

قومی ریاست ایک رجعت پسندانہ سوچ، انسانیت پر اس کے تباہ گن اثرات

بلال المهاجر

انیسویں صدی کے آخر میں مغربی تہذیب کے دلدادہ نئم تعلیم یا فہد اشخاص کی طرف سے ایک فکر کی حیثیت سے قومی ریاست nation state کی طرف دعوت نے ریاست خلافت پر تباہ گن اثرات مرتب کیے۔ مغربی قومی ریاست کی سوچ کے زیر اثر 1876ء کا دستور بنایا گیا، اس دستور کی رو سے عثمانی رشتے کو اس جدید رشتے کے لیے ایک اساس کے طور پر اپنایا گیا، یہ جدید رابطہ ایسا تھا جو مختلف قومیتوں اور اسلامی اختلاف کے باوجود ریاست کے تمام شہریوں اور عایا کو، بنا کی استثناء کے، اس بنیاد پر جوڑتا تھا کہ وہ سب عثمانی قومیت کے حامل ہیں۔ اس دستور نے نسلی رشتہ کے ظہور کا دروازہ کھول دیا کیونکہ اس کے بعد انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے اوائل میں طور اُنی اور عرب قومیتوں نے سر اٹھالیا۔ اس پر تجھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اپنے آپ کو اصلاح پسند کہنے والے مغرب کے دُم چھلے اور مغربی فکر سے متاثر لوگوں نے، بقول آسٹرین مفکر Bischoff "آگ اور پانی کو یکجا کرنے" کی کوشش کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ عثمانی ریاست کو مغربی تہذیب کے ذریعے اٹھانا اور طاقتوں بنانا چاہتے ہیں، مگر انہوں نے جو کارنامہ سرانجام دیا وہ بھی تھا کہ انہوں نے خلافت کو مسلمانوں کی عمومی ریاست سے تبدیل کر کے ایک ایسی حکومت کی شکل میں ڈھالا جو رومان امپائر سے بہت مشابہ تھی، اور اس بات کا کوئی خیال ہی نہیں رکھا کہ اسلامی ریاست گرہ ارضی کے تمام اقوام کے لیے ہے، جس میں کسی بھی نسل کے افراد کو دوسروں پر کوئی برتری اور فضیلت حاصل ہوتی ہے، نہ ہی ریاست کو کسی قومی یا انسانی رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسا کہ انہوں نے 1876ء کے دستور کے ذریعے کیا تھا۔ اس قانون نے اس بات کو دروازہ دیا کہ ریاست کے تمام باشندے عثمانی کھلاۓ جائیں گے، اور یہ کہ ریاست کا ملکتی مذہب اسلام اور سرکاری زبان ترکی ہو گی، یہ سب کچھ مغرب کی "نیشن اسٹیٹ" کی اندھادہ نہ نقل تھی۔

سلطان عبد الحمید دو مم رحمہ اللہ نے اپنی سلطنت کے پہلے سال کے تجربہ کے بعد اگرچہ 1876ء کے دستور کو تیپ کر کے رکھ دیا تھا، مگر جس رشتے میں اسلامی ریاست اپنے آخری ادوار میں اپنے باشندوں کو جوڑتی رہی تھی، اس رشتے کی سوچ اس کے دل و دماغ پر سوار رہی۔ چنانچہ سلطان عبد الحمید دو مم نے عثمانی ریاست کو اس سے بچانا چاہا۔ اس کے لیے انہوں نے عثمانی رابطہ کی جگہ اسلامی لیگ یا رابطہ اسلامی کو بنیاد بنا ناچاہا، لیکن یہ بھی بجائے خود مغربی سوچ سے متاثر ہونے کی دلیل تھا، کیونکہ اسلامی ریاست ایک دن کے لیے بھی اس قسم کے روابط کے ساتھ جڑی یا ان پر کھڑی رہی، نہ ہی مسلمان کسی بھی زمانے میں "اپنی ریاست" کی بقا کی خواہ شمند رہے، اگر اسی کوئی خواہش ان کی تھی تو اس یقین کی وجہ سے تھی کہ اسلام ایک دین ہے، ریاست اس کا جزو ہے، اور اسلام کو حکمران کے بغیر نافذ نہیں کیا جاسکتا۔ انہی تصورات اور اعتقادات کے سبب مسلمانوں نے اپنی ریاست کی حفاظت کی اور اس کے ساتھ اپنی وفاداری نجات رہے۔ اسلامی لیگ وغیرہ کے انکار مغربی فکر یا نیشن اسٹیٹ کے تصور سے متاثر ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئے۔

