

حاکم کا تقرر اور اس کے اختیارات (اسلامی اصولوں اور مسلم روایات کی روشنی میں)

عام حنیف راجہ *

Religion Islam, being a complete code of life, describes logical solutions to the problems of human beings in general and Muslims of the world in particular. As one of the most important issues at the state level is the appointment of its chief executive and his power and function of administering the state, the present research paper highlights Islamic principles and Muslim traditions of appointing ruler of a state and his powers and functions of state management. It draws a historical sketch of Muslim society that how in the past Islamic principles and Muslim traditions in this respect have been applied for the welfare of state and society.

اسلام کی تاریخ میں حاکم یا خلیفہ کا تقرر وہ پہلا مسئلہ ہے جس پر مسلمانوں کے مابین نزاع وقوع پذیر ہوا۔ اسلام کا نظریہ حکومت و سیاست اپنے پیغمبر ﷺ کی سنت سے مزین ہے لیکن حاکم کے تقرر اور اس کے اختیارات کے بارے میں صرف رہنما اصول ملتے ہیں اس لئے یہ ایک وضاحت طلب مسئلہ ہے۔ تقرر کا معاملہ سنت رسول ﷺ سے اس لئے مفقود ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی زندگی میں کسی کا تقرر نہیں کیا (سنی نقطہ نظر کے حوالے سے) جبکہ اختیارات کا معاملہ اس لحاظ سے حل طلب ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ہر فیصلہ وحی الہی کا مصداق تھا جس کا متحمل بعد کا کوئی حکمران نہیں ہو سکتا تھا یعنی اس کے فیصلے میں غلطی کا امکان موجود تھا اور براہ راست اصلاح کے لئے وحی الہی کا سلسلہ منقطع تھا۔ زیر نظر مقالہ میں ہم اس نکتہ پر توجہ مرکوز کریں گے کہ خلیفہ یا حاکم کے تقرر اور اس

* گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج، اصغر مال، راولپنڈی۔

کے اختیارات کے بارے میں نص کے لوازمات کیا ہیں اور مسلمانوں کا اس سلسلہ میں طرز عمل کیا رہا، نیز جدید طرز ہائے حکومت سے اسلامی اصولوں اور ازمہ وسطیٰ کی اسلامی سیاست کا کیا تقابل ہے۔

خلیفہ کا مفہوم

اسلام کے نظام حکمرانی کو خلافت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خلافت کا مادہ 'خ ل ف' سے ہے جس کے لغوی معنی نیابت یا جانشینی کے ہیں۔ اصطلاح میں اس کے دو تصور پائے جاتے ہیں جو مختلف تو ہیں لیکن باہم متصادم نہیں۔ اس سلسلہ میں غالب تصور یہ ہے کہ خلافت سے مراد رسول ﷺ کی نیابت ہے۔ لیکن معنوی اور اصطلاحی دونوں اعتبار سے یہ معاملہ ابو بکرؓ تک محدود ہے کیونکہ عمرؓ اپنے آپ کو خلیفہ الرسول کہا کرتے تھے کیونکہ نیابت انہیں رسول ﷺ کی طرف سے نہیں ملی تھی۔ لیکن طوالت کے باعث اس طرز کو جاری رکھنا ممکن نہ تھا لہذا مختلف وجوہات کی بنا پر امیر المومنین کی اصطلاح استعمال میں لائی گئی ۲ جو تقرری کی کسی بھی صورت میں قابل عمل تھی۔ یہ روایت اپنے صحیح معنوں میں بنی امیہ کے عہد تک رائج رہی اور اس کے بعد اس کی حیثیت ایک لقب کی سی رہ گئی جو خلفاء کو مخاطب کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔ جبکہ خلیفہ کی شرعی حیثیت کو خلیفہ الرسول سے، جو کہ ماقبل میں صرف ابو بکرؓ پر صادق آتا تھا، رسول اللہ ﷺ کے ساتھ قربت کے باعث جواز بخشا۔ ۳ یہ نظریہ عباسیوں نے اپنایا۔ اس سلسلہ میں احادیث کو وضع کرنے کا کام بھی کیا گیا۔ ۴ علماء کا طبقہ اس سلسلہ میں متفرق رہا اور ان میں سے ایک جماعت نے عباسیوں کے اس دعوے کو درخور اعتنا نہ جانا۔ ۵ جبکہ اہل تشیع نے امام برحق کے لئے خلیفہ اللہ ہونے کا تصور وہی لیا جو کہ رسول اللہ ﷺ کا تھا کہ امام اللہ کی طرف سے براہ راست ایک نص کے ذریعے مقرر کردہ ہے۔ ۶

یہاں تک معاملہ ہے خلیفہ کے وجود کا تو اس سلسلہ میں مختلف روایات سے ایک حکمران کا وجود واضح ہوتا ہے اور وہ مبنی بر شریعت ٹھہرتا ہے۔ وہ کیا دلائل ہیں جن کی بنا پر اسلام میں حکمرانی کو مبنی بر عقل ٹھہراتے ہیں ۷ اس پر بحث کئے بغیر ہم خلافت کو وجوبی کی بجائے افادی تسلیم کر بھی لیں تو بھی ایک فرمانروا کے بغیر معاشرہ ایک مفروضہ ہے جس کی حدود زمانہ تاریخ سے باہر ہیں۔ ۸ بقرض محال اس کا وجود تسلیم کر بھی لیا جائے تو اسے لوٹانے کا کوئی امکان موجود نہیں۔ لہذا اقتدار اعلیٰ وہ کسی ادارے کے پاس ہو یا فرد کے پاس، ناگزیر ہے اور بنیادی مسئلہ اس کے اصول و قواعد کا ہے۔

حاکم کا تقرر اور اس کے اختیارات (اسلامی اصولوں اور مسلم روایات کی روشنی میں) _____ ۱۷

خلافت کے قیام کا تعین -- اصول کیا ہے؟

اب جاننا یہ ہے کہ خلافت کے قیام کے تعین کا اصول کیا ہے اور اس اصول نے اپنی شکل کس طرح سے اختیار کی ہے نیز نص سے اس کا کس قدر تعلق ہے۔ اسلام میں ہر طرح کے اصول و قواعد کا استنباط نص سے کیا جاتا ہے لیکن بیشتر معاملات میں ان روایات کے دھارے بھی ان میں شامل ہو جاتے جو مختلف صورت احوال کے پیش نظر قائم ہو گئی تھیں۔ خلافت کے معاملے میں ان روایات کا غلبہ کچھ زیادہ نظر آتا ہے کیونکہ اصول و قواعد کے انضباط کے حوالے سے صحابہ کرامؓ کی رائے زنی محدود نظر آتی ہے حالانکہ خلافت کا مسئلہ واحد اختلاف ہے جس نے صحابہؓ کے درمیان نزاع کی صورت پیدا کر دی۔ صحابہ کرامؓ کے اس طرز عمل کی توجیہ اس طرح سے پیش کی جاسکتی ہے کہ اسلام میں سیاست دین سے الگ نہیں لیکن جب کوئی سیاست میں ہے تو یا تو وہ کسی عہدے پر فائز ہے اور اگر نزاع پیش آجائے تو کسی عہدے کی کنکاش میں ہے اور یہ چیز زہد دنیا سے لگا نہیں کھاتی جس کی طرف بیشتر صحابہؓ کا رجحان تھا۔ البتہ عمرؓ اس معاملہ میں استثنائی صورت ہیں جنہوں نے زہد دنیا کے تقاضوں کو نبھا کر ایک کامیاب حکومت کی۔ سیاست کو دین کے ساتھ جس قدر رسول ﷺ نے بیان کر دیا تھا یا کر دکھایا تھا صحابہؓ نے اسی کو کافی سمجھا ہوگا، نیز یہ کہ صحابہؓ جس طرح جہاد کو عبادت سمجھ کے کرتے تھے سیاست کے متعلق ان کا نقطہ نظر یہ نہ تھا۔

اس کا مظہر سفیہ بنی ساعدہ کی انتخابی بحث ہے۔ حضرت ابوبکرؓ کے انتخاب کا اولین مسئلہ ان کا اس منصب کے حوالے سے استحقاق تھا جس کے متعلق حدیث نبویؐ میں یہ وارد ہوا ہے کہ آپ ﷺ نے مرض الموت میں حضرت ابوبکرؓ کو امامت کے لئے مامور فرمایا تھا جس سے بعد میں یہ تاثر زور پکڑ گیا کہ ایسا کرنا حضرت ابوبکرؓ کی امامت عامہ کی جانب ایک اشارہ تھا۔ علماء کا قول ہے ”جن کو نبی ﷺ نے ہمارے دینی امور کے لئے پسند فرمایا۔ کیا ہم انہیں اپنے دنیوی امور کے لئے منتخب نہ کریں؟“ مگر آنحضرت ﷺ کے متذکرہ الصدر ارشاد سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، مزید براں سفیہ بنی ساعدہ کے علاوہ نے یہ دلیل کسی نے پیش نہیں کی۔ ۹ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ امامت صلوٰۃ اور خلافت و امارت کو یکساں تصور نہیں کرتے تھے۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ اگر آپ ﷺ کا اشارہ ابوبکرؓ کی طرف ہوتا تو اس مسئلہ میں قطعی طور پر اختلاف کی گنجائش نہ ہوتی۔

