

اسلامی معاشرہ کی اخلاقی اور سیاسی خصوصیات

<?xml encoding="UTF-8?>

خلاصہ :

اسلامی در کار معاشرہ کی سیاسی خصوصیات کا استنباط اور استخراج کئی اور قسم ، قسم کے شیوؤں اور طریقوں سے کیا جاسکتا ہے شاید نہج البلاغہ اور مسلمان دانشوروں کی طرف رجوع کرنا ہی بہترین اور برجستہ ترین شیوہ ہو۔

بیشک اگر نہج البلاغہ اور اسلامی دانشوروں کے نظریات اور آراء سے استفادہ کیا جائے تو مسلمان معاشرے کی مشکلات کا حل بہتر انداز میں ہو سکتا ہے موجودہ تحریر نے حضرت علی کے بارے میں مختصر وضاحت کرنے کے بعد، نہج البلاغہ کی جامعیت و امتیازات اور ایک اسلامی معاشرہ کی مختلف سیاسی خصوصیات کو مورد توجہ قرار دیا ہے اس کے بعد اس قسم کے معاشرہ کی خصوصیت کے بارے میں اسلامی دانشور حضرات کے افکار و نظریات کو پیش کئے ہیں اور آخر میں ایک در کار اسلامی میں لوگوں کی ذمہ داریوں کو مشخص و معین کئے ہیں۔

الف: نہج البلاغہ اور مسلمان معاشرہ کی اخلاقی اور سیاسی خصوصیات

تمہید :

جرج جرداق سے پوچھا گیا کہ تم عیسائی ہوتے ہوئے کو نسی چیز نے تجھے نہج البلاغہ کی طرف رغبت دلائی ہے ؟ انہوں نے جواب دیا: میں بچپن سے ادبیات کا شوقین تھا اور میں نے نہج البلاغہ کا مشاہدہ کیا تو اس کی فصاحت و بلاغت اور ادبی نکات پر فریفتہ ہوا حالانکہ میری عمر ۹ سال سے زیادہ نہیں تھی پھر بھی میں نے پورے نہج البلاغہ کو حفظ کر لیا تھا اور ابھی نصف صدی سے زیادہ گزر چکی ہے پھر بھی میرا حافظہ نہج البلاغہ پر فخر کرتا ہے ۔

اس (جرج جرداق) سے سوال کیا گیا کہ! تم نے کتاب ((علی صوت العدالة الانسانیة)) کیوں لکھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا : میری نہج البلاغہ سے آشنائی کی وجہ سے ، میں حضرت علی کو پہچان سکا اور میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ امام علی تمام مسلمانوں اور غیر مسلمانوں یہاں تک کہ شیعوں کے درمیان بھی مظلوم ہیں حالانکہ میں نے دیکھ لیا کہ حضرت امام علی کی شخصیت و مرتبہ ، شیعہ و سنی ، اسلام عسائییت ۔

۱۔ اسلامی علمی تحقیقاتی مرکز کی علمی ہیئت کا رکن ، یونیورسٹی کے لیکچرار اور محقق سے ہٹ کر بلکہ تمام مکاتب فکر اور ادیان سے بلند و بالا ہے اسی لئے میں نے حضرت امام علی کی اسی کتاب کو لکھی ہے تاکہ شاید ، اس ظلم و ستم کو خاتمہ کرنے میں ، میرا بھی حصہ ہو۔

حضرت امام علی کے بارے میں:

انگلینڈ کے مشہور محرر (نوسیندہ) اور فیلسوف ،تو ماس کار لائل اپنی کتاب بعنوان (بہادر، پہلوان ، دلیر، میں حضرت امام علی کے بارے میں کہتے ہیں : (مگر امام علی سے ہمیں دوستی اور عشق کے سوا کچھ نہیں ملا ہے وہ کتنا بلند مرتبہ والا بہادر تھے آپ کے سر چشمہ وجدان سے محبت ، دوستی اور نیکی سیلاب کی طرح جاری تھیں اور آپکا مبارک دل قدرت مندی اور بہادری سے بھرا ہوا تھا کہ جن کے شعلے زبان سے نکل آتے تھے آپ کی شجاعت میں لطف و مہربانی گڑھی ہوئی تھی (فضل اللہ کمپانی ، علی کیست؟ ، ص ۳۵۷)

فرانس کے مستشرق (مشرقی زبانوں اور علوم کا ماہر) بارون کا ردائفوکا کہنا ہے کہ : علی کو کائنات کے لئے پیدائیں کیا گیا ہے بلکہ کائنات کو علی ہی نے وجود میں لایا ہے ۔

ان کا کردار ان کی فکر عاطفہ اور خیال کا مظہر ہے عین دلیری کے ساتھ ، ساتھ آپ ایسا پہلوان ، اور بہادر تھے کہ ہمدرد بھی تھے ، اور عین جنگی ٹربینگ کے دوران ایسا شہسوار تھے کہ جوازبد بھی تھے ، دنیا کے مال و منصب اور جاہ مقام کی طرف آپکی کوئی توجہ نہیں تھی اور حقیقی راہ میں آپ نے اپنی جان قربان کردی اور آپ اسی عمیق روح کے مالک تھے کہ جسکی جڑ پوشیدہ تھی ، اور آپ جہاں بھی ہوتے تھے خوف الہی آپ پر غالب رہتا تھا ۔(محمد رضا حکیمی ، داستان غدیر ، ص ۲۵۹)

جیران خلیل جیران جولبنان کا محرر ، شاعر اور مفکر بھی ہیں ، حضرت امام علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ (میری نظر میں ابی طالب کے فرزند ارجمند ، پورے عرب والوں میں پہلا وہ شخص تھے جو پوری دنیا کی حقیقت سے آشنا اور آگاہ تھے ، اور آپ دنیا کے ساتھ ہم نشینی اور رات میں افیق اور ہمدم بھی تھے ۔ آپ ایسے شخص تھے ، جن کے لبوں کے نغموں کی آواز نے حقیقت کو لوگوں تک پہنچایا گویا ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے پہلے کسی نے بھی ایسے نغمے نہیں سنا ہے ۔ علی تو دنیا سے رحلت کر گئے لیکن اپنی عظمت کا آپ خود گوارہ تھے اور آپ کے دل میں ، عشق پروردگار کی وجہ سے، نماز لبریز تھی (محمد رضا حکیمی ، ادبیات و تعہد در اسلام، ص ۲۹۶)

پولس سلامہ ، جو لبنان کے عیسائی قانون دان اور ادیب ہیں ، اپنے بیت زیبا اور دل نشین اشعار میں امام علی کے بارے میں مدح سرائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ : زمانہ گزر جاتا ہے اور بوڑھا ہو جاتا ہے جی ہاں ! لیکن حضرت امام علی صبح کے نوارنی چہرہ کی طرح ہمیشہ باقی اور پائیدار ہیں اور ہر روز ، و ہر روز ہر صدی اور ہر زمانے میں ، جدید درخشاں سورج کی طرح بشریت کے پورے آفاق کو روشنی اور رونق بخشتے ہیں اور ہر اور نئے سرے سے طلوع ہوتے ہیں (جرج جرداق ، الامام صوت العدالة الانسانیة ، ج ۱ ، ص ۳۷)

شبلی شملی ، جو عیسائی محقق اور طبیب ہیں ، تاریخ کے اس بزرگ مرد کے بارے میں کہتے ہیں کہ : امام علی بن ابی طالب بزرگوں کا بزرگ ہیں (سرداروں کا سردار ہیں)، اور آپ ایسا منفرد نسخہ ہیں کہ جسے زمانہ گذشتہ اور حال میں اہل مشرق و مغرب نے (کہ جسکی صورت اصل کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو) نہیں دیکھا ہے۔(سید رضی ، نہج البلاغہ ، مقدمہ)

نہج البلاغہ کے بارے میں :

