مثلاً یہ کہنا کہ جمہوریت کوئی چیز ہے سو یہ اپنی اصل میں جائز (مباح) ہے۔ جمہوریت کوئی چیز نہیں ہے بلکہ انسان کی عقل اور خواہشات کے ذریعے حکمرانی کرنے کا عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسکی اجازت نہیں کیونکہ اسلام میں حکمرانی صرف اللہ ﷻ کے نازل کردہ احکامات کے ذریعے ہی کی جاسکتی۔ قرآن و سنت سے حکم کس طرح نکالا جائے گا اس کی تربیت آپ ﷺ نے خود مسلمانوں کو دی اور زندگی کے تمام امور پر اسلام کو نافذ کرنے کا طریقہ بتایا جسے مسلمانوں نے اپنی آنے والی نسلوں میں منتقل کیا۔ ان تمام علوم اور احکامات کے مجموعے کو اسلامی فقہ کہا جاتا ہے۔ اسلام محض عمومی اصولوں اور ہدایات کا مجموعہ نہیں کہ تفصیلات کے لیے انسان کو مجبوراً اپنی عقل اور اپنی خواہشات سے حکم بنانا پڑے۔ بلکہ اجتہاد وہ طریقہ ہے جس سے اسلامی دلائل کی بنیاد پر احکامات اخذ کئے جاتے ہیں۔ اسلام مجتہد پر لازم کرتا ہے کہ وہ اشیاء اور اعمال کے متعلق حکم جاننے کے لیے قرآن و سنت کے فہم کو بھر پور طریقے سے استعمال کرے۔ یہ بات اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ شارع انسان نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ انسان صرف اللہ کا غلام ہے، اپنی عقل اور خواہشات یا دوسرے انسانوں کا غلام نہیں۔ مقتدر اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے۔ نہ مسلمانوں کے خلیفہ اور نہ ہی مجلس امت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جائز اور ناجائز کا فیصلہ کرے بلکہ خلیفہ کا کام اپنی ذاتی پسند یا ناپسند سے قطع نظر محض اسلام سے جائز اور ناجائز کو معلوم کرنا اور اسے نافذ کرنا ہے، اور مجلس امت کا کام اسلام کے نفاذ کو یقینی بنانا اور خلیفہ کا محاسبہ کرنا ہے۔

مسلمان تو صرف قرآن و سنت کی طرف ہی رجوع کرتا ہے اور ان سے اخذ شدہ احکام شریعہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اعمال کے بارے میں احکامات شریعہ کو پانچ مخصوص اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے؛ فرض، مندوب، مکروہ، مباح اور حرام۔ اسلامی دلائل میں اہم احکامات یا اعمال کی وضاحت ان کی جزا اور سزا اور فرد و معاشرے پر ان کے اثرات کے اعتبار سے کی گئی ہے؛ جیسا کہ جہاد کا فرض، جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہے جبکہ کسی مسلمان کو قتل کرنا یا سود کا لین دین

کرنا بہت بڑے گناہ ہیں۔ آج ”فرض“ اور ”حرام“ کے الفاظ بہت ہی ڈھیلے ڈھالے معنی لئے ہوئے ہیں، جیسے کہ ”کسی کام یا چیز کو ترجیحاً کرنا فرض ہے“ اور ”حرام جیسے کہ کسی کام یا چیز کا ترک کرنا بہتر ہے“۔ اس صورت حال نے مسلمانوں کے ذہن میں فرض اور حرام کی حیثیت اور گناہ کے ساتھ اس کے تعلق کو کمزور کر دیا ہے، لہذا مسلمانوں کی زندگی میں اس حوالے سے سنگین لاپرواہی اور کوتاہی نظر آتی ہے۔ آج اس تصور کی اصلاح کرنا ضروری ہے تاکہ شریعت میں ”فرض“ اور ”حرام“ کے معنی اور لازمی واضح ہو سکے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان الفاظ (یعنی فرض اور حرام) کی واقعتاً کیا حیثیت ہے، جس پر قیامت کے دن ان کا محاسبہ کیا جائے گا۔ شرعی احکامات کے پانچ اقسام کی تفصیل یوں ہے:

1) فرض: مکلف پر لازم ہے کہ فرائض کی سختی سے پابندی کرے، ورنہ وہ گناہ گار ہوگا اور قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی۔ جیسے فرض نماز کی ادائیگی، فرض روزے، زندگی میں ایک بار حج، حکمران کا محاسبہ، ایک خلیفہ کے تحت اسلام کی حکمرانی تلے تمام امت کا متحد ہونا۔

2) مندوب (نفل): وہ احکامات ہیں جنہیں ترجیحاً ادا کرنے کا حکم ہے مگر یہ فرض نہیں ہیں۔ ان کی ادائیگی درجات کی بلندی اور آخرت کے اجر و ثواب اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہوگی جبکہ ان کا ادا نہ کرنے کا گناہ نہیں ہے، جیسا کہ نماز کے نوافل، نقلی روزے، یا مسلمان کو اپنی باری دے دینا وغیرہ۔

3) مباح (جسکی اجازت ہو): یہ وہ احکامات (اعمال) ہیں، جنہیں کرنے یا نہ کرنے کا اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے اور دونوں صورتوں میں نہ تو کوئی ثواب ہے اور نہ ہی گناہ، جیسے ہاتھ میں گھڑی پہننا یا نہ پہننا۔

4) مکروہ (ناپسندیدہ): یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اگر ہم ان اعمال سے اجتناب کریں تو ثواب ہوگا اور اگر انہیں اختیار کریں تو گناہ نہیں ہے، جیسے اونڈھے منہ لیٹنا۔

(5) حرام (ممنوع): یہ وہ اعمال ہیں جن سے مکلف کو لازماً بچنا ہے اور مکمل ترک کر دینا ہے۔ ان کا نہ کرنا اجر و ثواب کا باعث اور کرنا گناہ اور عذاب کا موجب ہے جیسے کفر کے ذریعے حکمرانی، مسلمانوں پر ظلم و ستم، غیبت، خیانت۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها، و حد حدوداً فلا تعتدوها و نهى عن اشياء

فلا تنتهكوها، و سكت عن اشياء رخصة لكم ليس بنسيان فلا تبحثوا عنها))

”یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرائض مقرر کیے ہیں تو ان سے غفلت مت برتو، اور حدود مقرر کیں ہیں تو انھیں پار مت کرو، اور کچھ چیزوں کو ممنوع قرار دیا ہے تو انھیں مت اختیار کرو، اور کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے، تمہاری آسانی کے لیے، نہ کہ بھول جانے کی وجہ سے، لہذا ان کے متعلق سوال مت کرو“۔

ایک ذمہ دار انسان زندگی کو اسی طرح گزارتا ہے۔ اگر ہم غیبت اور بدگوئی کریں گے تو گناہ گار ہوں گے اور اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور حکمران کا محاسبہ کریں گے تو اجر کے مستحق ہوں گے۔ سو دلیں گے تو اللہ کی ناراضگی اور عذاب ملے گا اور اگر صدقہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے انعام کے حقدار ہونگے۔ حکمران کا محاسبہ کرنا ہم پر فرض اور اللہ کی رضا اور عظیم ثواب کا باعث ہے اور اس سے لاپرواہی برتنا یا اس سے احترام کرنا سزا کا موجب ہے۔ اور ہمیں یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ایک مسلمان کو فرائض سے لاعلمی یا اللہ کے احکامات سے عدم واقفیت کو اپنے لیے عذر نہیں بنانا چاہیے۔ مسلمان کے لئے یہ فرض عین ہے کہ وہ اپنے روزمرہ کے معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم جانے۔ اگر ایک شخص دنیا کا علم حاصل کرے لیکن اپنی زندگی کے متعلق اللہ کے احکامات کو جاننے کی کوشش ہی نہ کرے تو کیا وہ اللہ کے سامنے اپنی اس لاعلمی کو عذر کے طور پر پیش کر سکے گا؟! یہ مکلف کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاملات کے بارے میں اللہ کا صحیح حکم معلوم کرے اور پھر اس پر سختی سے کاربند ہو جائے، خواہ ایک باپ ہو یا ماں، نوکر ہو یا مالک، حکمران

ہو یا محکوم سب کو یہ جاننا لازم ہے کہ اسلام کے احکامات کے مطابق ان کی اپنی اپنی حیثیتوں میں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔

فرض کی ادائیگی میں ثابت قدمی:

مسلمان کے پاس فرض کی ادائیگی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرائض کی ادائیگی ہم پر لازم کی ہے اور ہم اس بارے میں کسی بھی کوتاہی پر مجاہدہ ہیں۔ فرائض سے غفلت کا وبال قیامت کے دن ہماری گردنوں کو جکڑے ہوئے ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((إن الله سبحانه قال... ابن آدم لن تدرک ما عندی إلا بأداء ما افترضته

علیک))

’اللہ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے... اے ابن آدم! جو باتیں میں نے تجھ پر فرض کی ہیں تو انہیں پورا کیے بغیر وہ حاصل نہیں کرے گا جو میرے پاس ہے (یعنی جنت)۔‘

فرائض کی ادائیگی کی راہ میں آنے والی مشکلات اس کو ادا نہ کرنے کا بہانہ نہیں بن سکتیں اور نہ ہی یہ فرض کو چھوڑنے کا معقول جواز ہو سکتی ہیں۔ لہذا مغربی ممالک میں ایک مسلمان عورت خمار اور جلاباب کو اس ڈر سے پہننا ترک نہیں کر سکتی کہ کوئی کافر اس پر حملہ کر دے گا یا اسکول، کالج کی پڑھائی اور امتحانات میں تھکاوٹ کی وجہ سے ایک مسلمان فرض روزے نہیں چھوڑ سکتا یا کام میں خلل پڑنے کی بنا پر مسلمان فرض نمازوں کی بروقت ادائیگی سے روک نہیں سکتا اور نہ ہی حکومتی غنڈوں کے خوف سے ایک مسلمان اپنی زبان بند کرے گا یا حکمرانوں کا محاسبہ کرنے سے رُکے جائے گا۔

اللہ کے رسول ﷺ نے دعوت کے راستے میں بے شمار مشکلات اور اذیتیں برداشت

کیں لیکن رُکے نہیں کیونکہ اس کام کو جاری رکھنا آپ ﷺ پر فرض تھا۔ صحابہ کرام بھی اس دین کی سچائی کو جان لینے کے بعد اللہ ﷻ کی طرف سے عائد کردہ تمام فرائض کی ادائیگی میں جُت گئے اور اس راہ میں ہونے والے مال و دولت کے نقصانات، اذیتوں اور تکالیف کی پرواہ نہ کی، حتیٰ کہ جان کی قربانی سے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اُن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہی فہم اور جذبہ اُمت مسلمہ میں خلافت کے دور میں نظر آتا ہے بلکہ اس کے بعد کے مسلمانوں میں بھی۔ حتیٰ کہ آج ہم یہ صورتِ حال دیکھ رہے ہیں کہ امت کے بیٹے اور بیٹیاں اسلام کے نفاذ کے لیے ایجنٹ حکمرانوں ظلم و ستم کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ ﷻ کا فرمان ہے:

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْتُمُ
الْبَاسَاءَ وَالضَّرَّاءَ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ أَلَا
إِنْ نَصَرَ اللَّهُ فَرِيقًا﴾

”کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تمہیں وہ (حالات) پیش نہیں آئے جو ان لوگوں کو پیش آئے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، انہیں سختی اور تکلیف پہنچی اور ہلا دیئے گئے، حتیٰ کہ رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، پکارا اُٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ سنو! بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔“ (البقرہ: 214)

حضرت مصعب بن سعید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جنہوں نے رسول ﷺ سے پوچھا ”یا رسول اللہ ﷺ سب سے زیادہ کون لوگ آزمائے جاتے ہیں؟“۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

((الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه
صلا بلا أشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلى على حسب دينه، فما يبرح
البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة))

” انبیاء، پھر وہ (لوگ) جو اُن سے بہت مشابہت رکھتے ہیں (خصلت میں)، اور اسی طرح

آگے بھی۔ ہر شخص اپنے دین کے مطابق آزما یا جاتا ہے۔ اگر اس کا دین ٹھوس (مضبوط) ہوگا تو اس کی آزمائش بڑھ جائے گی اور اگر اس کے دین میں کچھ نرمی (کمزوری) ہوگی تو اُس کے دین کے مطابق آزما یا جائے گا۔ لہذا انسان اس وقت تک آزما یا جائے گا یہاں تک کہ وہ اس زمین میں چلے گا اور اس پر کوئی گناہ موجود نہ ہوگا۔“

ہم اپنے ایمان کو مضبوط کیے بغیر ان آزمائشوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ ﷻ کے قوانین کو مکمل طور پر نافذ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ ﷻ سے قربت اختیار کریں۔ ثابت قدمی سے اطاعت کرتے ہوئے ہی ایمان کی مضبوطی اور مزید اطاعت کا جذبہ حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ درج ذیل آیت میں واضح بیان ہے؛ مسلمان اللہ ﷻ کو راضی کرنے کے لیے ہی بے چوں چر اطاعت کرتا ہے:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

”آپ ﷺ کے رب کی قسم یہ (لوگ) مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام اختلافات میں آپ کو منصف نہ مان لیں، پھر آپ کے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور خوشی سے قبول کر لیں۔“ (النساء: 65)

ایک مسلمان عبادات مثلاً، تلاوت قرآن، تہجد کی نماز، نفلی روزے اور اسی طرح کے دیگر اعمال کے ذریعے اپنے اندر اسلام سے رغبت بڑھاتا ہے۔ مسلمان ان مندوبات کو فرائض کے بدل کے طور پر ادا نہیں کرتا بلکہ ان کی مدد سے اپنے اندر فرائض کی ادائیگی کے لیے طاقت کو بڑھاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((ان الله سبحانه قال: من اهان لى ولياً فقد بارزنى فى العداوة، ابن آدم لن تدرک ما عندى الا باءاء ما افترضته عليك، ولا يزال عبدى يتعجب الى

بالنوافل حتى أحبه، فأكون قلبه الذى يعقل به، ولسانه الذى ينطق به، وبصره
الذى يبصر به، فاذا دعانى أجبتة، واذا سألتنى أعطيتة، واذا استنصرنى
نصرته، وأجب عبادہ عبدى الى النصيحة))

”اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ: اے ابن آدم! جو باتیں میں نے تجھ پر فرض کی ہیں تو انہیں پورا کیے بغیر
وہ حاصل نہیں کر سکے گا جو میرے پاس ہے (یعنی جنت)۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے
قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر میں اس کا قلب بن جاتا
ہوں جس سے وہ سوچتا ہے، زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، نظر بن جاتا ہوں جس سے
وہ دیکھتا ہے۔ پس جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں، جب وہ مجھ سے کوئی چیز
طلب کرتا ہے میں عطا کرتا ہوں، جب وہ میری مدد کا خواستگار ہوتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں
اور میرے بندے کی جو عبادت مجھے سب سے محبوب ہے وہ مخلص نصیحت ہے۔“ (الطبرانی نے الکبیر
میں اس حدیث کو روایت کیا)

اور ہماری ساری کوششوں کے باوجود بھی اگر ہم سے کوئی نافرمانی ہو جائے، بھول چوک
سے یا بہت مجبوری کی حالت میں فرض چھوٹ جائے، تو جلد ہمیں اللہ ﷺ سے مغفرت مانگنی
چاہیے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

((ان الله وضع عن امتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه))

”بے شک اللہ نے میری امت کو معاف کر دیا ہے، اُن کی غلطیاں، بھول چوک اور جو کچھ
(گناہ) اُن سے زور زبردستی سے کروایا جائے۔“ (سنن ابن ماجہ)

ہر مکلف کی مخصوص ذمہ داریاں ہیں:

مسلمان پر لازم ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے پر اور ہر حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کے

بارے میں اسلام کے احکامات کا علم حاصل کرے اور اُس کے مطابق عمل کرے۔ ہم اپنی زندگی میں مختلف حیثیت اختیار کرتے ہیں اور کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو چند لوگوں کے حصے میں ہی آتی ہیں۔ مثلاً ایک مسلمان اپنے والدین سے سلوک کے بارے میں ذمہ دار ہے اور اس کا ان کے حوالے سے محاسبہ ہوگا۔ جب وہ شادی کرتا ہے تو ایک شوہر کی حیثیت سے وہ ذمہ دار ہے اور بیوی کی حفاظت، اس کی ضروریات کو پورا کرنے اور اس کے ساتھ محبت اور مہربانی کا سلوک کرنے کے حوالے سے اس کا محاسبہ ہوگا۔ جب وہ باپ بنتا ہے تو ایک باپ کی حیثیت سے اولاد کی ضروریات کو پورا کرنے اور اس کی درست تعلیم و تربیت کی نگرانی کرنے کا وہ ذمہ دار ہے۔ اور ایک مسلمان جب بیعت کے ذریعے حکمرانی کے عہدے پر فائز ہوتا ہے تو وہ ایک حکمران کی حیثیت سے ذمہ دار اور جوابدہ ہے۔ اب وہ حدود اللہ کے نفاذ، محصولات (زکوٰۃ، عشر، خراج وغیرہ) کی جمع و تقسیم، غیر مسلم اقوام کو اسلام کی دعوت اور غیر مسلم حربی کفار کے خلاف جنگی حکمت عملی اختیار کرنے اور اسی طرح دیگر اعمال کے بارے میں ذمہ دار اور جوابدہ ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