ابتداء میں جس امر کو عثمانی رشتے کا نام دیا گیا، اس کو ایجاد کرنے کی کوشش ایک طرح کی پیوند کاری یا اسلامی ریاست اور قومی ریاست کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کی ایک جدوجہد تھی، جو اس زمانے میں مغربی یورپ میں گروعج پر تھی۔ ان دنوں یہ سوچ مشرقی یورپ، بشمول بلقان کی طرف اپناراست بنانے لگی تھی۔ بلقان عثمانی ریاست کی ایک طفیلی ریاست تھی۔ نیز یہ ان شرعی احکامات کو لپیٹ کر نظر انداز کر دینے کی کوشش تھی جو ریاست اور اس کی اسلامی رعایا کے درمیان تعلقات کی بندوبست سے متعلق ہیں، کیونکہ اس رشتے کے مطابق وطنیت کا قانون بنایا گی، جس کا مشق ریاست کے اندر سیاسی تعلقات کے بندوبست کے حوالے سے مخصوص عماری معاهدہ Social Contract تھا۔ عثمانی ریاست میں عثمانی عصیت پر زور دے کر قومی ریاست کی جو روشن اپنائی گئی تھی، اس کی وجہ سے اصلاح پسندوں نے اسلامی ریاست کو زوال کے دہانے لاکھڑا کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کا وجود اسلامی تصورات کے ساتھ نہیں جوڑا گیا تھا، جو اسلام کے نفاذ اور اس کو ایک عالمی پیغام کے طور پر پیش کرنے کے لیے ریاست کی موجودگی کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ اب ریاست اپنے وجود کے جواز کے لیے وطن اور ہم وطنی کے اصول کا سہارا لینے لگی، سلطان یا حاکم کو اب عوام یا امت کا نامانندہ ہونے کی بنابر سند جواز فراہم کیا جانے لگا، جیسا کہ قومی ریاست کے سامنے تسلیم کی جائے گا۔ اسی سے نسلی قومیت نے شعلہ میں ہوتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے وطنی اور قومی تحریکوں کے لیے اپنے قومی اور وطنی نعرے بلند کرنے کے لیے دروازے چوپٹ کھل گئے۔ اسی سے نسلی قومیت نے شعلہ لیا۔ جب کہ عثمانی ربط و رشتہ حیسیار شد، جس کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں تھا، موجودہ نسلی رشتے کے اپنے مخصوص مزان میں ظاہر ہوئے بغیر پیدا کرنا مشکل تھا، بالخصوص اس فکری انحطاط کے دور میں جو اس زمانے میں امامتِ مسلمہ پر چھایا ہوا تھا۔ کیونکہ 1976ء کے دستور نے عثمانی ربط و رشتے کے ساتھ، بھلے یہ اعترافِ غیر ارادی طور پر ہی سہی، برادریوں اور قومیتوں کو بھی سیاسی تنظیم سازی کے لیے ایک بنیاد قرار دیا، یہ سیاسی تنظیم سازی ایگر یاکٹیو بازی کے فریم کے اندر تھی، جسے ریاست کے کام سے جانجا تھا۔