اصول و قواعد مرتب نہ کرنے کا یہ جمود تابعین پر بھی طاری رہا اور ابتدائی مسلم فقہاء میں سے کسی نے بھی خلافت کے اصول و قواعد منضبط کرنے کی کوشش نہیں کی۔ قاضی ابو یوسف نے اسے اپنی کتاب *الخروج* میں جگہ دی لیکن وہ شیعہ ایزدی کا پہلو واضح کرنے تک محدود رہے۔ ۱۰ سب سے پہلے المادردی نے خلافت کے اصول و قواعد پر روشنی ڈالی لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب خلیفہ اپنی طاقت کھو چکا تھا اور خلافت کی حیثیت ایک رسمی ادارے کی سی رہ گئی تھی۔ ۱۱ اس کام کو روایتی انداز میں غزالی اور نظام الملک نے جاری رکھا جبکہ ابن خلدون کے کام میں قدرے جدت اور اصول کی کارفرمائی پائی جاتی ہے۔

بہر حال ان مصنفین کے ہاں قدرے مشترک ان تاریخی کوائف کو اصول کی شکل دینا تھا جو مختلف خلفاء، خاص طور پر خلفائے راشدین کے تقرر سے مربوط تھے اور ان کی تفسیر سے اپنے اپنے عہد کی صورت حال، جس میں کہ واقعی مقتدر اعلیٰ سلطان تھا، کو جواز بھی مہیا کرتا تھا۔ اس کا نتیجہ لازمی طور پر یہ ہوتا تھا کہ مرتب ہونے والے اصول و قواعد پر غلبہ نص کی بجائے روایات کو ہوا۔ ماضی قریب میں شاہ ولی اللہ اس موضوع پر ایک مکمل تصنیف نص کرنے کے باوجود کوئی نیا حل پیش کرنے سے قاصر رہے۔ جبکہ عہد حاضر کے قلم آزمائوں نے مغرب کے متوازن نظام سے متاثر ہو کر خلافت کو جمہوریت سے خلط ملط کر دیا۔ یہ طرز عمل نو آبادیاتی نظام کے عہد سے جاری و ساری ہے۔ اس ساری صورت حال کے پیش نظر خلافت کے قیام کے تعین میں قدیم و جدید نظریات کو اصول قرار دینے میں تاہل ہے۔

قرآن و حدیث کے رہنما اصول

حاکم کے تقرر اور اختیارات کے حوالے سے اب ہم ان اصولوں کا جائزہ لیتے ہیں جو نص میں وارد ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات واضح کرتے چلیں کہ قرآن مجید اور حدیث نبوی ﷺ میں نواہی کا مسئلہ تو کافی واضح ہوتا ہے کہ ایک چیز سے منع کر دیا گیا لہذا اعام حالات میں اسے کرنے کی گنجائش باقی نہ رہی لیکن ادھر کے معاملہ کو سفارشات کے زمرے میں لا کر اصول سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ لہذا ذیل میں جو آیات یا احادیث ہم پیش کریں گے اگر ان کی نوعیت وجوبی کے بجائے افادی بھی تسلیم کر لی جائے تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کا اطلاق لازمی نہیں تو پسندیدہ ضرور ہے لہذا ہم اسے اسلامی نظریہ حکومت کے اصول و قواعد کا درجہ دے سکتے ہیں۔

نص: کہود کر پوچھتا، چھان بین کرنا، قرآن پاک کی وہ آیات جو صاف اور صریح ہوں۔ وہ کلام جو واضح اور صاف ہو۔

اہلیت کا علم اور قوت سے مشروط ہونا

قرآن میں ایک مقام پر اس چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ حکمرانی اس کو لائق ہے جو صفات حسنہ میں دوسروں سے بڑھا ہوا ہو، یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دولت کی بنا پر حکومت کا بطلان بھی وارد ہوا۔ یہ بیان بنی اسرائیل کا ہے جب جالوت کا مقابلہ کرنے کے لئے بنی اسرائیل نے نبی شموئیل سے ایک بادشاہ مقرر کرنے کو کہا تو حضرت شموئیل نے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لئے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اس وقت قوم نے اعتراض کیا کہ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے ہم حقدار ہیں کیونکہ اس کو مالی کشادگی حاصل نہیں ہے۔ اس پر نبیؑ نے فرمایا، ”اللہ نے اس کو تم پر مقرر فرمایا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری عطا فرمائی ہے۔“ (البقرہ۔ ۲۴۶، ۲۴۷)

ان آیات سے ایسی بادشاہت کا جواز مہیا ہوتا ہے جو علم اور قوت سے مرکب ہو۔ اسی امر کو حضرت داؤدؑ کے ضمن میں بھی مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے (البقرہ۔ ۲۵۱، ص۔ ۲۰، ۲۶)۔ یہاں علم کی بنیاد کتاب اللہ ہے جس سے حکمت اور تدبیر کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں ان دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیا گیا ہے۔

چند ایک استثنائی صورتوں کے سوا نویں عباسی خلیفہ تک (جس کے بعد خلافت اضمحلال کا شکار ہوگئی) مسلم حکمران ان شرائط سے بخوبی متصف نظر آتے ہیں۔ ان کے بقیہ اعمال کا معاملہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن جاننا چاہئے کہ ازمہ وسطیٰ کی سلطنت بھی اس صورت حال سے یکسر خالی نہیں رہی۔ مسلم عہد میں ممالیک کی حکومتیں جہاں کہیں بھی قائم ہوئیں ان کا بنیادی وصف وقت کی صورت حال کے پیش نظر ایک اہل حکمران کا انتخاب ہوا کرتا تھا۔ اہلیت کا یہی اصول عین الجالوت میں تاتاریوں کی پہلی ہزیمت کا باعث بنا جب مصر کے ممالیک نے سلطان قطز کی صورت میں ایک قابل جرنیل اپنے لئے منتخب کیا۔ ہندوستان کا تاتاریوں سے بچ رہنا بھی اسی چیز کا مظہر تھا۔ جبکہ جن حکومتوں میں اہلیت کو چھوڑ کر موروثیت کو اپنایا گیا، مسلم سلطنت کے زوال کی تمام تر ذمہ داری انہی کے سر رہی۔ ہندوستان کے مغل، ایران کے صفوی اور ایشیائے کوچک کے عثمانی ترک مسلمانوں کے زوال کے تازہ نشانات ہیں۔

* مملوک کی جمع غلام، نوکر، ملازم

عہدے کا طلب کرنا

تقرری کے حوالے سے رسول اللہ ﷺ کا ایک ارشاد بڑا واضح ہے جسے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے روایت کیا ہے کہ ”جو شخص حکومت کی درخواست کرے یا حرص کرے ہم اس کو ولایت نہیں دیتے۔“ ۱۲۔ خلافت راشدہ کا معاملہ تو کما حقہ اس ارشاد کے مطابق تھا لیکن اس کے بعد کی صورت حال میں بھی اس کا جواز بہر حال موجود تھا کہ بیشتر صورتوں میں ولی عہد کو ولایت تفویض کی جاتی تھی جس سے وہ درخواست کے زمرے سے خارج ہو جاتا تھا البتہ نیت میں طمع کے معاملہ کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس فکری بحث سے قطع نظر ازمہ وسطیٰ کی مسلم سیاست میں عملی طور پر ایسی کئی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں جنہیں حکومت خود سے پیش کی گئی۔ اس سلسلے کی ایک مثال غیاث الدین تغلق کی ہے جسے دہلی کے امراء نے حکومت سنبھالنے کو کہا۔ ۱۳

ازمہ وسطیٰ کی مسلم سیاست بے اصول سہی لیکن اس میں تقرری کے حوالے سے رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کی تعمیل کے امکان موجود تھے لیکن عہد حاضر کے جمہوری نظام میں ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ الیکشن میں حصہ لینے والے کو اپنی درخواست بہر حال جمع کروانی ہوتی ہے کہ وہ حکومت میں آنے کا خواہاں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ حکومت (کابینہ) میں کوئی امیدوار تب ہی شامل ہوگا جب اس کی پارٹی کو اکثریت حاصل ہوگی اور یہ بات ازمہ وسطیٰ کی سیاست سے مماثل ہے کہ طاقت پکڑ جانے والے گروہ کے افراد ہی حکومتی عہدوں پر قابض ہوا کرتے تھے۔ الیکشن کی افادیت کیا ہے؟ اس سے بحث نہیں کیونکہ ہماری توجہ اصول پر مرکوز ہے جو بہر حال انتخاب کے موجودہ طرز کا رد کرتا ہے۔