((کلکم راع کلکم مسئول عن رعیتہ فالامام الذی علی الناس راع و هو مسئول عن رعیتہ و الرجل راع علی اهل بیته و هو مسئول عن رعیتہ و المرأة راعیة علی اهل بیت زوجها و ولده و هی مسئولة عنهم و عبد الرجل راع علی مال سیده و هو مسئول عنه الا فکلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ))

”تم میں سے ہر ایک راعی (نگران) ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں مسئول (جوابدہ) ہے۔ خلیفہ یا امام لوگوں پر نگران ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جوابدہ ہے۔ مرد اپنے گھر والوں پر نگران ہے اور وہ اپنی رعیت کے بارے میں جوابدہ ہے۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اولاد پر نگران ہے اور وہ ان کے بارے میں جوابدہ ہے، غلام اپنے مالک کے مال پر نگران ہے اور اس کے بارے میں جوابدہ ہے۔ بے شک! تم میں سے ہر ایک راعی (نگران) ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں مسئول (جوابدہ) ہے۔“ (صحیح مسلم)

لہذا جب ایک شخص مسلمانوں کا خلیفہ بننے کی ذمہ داری قبول کرتا ہے تو اس پر وہ سارے فرائض عائد ہو جاتے ہیں جو اللہ ﷻ کی طرف سے ایک حکمران کے لیے نازل ہوئے ہیں اور اللہ کے سامنے وہ اُن ساری ذمہ داریوں کے لیے جوابدہ ہے جن کو ادا کرنے کا اُس نے بیعت کے ذریعے عہد کیا ہے۔ جبکہ موجودہ دور میں صورتِ حال بالکل مختلف ہے جہاں حکمرانوں نے کفریہ استعماری نظام کے ذریعے مسلم اُمت پر اپنی عاصبانہ حکومتیں جمارکھی ہیں۔ اس نظام میں قوانین انسان کی مرضی اور خواہش سے بنائے جاتے ہیں۔ لہذا اس نظام کے حوالے سے یہ بات درست ہے کہ اقتدار انسان کو ظالم بنا دیتا ہے، بلکہ اس نظام میں ظالم لوگ ہی مسد اقتدار سنبھالتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حکمرانوں میں بے انتہا کرپشن اور عوام کے بارے میں اُن کا انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ واضح ہے۔ اسلام کے نظام میں خلیفہ کو مسلمانوں پر اقتدار حاصل ہوتا ہے لیکن وہ اپنی مرضی یا خواہش سے قوانین جاری نہیں کر سکتا۔ قوانین صرف قرآن و سنت میں اللہ ﷻ کے نازل کردہ احکامات سے ہی اخذ ہوتے ہیں۔ خلیفہ خود بھی ان احکامات کا پابند ہوتا ہے، اسکو ان سے کوئی استثناء حاصل نہیں اور ان قوانین کے بجائے کچھ اور نافذ کرنے پر اس کو اس عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ کیونکہ ہر مسلمان کی طرح اس پر بھی لازم ہے کہ اللہ ﷻ کی مکمل اطاعت کرے، ہر چھوٹے اور بڑے معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے، اللہ ﷻ کی رضامندی اور اسی سے اجر و ثواب کا طالب رہے۔

باب دوم: حکمران کی ذمہ داریاں

اسلام میں ہر رنگ و نسل اور علاقے سے قطع نظر پوری اُمتِ مسلمہ کیلئے ایک ہی حکمران ہوتا ہے۔ پوری اُمتِ مسلمہ کا جائز حکمران وہی ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ پر اہل حل و عقد (وہ لوگ جو اُمت کی نمائندگی کرتے ہیں) بیعت کریں۔ ہمارے موجودہ حکمران غاصب ہیں کیونکہ انہیں امت پر اسلام کے ذریعے حکمرانی کی بیعت نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے جائز حکمران کی شرائط اور ساتھ ہی اس کے کردار اور اس کی ذمہ داریوں کو واضح بیان کر دیا ہے۔ ہمارے لئے مغربی حکمران یا جھوٹے اور بد عنوان امریکی صدر، جن کے آگے ہمارے حکمران سجدہ ریز رہتے ہیں، قابلِ تقلید نمونہ نہیں بلکہ ہمارے لیے مثالی کردار تو وہ خلفاء راشدین ہیں جنہوں نے اپنے عمل سے ایسے مسلم حکمران کی مثال قائم کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے اور اپنے ہر عمل کے لئے قرآن و سنت کو بنیاد بناتا ہے۔

دین کا نفاذ، حفاظت اور ترویج:

امت کا حکمران دین کا نفاذ، حفاظت اور ترویج اسلام کے احکامات کے مطابق کرتا ہے۔ ریاستِ خلافت کے آئین اور قوانین اسلامی دلائل کے مطابق اسلام سے ہی اخذ ہوتے ہیں۔ اسلام نے امت کو ایسی ریاست کے قیام کا حکم دیا ہے جس کا دستور اسلام کے احکامات پر مبنی ہو۔ خلیفہ اسی دستور اور قوانین کی تبتی کے ذریعے دین کا نفاذ، حفاظت اور ترویج کرتا ہے۔ خلیفہ آمر نہیں ہوتا کیونکہ حاکمیتِ اعلیٰ حاکم کے لئے نہیں بلکہ اللہ ﷻ ہی کے لئے مخصوص ہے۔

خلیفہ کی ذمہ داری صرف اُن احکام کی تھی (اختیار) کرنا ہے جو معاشرے کے تمام نظاموں، یعنی حکومتی، معاشی، معاشرتی، عدالتی، تعلیمی اور خارجہ پالیسی کا احاطہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

”اور جو کوئی اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق حکم نہیں کرتے پس وہ ظالم ہیں“ (المائدہ: 45)

اس کے بالکل متضاد موجودہ حکمران ظالم و جابر ہیں۔ یہ ظالم و جابر حکمران جو آج ہمارے سروں پر مسلط ہیں، یہ نہ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی یہ اُن مسلمانوں کی ذرہ برابر بھی پرواہ کرتے ہیں، جن پر وہ نگران ہیں، اور جن کے لئے وہ ذمہ دار ہیں۔ وہ نہ ہی اس بات کی پرواہ کرتے ہیں کہ کفر کو نافذ کر کے وہ عظیم گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں اور اُمت کے وہ وسائل جن سے اللہ نے اسے نوازا ہے اسے ناحق ضائع کر رہے ہیں۔ انہیں صرف اپنے کافر آقاؤں کی خوشنودی مطلوب ہے جس کے لئے وہ پاکستان جیسے مسلم ملک جس کی افواج دنیا میں ساتویں نمبر پر ہیں، جو جوہری ہتھیار سے لیس ہے، کثیر وسائل و ذخائر سے مالا مال ہے، کوتاہی اور انتشار کی آماجگاہ بنانے میں مصروف عمل ہیں۔ اللہ ﷻ کا فرمان ہے:

﴿الْم تَرَىٰ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْلَهُمْ دَارَ البَوَارِ ۖ جَهَنَّمَ

يَصَلُّونَهَا وَيُنْسِئُ الْقَرَارِ﴾

”کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے میں ناشکری کی اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا، وہ دوزخ میں داخل ہونگے اور وہ برا ٹھکانا ہے۔“ (ابراہیم: 28, 29)

ان بدعنوان حکمرانوں کو ہٹا کر خلیفہ کی تقرری کی جائے گی، جو اسلام کے ذریعے حکمرانی کرے گا جس میں تمام معاشرتی مسائل سے متعلق قوانین کی تہی بھی شامل ہے، تو اللہ کی نعمتیں جن کا اللہ ﷻ نے وعدہ کیا ہے حقیقت کا روپ دھار لیں گی۔ پہلی اسلامی ریاست اور اس کے شہریوں کے مابین معاہدے (بیثاق مدینہ) میں واضح طور پر اسلام ہی کو قانون کا ماخذ اور ریاست