عثمانی ریاست کے انہدام اور سقوطِ خلافت کے ساتھ، جس میں قومیت اور وطنیت کے نعروں کا بڑا کردار تھا، قومی ریاست کی تباہ کن سوچ کے اثرات ختم نہیں ہوئے، کیونکہ وہ تمام چھوٹی چھوٹی ریاستیں، جنہیں استعماری کا فروں نے خلافت کے ملبے کے اوپر کھڑا کیا تھا، نے پیلک لائے کے تحت قومی اور وطنی ریاست کی سوچ کو اپنے لیے ایک اساس قرار دیا، جس سے وہ اپنے وجود کے لیے جواز حاصل کریں گی۔ چنانچہ استعماری کا فروں کے لئے اب ان ریاستوں کے اندر بے چینی کی صورت حال پیدا کرنے اور قومی ریاست کی سوچ اور ہم وطنی یا عماری معاهدے کی فکر کے درمیان امتراج سے نتیجے کے طور برآمد ہونے والی کمزوری کے ذریعے، ان کے امور میں مداخلت کرنے کے لیے اقلیتی گروہوں کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا آرام تھا۔

میں اس حقیقت کو ایک اقتباس کے ذریعے مختصر بیان کرنا چاہوں گا، یہ اقتباس "عراق 1920 اور 1930 کے درمیان" سے متعلق برطانوی ریسرچ سکالر راجروین کے ایک لیپچر سے لیا گیا ہے، یہ لیپچر اس نے 1993ء میں عراقی کلچرل پلیٹ فارم کی طرف سے منعقدہ کافرنس میں دیا تھا۔ اس کا عنوان تھا "قومیت، اس کی نشوونما، نظریات، اعتراضات اور مسائل"۔ اوین نے کہا: "پہلی عالمی جنگ کے بعد جب برطانیہ نے جدید ریاست کا اعلان کیا، تو اکثریت اور اقلیت کے مسئلہ کھڑا ہوا، اسی طرح کیونٹی کی تعریف اور ان کی نئی شناخت کی تعین پر اختلافات سامنے آئے، وہ کہتا ہے: 1930 کے بعد عراق کو باشاطہ طور پر تسليم کیا گیا، اور شناخت کا مسئلہ دوبارہ کھڑا ہوا۔

قومی ریاست کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے "ایک ریاست کے فریم میں کسی مخصوص قوم کا ایک سیاسی نظام"۔ مغربی قانون دان اور سیاسی نظاموں کے ماہرین کا اس پر اتفاق ہے کہ ریاست کا تین عناصر پر مشتمل ہونا ضروری ہے: لوگ، زمین اور ان دونوں پر عمومی اختیارات۔ اور قومی ریاست تین عناصر کے پائے جانے پر تشکیل پاتی ہے:

1- یہ کہ وہ زمینی سیاسی سرحدوں کے اندر قائم ہو، اس کی بنیاد پر وہ مادی قوتوں کی ملکیت کا جواز سمیٹ لیتی ہے، تعلقات منظم کرنے اور تنازعات کو ختم کرنے کا اختیار حاصل کرتی ہے۔

2- دوسرا عنصر کسی ایک قومیت کی تاریخی یا ثقافتی و تہذیبی عامل کی موجودگی۔

3- تیسرا غیر دفاع، لازمی تعلیم اور جزوی تکمیل وصول کرنے کا حق۔

تاریخ کے مطابق قومی ریاست سب سے پہلے انگلیڈ میں سترہویں صدی میں قائم ہوئی، پھر اٹھارہویں صدی کے اوپر میں فرانس میں، اور اٹیسویں صدی میں جرمی اور اٹی میں قائم ہوئی۔ حقیقت میں اگرچہ قومی ریاست کا سنگ بنیاد ویسٹ فلیلیا کافرنس 1648ء میں ہی رکھا گیا تھا، جس میں عالمی توازن کا نظریہ پیش کیا گیا تھا، جس کے مطابق اگر کوئی ریاست دیگر ریاستوں کے وجود کے لیے خطرہ بن کر تو سچ کی کوشش کرے گی، تو تمام ریاستیں اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے اکٹھی ہو کر دفاع کریں گی، تاکہ عالمی توازن کی حفاظت کی جائے، جو جگہ روکنے اور امن عام کرنے کی ضمانت دیتا ہے۔