جہاں تک معاملہ ہے اس اصول کے قابل عمل ہونے کا تو اس سلسلہ میں سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا چاہئے کہ اصول کو بیان کرنے میں رسول اللہ ﷺ کا انداز قطعی ہے سفارشی نہیں۔ لیکن اس حدیث کو اصول کے طور پر قائم نہیں کیا جاسکا حالانکہ یہ ممکن العمل تھا بھی اور ہے بھی۔ البتہ حکومت کے حصول کے بعد کسی حکمران سے حکم کا نفاذ الگ معاملہ ہے جو حکومت سے متعلق دوسرے اصولوں یا سفارشات کی تعمیل کا مظہر ہو سکتا ہے۔

خليفة کا قریشی نسب ہونا

عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”یہ امر (خلافت) قریش میں رہے

گا جہاں تک کہ دنیا میں دو آدمی بھی باقی ہیں۔“ ۱۴

ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں اس شرط سے بڑی سیر حاصل بحث کی ہے۔ وہ اس روایت کی صحت سے، جس پر یہ شرط مبنی ہے، انکار نہیں کرتے، لیکن کہتے ہیں، ”یہ محض ایک سفارش تھی جو حالاتِ وقت کی بنا پر کی گئی۔ ان کا موقف ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو اس وقت قبیلہ قریش عرب کے تمام قبیلوں میں سے سب سے ترقی یافتہ اور صاحبِ اقتدار تھا اور جب آنحضرت ﷺ نے یہ سفارش یا یہ خواہش ظاہر کی کہ مسلمانوں کی دینی و دنیوی پیشوائی آپ ﷺ کے قبیلہ کے افراد تک محدود رہے تو آپ ﷺ کے پیش نظر وہ حالات تھے جو آپ ﷺ کے فوراً بعد رونما ہونے والے تھے اور آپ ﷺ کا یہ مقصد نہ تھا کہ جاشینی کے متعلق کوئی لگا بندہ قاعدہ نافذ کر دیں۔“ ۱۵

ابن خلدون کی توجہ بعد کی صورتِ حال کا جواز ہے حالانکہ رسول اللہ ﷺ کا اندازِ قطعی ہے، سفارشی نہیں۔ چونکہ اس روایت کا دوسرا رخ ایک پیشین گوئی کا بھی ہے، لہذا اس پر مزید بحث ہم آئندہ کریں گے۔

نظریہ امامت کی حیثیت

اس بات کا تعین کرنا بہت مشکل ہے کہ علویوں کا خلافت کے بارے میں نقطہ نظر، جو کہ اب ان کا اصولِ دین ہے، باقاعدہ طور پر کب معرضِ وجود میں آیا یا کب مرتب کیا گیا؟ یہ بات طے ہے کہ حضرت علیؓ کے طرزِ عمل سے گو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ خلافت کو بنی ہاشم کا حق تصور کرتے ہوں ۱۶ لیکن ان کی کسی تقریر یا تحریر سے یہ بات پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ اگر اس معاملہ میں رسول اللہ ﷺ کی کوئی وصیت موجود ہوتی، خاص طور پر اعلانِ غدیر کے حوالے سے، تو اپنی خلافت کے نزاع پر وہ اسے ضرور پیش کرتے۔ ۱۷ بعض آراءِ نظریہ امامت کی ابتدا کو امام جعفر صادقؑ سے منسوب کرتی ہیں ۱۸ لیکن حقائق اس کی نفی کرتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ انہوں نے اپنے عہد کی علوی بغاوت کی کسی قسم کی کوئی حمایت نہ کی حالانکہ امام ابو حنیفہ اس سلسلے میں نفسِ ذکیہ کے حامی تھے۔ البتہ یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ اس بنائےِ دعویٰ کی شروعات نفسِ ذکیہ کی بغاوت سے ہوئیں جبکہ اپنی مکمل شکل میں اس نظریہ کا ظہور اس سے بھی بعد کی پیداوار ہے کیونکہ ابو جعفر منصور کے نام خط میں نفسِ ذکیہ نے اس بات کا اظہار تو ضرور کیا کہ علیؓ رسول ﷺ کے وصی اور امام تھے لیکن جو دلائل علوی نقطہ

نظر کے ضمن میں پیش کئے جاتے ہیں ان میں سے کسی کا ذکر محمد رسول اللہ ﷺ نے نہیں کیا بلکہ اپنے خطوط میں رسول اللہ ﷺ کیساتھ قرابت داری (بنی عباس کے مقابلہ میں) کو ثابت کرنے پر ہی تمام زور دیا۔ ۱۹

اس کے باوجود اگر اس نظریہ کی سیادت کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو بھی شیعہ کے مختلف گروہ اس کی جزئیات میں متفق نہیں ہیں۔ علاوہ ازیں خود ائمہ علویین کے ہاتھوں ہی اس نظریہ کی بارہا تردید ہوئی ہے۔ سب سے پہلے امام حسنؑ نے امیر معاویہؓ کے حق میں دست بردار ہو کر اس نظریہ کی نص نہ ہونے کا ثبوت فراہم کیا۔ امام حسینؑ کے سوا ائمہ اثنا عشریہ نے اسی طرز عمل کی پیروی کی اور اپنے اوپر دوسروں کی حکومت کو جائز متصور کیا۔ اس سلسلہ میں امام باقرؑ سے ایک روایت مروی ہے کہ وہ ایسا مجبوراً (تقیہ کا اصول) نہیں کرتے تھے۔ ۲۰ ائمہ اثنا عشریہ نے خروج سے کلی کنارہ کشی اختیار کی جبکہ زید یہ ابو بکرؓ و عمرؓ کی خلافت کو تسلیم کرنے کے باوجود حکومت کے خلاف بغاوت کو امام کا فرض منہی سمجھتے تھے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ کتاب و سنت سے انحراف پر وہ خلیفہ کی برطرفی کے قائل تھے اور حکمران کے تقرر کو کسی نص کا نتیجہ قرار نہیں دیتے تھے۔ ۲۱ اسماعیلیہ کا معاملہ مختلف پیچیدگیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ۲۲ دلچسپ امر یہ ہے کہ علویوں میں ایسے دبستان بھی موجود رہے ہیں جو امویوں اور عباسیوں کی حکومت کو ہر لحاظ سے جائز خیال کرتے تھے۔ انہیں مرجیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے جو زید یہ کی ایک شاخ تھے۔ ۲۳

موروثیت -- بادشاہت کے حوالے سے خصوصی جائزہ

مسلم خلافت میں موروثیت کا عنصر رواج پا گیا اور یہی وہ پہلو ہے جس سے خلافت راشدہ کے بعد کی مسلم سلطنت پر بادشاہت کا گمان کیا جاتا ہے۔ اولاً ہم اصول کی بات کرتے ہیں تو وہاں موروثیت کی ممانعت موجود نہیں۔ اس سلسلہ میں درج ذیل آیت قابل غور ہے:

يٰۤاٰدٰوُد اٰنَا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

ترجمہ: اے داؤد! ہم نے تجھیں زمین میں خلیفہ بتایا ہے اس لئے لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو۔ (ص۔ ۲۶)

حضرت داؤدؑ اور ان کے بیٹے حضرت سلیمانؑ پیغمبر ہونے کے ساتھ بادشاہ بھی تھے اور اللہ

حاکم کا تقرر اور اس کے اختیارات (اسلامی اصولوں اور مسلم روایات کی روشنی میں) _____ ۲۳

نے اس بادشاہت کو اپنی خلافت سے مرکب کیا ہے۔ علاوہ ازیں خلفائے راشدین کے طرز عمل سے تو موروثیت کی نفی ضرور ہوتی ہے لیکن ان کی فکر میں یہ بات موجود نہ تھی۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلی مثال عمرؓ کے بعد جانشینی کے مسئلہ کی ہے۔ بوقت شہادت جب عبدالرحمن بن عوف نے عمرؓ کے بیٹے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے عبداللہ کی خام بصیرت کی طرف اشارہ کیا۔ ۲۳ اگر موروثیت امر مانع ہوتا تو اول تو عبدالرحمن بن عوف ہی ایسی بات نہ کرتے اور اگر انہیں اس قاعدہ کا علم نہ تھا تو عمرؓ انہیں ٹوک دیتے کہ وہ ایک مانع امر کا مشورہ کیوں دے رہے ہیں۔ دوسری مثال حضرت علیؓ کی جانشینی کی ہے کہ جب ان سے دریافت کیا گیا کہ حسنؓ کو خلیفہ بنایا جائے؟ تو انہوں نے کہا ”نہ میں اس سے منع کرتا ہوں اور نہ اس کا حکم دیتا ہوں“۔ ۲۵ اس طرح سے انہوں نے موروثیت کی نفی نہیں کی۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ موروثیت کو بادشاہت سے کس قدر تعلق ہے۔ بادشاہت کو موروثیت سے تعبیر کرنا یورپی نظریہ ہے ۲۶ جبکہ بادشاہت کا قدیم اور بنیادی تصور مقدس طاقتوں کی نمائندگی اور رہنمائی کے ساتھ منسلک ہے۔ ۲۷ یورپ میں رومن ایمپائر کے عہد میں اس نوعیت میں تدریجاً تبدیلی آئی، جس کی وجوہات ابہام میں ہیں ۲۸ اور اس کے بعد بادشاہت کو موروثیت سے تعبیر کیا جانے لگا جبکہ بادشاہ کے الہی اختیارات کلیسا کو حاصل ہو گئے، لیکن یہ تبدیلی یورپ کی حد تک تھی۔ ایشیا میں عہد بہ عہد بادشاہت کا تصور وہی رہا۔ ۲۹ مسلم سلطنت میں اس کے اثرات ایرانیوں سے وارد ہوئے۔ ایرانی چونکہ بنی عباس کے عہد میں کاروبار سلطنت میں شریک ہوئے، اس لئے عباسیوں نے بالواسطہ طور پر اپنے نائبین رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ علویوں کے ہاں چونکہ ایرانی عنصر پوری طرح کارفرما تھا اس لئے انہوں نے براہ راست نائبین رسول ہونے کا دعویٰ کیا جو اصل میں بادشاہت کا مماثل تھا۔