نہج البلاغہ ، صبحی صالح کے نسخہ کی بنا پر ۲۳۹ خطبے ، و ۷۹ خطوط (رسائل) اور ۴۸۰ کلمات قصار پر مشتمل ہے ، جو مسلمانوں کے پہلے امام کے گوہر کلاموں کا مجموعہ ہے یہ مجموعہ قرآن مجید اور حدیث نبوی کے بعد عربی ادبیات کا ایسا بلند ترین نمونہ اور ایسا بے نیاز منبع اور مبنی ہے ، جو عربی زبان کی تقویت و ترویج اور ربلندی کا سبب بنا ہے البتہ آپ کی گفتگو کا مجموعہ ، ان کلمات سے بالاتر ہے جو نہج البلاغہ میں جمع آوری ہوئے ہیں ۔

مسعودی ، کتاب مروج الذهب میں ، امام علی کے خطبوں کا مجموعہ ، جو اس زمانہ میں موجود تھا تقریباً اسکی تعداد ۴۸۰ تک بتاتے ہیں جب کہ کتاب نہج البلاغہ میں ، اس تعداد کا نصف حصہ ہے ۔ نہج البلاغہ کے بہت سے امتیازات میں سے چند کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے جیسے اس کی جامعیت ، زیبائی فصاحت و بلاغت اور مخاطب میں تاثیر گزا ہونا ۔

سیدرضی کہ جس نے نہج البلاغہ کو تدوین کیا ہے ، اس کتاب شریف کے کلام کی زیبائی اور خوبصورتی کے بارے میں کہتے ہیں کہ : (وہی) نہج البلاغہ) ہے جس نے کلام کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا ہے اس کلام کے وزن کا اندازہ اس کے بیان کی فصاحت و بلاغت سے کیا جاسکتا ہے کیونکہ اس کی قانون مندی نے اس کے بیان میں جڑ پکڑ لی ہے ۔

خطباء اور مقررین حضرات نے اسے اپنا نمونہ (آئیڈیل) قرار دیا ہے اور خوش بیان وعظ و نصیحت پسند افراد نے اپنے کلاموں میں اسی سے قدرت اور مدد لئے ہیں کیونکہ ان کے کلام میں علم خدا کارنگ اور رگفتار پیغمبر کی خشبو موجود ہیں آپ حقیقت میں اس ہنر کا مقابلہ کرنے والوں کے درمیان ایسا پہلوان ہیں جسکی کوئی مثال نہیں ملتی اور ان کی گفتگو ایسے دریا کی طرح ہے کہ جس میں شور وغل نہیں ہوتے ہیں ۔(ابن ابی الحدید ، شرح نہج البلاغہ ، ج ۵، و ۶ ، ص ۴۳۶)

نہج البلاغہ کی نظر سے دیکھا جائے تو ایک اسلامی معاشرہ بہت سارے سیاسی خصوصیات عمل پیرا ہوسکتے ہیں ، ان میں سے چند کا ذکر مندرجہ ذیل کئے جارہے ہیں :

۱۔ گفتار میں آزادی:

اجعل لِذَوِي الْحَاجَاتِ مِنْ قِسْمَا تَفَرِّغْ لَهُمْ فِيهِ شَخْصٌ وَ تَجْلِسْ لَهُمْ مَجْلِسًا عَامَا فِتَوَاضِعَ فِيهِ لِلَّهِ الذِي خَلَقَ وَ تَقَعِدْ عَنْهُمْ جَنَدَكَ وَ

اعوانك مِنْ حِرَاسِكِ وَ شَرَطِكِ حَتَّى يَكَلِمَكَ مَتَكَلِّمُهُمْ غَيْرَ مُتَعَتِّعٍ:

اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت ایسے لوگوں (محتاجوں) کے لئے مختص کرلو ، جنہیں تمہاری ضرورت ہے ، خود انکے کاموں کے لئے فارغ کردو ، اور ان کے عمومی مجلس میں بیٹھا کرو ، اور جس (خدا) نے تجھے پیدا کیا ہے ، اس کے سامنے ، اس مجلس میں ، سر تسلیم خم ہو کر بیٹھ جاؤ اور اپنے ایسے سپاہیوں اور مدد گاروں جو تمہارا محافظ اور پاسبان ہیں ان کو اپنے پاس پیار سے بٹھا دو ، تا کہ ان کے اسپیکر تم سے بیدھرک گفتگو کرے) (وہی حوالہ خط ، ۵۳)

۲۔ معاشرہ میں تحفظ فراہم کرنا :

انطلق عل تقو اللہ وحده لا شریک لہ و لا ترعون مسلما و لا تجتازن علیہ کارہا و لا تخذن منہ اکثر من حق اللہ فی مالہ:

جا اس خدا کے خوف کے ساتھ جو یکتا اور بے مثل ہے اور کسی مسلمان کو مت ڈرا اور اگر تجھے وہ پسند نہیں آیا تو نا پسندی کی بنیاد پر اس پر تجاوز مت کرو، اور خدا کے حق سے زیادہ اس کے مال سے مت اٹھا۔ (وہی حوالہ خط ، ۲۷)

۳۔ معاشرہ کو حقارت اور نظر انداز سے بچانا :

فاخض لہم جناحک و ا لہم جانبک و ابسط لہم وجہک و آس بینہم فی اللحظ و النظر حتی لا یطمع العظما فی حیفک لہم و لا ییاس الضعفا من عدلک علیہم:

معاشرہ کے لوگوں کے سامنے خضوع و خشوع سے پیش آ اور ان کے سامنے نرم مزاجی ، خندہ پیشانی اور کشادہ ، اور ناتوان و مستضعف لوگ تمہاری عدالت سے مایوس نہ ہو جائیں۔ (وہی حوالہ ہے ، خط ، ۲۰)

۴۔ مالی تحفظ:

و انی اقسام باللہ قسما صادقا لئن بلغنی انک (زیاد بن ابیہ) خنت من فئی المسلمین شیئا صغیرا او کبیرا لاشدن علیک شدة تدعک قليل الوفرة ثقیل الظہر ضئیل الامر: میں خدا پر سچی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھ تک کوئی ایسی خبر پہنچ جائے کہ تم (زیاد بن ابیہ) نے مسلمانوں کے مال غنمیت میں کہ و زیاد خیانت کی ہے تو میں تم پر اتنی سختی کروں گا کہ وہی تھوڑا سا مال تمہارے لئے مصیبت بن جائے اور تم خوارو پریشان میں پھر جائے (وہی حوالہ پر خط ۲۷)

۵۔ مردوں کی حکومت :

ولتکن احب الامور الیک اوسطہا فی الحق و اعمہا فی العدل و اجمعہا لضى الرعية ، فاسخط العامة یجحف برضى الخاصة و ان سخط الخاصة یغتفر مع رضى العامة - ولیس حد من الرعية اثقل علی الوالبی مؤونة فری الرخاء ، و اقل معونة لہ فی البلاء - و اکرۃ للانصاف ، و اسال بالالاحاف ، و اقل شکرا عندا الا عطاء ، و ابطا عذرا عندالمنع ، و اضعف صبرا عند ملما ت الدہر من اہل اخاصة - و انما عماد الدین و جماع المسلمین و العدة للا عداء العاقۃ من الاقۃ فلیکن صغوک لہم و میلک معہم: تجھے ایسے امور کو پسندیدہ ترین قرا دینا چاہیئے جو حق میں میانہ ترین عدل و انصاف میں وسیع ترین ہوں ، اور لوگوں کی خوشنودی کو جلب کرنی میں جامع ترین ہوں، بے شک ، عام لوگوں کی ناراضگی ، خاص لوگوں کی رضایت کے اثر کو ختم کردیتی ہے حالانکہ عام لوگوں کی خوشنودی سے خاص لوگوں کی ناراضگی معاف کی جاسکتی ہے خاص لوگ ، روز مرہ شرائط کے ساتھ عام

لوگوں کو جانچنے میں حکومت کے لئے سنگین بوجھ ہیں اور مصیبت و سختی کے وقت ، ان کی حمایت بھی بہت ہی کم ہوتی ہے اور یہ لوگ پریشان ہیں کیونکہ حکومت کے ساتھ عمل بجالانے سے قاصر ہے اور یہ لوگ مانگتے وقت اصرار سے مانگتے ہیں بخششوں اور عطاؤں کے مقابلہ میں کم شکر گزار ہیں شکر نہیں کرتے ہیں)، اور رنج و افسوس و ناراضگی وقت ، معذرت خواہی کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں اور زمانے کے دردناک حادثات کے دوران صبر کے لحاظ سے بہت کمزور ہیں پس صرف لوگوں کا وہ گروہ تمہارے لئے بہتر ہے جو دین کو اپنا تکیہ گاہ سمجھتے ہیں اور دشمنوں کے ساتھ جنگ لڑنے میں یہی تمہارا طاقت کا ذخیرہ ہے لہذا ، تمہاری توجہ و دھان اور تمہار شوق انکی رکھو - ((وہی حوالہ ہے ، خط ۳۵))