جباں تک مارکسی تعلیمات کا تعلق ہے، تو اس کے مطابق قومی ریاست کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ یہ جاگیر دارانہ یا سرمایہ دارانہ ظلم کے خلاف عمومی انقلابات کا نتیجہ ہوتی ہے، اور یہ سرمایہ دارانہ حکومتوں کی قومی بورژوائی Bourgeoisies کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے۔ قومی آزادی کے اس مرحلے میں کیونٹ پارٹی کی قیادت تسلیمی (مزدوری) proletariat (مزدوری) تحریک کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اکثریتی قوتوں کے ساتھ جوڑ جائے، کیونکہ وہی میدان کا طاقتور تین طبقہ ہے۔ ان کی تعلیمات کے مطابق سرمایہ دارانہ قومی ریاست بیرونی طور پر عقربریب استعمار کی جانب اور داخلی طور پر ظلم و ستم کی طرف چلنے لگتی ہے، اس لیے حقیقی قومی آزادی اور قومی ریاستوں کے درمیان سرحدوں کا خاتمه صرف مزدور طبقہ (پولتاری) کے حکمرانی تک پہنچنے سے ہو گا۔ چنانچہ اس سے اس بات کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے کہ اشتراکی (سوشلسٹ) ریاستیں دیگر اقوام کی قومی آزادی کی تحریکوں کی پشت پناہی کرتی ہیں۔

چونکہ درست عقلی تحقیق ہی درست نتیجہ یا ایک حقیقت کے بارے میں صحیح فیصلے تک پہنچاتی ہے، ایسی تحقیق جو کسی حقیقت کو محسوس کرنے اور سابقہ معلومات کے ساتھ اس حقیقت کے ربط کو سوچ کی بنیاد بناتی ہے، مادہ کو سوچ کا منع نہیں بناتی، چنانچہ قومی ریاست کی تحقیق کو بھی اسی اساس پر دیکھنا ضروری ہے۔ اس طرح اس حقیقت کو سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ قومی ریاست کی سوچ ایک رجعت پسندانہ سوچ ہے، جس نے انسانوں کو قومی اور قبائلی رشتہوں کی طرف دھکیلا، یا وطنیت کی طرف، خواہ کتنی ہی اچھی صورت میں ہو، ان سب کو قومیت کے روابط کا نام دیا جاسکتا ہے، اسی سوچ نے قومیت، فاشزم اور نازی ازم کی راہ ہموار کی۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ قومی ریاست کی سوچ اپنی ہلاکت کے اسباب کو اپنے ساتھ لیے پھرتی ہے، یہ ان تمام مشکلوں سے نظر آتا ہے، جو تحقیقت میں اس فکر کو نافذ کرنے کی کوششوں کے دوران نمودار ہوتی ہیں۔ یہاں اس بات کو مدنظر رکھا جائے کہ انسانی تعلقات کو منظم کرنے کے لیے ریاست ہی ایک ڈھانچہ ہے جس تک انسانی سوچ کی رسائی ہوتی ہے، لیکن قومی ریاست کی سوچ کے نفاذ کے ساتھ خواہ یہ نفاذ جزوی شکل میں اور اقلیتوں کے حقوق کو چھیڑے بغیر ہی کیوں نہ ہے، مختلف مشکلات، ظہور پذیر ہوئیں۔ یہ اس لیے کہ یہ بات ناممکن ہی ہے کہ کوئی ملک مختلف قومیتوں سے خالی ہو، چونکہ لفظ قومیت لاطینی لفظ National میں نکلا ہے، جس کے معنی قومیت یا کسی قومیت کی طرف نسبت کے ہیں، اس بنا پر قومی ریاست، جیسا کہ اس کی پوری پیش تعریف ذکر کی گئی ہے: یہ کسی ایک قوم کی ریاست ہوتی ہے، جبکہ اس قومی ریاست کی جغرافیائی حدود کے اندر کسی اور قوم کا لاحاظ نہیں کیا جاتا، اور اُن جغرافیائی حدود ہی تمام عوامل میں سے وہ پہلا عامل ہیں جن کی تکمیل ریاست کے لیے ضروری ہوتی ہے تاکہ اس کو ایک قومی ریاست کا نام دیا جاسکے۔