موروثیت میں قباحت یہ ہے کہ نااہل جانشینوں کا انتظام عواقب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جو کہ ازمنہ وسطیٰ کی مسلم سلطنت کے زوال کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ لیکن اصل الزام ان مدبر حکمرانوں کے سر ہے جنہوں نے ان عواقب کو مسدود کرنے کا کوئی انتظام نہ کیا۔ اصول میں بہر حال اس کی کوئی ممانعت ثابت نہیں۔

تقرر اور اختیارات میں مشورہ کی حیثیت

آیت امرہم شورویٰ بینہم میں معاملات میں مشورے کو مومنوں کی ایک خاصیت کہا گیا ہے اور یہی وہ پہلو ہے جس کے باعث اسلامی طرز حکومت پر جمہوریت کا گمان کیا جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس شوریٰ کی نوعیت نمایاں نہیں ہے۔ اس بات کی کوئی وضاحت نہیں کہ شوریٰ کن عناصر پر مشتمل ہوگی۔ رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں جو اصحاب مقرب تھے وہ آپ کے وصال کے بعد بھی معتبر تسلیم کئے جاتے تھے اور عملاً مشاورت انہی کے مابین ہوتی تھی۔ پہلے تین خلفاء کے تقرر میں مشورے کو ایک نمایاں مقام حاصل رہا لیکن حضرت علیؓ کے معاملے میں مشورہ اختلاف کا شکار ہو گیا۔

حضرت علیؓ کا خیال تھا کہ ان کی بیعت منعقد ہوگئی ہے اور مدینہ جو شہر رسول ﷺ اور مسکن صحابہؓ ہے، وہاں کے باشندے ان پر مجتمع ہو چکے ہیں، اس لئے بیعت سے پیچھے رہنے والوں پر اب بیعت ضروری ہے۔ دوسرے اصحاب کا خیال تھا کہ جو صحابہؓ اہل حل و عقد ہیں وہ بیعت علیؓ کے وقت مدینہ کے اندر موجود نہ تھے یا ان کی تعداد قلیل تھی۔ ان کے بغیر یا ان کی قلیل تعداد سے بیعت منعقد نہیں ہو سکتی، اس لئے بیعت سرے سے منعقد نہیں ہوئی۔ کیونکہ جن لوگوں نے بیعت سے کنارہ کشی اختیار کی وہ عام حیثیت کے مالک نہ تھے۔ ان میں سعد بن ابی وقاصؓ، سعید بن زیدؓ، ابن عمرؓ، اسامہ بن زیدؓ، مغیرہ بن شعبہؓ، عبداللہ بن سلامؓ، قدامہ بن مظعونؓ، ابو سعید الخدریؓ، کعب بن مالکؓ، جیمی شخصیات شامل تھیں۔ ۳۰

مشورے کا یہ اختلاف ایک دفعہ شروع ہوا تو پھر کبھی ختم نہ ہو سکا لیکن مشورے کا یہ طرز یہاں ختم نہیں ہو گیا، اس روایت کو امیر معاویہؓ نے یزید کی ولی عہدی کے سلسلے میں بھی نظر انداز نہیں کیا۔ انہوں نے مختلف بلاد اسلامیہ سے وفود طلب کئے جنہوں نے ولی عہدی کے سلسلے میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا جس میں موافقانہ اور مخالفانہ دونوں طرح کی تقریریں کی گئیں۔ ۳۱ اگر امیر معاویہؓ نے تمام امت کی مرضی کے خلاف یہ اقدام کرنا تھا تو وفود طلب کرنے کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے بلکہ اس سے تو مسئلہ مزید گھمبیر ہو جاتا ہے کہ سب کی مخالفانہ رائے کے بعد بھی ان پر حکم ٹھونس دیا جائے۔

اس کے بعد اس مشورے کا مظاہرہ عمر بن عبدالعزیزؓ کی نامزدگی میں دیکھنے میں آتا ہے۔ اس کے بعد اختلاف اس حد تک پروان چڑھ چکا تھا کہ خود حضرت عمرؓ بھی اس اصول کو جاری نہ رکھ

سکے۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اسے بھی مشورے کے خلاف قرار دینا آسان بات نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شوری کی نوعیت واضح نہ تھی لہذا ہر حکمران کے اعوان و انصار اس کی شوری قرار پائے۔ ازمہ وسطی کی مسلم حکومتیں جنہیں ہم ملوکیت یا فرد واحد کی حکمرانی سے تعبیر کرتے ہیں، میں یہی طرز رائج تھا۔ اس سلسلہ میں یہ بھی جاننا چاہئے کہ مطلق فرد واحد کی حکومت ایک قانونی مفروضہ ہے اور کاروبار سلطنت عمائدین کے تعاون سے ہی چلتا تھا۔ ۳۲ اس طرز کو مقتدر سنی نظریہ کی حمایت حاصل تھی۔ ۳۳ یہ اعتراض کہ ان حکومتوں میں معاشرے کے تمام طبقات کو نمائندگی حاصل نہیں ہوتی تھی دیگر صورت احوال کے پیش نظر کھوکھلا ہے۔ کیونکہ یہ اعتراض خلافت راشدہ پر بھی کیا جاسکتا ہے کہ ان کی شوری میں صرف قریشی اور انصاری عنصر کارفرما تھا۔ عراق، مصر اور افریقہ کی نمائندگی مفقود تھی۔ اگر حضرت عثمانؓ پر اموی عنصر کی برتری کا الزام درست تسلیم کر لیا جائے تو یہ سلسلہ رکا نہیں کیونکہ حضرت علیؓ کے عہد میں ہاشمی عنصر عود آیا تھا اور اس طرح سے یہ معاملہ تقسیم در تقسیم ہوتا چلا گیا۔ یہ معاملہ آج بھی موجود ہے کہ کاروبار حکومت الیکشن جیتنے والی پارٹی چلاتی ہے جبکہ مخالفین اپوزیشن میں بیٹھے ہیں۔

دوسرا پہلو اس مسئلہ کا یہ ہے کہ کیا حاکم کے لئے مشورہ کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے؟ اس سلسلے میں قرآن کی یہ آیت قابل غور ہے و مشاور ہم فی الامر فاذا عزمتم فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین (آل عمران۔ ۱۵۹) یہاں احساس ملا جلا ہے کہ مشورہ کا ذکر نمایاں ہے لیکن حاکم کے عزم کے سامنے اس کی حیثیت ثانوی نظر آتی ہے۔ موخر الذکر رویہ کا اثبات خلفائے راشدین کے عمل سے ملتا ہے۔ ابو بکر صدیقؓ نے اسامہ بن زیدؓ کے لشکر کی روانگی کا فیصلہ شوری کی رائے کے برخلاف کیا تھا۔ ۳۴ البتہ رسول اللہ ﷺ کے طرز عمل سے مشورہ کے مطابق فیصلہ کرنے کی روش ملتی ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر شہر سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا مشورہ رسول اللہ ﷺ کی رائے کے مطابق نہ تھا لیکن رسول اللہ ﷺ نے اسے اختیار کیا۔

حاکم کی اطاعت

اس سے قبل ہم مشورے کی وقعت کے متعلق کچھ بات کر چکے، اب ہم مزید دیکھتے ہیں کہ معاملات میں حاکم کی اپنی رائے کی کیا حیثیت ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن کا اصول کچھ اس طرح سے ہے۔

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شئء فردوه الى الله و الرسول انه كنتم تومنون بالله و اليوم الآخر ط ذلك خير و احسن تاويلات (النساء. ۵۹)