۶۔ لوگوں کی خدمت کرنا :

وعلم ان لارعية طبقات لا يصلح بعضها الا ببعض ولاغنى ببعضها عن - بمنها جنودالله، و منها كتاب العامة و الخاصة، و منها قضاة العدل ، و منها عمل الانصاف و الرفق و منها اهل الجزية، و اخرج من اهل الذمة و مسلمة الناس، و منها التجار و اهل الصناعات و منها الطبقة السفلى من ذوالحاجة و المسكنة و كلا قدسمى الله سهم ، و صنع على حده فريضة في كتابه او سنة نبيه صلى الله عليه وآله عهدا منه عندنا محفوظا : جان لو کہ لوگوں کے کئی طبقات (طبقے) ہوتے ہیں ، بعض طبقوں میں بہتری نہیں آتی مگر یہ کہ دوسرا طبقہ ہو ، اور نہ ان میں سے بعض گروہ دوسرے گروہ سے بے نیاز ہیں (بلکہ ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے) پس ان میں سے بعض لوگ خدا کی سپاہی ہیں ، اور کچھ لوگ عمومی اور خصوصی خطوط کے رالڑ ہیں اور بعض لوگ محکمہ عدالت کے قاضی ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جنکا کام انصاف اور مہربانی کرنی ہے مسلمانوں اور اہل ذمہ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اہل جزیہ اور خراج ہیں ، اور بعض لوگ اہل تجارت اور صناعت ہیں ، اور بعض نچلی سطح کے فقرا او رمساکین میں سے ایسے افراد ہیں کہ جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مشخص اور معین کر لیا ہے - خدا اس واجب مقدار کو اپنی کتاب اور حدیث نبوی میں وضع کیا ہے کہ جس کے بارے میں خود نے وعد کیا تھا اور ہمارے پاس (شیعہ) محفوظ بھی ہے) وہی حوالہ)

۷۔ حق پرستی یا حق کی حمایت :

انا موفوك حقل ، فو فهم حقوقهم ، و الا تفعل فانك من اكثر الناس خصوما يوم القيامة ، و يؤسا لمن خصمه عند الله الفقراء و المساكين و السائلون والمدفوعون و الغارم وابن السبيل --- و ان اعظم الخيانة الامة و افظع الغش غش الاعة: ہم نے تمہارے سارے حقوق ادا کر لئے ہیں ، لہذا تم بھی دوسروں کا حق ان تک پہنچا یا کرو ، ورنہ قیامت کے دن تم بڑے دشمنوں میں شمار ہوگا - اور خدا کے نزدیک وہ شخص بہ ترین لوگوں میں شمار ہوگا کہ جس نے فقیروں ، مسکینوں ، گداگروں ، دہتکارے ہوئے لوگوں ، قرضہ داروں اور ابن سبیل کے ساتھ خیانت و عداوت کی ہو ، اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرنا ، بزرگترین خیانت میں سے ہوگا ، اور اپنے اماموں کو فریب دھوکہ دینا بدترین دھوکہ بازی ہوگا) وہی حوالہ خط ۲۶)

۸۔ لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کرنا:

فان شکوا ثقلا او عل او انقطاع مثر ب او بال او احوال ارضی اغتمربا غرق او اجحف بہا عطش خففت عنہم بہا ترجو ان یصلح بہ امرہم ، و لا یثقلن علیک شء خففت بہ الموون عنہم ، فانه ذخر بعودون بہ علیک فی عمار بلادک و تزیین ولایتک مع استجلا بک حسن ثنا ئہم و تبجحک باسفامن العدل فیہم ، معتمدا فضل قوتہم بما ذخرت عندہم من اجمامک لہم ، و الثق منہم بما عوذتہم من عدلک علیہم و رفقک بہم فرما حدث من الامور ما اذاعولت فیہ علیہم من بعد احتملوہ طیبة انفسہم بہ فان العمران محتمل ما حملتہ : جب لوگ ٹکس کی سنگینی اور کوئی دوسری وجہ سے مثلاً (زمین و آسمان سے پانی کی عدم فراہمی کی وجہ سے) یا زمین پانی میں ڈوبنے اور خشک ہونے کی وجہ سے شکایت کریں ، تو ان کے امور کو انجام دینے کی امید دلا کر انہیں تخفیف کردو ، اور اتنی تخفیف مت کرو ، کہ کل کو تمہارے لئے بوجھ بنے ، اور وہ تمہارے لئے ایسا ذخیر ہے ، جسے وہ اپنے ملک کی تعمیر اور حکمرانی کی تزیین کے لئے تجھے لوٹا دیں گے ، اور اس کا فائدہ، یہ ہوگا کہ وہ سب تجھ پر قربان ہوں گے۔ اور وہ ایسی گران بہا شے ہے کہ جب تم عدالت کے سامنے ہوں گے تو تم احساس کرو گے کہ وہ لوگ زیادہ تر ان قوتوں اور طاقتوں پر اعتماد کرتے ہیں ، جنہیں تو نے پیار و محبت سے خزانے کے طور پر ان کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی اور وہ اعتماد ، ایسا اعتماد ہے کہ جسے تونے ان کے اوپر عدل و انصاف اور مہربانی کرکے لوٹا دیا ہے) یعنی ان کے اندر اعتماد پیدا کر دیا ہے (اور بعض اوقات ایسے واقعات پیش آتے ہیں ، جیسے کہ تمہارا ان کے ساتھ اچھے سلوک کے بعد جب تم ان سے کسی قسم کی مدد طلب کرو گے تو وہ کبھی بھی انکار نہیں کریں گے بلکہ دل و جان سے قبول کرکے تمہاری مرضی کے مطابق زمین کی آبادی میں وسعت بھی پیدا کریں گے) ایضا ، خط ۵۳)

۱۰۔ تشویق و تنبیہ (شوق او رتوجہ دلانا :

اغرف لکل امری منہم ما ابلی ، ولاتضمن بلا امری الی غیرہ ولا تقصرن بہ دون غای بلائہ ولایدعونک شرف امری الی ان تعظم من بلائہ ماکان صغیرا ولاصنع امری الی ان تستصفر من بلائہ ماکان عظیما : ہر ایک کے رنج و مصیبت کی مقدار کو پہچان لو چاہے جتنی بھی ہو اور کسی کے رنج کو کسی دوسرے پر مت ڈالو ، رنج و مصیبت کا اندازہ جسے اس نے دیکھا ہے اور وہ تکلیف ، جسے اس نے اٹھائی ہے اس کے بدلہ اور عوض دینے میں کوتاہی مت کرو اور روبردار کسی کی بزرگی و شرافت سے غلط فائدہ اٹھا کر اس کے تھوڑے سے رنج کو بڑے رنج میں تبدیل مت کرو ، اور کسی کی پستی کی وجہ سے اس کی عظیم کوششوں کو خوار و مصیبت میں مت ڈالو (ایضا)

ب۔ اسلامی دانشوروں اور معاشرہ کی سیاسی خصوصیات :

اسلام بشریت کی دنیوی و اخروی اور اس کی سیاسی اور معاشرتی زندگی کے نئے دور کے لئے ایک جدید پیغام پیش کر رہا ہے ، جو بشریت کے افکار اور تمام ادیان الہی کے پیغام اور آرا کے ساتھ شبہات اور درعین حال عمدہ اختلاف بھی رکھتا ہے ان اختلافات میں سے ایک قرآن و حدیث اور نہج البلاغہ سے مسلمانوں کی سیاسی اور