دوسرے عامل یعنی تہذیبی و ثقافتی عامل کے حصول کے لیے، جس کا حصہ زبان و تاریخ بھی ہیں، ضروری ہے کہ قومی ریاست اقلیتوں کا نسلی صفائی کر کے ان کو کچلنے یا مقتدرہ قومیت میں مدغم کر دینے پر کام کرے، چاہے یہ اقلیتیں قدیم زمانے سے موجود اصل اقلیتیں ہوں، جو اس ملک کے اندر قومی ریاست کے قیام سے قبل موجود ہوں، جیسے مشرقی یورپ میں جرمی دنیا میں آکر بنتے والے آج کل مسلمانوں کی حالت ہے۔

قومی ریاست میں وہاں کی غالب قومیت راجح کرتی ہے، جس کی وجہ سے تہذیب و ثقافت کے تحفظ کے نام پر، جس میں اس غالب قومیت کی تاریخ و زبان بھی شامل ہیں، تباہی اور ادغام (amalgamation) لازمی قرار پاتا ہے۔ نیز جب اس قوم پرست سوچ کو نافذ کیا جاتا ہے، تو اس سے حقیقی مسائل جنم لیتے ہیں، جیسے اقلیتوں کا مسئلہ، جو قومی ریاست کا حقیقی نتیجہ ہے، بشمول اس کے کہ قومی ریاست اس عمرانی معابدے social contract کی فکر سے بھی متناقض ہے، جو مغربی فکر کا شاخہ اور سرمایہ دارانہ نظام کے فریم ورک میں جمہوری حکومت