اس آیت میں اطاعت کو مشروط کر دیا گیا ہے۔ لہذا پہلے حکم کی طرف توجہ دیں تو حکمران کو مشورے سے کام لینا ضروری ہے اور دوسرا یہ کہ اسے سنت رسول ﷺ کی پیروی بھی کرنی چاہئے کہ وہ مشورہ کے مطابق عمل بھی کرے۔ یہ اصول کی ایک سادہ شکل ہے۔ مذکورہ آیت تمام معاملات کا احاطہ کرتی ہے اور ہمارے پیش نظر معاملہ ہے حاکم کا تقرر اور اس کے اختیارات۔ پہلے معاملہ میں اس آیت کے حکم کو لاگو کرنا مشکل ہے جبکہ دوسرے معاملے میں تقریباً ناممکن ہے۔ اس طرح سے کہ تقرر کے وقت اگر مشورہ نہیں کیا گیا تو لوگ کسی دوسرے مرکز پر جمع ہو کر اس تقرری کو ناکام بھی بنا سکتے ہیں۔ لیکن اختیارات کو اگر مشورے کے بغیر استعمال کیا گیا تو وہاں کوئی روک نہیں۔ ایسا اس لئے ہے کہ اپنی تقرری کے وقت سے اقامت دین کا فریضہ حاکم کے پاس ہے اور کسی معاملے میں نزاع کی صورت میں اسے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف لوٹانے کا مجاز بھی وہی ہے۔ لہذا اختیارات کا معاملہ حاکم کی صوابدید پر ہے۔

حاکم کی تقرری کا معاملہ جو کچھ بھی ہو، اطاعت کا باقی معاملہ اس طرح سے ہوگا کہ ایسے دنیاوی معاملات جن میں قرآن و حدیث خاموش ہوں ان میں حاکم کی اطاعت کی جائے۔ اس رویے کی مزید وضاحت ان احادیث سے ہوتی ہے۔

ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جس شخص نے عہد اطاعت کر کے اس کو توڑ دیا وہ قیامت کے دن اللہ کے روبرو اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے پاس کوئی حجت نہ ہوگی اور جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔“ ۳۵

عبادہ بن صامتؓ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کی بیعت کی کہ ہم سب گے اور تنگی و آسانی، خوشی و ناخوشی میں اطاعت کریں گے اور اگر ہم پر ترجیح دی جائے گی تو بھی اطاعت کریں گے اور ہم ان لوگوں سے امارت نہیں چھینیں گے جو ان پر قابض ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے۔ ۳۶

اس اصول کا رواج پا جانا مشکل تھا کیونکہ یہاں امر رعایا کی صوابدید پر تھا۔ تمام رعایا کی

حاکم کا تقرر اور اس کے اختیارات (اسلامی اصولوں اور مسلم روایات کی روشنی میں) ۲۷

رائے کو ایک نقطہ پر لے آتا قرونِ اولیٰ ہی میں مشکل ہو گیا تھا بعد کے زمانوں کا تو کیا کہنا۔

حاکم کا عزل

اس سے اگلی بحث حکمران کی معزولی کی ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں: ایک یہ کہ شوریٰ باہم مشورہ سے حکمران کو اس کے عہدے سے الگ کر دے اور دوسرا یہ کہ اس کے خلاف بغاوت کر کے اسے معزول کر دیا جائے۔ اول صورت اصول کی رو سے کوئی امر مانع اپنے اندر نہیں رکھتی کیونکہ اللہ نے مشورہ کو مؤئین کی خصوصیت قرار دیا ہے جبکہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے طریقہ سے اسے ثابت کیا ہے۔ لیکن بد قسمتی سے یہ اصول بھی مسلم حکومت میں رواج نہ پاسکا کیونکہ اس کی وجہ جو واقعہ بنا اسے نظر انداز کر دینا آسان نہ تھا۔ وہ واقعہ حضرت عثمانؓ کی شہادت کا ہے۔ حضرت عثمانؓ نے اپنی خلافت میں صحیح کام کئے یا غلط؟ یہ بات بحث سے متعلق نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگ ان کی خلافت سے مطمئن نہ تھے اور اکابر صحابہؓ کی اس شورش پر خاموشی (گو اسے عثمانؓ کے حکم کی تعمیل کا جواز بخش دیا جائے۔ ۳۷) باغیوں کی ہم نوائی کر رہی تھی۔ اس سلسلہ میں اگر عثمانؓ اپنا منصب چھوڑ دیتے تو شاید معاملہ سلجھ جاتا اور اگر نہ بھی سلجھتا تو اس حد تک نہ الجھتا، جیسا کہ ان کی شہادت کے بعد پیش آیا۔ حضرت عثمانؓ نے گورنرانہ کی تبدیلی کے معاملہ میں لوگوں کی رائے کو تسلیم کیا ۳۸ لیکن اپنی معزولی کے معاملہ پر وہ ایسا نہ کر سکے جس کی دو وجوہات پیش کی جاسکتی ہیں۔

ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ محصور کی حالت میں مجھ سے عثمانؓ نے کہا کہ مغیرہ بن افضل کے مشورے کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے۔ میں نے عرض کی کہ انہوں نے آپؐ کو کس بات کا مشورہ دیا ہے۔ فرمایا یہ قوم میری معزولی چاہتی ہے، اگر میں مستعفی ہو گیا تو یہ مجھے چھوڑ دیں گے اور اگر میں مستعفی نہ ہوا تو مجھے قتل کر دیں گے۔ میں نے عرض کی کیا آپؐ نے یہ یقین کر لیا ہے کہ اگر مستعفی ہو جائیں تو ہمیشہ کے لئے دنیا میں چھوڑ دیئے جائیں گے۔ فرمایا 'نہیں' میں نے پوچھا 'تو کیا وہ لوگ جنت و دوزخ کے مالک ہیں، انہوں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا 'آپؐ نے یہ بھی غور کیا ہے کہ اگر آپؐ مستعفی نہ ہوں گے تو وہ لوگ آپؐ کے قتل سے زیادہ کچھ کر سکیں گے۔' انہوں نے کہا نہیں۔ تو میں نے عرض کی 'پھر تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ آپؐ اسلام میں یہ طریقہ رائج کر دیں کہ جب کوئی قوم اپنے امیر سے ناراض ہو تو وہ اس کو معزول کر دے، آپؐ اس کرتے کو نہ اتارے جو آپؐ کو اللہ

کے رسولؐ نے پہنایا ہے۔ ۳۹

دوسری روایت جو ابوسلمہ سے مروی ہے، وہ قیس کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب یوم الدار (عثمانؓ کی شہادت کا دن) ہوا تو عثمانؓ سے کہا گیا کہ آپؐ جنگ کیوں نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا ”رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا اور میں اس پر صابر ہوں۔“ ۴۰

یہ وجوہات جتنی بھی قوی ہوں مسئلہ کا حل بہر حال نہ تھیں۔ مسئلہ کے حل کے لئے دونوں میں سے ایک کو اپنانا ناگزیر تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے قول کے مطابق ایسا ضرور ہوا کہ قوم کبھی کسی خلیفہ کو معزول نہ کر سکی لیکن قتل کا رستہ بہر حال ان کے پاس ہمیشہ موجود رہا اور بعد کے ادوار میں خلیفہ کا عزل اس کے قتل سے ملزوم ہو گیا۔ ۴۱

جہاں تک تعلق ہے بغاوت کا تو اصول اس کی ممانعت کرتا ہے کہ حکومت پر قابض لوگوں سے اسے بزور چھینا جائے۔ جن لوگوں نے بغاوت کی راہ کو اختیار کیا ان کا جواز اس حدیث کو ٹھہرایا جاتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے، پھر زبان سے یا کم از کم دل میں برا ضرور جانے ۴۲ ان روایات کے تضاد کو ایک اور حدیث رفع کرتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ ۴۳ اگر بغاوت کی اجازت ہوتی تو اس جہاد کو مسلح جدوجہد کے ساتھ تعبیر کیا جاتا۔ لہذا برائی کو ہاتھ سے روکنے والی روایت سے بغاوت کا جواز نکالنا درست معلوم نہیں ہوتا۔ ۴۴

حکمران کے خلاف بغاوت کا جواز ایک حدیث میں موجود ہے جو ام سلمہؓ سے مروی ہے کہ اس وقت تک حکمران سے نہ لڑا جائے جب تک وہ معاشرے کے اندر صلوٰۃ کا نظام قائم رکھیں۔ ۴۵

رسول اللہ ﷺ کی پیشین گوئیاں

بعض اصولوں کو رسول اللہ ﷺ کی پیشین گوئیوں پر بھی محمول کیا جاتا ہے، لیکن ان پیشین گوئیوں کی تعبیر اور تفسیر کا معاملہ انتہائی پیچیدہ ہے۔ اپنے نظریہ کی صداقت کے لئے ان کی تفسیر ایک عام شغل ہے۔ اس سلسلہ میں خلافت راشدہ کی مدت کا معاملہ پیش نظر ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”میرے بعد خلافت تیس سال ہے اور اس کے بعد بادشاہ ہوں گے“ ۴۶ یہ روایت اس معنی میں تمام حلقوں میں مستند تصور کی جاتی ہے، لیکن تنقیدی جائزہ جس کی بنیاد اقوال رسول ﷺ ہی ہیں