معاشرتی افکار کو سرچشمہ قرار دینا ہے بے شک نہج البلاغہ میں ، سیرت حضرت امام علی اور ان کے خطبات کو مسلمان دانشوروں نے اپنے رہنما اصول قرار دئیے ہیں اور اتمام دانشور حضرات نے ان دونوں (سیرت اور خطبات امام علی) کی بنیاد پر اسلامی معاشرہ کی سیاسی اور اخلاقی خصوصیات پیش کئے ہیں ، لہذا ، تمام دانشور حضرات ان راہوں کے درپے تھے ، جن کے ذریعہ معاشرہ ، اسلامی معاشرہ میں تبدیل ہو جائے (تقی اذا دارمکی ، اندیشہ ہای اجتماعی متفکران مسلمان ، از فارابی ابن خلدون ، ص ۳۷، ۷۷)

معاشرہ کی رہبری خصوصیات :

فارابی (پیدائش ۲۵۱) نے رہبریت کو درکار اسلامی معاشرہ کی اخلاقی اور سیاسی خصوصیات میں سے ایک قرار دیا ہے ، کہ جس سے وہ معاشرہ اسلامی خصوصیات سے بہر مند ہو سکتا ہے - اس سے بھی عمیق تربیان میں واضح کردون کہ ہر معاشرہ ایک کا محتاج ضرور ہے ، خصوصا ہر صحیح و سالم معاشرہ ایک عاقل ، دانا ، اور سمجھدا رہبر کا محتاج ہے جس طرح انسان کا جسم عقل کا محتاج ہے اسی طرح معاشرہ رہبر کا محتاج ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کا بدن ، صحیح و سالم عقل کے بغیر کوئی بھی کام کو اچھی طرح انجام دینے اور بدن کے اعضا و جوارح کو آپس میں ہم آہنگ رکھنے کی توانائی و طاقت نہیں رکھتا ہے - نیز معاشرہ رہبر اور رہنما کے بغیر ہرج و مرج اور نیست و نابود کا شکار ہوتا ہے - کے ساتھ ساتھ عقل کامل انسان کے جسم پر بھی اچھی طرح حکمرانی کرتی ہے ، لہذا رہبر اور لیڈر بھی معاشرہ کا کامل ترین فرد شمار ہونا چاہئے تاکہ وہ ایسا صحیح و سالم معاشرہ وجود میں لائے جو معنوی اور مادی تکامل کے لئے وسیلہ اور ذریعہ بن جائے (اندیشہ ہای اہل مدینہ فاضلہ ، ابو نصر محمد فارابی ، ترجمہ ، جعفر سجادی ، ص 260، 261) ایک صحیح و سالم معاشرہ کی رہبریت اور لیڈری کے لئے مناسب اور کامل ترین فرد وہ ہے جس میں مندرجہ ذیل دیئے گئے 12 صفات پائی جائیں :

1. تندرستی

2. ہوشیاری و عقلمندی

3. صاف گوئی و سچائی

4. اچھے اور بزرگ مصنونگار

5. فریادرسی

6. جرات و بہادری

7. قوہ عاقلہ رکھتا ہو

8. حافظہ تیز ہو

9. بیان میں فصاحت ہو

10. علم کا شوقین ہو

11. گناہ سے اجتناب کرتا ہو

12. مال و متاع کا پروا نہ ہو

لیکن اگر جب بھی کسی معاشرہ میں ایسی صفات والا فرد نہ پایا جائے ، تو دو فرد یا افراد کا ایک گروہ ان صفات کو رکھتے ہوں وہی لوگ معاشرہ کے لیڈر اور رہبر ہوں گے (تاریخ فلسفہ در اسلام ، میان محمد شریف ، ترجمہ

فارسی ، ج 2 ، ص 74) فارابی صاحب کی نظر میں ، معاشرہ کی رہبری اور لیڈری کے قائم مقام اور کئی جانشینوں کے اندر صفات رہبری کے علاوہ مندرجہ ذیل صفات کا ہونا ضروری ہے :

1۔ عقلمندی و دانشمندی -

2۔ جدیر قوانین کو وضع کرنا -

3۔ قوانین کا اجرا اور استعمال -

4۔ گذشتہ لیڈروں کے آداب -

5۔ جنگ کے دوران اسلحوں کے استعمال میں صحیح مہارت رکھنا -

6۔ معاشرہ ، جن حالات سے دوچار ہے ان کے بارے میں بصیرت و دوراندیشی سے کام لینا -

7۔ تجربہ کار ہو -

8۔ جدید قوانین کے اجرا اور لوگوں کو اپنی فرمانبرداری کے لئے ابھارنے میں اس کا بیان روشن اور واضح

(بو) اندیشہ های اہل مدینہ فاضلہ 7، ابو نصر فارابی ، ترجمہ جعفر سجادی ، ص 267)

عنصر تندرستی کی تحلیل و تجزیہ کیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ : رہبر اور لیڈر اگر تندرست جیسی نعمت سے محروم ہو ، تو وہ اپنی تمام تر توانائی و طاقت استعمال کرے تب بھی وہ معاشرہ کو اچھی طرح چلا نہیں سکتا ہے البتہ تندرستی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے جسم میں بالکل بھی کوئی مشکل نہ ہو ، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ رہبر کے جسم میں کوئی ایسی مشکل نہ پائی جائے جو معاشرہ کو صحیح طور سے چلانے یا ادارہ کرنے کے لئے رکاوٹ بنے رہبر کی تندرستی اور سلامتی کا کچھ حصہ ان کی نفسیاتی سلامتی اور تندرستی کی طرف پلٹتا ہے - رہبر ایسا ہو کہ جب معاشرہ پر کوئی بحران آجائے تو وہ اپنے اوپر کنٹرول رکھے تاکہ مدیریت (management) کرسکے اسی طرح رہبر ، نفسیاتی امراض و بیماریوں جیسے احساس کمتری یا خود نمائی ، سے خالی و منزہ ہو -

افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے اسلامی لیڈروں اور رہبروں میں روحانی اور نفسیاتی سلامتی اور تندرستی نہیں پائی جاتی ہے -

خاندان کا سیاسی اور معاشرتی کردار

- ابن سینا(پیدائش : 358) معاشرتی اور سیاسی خاندان کو اسلامی معاشرہ کی کوئی دوسری خصوصیت تصور کرتے ہیں - اس کی یوں وضاحت کروں کہ : ازدواج مرد اور عورت کے پیوند اور ایک خاندان کی تشکیل میں ایک اہم عامل کی حیثیت رکھتا ہے - خاندان کی تعداد بڑھنے سے ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے لہذا ، ازدواج کی تین دلیل ہیں :

1- خاندان کی پیدائش میں ، ایک اہم ترین عامل بشریت کا کس دوسرے کا محتاج ہونا ہے ، کیونکہ انسان ، دوسرے لوگوں کی مدد کے بغیر اکیلا اپنی حیات و زندگی کو جاری کھنے یا آگے زندگی گزارنے اور روحانی و جسمانی ضرورتوں کو پوری کرنے یا فراہم کرنے پر قادر نہیں ہے -

2- ازدواج ، بنی نوع انسان کو دوام پیدا کرنے اور نسل بڑھانے کے لئے مناسب اور درکار وسیلہ ہے

3۔ ازدواج کی پیداوار ایسے بچے ہیں کہ جو بالغ ہونے کے بعد ، ناتوان بوڑھے اور عاجز والدین کے لئے ایک تکیہ گاہ بنتے ہیں -

ایسی وجہ سے ، ازدواج ، فردی ضروریات کی فراہمی سے بڑھ کر ، معاشرتی ضروریات کو بھی فراہم کرتا ہے نتیجہ میں ، یہ کہا جاسکتا ہے کہ معاشرتی پہلو ، فردی پہلو سے زیادہ پسندیدہ اور بہتر ہے خاندان کے سیاسی ڈھانچہ میں قدرت و اختیار مرد کے پاس ہوتے ہیں اور وہی (مرد) ہے کہ جو خاندان کی مدیریت اور حفاظت کی ذمہ داریوں کو اپنے اوپر لے کر دوسروں پر حکم چلاتا ہے اور دوسرے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں - چھوٹے معاشرہ کے لئے چاہیئے کہ تین اصولوں پر توجہ دیں اور خاندان کی سیاست اور ادارہ کرنا انہیں اصولوں پر استوار ہے :