میں باہمی تعلقات کی بنیاد بنایا گیا تھا چاہے یہ تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہو یا غیر مسلموں کے ساتھ۔ ہم قرآن و سنت میں ان تمام امور کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ حکمران کی ذمہ داریاں ہیں۔ حکمران اسلامی قوانین کی تبنی کرتا ہے۔ اس کا حکم اسلامی آراء میں اختلاف کو ختم کرتا ہے۔ وہ اپنے معاہدین، والیوں، عاملین اور قاضیوں کو مقرر کرتا ہے۔ امیر جہاد کی تقرری اور ریاست کے دفاع اور سلامتی کا خیال رکھنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ غیر مسلم ریاستوں کے ساتھ معاہدات اور تعلقات کا ذمہ دار ہے جس میں دعوت و جہاد کے ذریعے اسلام کے پھیلاؤ کی ذمہ داری بھی شامل ہے۔ یہ تمام امور و احکامات نبي کریم ﷺ اور خلفاء راشدین کے اعمال و افعال سے ثابت ہیں۔

اپنی عوام کے امور کی نگرانی کرنا:

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ((اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فرفق به)) ”میں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنے گھر میں کہتے سنا: اے اللہ! جس نے مسلمانوں کے امور کا بار اٹھایا اور ان پر سختی کی، اُس پر سختی سے پیش آ۔ اور اے اللہ! جس نے مسلمانوں کے امور کا بار اٹھایا اور ان پر نرمی کی، اس سے نرمی سے پیش آ“ (صحیح مسلم)۔ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((ما من وال يلسي رعية من المسلمين في موت و هو غاش لهم الا حرم الله عليه الجنة)) ”ایسا کوئی والی نہیں، جو مسلمانوں کے امور کا نگران ہو اور اُن سے دغا بازی کرتے ہوئے مر گیا ہو، سوائے اس کے کہ اللہ اُسے جنت میں جانے سے روک دے گا“۔ (صحیح بخاری)

حکمران کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری یعنی کہ اُمت کی دیکھ بھال کو اچھی طرح جان لے۔ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ریاست کے شہری بھوکے نہ رہیں، ان کے پاس رہائش ہو اور یہ کہ ان کی دولت، املاک، عقل اور عزت محفوظ ہوں۔ خلفاء راشدین کی مثال اپنے سامنے

رکھیے۔ حضرت عمرؓ کا دورِ خلافت چاروں خلفاءِ راشدین کے مقابلہ میں طویل ترین تھا۔ وہ امت کے معاملات کی نگرانی کیلئے اپنے احساسِ ذمہ داری کے حوالے سے جانے جاتے تھے۔ وہ راتوں کو شہر کی گلیوں میں گشت کرتے تھے کہ لوگوں کے معاملات کی صحیح نگرانی کی جا رہی ہے کہ نہیں۔ کئی واقعات کے بارے میں متعدد روایات سے ہمیں ان گشتوں کا پتہ چلتا ہے۔ جب مدینہ میں قحط پڑا تو حضرت عمرؓ نے فوری طور پر امدادی کارروائیوں کے احکامات جاری کئے۔ مصر اور شام کے والیوں کو خوراک بھیجنے کے احکامات روانہ کئے۔ اور ذاتی طور پر وہ خود بھی ان معاملات کی دیکھ بھال کرتے رہے جب تک کہ مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ عمرؓ بن الخطاب کے ایک قول سے اُن کی اپنی ذمہ داری کے بارے میں جوابدہی کی گہری سمجھ اور احساس کی بھرپور عکاسی ہوتی ہے؛ انہوں نے کہا، ”اگر عراق کی سرزمین پر (بیت المال کا) ایک جانور بھی پھسل جائے تو عمر سے پوچھ ہوگی کہ اس نے وہاں کی سڑک کی مرمت کیوں نہ کی“ ریاست کے غیر مسلم شہریوں کے لئے عمرؓ بہت فکر کرتے تھے جیسا کہ ابنِ جنویہ نے ”کتاب الاموال“ میں روایت درج کیا ہے کہ: حضرت عمرؓ نے ذمیوں کے ایک بوڑھے آدمی کو بھیک مانگتے دیکھا تو اس کی وجہ دریافت کرنے پر وہ بوڑھا بولا کہ، ”میرے پاس پیسے نہیں اور مجھ سے جزیہ لیا جاتا ہے، یہ سن کر عمرؓ بولے: ”ہم نے تمہارے ساتھ منصفانہ برتاؤ نہیں کیا، اور تمہاری جوانی کھالی اور پھر ہم تم سے جزیہ بھی طلب کرتے ہیں“۔ عمرؓ نے اپنے تمام والیوں کو عمر رسیدہ ذمیوں سے جزیہ نہ لینے کی ہدایات جاری کر دی۔

حضرت عمر بن خطابؓ کے اعمال ایک ایسے مسلمان اور ایک ایسے مسلم حکمران جیسے ہیں جو اپنی ذمہ داری اور محاسبہ کا ادراک رکھتا ہے۔ اُمتِ مسلمہ کا آنے والا جائز حکمران، یعنی خلافتِ راشدہ الثانی کا خلیفہ انشاء اللہ حضرت عمرؓ بن خطاب کے نقش قدم پر ہی ہوگا۔

عدار حکمرانوں کا گناہ:

وہ حکمران جو اپنے فرائض کی انجام دہی میں ناکام یا کوتاہی کے مرتکب ہوئے وہ اللہ

تعالیٰ کے حضور جوابدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں نتائج کے بارے میں ان حکمرانوں کو تنبیہ کر دی ہے جو کہ نہ صرف اپنے فرائض ادا کرنے میں ناکام رہے بلکہ انہوں نے امت مسلمہ کے ساتھ دھوکہ دہی بھی کی۔ انہوں نے قرآن و سنت کی ہدایت کو ترک کر دیا۔ اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا:

((اعاذك الله من امارة السفهاء قال وما امارة السفهاء قال امراء يكونون بعدي

لا يقتدون بهديي ولا يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فاولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردوا علي حوضي ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فاولئك مني وانا منهم وسيردوا على حوضي))

”اللہ تمہیں احمق لوگوں کی قیادت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ ایک صحابی نے پوچھا: کون لوگ احمق قیادت ہوں گے؟۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ حکمران جو اس وقت آئیں گے جب میں نہ ہوں گا۔ وہ نہ تو میری ہدایت کی پرواہ کریں گے اور نہ ہی میری سنت پر عمل کریں گے۔ چنانچہ جس کسی نے اُن (احمق لوگوں) کے جھوٹ کی تائید کی اور اُن کے ظلم میں اُن کی مدد کی وہ مجھ میں سے نہیں اور نہ میں اُن میں سے ہوں اور انہیں (قیامت کے روز) میرے حوض کوثر پر آنے کی اجازت نہ ہوگی۔ اور جس کسی نے نہ تو اُن کے جھوٹ کو مانا اور نہ ہی اُن کے ظلم میں اُن کی مدد کی وہ مجھ میں سے ہے اور میں اُن میں سے ہوں اور وہ (قیامت کے روز) حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔“ (مسند

احمد)

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره الا ولا غادر اعظم

غدرًا من امير عامة))

”قیامت کے دن ہر غدار کے کولہے سے ایک جھنڈا باندھا جائے گا جسے اسکی غداری کے درجے کے مطابق بلند کیا جائے گا۔ اور جان لو کہ کوئی غداری اس سے بڑھ کر نہیں کہ ایک حکمران اپنی عوام

سے غداری کرنے“ (صحیح مسلم)

آج مسلم ممالک کے حکمران، اسلام کے عدم نفاذ کے لئے قابلِ محاسبہ ہیں۔ وہ امت کے معاملات کی دیکھ بھال میں ناکامی کے لیے جوابدہ ہیں۔ وہ امت کے وسائل کی لوٹ کھسوٹ کے لیے جوابدہ ہیں۔ وہ دشمن کفار کے ساتھ اتحاد اور گٹھ جوڑ کر کے امت کا خون بہانے کے لیے، اور امت پر ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے کیلئے جوابدہ ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ عنقریب امت کا خلیفہ راشد انہیں ان کی گردنوں سے پکڑ کر ریاستِ خلافت کے عدالتی کٹہرے میں لاکھڑا کرے گا، جبکہ آخرت میں ملنے والی ذلت تو اس سے کہیں بدتر ہے۔