حاکم کا تقرر اور اس کے اختیارات (اسلامی اصولوں اور مسلم روایات کی روشنی میں) ۲۹

اس روایت کی تفسیر کا معاملہ سادہ نہیں رہنے دیتا۔ اولین ثبوت تو اس کا خلیفہ کا قریشی النسب ہونے والے معاملہ سے ملتا ہے کہ سرداری قریش میں رہے گی جب تک وہ دین و شریعت کو قائم رکھیں گے اور تاریخی طور پر ہم جانتے ہیں کہ عباسیوں کے نویں خلیفہ واثق باللہ تک عرب سلطنت اسلامیہ کے خود مختار حاکم رہے ۴۷ جبکہ اندلس میں یہ صورت حال اس کے بعد تک بھی جاری رہی۔ جس سے (خلافت کے نسبی اصول کے تحت) ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ موعومہ خلافت راشدہ کے بعد بھی خلفاء نے دین و شریعت کو قائم رکھا۔ ثانیاً یہ روایت بھی قابل غور ہے جو جابر بن سرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”بارہ امیر ہوں گے اور یہ سب قریش میں سے ہوں گے۔“ ۴۸ علامہ سیوطی نے اس روایت کی ایک سے زیادہ توجیہات پیش کی ہیں۔ تیسرا نکتہ عمر بن عبدالعزیز کی حکمرانی کا ہے جس میں خلافت اپنے تمام مثالی اصولوں کے ساتھ کارفرما نظر آتی ہے لیکن یہ اس تیس سالہ عرصہ کے بعد کی بات ہے۔

دنیا کا نجات دہندہ -- مہدی موعود

خلافت کے ساتھ ساتھ اقوال رسول ﷺ میں ایک نجات دہندہ کی آمد کا تذکرہ بھی بڑے شدد و مدد کے ساتھ پایا جاتا ہے اور اس ضمن میں آنے والی روایات اس قدر مختلف النوع ہیں کہ انہیں کسی ایک زبان و مکان پر منطبق کرنا آسان نظر نہیں آتا۔ یہ بحث لاحاصل ہے البتہ اس ضمن میں سید امیر علی کا ایک جامع تبصرہ اہمیت کا حامل ہے :

مذہب کا کوئی فلسفی مزاج طالب علم ضرور محسوس کرے گا کہ کیا شیعہ اور کیا سنی دونوں کے عقائد پرانے عقائد سے ایک عجیب و غریب مطابقت رکھتے ہیں۔ زرتشتیوں کے یہاں سلجوقی حکمرانوں کے جبر و تشدد نے اس عقیدے کو جنم دیا کہ ایک مبعوث من اللہ نجات دہندہ جس کا نام سوسیوش تھا، خراسان سے خروج کرے گا اور انہیں غیر ملکی حکمرانوں کے پچھڑے ستم سے نجات دلائے گا۔ کچھ اسی قسم کے اسباب نے یہودیوں کے سینوں میں سیجا کی آمد کی یہ تب و تاب امیدیں پیدا کر دیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسیح کا ظہور ابھی نہیں ہوا۔ اس طرح سنیوں کا عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کا نجات دہندہ ابھی پیدا نہیں ہوا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ نجات دہندہ ایک مرتبہ آئے گا چکا ہے، لیکن دوبارہ آئے گا۔ عیسائیوں کی طرح اشاعریہ امام مہدی کے ظہور جانی کے خنجر ہیں جو دنیا کو شر اور ظلم سے پاک کر دیں گے۔ جس دور میں امام مہدی کا تصور دو جدا جدا صورتوں میں ظہور پذیر ہوا، اس کے مظاہر ان مظاہر سے مشابہ تھے جو قدیم تر مذاہب کی تاریخ میں رونما ہوئے۔ ۴۹

سیاسی نظام کی کامیابی کا انحصار

خلافت کے اصول و قواعد مسلم دنیا میں زیادہ تر رائج نہ ہو سکے اور اس طرح ایک عرصہ تک قائم رہنے کے بعد ازمہ وسطیٰ کی مسلم سلطنت زوال پذیر ہو گئی اور یورپ کے نظام نے اس پر ایک برتری قائم کر لی۔ لہذا مغربی نظام سیاست و حکومت کو مثالی اور کامیاب قرار دیا جانے لگا۔ لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ کوئی بھی نظام لوگوں کی صوابدید پر ہوتا ہے۔ اگر ایک اچھا معاشرہ وجود میں آجائے تو ایک کمتر اصولوں پر مبنی نظام بھی معاشرے کے معاملات میں توازن قائم کر سکتا ہے وگرنہ اعلیٰ سے اعلیٰ دستور بھی کاغذ پر لکھی تحریر سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔

نظام کی کامیابی کے لئے دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس میں حالات کے تقاضوں کا کس قدر خیال رکھا گیا ہے۔ اس کی ایک مثال مغربی جمہوریت کی ہے جو یورپ میں جس قدر کامیاب ہے ہندوستان میں اسی قدر ناکام ثابت ہوئی۔ اس کی بنیادی وجوہات وہی ہیں جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اولاً ہندوستان کے لوگوں میں وہ علمی شعور نہیں جو یورپ کے معاشرے میں پایا جاتا ہے اور جمہوریت کی کامیابی کے لئے ضروری ہے۔ ثانیاً ہندوستان کے طبقات میں مختلف حوالوں سے یکسانیت مفقود ہے جبکہ یورپ کے چھوٹے چھوٹے ملک اس خاصیت سے متصف ہیں۔ ۵۰

یہی معاملہ عہد بہ عہد اسلامی خلافت کا ہے کہ جو اثر صحابہؓ کے معاشرے کا تھا وہ بعد کے ادوار میں پایا جانا ممکن نہ تھا۔ اس سلسلے میں خود رسول اللہ ﷺ نے بھی فرمایا کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں۔ علاوہ ازیں اس سلسلہ میں ہم یہاں حضرت علیؓ کا قول بھی نقل کرتے ہیں۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ ان سے کسی نے دریافت کیا کہ ”امیر المؤمنین! کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے آپؐ کی خلافت میں اختلاف کیا اور حضرت ابو بکرؓ اور عمرؓ کی خلافت میں کوئی اختلاف نہ کیا۔ آپؐ نے جواب دیا، ”ابو بکرؓ اور عمرؓ مجھ جیسے لوگوں پر والی ہوئے اور میں آج تم جیسے لوگوں پر والی بنا ہوں۔“ ۵۱

جہاں تک معاملہ ہے حالات کے تقاضوں کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جو سیاست کی وہ حالات سے مطابقت پر مبنی تھی ۵۲ شاید اسی وجہ سے انہوں نے سیاست کے اصولوں کو مرتب کر دینا مناسب نہ سمجھا ہو گا۔ خلافت راشدہ کا کامیاب دور حضرت عمرؓ کا ہے اور ان کے طرز عمل

حاکم کا تقرر اور اس کے اختیارات (اسلامی اصولوں اور مسلم روایات کی روشنی میں) _____ ۳۱

سے بھی یہی بات جھلکتی نظر آتی ہے۔ انہوں نے جن اصولوں پر خلافت کی عمارت اٹھائی وہ ان کے بعد بھی کچھ عرصہ تک کارگر رہے اور بعض تو مستقل طور پر اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے لیکن انہی بنیادوں پر جب عمر بن عبدالعزیزؒ نے خلافت کی عمارت اٹھائی تو وہ اسی وقت تک قائم رہ سکی جب تک وہ خود زندہ رہے۔ معاملہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کی حکومت سے حاصل ہونے والے نتائج کو دوبارہ حاصل کرنا بعید از امکان نہ تھا لیکن اصل معاملہ حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھنے کا تھا جو حضرت عثمانؓ کے عہد میں ہی تبدیل ہو گئے تھے۔

اس سارے منظر سے ایک احساس اجاگر ہوتا ہے کہ ازمہ وسطیٰ کی مسلم سیاست میں سقم کیونکر واقع ہوا حالانکہ اسلام کے اصول اور رسول اللہ ﷺ کی سنت مسلمانوں کیلئے مشعل راہ تھی۔ لیکن ایسا ہرگز نہ تھا کہ مسلم سیاست اصولوں سے یکسر خالی تھی۔ اس کی مثال پیش کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم عہد حاضر کی صورت حال پر نظر ڈال لیں کہ جدید اور روشن خیال معاشروں میں اصول کی کارفرمائی کس قدر ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ازمہ وسطیٰ میں جس قدر خلافت کا تصور متنازع تھا اسی قدر دور حاضر میں جمہوریت کا تصور متنازع ہے۔ ۵۳ علاوہ ازیں جمہوریت کا بنیادی اصول یعنی عوام کی مرضی کلی طور پر کہیں بھی نافذ نہیں۔ امریکہ کے صدر کو حکومتی پالیسیوں میں ویٹو کا حق دینا بادشاہت سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ وہ ایک مخصوص عرصہ کیلئے صدر کو تفویض کیا جاتا ہے۔ ۵۴