کے ستوں میں سے ایک ستون ہے۔ اس عمرانی معابدہ کے مطابق افراد کے ساتھ آزادانہ اور خود مختار روابط ہوتے ہیں، یہ Rousseau تھا جس نے اسے عمرانی معابدہ کا نام دیا تھا۔ فرد اور ریاست کے درمیان اس معابدے کی اساس پر، وفاداری ریاست کے لیے ہوتی ہے، اور ریاست اور فرد کے درمیان تعلقات بنتے ہیں۔ یہ تعلق یعنی ہم وطنیت قومی ریاست کی فکر کے ساتھ ملکہ اتنا ہے، جو نسلی یا قومی نسبت کی عکاس ہوتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فرانسیسی انقلاب نے، جو فرانس میں قومی ریاست کے ظہور کے دور میں برپا ہوا تھا، قومیت کی تعریف کو تپٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس انقلاب نے قومی ریاست اور معابدہ عمرانی کو یکجا کرناچاہا، چنانچہ فرانسیسی انقلاب کے گمان میں بھی تھا کہ وہ ایک جدید قوم کی تاسیس کر رہا ہے، جس کا باسیوں لو جیکل منع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس کا واحد منع ہم وطنوں کی طرف سے آزادانہ فیصلہ ہے، جو بغیر کسی روک ٹوک کے اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کے سایہ میں مشترکہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور یہ ہی امر ہے جو مغربی افکار میں عوام کی بالادستی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی بنا پر فرانسیسی قومی انقلاب نے یہ مشہور کیا تھا کہ یہ آئینہ یا لو جیکل (نظریاتی) معاشرے کی قومیت ہے، آزاد اختیارات کی حامل قومیت، ہم وطنوں کی قومیت، اور یہ حقیقی قومیت نہیں جو کسی خاص نسل سے تعلق رکھتی ہو، نہ ہی یہ پرانے لوگوں کی قومیت ہے۔ اس طرح فرانسیسی انقلاب نے جدید فرانسیسی قومیت کی اس جدید تعریف کے ذریعے فرانس کے بھی عوام یا فرانسیسی قومیت میں ضم کرنا ممکن بنایا۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی مسائل جو قومی ریاست کے ساتھ رونما ہوئے تھے، قومیت کی اس جدید تعریف کی بدولت ختم ہو گئے، جو قومیت یا نسلی قومیت کی حقیقت سے متفاہی تعریف ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی بالخصوص فرانس جیسی ریاست میں فرانسیسی قوم کے لئے تہذیبی و شافتی ورش کی حفاظت کا مسئلہ برابر قائم رہا۔ یہ بات یورپی اقوام بالخصوص فرانسیسیوں کی ان پالپیسیوں سے واضح ہوتی ہے، جو وہ عالم اسلام سے نئے وارد ہونے والوں کے لیے بناتے ہیں، سو وہ اگرچہ اپنے اوپر فرانسیسی دستور کے مطابق فرانسیسی قوانین کے نفاذ کو تسلیم کر لیتے ہیں، نیز وہ ہم وطنیت کو اپنے اور فرانسیسی ریاست کے درمیان ایک معابدہ کے طور پر قبول کر لیتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست میڈیا اور شافتی مہم کے ذریعے مسلمانوں کو فرانسیسی معاشرہ یا ان کی قومیت میں مدغم کرنے کے لیے ان کے تعاقب میں لگی رہتی ہے، بلکہ فرانسیسی ریاست نے کھلی کے تو این ہی بدلتا۔ ریاست کی سوچ یہ ہے کہ قوانین مسلط کر کے مسلمانوں کو تہذیبی لحاظ سے فرانسیسی معاشرہ میں مدغم کیا جائے، چنانچہ ہم وطنیت یا وفاداری کے قانون کے لیے نئی شرائط لاگو کی گئیں۔ چنانچہ فرانس میں مسلمانوں کے سامنے دو آپشن رکھے جاتے ہیں، یا تو وہ ہم وطنیت کے قوانین کی پابندی کریں، یا پھر وہ ہم وطنیت اور ماتحتی سے دستبردار ہو جائیں۔ حالانکہ ان کا تقدیع یہ ہے کہ بالادستی عوام کی ہے، اور عوام ہی قوانین بناتی ہیں، تو ان کے لیے یہ کیسے ممکن ہوا کہ فرانسیسی انقلاب کے بعد ان کی جدید تعریف کے مطابق جس قومیت کو انہوں نے ایجاد کیا تھا، وہ اس کے برخلاف قوانین میں رد و بدل کریں، حالانکہ فرانسیسی قوم کا ایک بڑے طبقہ اس کی مخالفت کرتا ہے؟ یہ ناممکن تھا اگر غالب نسلی اکثریت جو فرانسیسیوں سے ہی مل کر بنی ہے، اپنی قومی ریاست کے تحفظ کی خاطر معاشرے کو انہی کے مخصوص تہذیبی و شافتی رنگ میں رنگنے کی خواہ شمند نہ ہوتی، کیونکہ صرف اسی صورت میں ہی قومی ریاست کے عناصر اس کے اندر مکمل طور پر پائے جائیں گے۔ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قومی ریاست اور عمرانی معابدہ کو آپس میں خلط مل کرنے کی غرض سے قومیت کی جدید تعریف پر ان کا اتفاق اس مشکل کا مدد ادا نہیں تھا۔ یہ فقط ایک نامعقول بات تھی جس کا جھوٹ اتنا واضح ہے کہ اس کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیونکہ قومی ریاست کی سوچ صرف نفاذ میں ہی نہیں بلکہ اپنی بنیاد میں باطل اور لغوضہ ہے۔