1- یہ جاننا ضروری ہے کہ (بہترین عورت وہ ہے جو عاقل ، دیندار ، سمجھدار ، چالاک ، دوست دار شوہر ، زبان کم چلاتی ہو ، فرمانبردار ، ایک دل ، امانت دار ، خدمت گزرا شوہر ہو ، اور شوہر کے تھوڑے سے سرمایہ کو اقتصادی طریقوں اور راہوں سے بڑھادے ، اور اپنے اچھے اور نیک اخلاق کے ذریعہ ، شوہر کے غم و اندہ کو تسلی اور تسکین دے -

2- مرد کی ذمہ داری ، عورت کا احترام ، اس کے حال و احوال کی رعایت ، اس کی ضروریات زندگی کی فراہمی اور تربیت کرنا ہے تاکہ عورت اپنے وظائف اور ذمہ داریوں کو بخوشی انجام دے -

3- مرد کو چاہیئے کہ وہ عورت کو کسی کام میں مشغول و مصروف کرے ، کیونکہ با صلاحیت بیکار عورت ، اپنی ہمت وقت کو بیہودہ کاموں میں صرف کرتی ہے) گزار دیتی ہے (

ابو علی سینا ، مذکورہ نصیحتوں کی روسے خاندان کو ہی معاشرہ کی اساس و بنیاد قرار دیتا ہے اور خاندان کی سلامتی کو معاشرہ کی سلامتی سمجھتا ہے ، اور وہ مسائل و مشکلات جوان دونوں (خاندان اور معاشرہ) میں پائے جاتے ہیں ، ان کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے اور انہیں حل کرنے کو ضروری سمجھتا ہے (تاریخ اندیشہ های اجتماعی در اسلام ، ہدایت اللہ ستودہ ، ص 73- 71)

ابن سینا ، باوجود اس کے کہ معاشرتی زندگی میں عورتوں کی مشارکت و شرکت کے خواہاں اور درپے ہیں ، انسان کی تربیت میں عورتوں کی بنیادی کردار ہونے سے غافل بھی نہیں ہیں - ظاہر سی بات ہے کہ اگر عورتیں گھر سے زیادہ ، گھر سے باہر معاشرتی امور میں زیادہ مصروف ہوں تو اپنے اہم ترین فرائض یعنی ، اولاد کی تربیت سے قاصر رہتی ہیں اور اگر ان کے اولاد کی صحیح تربیت نہ ہو جائے تو سالم معاشرہ وجود میں ہی نہیں اسکتا ہے یہاں تک کہ خود عورتیں بھی اس قسم کے معاشرہ میں معاشرتی تحفظ سے بے بہرہ ہو کر سیاسی اور معاشرتی امور میں شرکت کرنے کی قدرت و طاقت بھی نہیں رکھ سکتی ہیں -

ابن سینا ، کے کلام سے یہ قابل فہم درس ہے کہ وہ نہ عورت کو گھر میں قید و بند کرتے ہیں اور نہ اسے گھر سے باہر نکالتے ہیں - حالانکہ بہت سے اسلامی معاشرے میں عورت کو گھر کے اندر محبوس و بند کرکے رکھتے ہیں لیکن مغربی معاشرے میں تو عورت گھر سے باہر ہی ہے -

ماوردی : خلیفہ اور عوام کے وظائف برابر :

ماوردی ، پیدائش : (353) ایسے معاشرہ کو اسلامی معاشرہ تصور کرتے ہیں کہ جس میں وہ اخلاقی اور سیاسی خصوصیت پائی جاتی ہو کہ جو عوام اور حکومت کے لئے برابر وظائف اور ذمہ داریوں کی پہچان کرائے لہذا

، ماوردی کا کہنا ہے کہ خلیفہ کے لئے مندرجہ ذیل 10 وظائف اور ذمہ داریوں کا ہونا ضروری ہے :

1- خزانہ کی حفاظت اور حکومتی امور میں سچے اور دیندار اشخاص کو انتخاب اور معین کرنا -

2- حکومتی خزانہ کی ضروریات کے لئے قانون کا تعین کرنا -

3 - تمام دعووں کو حل اور عدالت کو اجرا کرکے شریعت کی اساس پر فیصلہ کرنا -

- 4- مسلمانوں کے وہ امور جو حکومت کے ماتحت ہیں ، انہیں انجام دے کر ڈائریکٹ نظارت کرنا -
 - 5- ملک بھر میں نظام اور قانون کو برقرار رکھنا اور قوم کی آزادی کو تحفظ دینا -
 - 6- بیرونی یلغار کے مقابلہ میں بارڈروں پر دفاع اور پاسداری کرنا -
 - 7- قرآن کے قانون کا اجرا یعنی (حدود شرعی کا اجرا) -
 - 8- دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے جنگی ساز وسامان کا مہیا کرنا -
 - 9- خراج اور شرعی زکات کا اکھٹا کرنا -
 - 10- دینی مسلم اصولوں کا دفاع اور تحفظ دینا ، اسی طرح ، خلیفہ کو عدالت سے لگا ہونا چاہئیے اور ٹیکس لینے اور عوض دینے میں انصاف کی رعایت کرنا ضروری ہے -
- جب خلیفہ نے اپنے 10 وظائف پر عمل کر لیا اور انہیں اجرا کے مرحلہ تک پہنچا دیا تو اس صورت میں لوگوں پر واجب ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل اطاعت کریں اور کسی بھی کام کو اسی کے فرمان اور رضامند کے بغیر انجام نہ دیں ، نیز ساتھ ، ساتھ لوگوں کے لئے چاہئیے کہ ان کو اپنے وظائف کو انجام دینے میں ان کی مدد کریں - لیکن اگر خلیفہ نے اپنے وظائف پر عمل نہیں کیا تو لوگوں کو اختیار ہے کہ اسے اپنی خلافت و منصب سے ہٹا کر کسی دوسرے شخص کو ان کی جگہ پر معین کر لیں اگر کوئی طاقت کے زور سے مقام خلافت پر پہنچا ہے اور عدالت کو اپنا وظیفہ قرار نہ دے ، معاشرتی نظم و نسق کے تحفظ کے لئے جدوجہد نہ کرے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لئے چاہئیے کہ معاشرہ کو ہرج و مرج ، آشوب ، نا امنی اور شورش سے بچانے کی خاطر اس کی اطاعت کریں - مگر چونکہ خلیفہ اسلام سے منحرف ہو گیا ہے ، اس کی اطاعت واجب نہیں ہے (تاریخ فلسفہ د اسلام ، میان محمد شریف ، ترجمہ فارسی ، ج2، ص 193
- ماوردی کی سیاسی نظریات و آرا میں اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں : حکومت اور قوم کو معاشرتی انتظام سنبھالنے یا معاشرہ کو بحران سے بچانے کے لئے برابر اور مشترک کو ٹھہرنا چاہئیے حقیقت میں دیکھا جائے تو جو مشکل اسلامی معاشروں میں پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ حومت ، عوام کو لاوارث اور بحران ایجاد کرنے والا عامل سمجھتی ہے او ردوسری طرف ، لوگ حکومت کو نالائیق اور ناکارہ سمجھتے ہیں، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں (حکومت وقوم) میں سے کوئی بھی معاشرہ کی پیشرفت اور وسعت کے لئے کوئی قدم نہیں اٹھاتا ہے بے شک آج کل کے اسلامی معاشرے جو سچھے رہ رہے ہی اسے نظرانداز نہیں کیا جاسکتا ہے - اس قسم کی بڑی مشکلوں کا حل یہ ہے کہ حکومت اور قوم یہ قبول کریں کہ نہ صرف معاشرے کی کامیابیوں میں بلکہ ناکاموں میں بھی ان کا کردار ضرور ہے -

الہی سیاست میں ہدف کا ہونا (الہی سیاست کا ہدف ہونا

(امام محمد غزالی)پیدائش: 437ء کی نظر میں سیاست کا مطلب لوگوں کی اصلاح اور ان کی حقیقی سعادت یا اس بہشت تک پہنچانا ہے کہ جس میں فنا تاریکی ، جہالت غربت ، غم اور دوسرے کسی کا محتاج نامی کوئی چیز موجود نہیں ہے -