خلافت کے اصول و قواعد میں اختلاف کی ایک بڑی وجہ ایک ایسے مرتب دستور کی ناستیابی تھی جس میں حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر دستور سازی کی گنجائش ہوتی۔ خلفائے راشدین نے رسول اللہ ﷺ کی پیروی میں اسے امت کی صوابدید پر چھوڑ دیا جو امت کے حق میں کچھ بہتر ثابت نہ ہوا۔ یہ ایک جسارت ضرور ہے لیکن اس سلسلہ میں ان خلفاء کی چوک بہر حال قابل غور ہے۔ خاص طور پر حضرت عثمانؓ کے معاملہ میں اس کا سنجیدگی سے نوٹس لینے کی ضرورت تھی۔ خلفاء راشدین کا اس طرف عدم دھیان ایک بھول تھی، دلیل سے خالی نہیں۔ اللہ نے قرآن صرف نازل نہیں کیا بلکہ اسے تحریر کرنے کو بھی کہا۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے سیاسی دستور کو تحریر کرنے کی ضرورت کو نظر انداز نہیں کیا۔ خلفاء راشدین نے قرآن کی کتابت کی طرف خاص توجہ کی لیکن سیاست کے ضابطوں کو

مرتب کرنے سے عملی طور پر گریزاں رہے، ان کے فکر میں یہ بات تھی یا نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

پس اس بات کی سخت ضرورت تھی کہ مسلمان اس معاملہ میں صرف دل پر بھروسہ نہ کرتے اور یہ بھی نہ کرتے کہ بات صرف خلیفہ اور خدا کے درمیان رہنے دیتے بلکہ ایک ایسا نظام مرتب کر لیتے جو تحریری شکل میں حکومت کی مجمل اور مفصل حدود پر مشتمل ہوتا۔ لیکن اول سے آخر تک اس بات سے گریز برتا گیا جس کا لامحالہ نتیجہ سیاسی عدم استحکام ٹھہرا جو اقتدار سے محرومی پر منتج ہوا۔

حوالہ جات

- ۱- عبدالرحمن ابن خلدون، مقدمہ کتاب العمر (لاہور: الفیصل ناشران داتا جران کتب، ۱۹۹۳ء) ص ۲۰۵۔
 - ۲- ایضاً، ص ۲۱۲، ابن خلدون نے اس سلسلہ میں ایک طویل بحث کی ہے۔
 - ۳- آئی ایچ قریشی، سلطنت دہلی کا نظم حکومت (کراچی: کراچی یونیورسٹی، ۱۹۸۸ء) ص ۲۳۔ علاوہ ازیں اس سلسلہ میں خلفائے بنی عباس کے وہ مکتوبات پڑھنے کے لائق ہیں جو عباسی دربار کے ذہین سفیروں کے قلم کی اختراع تھے۔ ان مکتوبات میں دلائل کو کمال ذہانت کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے جس میں عباسیوں کے خلیفہ الرسول ہونے کو بالواسطہ طور پر جواز بخشا گیا ہے۔ ان میں سے ایک مکتوب احمد بن یوسف نے رسالۃ الخیس میں رقم کیا ہے۔ دیکھئے قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کے سیاسی نظریے (لاہور: بزم اقبال، ۱۹۵۸ء) ص ۱۲۳۔
 - ۴- علامہ سیوطی نے اس روایت کو کہ خلافت کا امر بنی عباس میں رہے گا کئی حوالوں سے نقل کیا ہے لیکن ہر ایک میں کوئی نہ کوئی راوی ضعیف ہے۔ ملاحظہ کیجئے، جلال الدین سیوطی، تاریخ الخلفاء (ترجمہ) (کراچی: نفس اکیڈمی، ۱۹۶۳ء) ص ۵۶۔
 - ۵- عباسیوں کے طرفدار علماء محض درباری حیثیت کے نہ تھے۔ امام غزالی جیسے مجتہد قریشی کے علاوہ عباسی ہونے کو بھی خلافت کی شرائط میں سے قرار دیتے ہیں، دیکھئے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے سیاسی نظریے، حوالہ سابقہ، ص ۱۹۔ بحوالہ احیاء العلوم۔
 - ۶- کیونکہ امام کی تقرری نص سے ہوتی ہے اسی لئے امامت شیعہ کا اصول دین قرار پایا، اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد ۱۱ (لاہور: دانش گاہ پنجاب، ۱۹۷۳ء) ص ۱۰۱۱ تا ۱۰۰۶۔
- اسلامک انسٹیٹیوٹ پٹنیا میں یہی رائے امویوں کے بارے میں بھی قائم کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو الٰہی طاقت (divine power) کا مظہر سمجھتے تھے۔ اس سلسلے میں بنیاد حجاج بن یوسف کے ایک خطبے کو بنایا گیا ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ عبدالملک کو اللہ نے لوگوں پر حاکم مقرر کیا ہے، دی انسٹیٹیوٹ پٹنیا آف اسلام، جلد ۱۰

حاکم کا تقرر اور اس کے اختیارات (اسلامی اصولوں اور مسلم روایات کی روشنی میں) ۳۳

(لائسنس: ای۔ جے۔ برل، ۱۹۸۳ء) ص ۹۳۸۔ لگتا ہے کہ مقالہ نگار مابین السطور بیان کئے گئے مثبت اثرات کے تصور کو نظر انداز کر گئے ہیں جو کہ خطیب کا اصل مقصود تھا۔ اس کی مزید تردید اس بات سے ہوتی ہے کہ عہد بنی امیہ میں وقوع پذیر ہونے والے نزاعات میں خلفائے بنی امیہ نے کبھی اس طرح کا تاثر قائم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لہذا الہی حق (divine right) کا دعویٰ عباسیوں سے شروع ہوا اور اس کی نوعیت بالواسطہ تھی۔ جبکہ براہ راست حق کو علویوں نے اختیار کیا۔

- ۷۔ اس سلسلہ میں ایک تفصیلی بیان ابن خلدون کا ہے، دیکھئے حوالہ سابقہ، ص ۱۸۰۔
- ۸۔ سیاست سے ما قبل کے معاشرے کے متعلق مختلف مفکرین کی رائے کا ایک جامع بیان اشتیاق حسین کا ہے۔ دیکھئے، قریشی، حوالہ سابقہ، ص ۳۰۔
- ۹۔ محمد ابو زہرہ مصری، اسلامی مذاہب، مترجم: غلام احمد حریری (فیصل آباد: ملک سنز تاجران کتب، سن ندارد) ص ۴۹۔
- ۱۰۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے سیاسی نظریے، حوالہ سابقہ، ص ۳۶۔
- ۱۱۔ قریشی، حوالہ سابقہ، ص ۲۵۔
- ۱۲۔ مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم جلد ۵ (لاہور: مکتبہ نعمانیہ، ۱۹۸۱ء) ص ۱۱۶۔
- ۱۳۔ ایس ایم اکرام، مسلم رول ان انڈیا پاکستان (لاہور: ۱۷ ایچ پبلشرز، ۱۹۹۷ء) ص ۹۲، اس سلسلہ میں ایک مبالغہ آمیز بیان امیر خسرو کا ہے۔
- ۱۴۔ مسلم، حوالہ سابقہ، ص ۱۰۹۔
- ۱۵۔ ابن خلدون، حوالہ سابقہ، ص ۱۸۲۔
- ۱۶۔ شبلی نعمانی، الفاروق (لاہور: اسلامی اکادمی، ۱۹۹۷ء) ص ۶۴، اس سلسلہ میں یہ روایت قابل غور ہے کہ آنحضرت ﷺ کی وفات کے دن حضرت علیؓ مکان سے باہر نکلے، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ رسول ﷺ کا مزاج کیسا ہے۔ چونکہ آنحضرت ﷺ کی ظاہری حالت بالکل سنبھل گئی تھی، حضرت علیؓ نے کہا: خدا کے فضل سے آپ ﷺ اچھے ہو گئے ہیں۔ حضرت عباسؓ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا: خدا کی قسم تم تین دن کے بعد غلامی کرو گے، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ رسول ﷺ عنقریب اس مرض میں وفات پائیں گے کیونکہ مجھ کو اس کا تجربہ ہے کہ خاندان عبدالمطلب کا چہرہ موت کے قریب کس قدر متغیر ہو جاتا ہے۔ آؤ چلو رسول ﷺ سے پوچھ لیں کہ آپ ﷺ کے بعد منصب کس کو حاصل ہوگا، اگر ہم اس کے مستحق ہیں تو آپ ﷺ ہمارے حق میں وصیت فرمادیں گے۔ حضرت علیؓ نے کہا: میں نہ پوچھوں گا کیونکہ پوچھنے پر اگر آنحضرت ﷺ نے انکار کر دیا تو آئندہ کوئی امید باقی نہ رہے گی۔ اس روایت کو ابن خلدون نے بھی ولیمہ کی بحث میں بیان کیا ہے، دیکھئے، حوالہ سابقہ، ص ۱۹۹۔
- ۱۷۔ اس سلسلہ میں ایک مدلل بحث ڈاکٹر حمید اللہ نے کی ہے، دیکھئے، حمید اللہ، دی پرافٹس اسٹبلشمنٹ اے سٹیت اینڈ پریسکیپشن (اسلام آباد: پاکستان بجز کونسل، ۱۹۸۸ء) ص ۱۵۵۔
- ۱۸۔ دی انسائیکلو پیڈیا آف اسلام، جلد ۳، حوالہ سابقہ، ص ۱۱۶۔