قومی ریاست کی سوچ ایک رجعت پسندانہ سوچ ہے جس نے نسلی و قومی نسبتوں کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کی، اور زمین کے باشدوں، شمول اس کو اپنانے والوں پر مصائب اور حادثات لے کر آئی، یہ قومی فخر و غرور کی پروش کرتی ہے، چنانچہ اس سوچ نے اس ریاست کے باختیار لوگوں کے لیے اپنے ہم وطنوں کے اندر قومی اور وطنی جذبات ابھار کر ان کو سرمایہ دارانہ استعماری مفادات کی خاطر جنگوں میں جھونک دینے کی تحریک سہل بنادی، اسی سے نسلی صفا یا اور جری شافتی ادغام جیسے مسائل نے جنم لیا، اور انسانی معاملات نے وہ شکل اختیار کر لی جو قبل از اسلام کے زمانے میں تھی۔ چنانچہ قومی ریاست کی سوچ تسلط، قبضہ اور استھان کی سوچ ہے، چ جایکہ یہ قوموں کے درمیان تعلقات کی بنیاد بن جائے۔

اسلام کی نظر میں قومیتوں اور قبائل کا مقصد باہمی جان پہچان اور تعارف ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِيلَ لِتَعَاوَرُوا إِنْ أَكْرَمْكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْأَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيهِمْ حِلْيَرٌ). اے لوگو! حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متفق ہو۔ یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ جانے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ (الجبراۃ-13)

اسی طرح اسلامی ریاستِ خلافت کو گرانے میں قومیت کا بہت اثر تھا، خلافت کو ڈھادینے کے بعد قومی ریاستوں نے، جنہیں استعماری کا فرنے اسلامی ریاست کے ملے پر کھڑا کیا تھا، عالم اسلام کے اندر اقلیتوں کا مسئلہ پیدا کیا۔ اقلیتوں کے مسائل کی آڑ میں استعماری کا فرنے کے امور میں مداخلت کے لیے راہ ہموار ہوئی، اس مداخلت کا مقصد ان ملکروں کے مزید گلڑے کرنے اور تقسیم در ترقی کا عمل اور عالم اسلام کے اوپر اپنے قبضے کو مزید مسحکم کرنا تھا۔

قومی رجعت پسند ریاست کے بر عکس اسلام کے احکام یہ بتاتے ہیں کہ ریاست کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں، ایک نسل کو دوسری نسل پر کوئی برتری حاصل نہیں، نہ ہی کسی قوم کو دوسری قوم پر کسی فضیلت دی گئی ہے، پس کوئی عربی کسی بھجی سے بہتر نہیں، سوائے اس کے کہ وہ تقویٰ میں اس سے آگے ہو۔ اس ریاست میں غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کیا جاتا ہے، پس ریاست کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ حکمرانی، عدالت یا دیکھ بھال وغیرہ جیسے امور میں اپنے رعایا کے درمیان کسی بھی قسم کی تفریق و تیزروار کے، بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ قومیت، نہ بہب یا رنگ و نسل وغیرہ سے بالاتر ہو کر سب کو ایک نظر سے دیکھے۔

اور پچھلے اسلامی ریاست "خلافت" تمام انسانوں کے لیے ایک انسانی ریاست ہوتی ہے، یہ مغربی معمنوں میں کوئی مذہبی ریاست ہے، اور نہ ہی قومی۔ چنانچہ اللہ کے اذن سے جب یہ دوبارہ قائم ہوگی تو اپنے قیام کے پہلے دن سے ہی سب کے لیے امن و انصاف اور حقوق کی حفاظت دے گی، چنانچہ اسلام کے عدل اور اس کے درست نفاذ کے نتیجے میں لوگ اللہ کے دین میں جو حق درجوق داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اس دن کی صبح جلد اپنی کرنیں دکھائے،

اللّٰهُمَّ أَمِينْ، وَ آخِرُ دَعْوَانَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