اگرچہ یہ سعادت آخرت کی ہمیشہ رہنے والی دنیا سے مربوط ہے لیکن جب تک اس مادی دنیا میں اچھے اعمال بجانہ لائے تب تک اس تک راسائی اور حصول ممکن نہیں ہے ، دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ اس قسم کے ہدف اور مقصد تک پہنچنے کے لئے اخروی اہداف اور دنیوی اعمال کیدرمیان ہم آہنگی نیز فردی اور

معاشرتی اسباب کو فراہم کرنے، جسے کہ حکومت کی حمایت جلب کرنے کی ضرورت ہے -
اس سلسلہ میں حکومت کو چاہئیے کہ خدا کی پہچان اور قوم کی ظاہری و باطنی اصلاح کے لئے ضروری شرائط کو، جو حقیقی سعادت تک پہنچائی ہیں، انہیں فراہم کرے حقیقی سعادت نصیب ہونے کے لئے اہم ترین شرط، خدا کی پہچان، اور مصیح اعتقادات سے بہرہ مند ہونا ہے۔

مندرجہ ذیل 4 رکن کے ذریعہ صحیح اعتقاد کے ساتھ، خدا کی پہچان ہو سکتی ہے :

1- خداوند، ازلی، نظر نہیں آنے والا، اور منزہ ہے ؛ (علم بالذات)

2- خداوند عالم، قادر، عالم، سننے والا، اور بینا (دیکھنے والا) ہے ؛ علم بالصفات۔

3- ہر وہ چیز جو موجود ہے، وہ سب کے سب خدا کی مخلوق ہیں اور ہر وہ کام جیسے وہ چاہے تو انجام دے دیتا ہے ؛ (علم بالافعال)۔

4- خداوند عالم، نے پیغمبروں کو انسانوں کی ہدایت کے لئے بھیجا ہے، مگر خاتم انبیا محمد مصطفیٰ کے بعد، لوگ ان کے جانشین (خلیفہ) کو ایسے معیاروں کی اساس پر انتخاب کرتے ہیں جس میں بندگی، ورع، علم، شایستگی (مہذب)، مرد اور قریش ہوں۔

سیاست اس چیز کے درپے ہیکہ انسان کی ظاہری اصلاح کے بعد، باطنی بھی اصلاح ہو جائے، لہذا، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ افراد کی ظاہری اصلاح کے علاوہ، ان کے قلبی اعتقادات کی رعایت کرے اور ایسی صفات کے پابند ہو جائے جو تقویٰ، زہد، صبر، شکر، خوف، رجا، رضا، صداقت اور اخلاص کا زمینہ ایجاد کرے اور انہیں صفات رذائل مانند تکبر، ریا، ختم، حسد سے باز رکھے۔

خداوند عالم کی معرفت اور ایمان، انسان کی ظاہری اصلاح کا سبب بنتے ہیں۔ انسان اپنی ظاہری اصلاح کو دو چیزوں میں ظاہر کرتا ہے :

1- عبادت کے شوق و رغبت میں ظاہر کرتا ہے۔ یہ خداوند عالم کے سامنے خضوع و خشوع کی ایسی نوع ہے جو انسانی معاشرتی زندگی کی چال چلن کو بھی تحت تاثیر قرار دیتی ہے۔

22- آداب و رسومات میں ظاہر کرتا ہے جیسے نکاح، کسب و کمائی اور سفر یہ سب احکام شریعت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ انسان اپنی ظاہری اصلاح کرنے کے بعد، وہ اپنی باطنی اصلاح کے مرحلہ میں داخل ہونے کی تیاری کرتا ہے (اعترافات امام محمد غزالی، ترجمہ زین الدین کیائی نژاد، ص 115-177)

غزالی کے نظریات اور آرا میں سے بہترین اور جالب ترین نکتہ یہ ہے کہ وہ سیاست کو فتنہ و فساد برپا ہونے کا منبع قرار نہیں ہے۔

(فساد کا گڑھ قرار نہیں دیتا ہے) (حالانکہ دوسرے حضرات معمولاً عام طور پر (سیاست کو فکر و فریب، حیلہ، دھوکہ، تہمت و... تصور کرتے ہیں اسی لئے بعض متدین افراد سیاست کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔

اسلامی رہبریت کا دائرہ کار :

خواجہ نظام الملک طوسی (پیدائش : 397 اسلامی درکار معاشرہ کے لئے کوئی اور اخلاقی و سیاسی خصوصیت بتاتے ہیں۔ وہ بادشاہ یا اسلامی رہبر و لیڈر کے لئے کئی وظائف گنتے ہیں، منجملہ یہ ہیں :

1- بادشاہ کو چاہئیے کہ وہ دو کاموں کو ایک ہی نفر کا سپرد نہ کرے، کیونکہ اس صورت میں، وہ کام عیب و کمی کے بغیر انجام کو نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح، بادشاہ کو چاہئیے کہ وہ ایک کام کو دو نفر کا حوالہ نہ کرے،

کیونکہ اسی صورت میں ، وہ کام اچھی طرح اختتام پذیر نہیں ہوگا ، یا اس کا م کی انجام دہی میں کوئی نہ کوئی عیب ساتھ ہوگا ، کیونکہ پہلا تو یہ ہے کہ : پہلا نفر اس کام کو دوسرے نفر ، اور دوسرا نفر اسے پہلے نفر کا سپرد کریگا۔

دوسرا یہ ہے کہ : پہلے نفر کو اس چیز کا خوف ہے کہ اس کام کا نتیجہ ، دوسرے نفر کے حق میں شمار ہوگا اور دوسرے کو اس چیز کا ڈر ہے کہ پہلا والا ، اس کی زحمات و تکالیف سے فائدہ اٹھائے گا۔

2- اسلامی بادشاہ اور رہبر ولیڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ سپاہیوں کے حالات سے آگاہ ہوں اور ان کی ضرورت بات کو پوری کرنے کے لئے ہمیشہ کوشاں رہیں تاکہ فساد و ظلم و ستم میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ، بادشاہ کو چاہیئے کہ وہ ان تین امور کو انجام دے کر اپنے لشکروں کو ظلم و بربریت اور انحرافات سے بچائے :

الف : لشکروں کی تنخواہوں کو مقررہ وقت پر اپنے ہاتھ سے ادا کرے ، تاکہ شاہ کی الفت و محبت ، لشکروں کے دل میں بھر جائیں ۔ نیز سخت جنگی حالات میں ان کی خدمت کرنیمیں کوشاں رہے او رشدت سے پائیداری کے ساتھ ڈٹے رہے۔

ب: تمام لشکر، ملک کے ہر منطقہ اور ہر نسل سے ہوں ، نیز انہیں ایک اچھے معیار و ملاک سے انتخاب کرے ۔ ج: ان کے سچے جاسوس لگائے رہو تاکہ اپنے فرائض کو ٹھیک ، ٹھیک انجام دیں۔ البتہ جاسوس اجنبی شخص ہوں ۔ خواجہ بادشاہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے کاموں میں مشورہ کرے کیونکہ مشورہ اس کی رائے اور تدبیر کی تقویت کا موجب بنتا ہے ، اسی طرح مشورہ ، بادشاہ کو خود غرضی اور کام کی انجام دہی میں جلد بازی سے بچاتا ہے ۔ وہ مشورہ کے لئے ایسے افراد مثل (علمائے دین) کا تعارف کراتے ہیں ۔ اور شاہ کو تذکر دیتا ہے کہ ہر ہفتہ میں ایک ، دوبار علما کے پاس جایا کرے ۔ الہی حرام و حلال کردہ چیزوں میں ان کے وعظ و نصحت کو کان لگا کر سنے ، ان سے قرآن و حدیث کی تفسیر سنا کرے اور ان کے ساتھ مناظرہ کیا کرے ۔ خواجہ کے عقیدہ کے مطابق ، جب دانا ، عاقل اور وحی سے آگاہ پیغمبر (پیغمبر اکرم) اپنے امور میں مشورہ سے کام لیتے ہیں ، تو بادشاہ خود کو شورش اور مشورہ کے فوائد سے بے نیاز سمجھنا اس کی بیوقوفی ہے ۔ اس کے علاوہ بھی ، خواجہ صاحب ، بادشاہ کے لئے بطور نصحت کئی نکتے بیان کرتے ہیں :