- ۱۹- ابن جریر طبری، تاریخ الامم والملوک، جلد ۶ (بیروت: موسسۃ الاعلیٰ للخطوط، سن ندارد) ص ۱۹۵۔
- ۲۰- محمد ابن سعد (مترجم)، طبقات الکبریٰ جلد ۵ (کراچی: نفیس اکیڈمی، ۱۹۷۹ء) ص ۱۲۱۔
- ۲۱- دی انسائیکلو پیڈیا آف اسلام، جلد ۳، حوالہ سابقہ، ص ۱۱۶۵۔
- ۲۲- ایضاً، جلد ۲، ص ۸۵۱۔
- ۲۳- ایضاً، ص ۱۱۶۳۔
- ۲۴- شاہ معین الدین احمد ندوی، تاریخ اسلام، جلد ۱ (اسلام آباد: نیشنل بک فاؤنڈیشن، ۱۹۸۵ء) ص ۲۱۰۔
- ۲۵- ایضاً، ص ۳۷۱۔
- ۲۶- انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجن اینڈ اتھنکس، جلد ۷ (نیو یارک: چارلز سکرابنر ز سنز، ۱۹۵۸ء) ص ۷۰۹ Modern concept-
- ۲۷- ایضاً۔
- ۲۸- ایضاً۔
- ۲۹- ایضاً۔
- ۳۰- ابن خلدون، حوالہ سابقہ، ص ۲۰۰۔
- ۳۱- صلاح الدین یوسف، خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت (لاہور: مکتبہ نعمانیہ، ۱۹۸۵ء) ص ۳۱۹۔
- ۳۲- قریشی، حوالہ سابقہ، ص ۵۲۔
- ۳۳- اس سلسلہ میں ابن تیمیہؒ، جو اپنے عہد کے شریعت اور اصول کے مقتدر عالم تصور کئے جاتے ہیں اپنے زمانے کی سلطانی کو مشورے کے حوالے سے اس لئے جائز قرار دیتے ہیں کہ وہ امیر، امراء اور علماء پر مشتمل تھی جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کے سیاسی نظریے، حوالہ سابقہ، ص ۳۰، بحوالہ ہنری لاونٹ۔
- ۳۴- ندوی، حوالہ سابقہ، ص ۱۴۶۔
- ۳۵- مسلم، حوالہ سابقہ، ص ۱۴۰۔
- ۳۶- ایضاً، ص ۱۳۲۔
- ۳۷- یہ مسئلہ بھی اپنے اندر اختلاف رکھتا ہے۔ اطاعت معروف میں ہے۔ اگر خلیفہ وقت کو، اس وقت کہ جب وہ غلطی سے مبرا ہو، قتل کیا جا رہا ہو تو اس وقت لڑائی سے ہاتھ روکنا خلیفہ کے حکم پر کیسے درست ہوگا۔ لامحالہ یہی ایک بات رہ جاتی ہے کہ عصر صحابہؓ ہی عثمانؓ سے مطمئن نہ تھا۔ فی الحال یہ نکتہ دلیل سے خالی ہی نظر آئے گا۔ اس کا صحیح اندازہ طبری کے مکمل بیان کو پڑھنے سے ہوتا ہے۔
- ۳۸- ابن خلدون، حوالہ سابقہ، ص ۲۰۲۔
- ۳۹- ابن سعد، حوالہ سابقہ، جلد ۲، ص ۱۶۵۔
- ۴۰- ایضاً، ص ۱۷۱۔

حاکم کا تقرر اور اس کے اختیارات (اسلامی اصولوں اور مسلم روایات کی روشنی میں) ۳۵

۳۱- قتل کی پہلی مثال یزید بن ولید بن عبدالملک کی ہے، اس کے باوجود کہ وہ حکومت سے محروم ہو چکا تھا اسے قتل کرنا ضروری خیال کیا گیا۔ عباسی دور میں یہ روایت مضبوطی سے جڑ پکڑ گئی اور بہت سے خلفاء کو ہٹانے کے لئے انہیں قتل کرنا پڑا۔ اس سے کمتر سزا آنکھوں میں سلائیاں پھروا کر بیکار کرنے کی تھی جو کہ ساسانی عہد کی روایت تھی۔

۳۲- مسلم، جلد ۱، حوالہ سابقہ، ص ۱۳۸۔

۳۳-

۳۴- اس سلسلہ میں ابوالکلام آزاد نے ایک اچھی رائے قائم کی ہے۔ انہوں نے عہدے کے طلب کرنے سے متعلق روایت کا تجزیہ بغاوت کے ضمن میں کیا ہے کہ اگر نااہلوں کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے اور اہل اپنا حق نہ جتائیں تو اس سے ملک میں ہونے والا کشت و خون اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گھمبیر صورت حال سے بچا جاسکتا ہے۔ گو نااہلوں کو مسند پر رہنے دینے سے بہت سی خرابیاں بھی وجود میں آتی ہیں اور انہیں خرابیوں کے پیش نظر علم بغاوت بلند کیا جاتا ہے کہ شاید اہل لوگوں کی کامیابی کا راہ ہموار ہو جائے۔ اس طرح سے دوسورتیں سامنے آتی ہیں۔

اطاعت کی صورت میں۔ مصلحت کا بقا و حصول لیکن خرابیوں کا امکان

بغاوت کی صورت میں۔ خرابیوں (کشت و خون) کا وقوع مگر مصالح کا امکان

حدیث کی رو سے اسلام نے پہلی صورت کو ترجیح دی ہے، یعنی مصالح کے امکان پر ان کے وقوع کو ترجیح دی اور حکومت پر اپنا حق جتانے سے منع کر کے دوسری راہ کو مسدود کر دیا۔ اگرچہ ایک نااہل مسلمان کا خلیفہ ہو جانا برائی ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کر برائی یہ ہے کہ تمام ملک برباد ہو جائے۔ اسلام نے ملک و شرع کی حفاظت کو مقدم رکھا، جو کلی مصلحت کا حکم رکھتی ہے اور نااہل و فاسد شرائط کا تسلط گوارا کر لیا جس کا فساد جزئی فساد ہے۔

مولانا ابوالکلام آزاد، مسئلہ خلافت (لاہور: کتاب خانہ، سن ندارد) ص ۲۰۔

۳۵- مسلم، جلد ۵، حوالہ سابقہ، ص ۱۳۲۔

۳۶- سیوطی، حوالہ سابقہ، ص ۴۵۔

۳۷- ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن، العظم الاسلامیہ، مترجم: علیم اللہ صدیقی (کراچی: دارالاشاعت، سن ندارد) ص ۶۷۔

۳۸- مسلم، حوالہ سابقہ، ص ۱۱۰۔

۳۹- سید امیر علی، وی سپرٹ آف اسلام، (کراچی: پاکستان پبلشنگ ہاؤس، ۱۹۸۱ء) ص ۳۲۸۔

۵۰- معنی میں جمہوریت (democracy) غیر طبقاتی (Classless) اور بردبار (tolerant) معاشرہ ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری۔

۵۱- ابن خلدون، حوالہ سابقہ، ص ۱۹۸۔

۵۲- اس سلسلہ میں تفصیلی اور تحقیقی بیان ڈاکٹر حمید اللہ کا ہے جنہوں نے اپنے خطبات میں رسول اللہ ﷺ کی سیاست کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔

۵۳- ڈیوڈ رابرٹ سن، دی پیگنومین ڈسٹنری آف پالیٹکس (لندن: پیگنومین بکس، ۱۹۸۵ء) ص ۸۰۔

۵۴- انسائیکلو پیڈیا آف ریلجن اینڈ اتھلیٹکس، حوالہ سابقہ، ص ۱۱۷، عبارت اس طرح سے ہے۔

Since the 17th century there has been a tendency to regard kingship a survival, unsuitable to a democratic political society. American and French have substituted a president of the republic. This involves once more the question of terminology. The president with a veto or a casting vote is a king in effect; the king who may only advise is not a king in effect.

عہد حاضر کی صورت حال بھی اس پر صاد ہے کہ افغانستان اور عراق میں امریکہ کی کاروائیوں کا جواز صرف امریکی صدر کے پاس تھا، عوام کی مرضی بہر حال اس کے خلاف تھی۔ یہی حال امریکہ کے یورپی اتحادیوں کی حکومتوں کا ہے کہ وہ عوام کی مرضی کیخلاف عراق پر جنگ مسلط کئے ہوئے ہیں۔