اسلام کے ذریعے حکمرانی امت کا کھویا ہوا وقار لوٹائے گی:

اُمّتِ مسلمہ کو درپیش بے تحاشہ مسائل کی جڑ اور اصل سبب یہ ظالم حکمران اور ان کا نافذ کردہ فاسد کفریہ نظام ہے۔ ان میں سے دو اہم ترین مسائل امت کی معاشی بد حالی اور عالمی اور خارجی امور میں ذلت و رسوائی ہے۔ مخلص خلیفہ اسلام کا نفاذ کرے گا اور انشاء اللہ ہم حالات میں ایک بہترین تبدیلی دیکھیں گے۔

معاشی بد حالی کا خاتمہ:

دین اسلام ایک جامع اور نقائص سے پاک اقتصادی نظام دیتا ہے، جسے ریاستِ خلافت نافذ کرتی ہے اور جس نے اُمّتِ مسلمہ کو دنیا کے نقشے پر ایک بے مثال معاشی قوت بنا کر اس طرح ابھارا کہ ایک ہزار سال تک اس کا کوئی مد مقابل نہ تھا۔ اور اب بھی خلافت کے ذریعے اسلام کے اقتصادی نظام کا نفاذ ہی ہمیں سستی اور آسانی سے دستیاب تو انائی مہیا کرے گا۔

یہ اس لئے کہ خلافت کے اقتصادی نظام میں عوامی ملکیت کی نہ تو نجکاری کی جاسکتی ہے اور نہ ہی اسے ریاستی ملکیت بنایا جاسکتا ہے، بلکہ عوام ہی اس کے اصل مالک ہوتے ہیں اور ریاست صرف ان وسائل کے نظم و نسق کی ذمہ دار اور منتظم ہوتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ:

((النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثِ الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ))

”مسلمان تین چیزوں میں شریک ہیں؛ پانی، چراہ گاہیں اور آگ۔“ (مسند امام احمد)

اس حدیث کی رو سے، تمام توانائی کے ذخائر، تیل اور گیس کے کنوؤں سمیت، کونکے کی کانیں اور بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس کی کبھی بھی نجکاری نہیں کی جاسکتی۔ لہذا ریاست کبھی بھی ان عوامی املاک سے نفع نہیں اٹھا سکتی بلکہ وہ ان سے معاشرے کے فائدے کو یقینی بناتی ہے۔ یوں بجلی اور ایندھن کی قیمتوں میں نمایاں کمی نہ صرف ہماری راحت کا باعث ہوگی بلکہ ہمارے تباہ حال صنعتی اور زرعی شعبوں میں زندگی کی نئی لہر دوڑائے گی۔ مزید یہ کہ اسلام خلیفہ پر لازم کرتا ہے کہ ان عوامی املاک (وسائل) کی برآمدات سے حاصل ہونے والی آمدنی بیت المال میں عوامی ملکیت کی مد میں رکھی جائے اور خلافت کے شہریوں پر ان کے رنگ و نسل، ذات، زبان اور مذہب سے قطع نظر خرچ کی جائے۔

صرف خلافت ہی ہمیں اس کفریہ نظام میں نافذ کمر توڑ ٹیکسوں سے نجات دلائے گی، بیرونی قرضوں سے چھٹکارا دلائے گی اور ساتھ ہی آمدنی کے وسیع ذرائع کے دروازے کھولے گی۔ جمہوریت کے اندر حکمران کو کبھی بھی اور کیسے بھی ٹیکس مسلط کرنے کا جابرانہ حق ہوتا ہے۔ گزشتہ ساٹھ سالوں میں استعمار کے ایجنٹ، فوجی یا سیاسی حکمرانوں نے ٹیکسوں میں محض اضافہ ہی کیا ہے یہاں تک کہ حکومت پاکستان کی آمدنی کا آدھے سے زیادہ حصہ جنرل سیلز ٹیکس اور دیگر بالواسطہ ٹیکس ہیں جس نے کروڑوں لوگوں کی زندگی عذاب کر رکھی ہے۔ پھر بھی ایسے عناصر ہیں جو ان ٹیکسوں کو کئی گنا مزید بڑھانے کے حق میں ہیں حالانکہ اس طرح نہ صرف لوگوں کی زبوں حالی میں اضافہ ہوگا بلکہ اقتصادی سرگرمی کا گلامزید گھٹ جائے گا۔ ان شاء اللہ جب حزب التحریر خلافت

قائم کرے گی تو اس کے بعد ہی ہم ان کمر توڑ ٹیکسوں سے نجات پاسکیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی ﷺ کا ارشاد ہے کہ:

((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ))
 ”ٹیکس لینے والا جنت میں داخل نہ ہوگا“ (مسند احمد)

اس حدیث کے مطابق نہ ریاستِ خلافت خود ہم سے ٹیکس وصول کرنے کی مجاز ہوگی اور نہ ہی IMF اور ورلڈ بینک کی ایما پر ٹیکس لاگو کر سکے گی۔ ریاستِ خلافت کے بیت المال کے محصولات صرف وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں۔ اسلام میں لوگوں کی ذاتی املاک کو تحفظ حاصل ہے اور ٹیکس کی شکل میں خلافت عوام کے مال پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتی۔ صرف اللہ کے نازل کردہ احکامات ہی اس کا درست تعین کر سکتے ہیں کہ کون سے ٹیکس منصفانہ ہیں اور کون انہیں دینے کے قابل ہے۔ اسلام کا محصولات جمع کرنے کا اپنا ایک منفرد نظام ہے جس میں عوامی املاک مثلاً تیل، گیس، تانبے اور سونے سے حاصل ہونے والی آمدنی، زرعی پیداوار سے حاصل ہونے والا عشر اور خراج، اور صنعتی پیداوار پر لاگو ہونے والی زکوٰۃ وغیرہ شامل ہیں۔ ان ذرائع سے حاصل ہونے والی اسلامی محصولات اتنے اموال پیدا کر دیتے ہیں کہ لوگوں پر کسی قسم کا ظلم کیے بغیر ان کی دیکھ بھال کی جاسکتی ہے۔ جہاں تک مغرب سے ملنے والے سودی قرضوں کا تعلق ہے تو وہ نہ ہی امداد ہیں نہ معاونت بلکہ صریح بوجھ اور استحصال کا آلہ ہیں۔ یہ سود ہی ہے جس کی بدولت پاکستان اور اس جیسے بہت سے ممالک اصل رقم کئی بار لوٹا دینے کے باوجود بیرونی قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں۔ اس پر مزید ظلم ان قرضوں کا یہ ہے کہ یہ عوامی اثاثہ جات مثلاً معدنیات اور توانائی کی قیمتوں میں اضافے، اسکے علاوہ مزید ٹیکسوں کو لاگو کرنے اور کرنسی سے متعلق ظالمانہ شرائط کے ساتھ ہی ملتے ہیں تاکہ اس ملک کو اپنی اصل صلاحیت بروئے کار لانے کا موقع نہ ملے اور اس طرح بنیادی ضروریات کی اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں اور مہنگائی میں بے انتہا اضافہ ہو جاتا ہے۔ خلافت اس اقتصادی غلامی کو مسترد کر کے اپنے علاقوں میں موجود

بے شمار وسائل کے بل بوتے پر اس ریاست کو چلائے گی۔ اور یہ ان جابر حکمرانوں کے غضب کئے ہوئے اُن اربوں ڈالرز کی دولت کے علاوہ ہوگا جو ریاست عوام کو لوٹائے گی جب وہ ان ظالموں کو پکڑ کر ان سے حساب لے گی۔

جمہوریت کی بدولت عوام پر چھائی بے روزگاری کی مصیبت اور مایوسی سے صرف خلافت ہی عوام کو چھٹکارا دلائے گی۔ ہماری عوام کی اکثریت کا تعلق دیہی علاقوں سے ہے اور ان کی پہنچ بہترین اور کثیر زرعی ذخائر تک ہے مگر جمہوریت کی حکمرانی میں زمین کی ملکیت اس کی پیداوار سے جدا ہے اور اس طرح جو زمین پر کاشتکاری کرتے ہیں وہ اس کے مالک نہیں بلکہ اصل مالک کولیز (اس کا کر ایہ) دیتے ہیں۔ لہذا گاؤں کے غریب لوگ شہروں میں نوکری تلاش کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ دیہاتوں اور کھیتوں سے حاصل ہونے والی آمدنی ان کی ضرورتوں کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ صرف خلافت کے قیام کے بعد ہی ہم دیہی پیداوار میں اضافہ دیکھ سکیں گے۔ اسلام کا حکم اس معاملے میں منفرد ہے۔ اسلام زمین کی کاشت کو اس کی ملکیت سے جوڑتا ہے اور زمین کو ٹھیکے پر دینے سے منع کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول محمد ﷺ نے فرمایا:

«من أعمار أرضاً ليست لأحدٍ فهو أحق»

”جو اس زمین پر کاشت کرے جو کسی کی ملکیت نہیں تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔“ (بخاری)

اسلام میں یہ بھی مقرر ہے کہ اگر کوئی زرعی زمین مسلسل تین سالوں تک کاشت نہیں کی گئی تو وہ اسکے مالک سے واپس لے لی جائے گی۔ جو لوگ زمین کی کاشت کر سکتے ہیں اُن کو ریاست خلافت بغیر کسی سود کے امداد یا قرض فراہم کرے گی۔ چنانچہ، کچھ ہی مہینوں کے اندر نہ صرف کاشتکاری اور پیداوار میں اضافہ ہوگا بلکہ دیہی علاقوں کی خوشحالی میں بھی گراں قدر اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ اور یہ سب روزگار کے اُن نئے مواقعوں کے علاوہ ہے جو صنعتی پالیسی کے نتیجہ میں حاصل ہوگی۔ اس پالیسی کے تحت ریاست خلافت کی بھاری صنعتوں، انجن اور بھاری مشینری کی پیداوار کی صلاحیت بڑھائی جائے گی، کیونکہ خلافت کو عالمی سطح پر بلند ترین مقام حاصل

کرنا لازم ہے۔

صرف خلافت ہی موجودہ نظام کی دی ہوئی کمر توڑ مہنگائی سے نجات دلا سکتی ہے جس کی وجہ سے آج ہم بے شکل خوراک، لباس اور گھر حاصل کرنے کے قابل ہیں۔ جمہوریت fiat currency کی سرمایہ دارانہ پالیسی کو نافذ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کرنسی کے کاغذی نوٹ چھاپتی جاتی ہے جس سے ہماری جیبوں میں اور معیشت میں موجود کرنسی کی قیمت گھٹتی جاتی ہے، یوں اشیاء کی قیمتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ لوگوں کیلئے انہیں خریدنا بس سے باہر ہو جاتا ہے۔ روپیہ جو برصغیر پر برطانوی قبضہ سے قبل گیارہ گرام سے زیادہ چاندی کی مالیت کا تھا، آج قریب دو سو سال بعد اس کی مالیت چاندی کے ایک گرام کے نو سو حصہ (1/900) کے برابر ہے۔ اور کفر کی حکمرانی کے ہر گزرتے ماہ کے ساتھ ساتھ اس کی مالیت اور قوت خرید کم ترین ہوتی جا رہی ہے۔ صرف 000 000 کے خلافت قائم کرنے کے بعد ہی ہم ان بڑھتی ہوئی قیمتوں سے چھٹکارا پاسکیں گے کیونکہ اسلام یہ لازم کرتا ہے کہ ہر سکہ اور ہر نوٹ کے پیچھے اصلی دولت یعنی سونا یا چاندی ہو۔ نبی کریم ﷺ نے مسلمانوں کو 4.25 گرام سونے کے دینار اور 2.975 گرام چاندی کے درہم کو بطور کرنسی اپنانے کا حکم دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہزار سال تک ریاست خلافت مستحکم قیمتوں سے مستفید ہوتی رہی۔ اور آج بھی یہی معیار ریاست خلافت کی کرنسی کو ڈالرا اور امریکہ کی اپنے مفاد کی خاطر بنائی گئی سازشوں سے آزاد رکھے گا۔

خارجہ پالیسی کی ذلت کا خاتمہ:

جہاں تک خارجہ پالیسی کا تعلق ہے، خلافت حربی کافر ریاستوں سے ہر طرح کے تعلقات اور معاہدات ختم کر کے مسلمانوں پر سے ہر قسم کے غیر ملکی غلبے کا جڑ سے خاتمہ کر دیگی۔ اُن کے سفارت خانے، فوجی اڈے، عسکری اداروں کی رہائشیں بند کر دئے جائیں گے اور ان کے

ساتھ فوجی اور سیاسی ردِ ابط بھی منقطع کر دیے جائیں گے۔ یہ آج کل کے حالات سے قطعاً مختلف صورت حال ہوگی جب فوجی اور سیاسی قیادت میں موجود خدا را اللہ کے غضب کے حقدار ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے قابلِ نفرت کفار کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ہماری افواج کو قربان کیا ہے تاکہ ان دشمنوں کے قدم یہاں جم جائیں، جبکہ کفار نہ تو اتنے بہادر ہیں اور نہ اتنے وسائل رکھتے ہیں کہ خود یہ کام سرانجام دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْفُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ... إِنَّ يَتَّقِفُواكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿﴾

”اے ایمان والو! میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ کہ ان کے پاس دوستی کے پیغام بھیجوں... اگر وہ تم پر قابو پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور تم پر اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی سے دراز کریں اور چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ۔“ (الممتحنہ: 1,2)

طاقت اور وقار کے لئے کفار پر بھروسہ کرنے کے بجائے خلافت تمام مسلم علاقوں کو ایک ریاست کے اندر ضم کر کے حربی کافر ریاستوں کو مکمل طور پر الگ تھلگ رکھتے ہوئے غیر حربی کافر ریاستوں کے ساتھ تعلقات قائم کرے گی تاکہ انہیں اسلام کی طرف راغب کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ ﷻ کا فرمان ہے:

﴿الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلِيبْتِغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿﴾

”وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا ان کے ہاں سے عزت چاہتے ہیں، بے شک ساری عزت تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔“ (النساء: 139)

ان بدعنوان، لٹیرے حکمرانوں نے اللہ اور اس امت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ان کو ان

کے عہدوں سے ہٹا دینا لازم ہے۔ اور سارے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس تحریک کی حمایت کریں تاکہ امت کا جائز اور مخلص حکمران، یعنی خلیفہ اور اسلامی ریاستِ خلافت کو قائم کیا جاسکے۔

باب سوّم: حکمران کے بارے میں امت کی ذمہ داری

یہ امت کا حق ہے کہ وہ رضامندی اور پورے اختیار کے ساتھ حکمران کی تقرری کرے۔ خلیفہ مقرر ہونے کیلئے اس منصب کی شرائط پر پورا اترنا ضروری ہے۔ خلیفہ کو مسلمان، مرد، بالغ، عاقل، عادل، آزاد، اور حکمرانی کا اہل ہونا چاہیے۔ جو ان شرائط پر پورا اترے گا، امت اس کے ہاتھ پر بیعت انعقاد کر کے اُسے خلیفہ مقرر کرے گی۔ پھر امت پر اس کی اطاعت کرنا لازم ہوگا۔ مسلمان اس کے بعد حکمران کی اطاعت اس وقت تک کرتے ہیں جب تک ان کے معاملات قرآن و سنت کے ذریعے حل کئے جاتے ہیں۔ عملی طور پر اس کا مظہر عدالتِ مظالم کی صورت میں ہوتا ہے جو اسلام کے نفاذ سے کسی بھی قسم کی روگردانی کا مسئلہ حل کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾

”اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے حاکم ہوں، پھر اگر آپس میں کسی چیز میں تنازع (جھگڑا) ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو“ (النساء: 59)

اللہ کی نافرمانی کرنے والے حکمران کی کوئی اطاعت نہیں:

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

((لا طاعة لمخلوق في معصية الله))
”اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں“۔ (مسند احمد)

عبادہ بن الصامت سے روایت ہے: ((بایعنا علی السمع و الطاعة فی منشطنا و مکرہنا و عسرنا و یسرنا و اثرة علینا و ان لا ننازع الامر اہلہ قال الا ان ترو کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان)) ”ہم نے اللہ کے رسول ﷺ پر بیعت دی کہ خوشی و ناگواری، تنگی اور کشادگی اور اپنی حق تلفی میں بھی (حکمران کی) اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے اور یہ بھی کہ حکمرانوں کے ساتھ حکمرانی کے معاملے میں اس وقت تک جھگڑانہ کریں گے جب تک ان کو اعلانیہ کفر کرتا نہ دیکھ لیں جس کے بارے میں ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کھلی دلیل ہو۔“ (بخاری و مسلم)

اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا))

”ایسے امیر ہوں گے جن کے (بعض کاموں کو) تم معروف پاؤ گے اور (بعض کو) منکر۔ تو جس نے پہچان لیا وہ بری ہو اور جس نے انکار کیا وہ (گناہ سے) محفوظ رہا۔ لیکن جو راضی رہا اور تابعداری کی (وہ بری ہو ورنہ محفوظ رہا)۔ پوچھا گیا: ”یا رسول اللہ ﷺ! کیا ہم انہیں تلوار کے ذریعے باہر نہ نکال پھینکیں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں، جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں“
(مسلم)

اس حدیث میں صلوة سے مراد اسلام کے ذریعے حکمرانی ہے۔ شریعت کے احکامات

کو نافذ کرنے کی فریضیت کی نشاندہی ”جزو بول کر گل مراد لینا“ کے قاعدہ سے ہو رہی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے غلاموں کی گردنیں چھڑانے کا حکم دیا ہے جس سے مراد پورے غلام کو آزاد کروانا ہے نہ کہ صرف اس کی گردن کو۔ پہلے خلیفہ راشد ابو بکرؓ کی مثال سے اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے جنہوں نے منصبِ خلافت سنبھالتے ہی اپنی پہلے خطبہ میں کہا کہ ”تم میں سے کمزور میرے ساتھ طاقتور ہوں گے جب تک ان کے حق انہیں نہیں مل جاتے اور تم میں سے طاقتور میرے ساتھ کمزور ہوں گے کہ اللہ کے حکم سے جب تک جو حق ان کے ذمہ ہے وہ نہ لے لوں۔ میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کروں۔ جب میں اس کی اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کروں تو میری اطاعت نہ کرو۔“

ہمارے موجودہ حکمران اپنے آپ کو مسلم اُمت کا جائز حکمران بتاتے ہیں۔ قرآن و سنت کے دلائل کو غلط طریقے سے استعمال کر کے یہ حکمران اُمت کی اسلام سے محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور اُمت کو دھوکہ دیتے ہیں تاکہ اُمت ان کا محاسبہ کرنے کے لیے یا ان کو ہٹانے کے لیے نہ اٹھ کھڑی ہو۔ یہ حکمران کی اطاعت کے بارے میں اسلامی دلائل کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے اپنی اطاعت کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ یہ خود اللہ ﷻ کے نافرمان ہیں۔ نہ صرف یہ کہ یہ جائز طریقے (یعنی بیعت کے ذریعے اسلام کی حکمرانی کرنے کے عقد) سے حکمران نہیں بنے ہیں، بلکہ حکومت میں آنے کے بعد یہ ڈھٹائی سے غیر اسلامی نظام ہی نافذ کرتے ہیں۔ چونکہ یہ خود اللہ ﷻ کے نافرمان ہیں لہذا ان کی اطاعت نہیں کی جاسکتی۔ جو بھی ان کی مخالفت میں آواز اٹھاتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ پھوٹ ڈال رہا ہے حالانکہ صرف اللہ ﷻ کی اطاعت ہی کے ذریعے مسلمانوں میں وحدت ممکن ہے۔ اور اپنی بد کرداری سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ حکمران کہتے ہیں کہ چونکہ عوام بری ہے اس لیے حکمران برے ہیں تاکہ لوگ صرف اپنے انفرادی اعمال کی اصلاح میں ہی مصروف رہیں حالانکہ ایک معاشرے کے بگڑنے کی ذمہ داری حکومت اور حکمرانوں پر زیادہ ہے جو افراد میں مزید بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ اسلام کے مخلص حکمرانوں کے لیے

جگہ خالی کرنے کے بجائے یہ چاہتے ہیں کہ اُمت پر مسلط اپنی بدکردار حکمرانی کو طویل کرتے چلے جائیں۔ وہ یہ سبق بھی عوام کو پڑھاتے ہیں کہ سیاست لوگوں کا کام نہیں انہیں صرف اپنے ذاتی احوال یعنی اپنی ذات اور اپنے گھر پر توجہ رکھنا چاہیے۔ جبکہ اسلام حکم دیتا ہے کہ اسلامی سیاسی اعمال یعنی حکمرانوں کا محاسبہ اور انہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیے بغیر ایک مسلمان کی مکمل اصلاح اور اللہ ﷻ کی ناراضگی سے نجات ممکن ہی نہیں۔ یہ حکمران اللہ ﷻ کی نافرمانی اور بدترین گناہوں میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ جھوٹ بولنا ان کے لیے پانی پینے سے زیادہ آسان ہے۔ ان کے گناہوں، ان کے کفر اور ظلم کی وجہ سے انہیں ہرگز یہ حق نہیں کہ ہم سے اپنی اطاعت کا مطالبہ کریں۔

حکمران کا محاسبہ:

اسلام نے ہم پر لازم کیا ہے کہ ہم حکمران کا محاسبہ کریں اور اسے حق پر قائم رکھیں۔ خلافت میں اسلام کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے خلیفہ کا محاسبہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور خلافت کے قیام سے قبل بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ موجودہ دور کے نظام حکمرانوں کے گناہوں اور ان کے شر پر خاموش نہ رہیں اور ان کا محاسبہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے کسی ایک جرم کو بھی نظر انداز نہ کریں چاہے وہ غیر اسلامی قوانین کا نفاذ ہو یا اُمت کے معاملات سے ان کی لاپرواہی ہو یا کفار سے مل کر سازشیں اور غداری کرنا ہو۔ وہ اللہ کے سخت نافرمان ہیں لہذا ہم جہاں کہیں بھی ہیں ہمیں ان کے خلاف ضرور آواز اُٹھانی چاہیے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

((وَاللّٰهُ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَأْخُذَ بِالْغُلَامِ عَلَىٰ يَدَيْهِ الظَّالِمِ وَتَأْخُذَ بِالْحَقِّ الطَّوَّافِ وَتَقْصُرَ نَهْ عَلَىٰ الْحَقِّ قَصْرًا أَوْ لِيَضْرِبَنَّ اللّٰهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ثُمَّ لِيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ))

”قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم ضرور نیکی کا حکم دو اور رُائی سے روکو اور ظالم کے ہاتھ کو پکڑو اور حق کی طرف موڑ دو اور اس کو حق پر قائم رکھو، ورنہ اللہ تمہارے قلوب کو آپس میں ٹکرائے گا اور تمہیں اسی طرح عذاب دے گا جس طرح بنی اسرائیل کو دیا تھا۔“ (سنن ابو داؤد) اور آپ ﷺ نے فرمایا:

((ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله

بعقاب منه))

”اگر لوگ ایک ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اور اس عمل سے اس کو روکنے کے لیے کچھ نہ کریں، تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب دے“ (جامع ترمذی)

اُم سلمہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من

رضي وتابع، قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا))

”عنقریب ایسے امراء ہوں گے جن کے بعض کاموں کو تم معروف پاؤ گے اور بعض کو منکر۔ تو جس نے ان کاموں کو پہچان لیا وہ بری ہوا اور جس نے ان کا کیا وہ گناہ سے محفوظ رہا۔ لیکن جو راضی رہا اور تابعداری کی، وہ نہ تو (گناہ سے) بری ہوا اور نہ ہی محفوظ رہا۔“ (صحیح مسلم)

اور آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا:

((ان الله عز وجل لا يُعذب العامة بعمل الخاصة، حتى يروا المنكر بين

ظهور انهم و هم قادرين على أن ينكروا فلا ينكروا فإذا فعلوا ذلك

عذب الله الخاصة والعامة))

”اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو ان مخصوص لوگوں کی وجہ سے (جو گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں) تب تک سزا نہیں دیتا جب تک وہ اپنے اندر منکر کو ہوتے دیکھیں اور اسے روکنے کی طاقت رکھتے ہوں لیکن وہ

اس کو نہ رد کیں اور اگر وہ ایسا کریں تو اللہ ان خاص لوگوں کے وجہ سے ان عام لوگوں کو بھی سزا دے گا“ (مسند احمد)

قیامِ خلافت کے بعد حکمران کے محاسبہ کے عملی وسائل:

محاسبہ کا تصور اسلامی ریاست کے سیاسی ڈھانچے کا لازمی حصہ ہے۔ حکمران کا محاسبہ ایک عام مسلمان بھی کرتا ہے اور ایسی سیاسی جماعتیں بھی کرتی ہیں جو اسلام کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ حکمران کا محاسبہ مجلس امت کرتی ہے جو امت کے چنے ہوئے نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے جس کا کام خلیفہ کو مشورہ دینا اور خلیفہ کو ان لوگوں کی رائے اور ضروریات سے آگاہ کرنا ہے جن کی وہ نمائندگی کرتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ محکمہ المظالم وہ عدالت جس کا کام ہی خلیفہ سمیت سارے حکمرانوں کے خلاف امت کی شکایات پر شنوائی کرنا اور محاسبہ کرنا ہے۔ ریاستِ خلافت میں امت کا کردار غیر فعال نہیں ہوتا بلکہ ہر مسلمان کی احساس ذمہ داری اور فکر مندی کی بناء پر ایک متحرک ماحول جنم لیتا ہے جس کی وجہ سے ہر سطح پر اسلام کا درست نفاذ یقینی ہو جاتا ہے۔

حزب التحریر کی خواتین ارکان کی جانب سے نصیحت:

موجودہ کفریہ نظام میں انتخابات یا کسی بھی دوسرے طریقے سے تبدیلی ہمیشہ بدعنوان حکمرانوں کو ہی لائے گی کیونکہ یہ اسلام کے برخلاف حکمرانی ہے۔ یہ نظام خود بد کردار اور بدعنوان حکمرانوں کو جنم دیتا ہے کیونکہ یہ حکمران کو اپنی مرضی اور خواہشات پر چلنے کا اختیار دیکر اللہ ﷻ کے نازل کردہ حرام و حلال کے پیمانے کو پاؤں کے نیچے مسل دیتا ہے۔ یہ نظام بدعنوان حکمرانوں کا ایسا آلہ ہے جس کی مدد سے انہوں نے ہمارے اوپر کافر استعمار کے غلبے کو مستحکم کر رکھا ہے اور اسی آلے کے ذریعے ہمارے یہاں سیاسی کرپشن، معاشی مشکلات اور ذلت آمیز خارجہ پالیسی کا راج ہے۔ اتنے سالوں میں ہماری عوام کے غم و غصے کے دباؤ نے جمہوری انتخابات یا فوجی انقلابات کے ذریعے کئی بدعنوان حکمرانوں کو ان کے عہدوں سے اُکھاڑ پھینکا ہے لیکن ہم ابھی تک اس کرپٹ اور ظالمانہ نظام کو ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی تبدیلی ابھی تک رونما نہیں ہوئی۔ بدعنوان حکمرانوں کے ایک ٹولے کی جگہ دوسرا ٹولہ لے لیتا ہے گوکہ محض چہروں کی تبدیلی کے بعد عوام کا غصہ کچھ دیر کے لیے ٹھنڈا ہو جاتا ہے لیکن چونکہ حقیقی تبدیلی نہیں ہوتی لہذا ہمارے غصے اور بے چینی میں مزید اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ جب تک ہم اپنی بے چینی اور غصے کو مجتمع کر کے اس ظالمانہ نظام کو اُکھاڑ کر اس کی جگہ خلافت قائم نہیں کرتے ہمیں وہ تحفظ اور خوشحالی نصیب نہیں ہو سکتی جو ایک خلیفہ راشد کے ہاتھوں اسلام کے نفاذ کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔

اے پاکستان کی مسلم خواتین!

امت واضح طور پر اپنے وجود کے مقصد یعنی اسلام کی طرف لوٹ آئی ہے۔ اب وقت ہے دین اسلام اور اسکی اُمت کا۔ ہم صرف اللہ ﷻ کی مدد مانگتے ہوئے اور صرف اسی پر بھروسہ کر کے اللہ ﷻ اور اس کے رسول ﷺ کی پکار کا جواب دے رہے ہیں۔ ہم لوگ مسلمان ہیں جو دنیا کے واحد سچے دین، اسلام اور اسکی اُمت سے گہری اُنسیت اور تعلق رکھتے ہیں۔ مسلم اُمت نے اپنی شاندار تاریخ میں، اللہ ﷻ سے اپنا عہد پورا کرنے اور ہر قیمت پر ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کے بے شمار واقعات رقم کیے ہیں۔ ہمارے آباؤ اجداد نے اس پورے علاقے میں اسلام کی حکمرانی کی خاطر اپنا خون اور پسینہ بہایا ہے۔ دوسو سالوں تک اُنہوں نے کافر برطانوی راج کے خلاف بے خوف ہو کر مزاحمت کی اور اپنے خون سے اس زمین کی آبیاری کی۔ اس مزاحمت نے انگریز کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور اسلام کے نام پر پاکستان قائم ہوا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب مغربی کفار نے عثمانی خلافت کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا تو انگریزوں کے خلاف مزاحمت کے دوران ہی برصغیر کے مسلمانوں نے خلافت کو بچانے کے لیے ایک بہت مضبوط تحریک کا آغاز کیا۔ تقسیم ہند کے دوران بھی یہاں کے مسلمانوں نے رضائے الہی کی خاطر اسلام کے تحت زندگی گزارنے کی تمنا میں لاکھوں جانوں کا نذرانہ دیا۔ آج بھی اسلام ہمارے خون میں گردش کرتا ہے یہی ہمارا مقصد حیات ہے اور ہم اسی کی خاطر زندہ ہیں۔ اور اب جبکہ خلافت کا قیام باذن اللہ قریب ہے تو ہم اپنی پوری کوشش اس مقصد میں لگا دیں کہ پاکستان ہی خلافت کا نقطہ آغاز بن جائے یا اگر خلافت مسلم دنیا کے کسی اور حصے میں قائم ہو تو جلد از جلد پاکستان اس میں ضم ہو جائے۔

اے مسلمان ماؤں، بہنوں، بیویاں اور بیٹیوں!

آپ اپنے مسلمان مردوں کو اس بات پر ابھاریں کہ مساجد میں، سڑکوں پر

اور دیگر عوامی مقامات پر اب یہی نعرہ گونجنا چاہیے کہ ”لوگوں کی مانگ خلافت راشدہ ہے!“۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آنے والی خلافت کے سیاہ اور سفید پرچموں کو عزت اور وقار سے بلند کریں جن پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ درج ہوتا ہے۔ اور خلافت کے قیام کے لیے کوشش کرنے کی دعوت کو پہنچانے میں ہم مسلح افواج میں موجود اپنے کسی ایک رشتہ دار کو بھی نہ بھولیں۔ حق پر قائم ایمان والی عورتوں کی طرح ہم اپنے مسلمان بھائیوں، اپنے فوجی افسروں، مجاہدین، کہ جو خالد بن ولید اور صلاح الدین ایوبی کے بیٹے ہیں، کی ہمتوں کو بلند کریں کہ وہ آگے بڑھ کر ان ظالم حکمرانوں کو اکھاڑ پھینکیں اور اس زمین پر خلافت کی شکل میں اللہ کی رحمت کا سایہ قائم کر دیں۔ اس پیغام کو پہنچانے میں ہم کسی خوف اور اندیشوں کی پرواہ نہ کریں کیونکہ بے شک اللہ کے رسول ﷺ کا فرمان سچا ہے:

((الا لا یمنعن احدکم رهبۃ الناس ان یقول بحق اذا راہ او شہدہ، فانہ لا یقرّب

من اجل ولا یباعد من رزق ان یقول بحق او یدکر بعظیم))

”لوگوں کا خوف تم میں سے کسی کو حق بات کہنے اور امراء کو نصیحت کرنے سے نہ روکے، جب وہ اسے (حق کو) دیکھ لے یا اس کا گواہ ہو، بے شک حق بات کہنا نہ تو موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی رزق کو دور کر سکتا ہے“ (مسند احمد)

اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جلد فتح نصیب ہو، آمین۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ:

((تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها. إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون ملكاً عاضاً، فيكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها. إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت)).

”تم میں اُس وقت تک نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ نبوت رہے، پھر اللہ جب چاہے گا اسے اٹھالے گا، پھر نبوت کے نقشِ قدم پر خلافت ہوگی، تو وہ باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ جب چاہے گا اسے اٹھالے گا، پھر موروثی حکمرانی کا دور ہوگا، تو وہ رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ جب چاہے گا اسے اٹھالے گا، پھر جبری اور استبدادی حکومت ہوگی، تو وہ باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ اسے اٹھالے گا جب وہ چاہے گا، پھر نبوت کے نقشِ قدم پر (دوبارہ) خلافت ہوگی۔ پھر آپ ﷺ خاموش ہو گئے“ (مسند احمد)