1- اپنے اہل کاروں پر کڑی نظر رکھنا ۔

2- کاشتکاروں کے آر زوں اور حالتوں کا خیال رکھنا ۔

3- عالم و زاہد قاضیوں کو پسندیدہ قرار دینا ۔

4- علمائے دین اور ان جیسوں کا احترام کرنا ۔

خواجہ صاحب ، ان نکات پر عمل کرنے کو ، اہل کاروں کا عوام کے ساتھ اچھے رویئے اپنانے ، کاشتکاروں کی رضا مندی اور خوشی ، عدل و انصاف کی پائیداری اور دین کے استحکام کی بنیادی شرط سمجھتے ہیں۔

خواجہ کا اعتقاد یہ ہے کہ جو بادشاہ او حکومت اسی طرح عمل پیرا ہوں ، تو دینا میں ان کی نیک نامی اور شہرت باقی رہیں گی اور ساتھ ، ساتھ قیامت میں وہ پائیدار اور آخرت میں بھی وہ آزاد اور سرفراز ہوں گے (در

آمدی فلسفی بر تاریخ اندیشہ سیاسی ، سید جواد طباطبائی ، ص (206)

خواجہ صاحب ، مشورہ کے عنصر پر جو تاکید کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس سیاسی نظام کو پیادہ کرنا چاہ رہے ہیں جسے اسلام چاہتا ہے۔ اس عقیدہ کے مطابق ، حکومت اور حاکم میں سے کوئی بھی، مشورہ، سے نقصان نہیں اٹھا سکتا ہے ۔ بلکہ ، ” عدم مشورہ “ سے ایسے نقصانات پہنچ سکتے ہیں جس کی کوئی تلافی ہی نہیں ہوسکتی ۔ ” مشورہ “ کے لئے پہلے تو بزرگ شخصیتوں کے پاس جانا چاہیئے ، ان میں سے بھی خاص کر

علما سے ، مشورہ ، ، لینا بہتر رہے گا ، کیوں ؟ اس لئے کہ ان کی نگاہ دنیا کی طرف بھی ہے اور آخرت کی طرف بھی ، نیز ان کے تقویٰ سے بہرہ مند ہونے کی وجہ سے کسی کے فریب میں بھی نہیں آسکتے ہیں ۔ عصر حاضر کے سیاسی نظاموں کی اکثریت اس نتیجہ پر پہنچی ہے کہ ، مشورہ ، کے بغیر کوئی سیاسی نظام عوام کی شرکت کو جلب کرنے اور ان سے مناسب فائدہ لئے میں کامیاب نہیں ہوسکتا ہے ۔

عوام کے سیاسی وظائف اور ذمہ داریاں :

خواجہ نصیر الدین طوسی (پیدائش : 580 معتقد تھے کہ بادشاہ و سلطنت کے مقابلہ میں عوام کے اوپر سیاسی وظیفے اور ذمہ داریاں ہیں وہ یہاں مثال پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں :عوام کا فریضہ ہے کہ وہ بادشاہوں اور ان کے وزیروں کی خیر خواہی اور انہیں نصیحت کرنے میں کوشاں رہیں ۔ اور ان کے اچھے کرداروں کے انتشار اور ان کے عیبوں کو چھپانے کے لئے جدوجہد کریں ۔ اور سب کے سب ہر وہ کام جو ان کی سلطنتوں کے ذریعہ انجام پاتا ہے اس کی تعریف کرنے میں کوتاہی مت کریں ، لیکن بادشاہ کی فکر میں عوام کی تباہی ہو یعنی) اگر بادشاہ فساد کی اور تباہی ذہنیت رکھتا ہو (تو اپنے لطف و مہربانی و حکمت اور امر بہ معروف و نہی از منکر کے ذریعہ اسے برے انجام سے آگاہ کریں اور آہستہ آہستہ اسے حکایتوں اور ضرب المثل و غیرہ بیان کرے اس کی رائے اور نظریہ کو اسی کے سامنے اس طرح پیش کریں کہ بادشاہ کی نظر میں وہ نظر یہ نا پسندیدہ ہو جائے یعنی) بادشاہ اس کے اپنے برے نظریے سے نفرت کرنے لگے (اور ہر وقت اس کے اسرار کی حفاظت کے لئے کوشش کرتے رہیں ۔

اور کسی گناہ یا غلطی کو بادشاہ کی طرشف نسبت نہ دیں ۔ اور اسی طرح عوام کی ذمہ داری ہے کہ دوران ، اپنی جان و مال کو دین و قوم کے تحفظ کی خاطر بادشاہ کا حوالہ کریں اور معمولی اشارے سے اپنے آپ کو بادشاہ کی نظروں میں اس طرح لائیں کہ بادشاہ یہ باور کریں کہ عوام اپنے مال و متاع کو ان کے اختیار میں دیے دیتے ہیں یا سلطنت کے لئے مال و جان قربان کر دیتے ہیں۔ اگر ایسا کریں تو عوام کے مال و متاع بادشاہ کی لالچ و طمع سے محفوظ رہیں گے ۔ لہذا خواجہ صاحب ، نصیحت کرتے ہیں کہ عوام کا بادشاہوں کے اوپر جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی میں کوئی کسر نہ چھوڑیں بلکہ کھلے دل سے انہیں ادا کریں ۔

خواجہ صاحب ، کتاب آداب ابن المقفع پر استناد کرتے ہوئے کہتے ہیں : اگر بادشاہ نے تجھے اپنا بھائی بنالیا تو ، تم اسے اپنی نعمتوں کا ولی (سرپرست) (جان لو ،) بنالو (اگر بادشاہ تجھ سے نزدیک ہونا چاہے تو ، تم بھی ان کی تعظیم کرنے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرو۔ اگر تم بادشاہ کا عزیز بنو تو پرانے خادموں اور قریبوں سے سبقت لینے کی کوشش مت کرو ، اور جان لو کہ بادشاہ کی اگر خدمت کرنی ہے تو ان کے بادشاہانہ نظریے اور رائے کی مخالفت مت کرو ، اور اپنی طاقت و توانائی کو مد نظر رکھ کر ان کے حکم کی تعمیل کرو ، اور اس حقیقت سے آگاہ رہو کہ وہ بادشاہ ہیں ۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ تم ان کے تابع بن جا یا میطیع بن جا ۔ اگر لوگ ظالم حاکم سے ٹکر اگئے تو سمجھ لیں کہ وہ لوگ دو خطروں میں پھنس گئے ہیں : ظالم حاکم سے متفق ہوں گے) سازگار ہو گے (اور لوگوں پر حملہ کریں گے۔ اور یا لوگوں کے ہمراہ ہوں گے اور ظالم حاکم کے خلاف ہنگامہ کریں گے پہلی صورت میں ، دین و مروت سے ہاتھ دہوبیھٹیں گے ۔ اور دوسری صورت میں ، دنیا اور اپنے نفس کو ہلاک کریں گے ۔ ان دو خطروں سے رہائی پانے کے لئے ظالم حکمران سے دوری اختیار کریں ۔ لیکن اگر حاکم ، ظالم تو نہیں ہے مگر لوگوں کو ان کا سلوک پسند نہیں ہے ، تو لوگوں کو ان سے و فادرای کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے مگر یہ ہے کہ

خداوند عالم انہیں راہ نجات فراہم کرے) اخلاق ناصری ، خواجہ نصیر الدین طوسی ، ص 318-314

خواجہ صاحب کے کلام سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ جب معاشرہ پر تنقید ہو جائے تو معاشرہ کی اصلاح کی خاطر پاک و صاف نیت کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیئے لہذا سماجی تنقیدی پہلو پر گفتگو کرنے میں ، لڑائی ، جھگڑے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے ۔ اس کے علاوہ ، اگرچہ سب کو تنقید کرنے کا حق حاصل ہے ، لیکن دینی تعلیمات کی رو سے دیکھا جائے تو اس شخص کو تنقید کرنے کا حق حاصل ہے کہ جس میں وہ عیب نہ پایا جائے جس کی بنا پر معاشرہ پر تنقید کی جارہی ہے کیونکہ عیب دار انسان (معیوب انسان) دوسروں کے عیوب نقائص کو دور نہیں کرسکتا ہے ۔ اسی طرح ، تنقید کرنے والے کو تنقید سے پہلے اپنی برادری اور صداقت کو ثابت کرنا ہوگا اس صورت میں ، اس کے اعتراضات بھی قابل قبول ہوں گے ۔ کیونکہ عام طور پر انسان اس شخص کے اعتراضات کو قبول کرتے ہیں ، جس نے اپنی دوستی اور سچائی کو باور کرایا ہو ۔ اگر یاور نہیں کرایا ہو تو ، اگرچہ تنقید کرنے والا اصلاح اور خیر کی نیت رکھتا ہو ، لیکن وہ اس کی بات کو قبول نہیں کرتا ہے بلکہ گفتگو کرنے میں جسارت کی وجہ سے اس سے دوری اختیار کرتا ہے ۔ یہ بات مخفی نہ رہے کہ سیاسی نظاموں کو چاہیئے کہ ہر تنقیدی پہلو کی طرف توجہ دیں کیونکہ ممکن ہے کہ اسی تنقید کی بنا پر وہ مشکل اور عیب جو سیاسی نظام میں موجود ہیں ، جس سے اہل کار حضرات آگاہ بھی نہیں ہیں ، دور ہو جائیں اور ان کے عیوب کی دوری سے سیاسی نظام کو تحفظ حاصل ہوگا۔

عوام اور معاشرتی تبدیلی

- : ابن (پیدائش 784 کی کوشش یہ تھی کہ معاشرہ میں تبدیل لائے ، تاکہ معاشرہ اسلامی خصوصیات سے بہر مند ہوں ۔ لہذا ان کا عقیدہ تھا کہ انسانی معاشرہ مندرجہ ذیل عوامل کے ذریعہ تبدیل ہوسکتا ہے :
- 1- جب معاشرہ اور ماحول ، ثقافتی اور تمدنی رشد و پیدائش کے لئے ضروری مواقع فراہم کریں گے ، تو اس ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے معاشرہ میں بھی تبدیلی آئیگی ۔
 - 2- جب لوگوں کے اخلاق و نفس اور ان کی خواہشات و احتیاجات، ان کی انفرادی اور معاشرتی زندگی میں بدل جائیں تو معاشرہ بھی بدل جائے گا۔
 - 3- کبھی کبھار ، صحرائین لوگ ، شہریوں پر فتح حاصل کرکے نئی حکومت تشکیل دیتے ہیں ، نئی حکومت، نئی اقدار اور تبدیلیوں کا ایسا مظہر ہے کہ معاشرہ کے اندرونی ڈھانچہ کو تبدیل کرلیتا ہے۔ جو تبدیلیاں نئی حکومت کی تشکیل سے آتی ہیں وہ بہت ہیں ۔ ان میں سے بعض یہاں ذکر کئے جارہے ہیں:
- الف : شہریوں کا کچھ گروہ ، صحرا نشینوں کے ساتھ جنگ لڑنے کی وجہ سے مارے جاتے ہیں۔
- ب: شہریوں میں سے کچھ تعداد اپنے ہمسایہ ملکوں میں پناہ گزیں ہوتی ہیں۔
- ج: شہریوں میں سے ایک بڑی تعداد ، نئے حکمرانوں کے قانون کو قبول کرتی ہیں اور یہاں تک کہ بعض لوگ حکومت کی خدمت کرنے کے لئے تیار بھی ہوتے ہیں ان تین تبدیلیوں کی وجہ سے کچھ دوسری تبدیلیاں وجود میں آتی ہیں ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہریوں میں سے کچھ قتل ہونے کے بعد، جو تعداد بچ جاتی ہے وہ ان گروہ کی مخالفت کے خواہاں ہے جو جدید نظام کے آنے کی وجہ سے فرار ہو کر اپنے ہمسایہ ممالک میں پناہ گزیں ہیں ۔ اس کے ساتھ ، ساتھ شہر نشینوں کے ارزوں اور ادار کو تسلیم کرکے معاشرہ اور جدید حکومت کے ڈھانچے کو اثر انداز کرتی ہیں ۔ دوسرے الفاظ میں ، اگرچہ صحرائینوں کی کامیابی سب بنتی ہے کہ جدید حکومت

اور جدید معاشرہ وجود میں آئیں لیکن اس تاثیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ صحرائنشین لوگ ، شہریوں کی زندگی سے متاثر نہ ہوں ، بلکہ شہریوں اور صحرائنشین لوگوں کے درمیان متقابل رابطہ وجود میں آتا ہے ۔ اس طریقہ سے کہ صحرا نشین لوگ ، جدید ثقافتی پیداوار ، جدید تمدن کے ایجاد ، جدید معاشرہ کی تشکیل ، پیداوار کی مقدار اور کیفیت کے سطح کی ارتقا کے لئے فنون ، ایجادات ، اقتصادی سامان ، مالی قدرت اور علم کے میدان میں ، گذشتہ تمدن والوں (شہریوں) کے محتاج ہیں ۔

اسی طرح ، شہری لوگ بھی ، سجاوٹی سامان و اجناس جیسے قسم قسم کی خوارک ، کھانوں کے انواع و اقسام اور متعدد چمڑوں کے مواد کو جمع اور تیار کرنے کے لئے ، صحرا نشینوں محتاج ہیں۔ ممکن ہے جدید تمدن اور حکومت ، قدیم تمدن اور حکومت (کل کے صحرا نشین اور آج کے شہرنشین) کی طرح نابود و برباد ہو جائیں ۔

ابن خلدون کا کہنا ہے کہ وہ شے جو گذشتہ تمدن کی موت (تباہی و بربادی) اور جدید تمدن پیدا ہونے کا سبب بنی ہے ، اسے ان شہریوں کی زندگی تلاش کریں ، جو جدید حکومت کا مین مرکز اور قرار گاہ بنی ہے لہذا ، جب شہریوں کی زندگی میں ، پھلنے اور سرایت کرجانے والی بیماریاں عام ہو جائیں تو سمجھ لو کہ حکوت کا ڈھانچہ درہم برہم اور برباد ہونے والا ہے ۔ اور آبادی میں یا اضافہ ہوگا یا کمی آئیگی ہو اور ہو ہیں اور خواہشات کی وجہ سے فساد و تباہی ، کابلی و سستی اور بیکاری میں روزیہ روز اضافہ ہوگا۔ اور آرائش و زیبائش اوج پکڑے گی پس حکومت کو چاہئیے کہ ٹیکس کے وصول سے اجتناب کریں ۔ اسی طرح ، انحرافات جنسی کی وجہ سے پست خصلتوں ، حقارتوں اور اجناس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا جدید حکومت ، گذشتہ حکومت کی جگہ پر آجائیگی ، یعنی گذشتہ حکومت ، مذکورہ عوامل کے وجود میں آنے کی وجہ سے ختم ہو کر جدید حکومت اس جگہ کو لے لیتی ہے) شناخت انواع اجتماعات از دیدگاه فارابی و ابن خلدون ، غلام علی خوش رو ، ص 134) البتہ ابن خلدون کی نگاہ میں ، ان حکومتوں کا آگے سچھے اور ادھر ، ادھر ہونا ظاہری اور ایک نقشہ کشی ہے ، اسی سے معاشرہ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے ، حقیقت میں دیکھا جائے تو ابن خلدون یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ حکومتوں اور سلطنتوں میں تبدیل آنا ایک ظاہری اور نقشہ کشی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ۔

اس سے نہ اساسی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ، بلکہ پتانسلز ((صنائع و بیکار ہونے کا سبب بنتا ہے اور اس کا نتیجہ عقب ماندگی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا ہے ۔ جہان اسلام، سب کے سب ، تما صدیوں میں اس وسیع عریض دنیا کے گوشہ و کنار میں حکومتوں کے اندر پے در پے تبدیلی آنے میں گواہ ہیں لیکن اسی واقعہ کی گہرائی اور اساس پر کم توجہ دینے کی وجہ سے بالا سیاسی اور اخلاقی پتانسل ((سے اچھے سلوک کرنے کے باوجود عمل کے میدان میں بدن انسان کا اندازہ نہیں لگایا جاسکا ۔