

حواشی

- ۱۔ خطبات بہادپور، محمد حمید اللہ ص ۱۳۵، پاکستان اسلام آباد، ادارہ تحقیقات اسلامی طبع ثالث ۱۹۹۰ء
- ۲۔ الاحکام فی اصول الاحکام، سیف الدین آدمی شافعی متوفی ۶۳۱ھ / ۲۳۵، ۲۳۵ بیروت دار الفکر ۱۴۱۷ھ۔
- ۳۔ اصول الفقہ، محمد ابو زہرہ ص ۱۹، قاہرہ، دار الفکر العربی ۱۴۱۷ھ۔ ۱۹۹۷ء۔
- ۴۔ اصول الفقہ، شیخ محمد انصاری متوفی ۱۳۳۶ھ ص ۷، قاہرہ، دار الحدیث سنہ ندارد۔
- ۵۔ الاحکام فی اصول الاحکام، سیف الدین آدمی شافعی متوفی ۶۳۱ھ، ۱/۱۰ بیروت دار الفکر ۱۴۱۷ھ۔
- ۶۔ حوالہ سابق ۱/ ۱۱۹-۱۲۰۔
- ۷۔ التحول من تعلیقات الاصول، ابو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالی شافعی متوفی ۵۰۵ھ ص ۳۸ وابعده، دمشق دار الفکر ۱۴۰۰ھ۔ ارشاد الخول، امام الشوکانی متوفی ۱۲۵۰ھ / ۱۵۹-۱۶۳، المتقصد الثانی فی السنۃ، البحث الثالث فی عظمت الانبیاء، تحقیق شعبان محمد اسماعیل، دار الکتبی سنہ ندارد۔
- ۸۔ تحریر الرسائل، مرتضیٰ گیلانی (مولد ۱۲۹۵ھ۔ ۱۹۱۶ھ) ص ۱۲۰، طہران مطبوعاتی عطائی ۱۳۷۷ھ۔
- ۹۔ مقدمہ التحول من تعلیقات الاصول للغزالی، محمد حسن حیتوی ۷ دمشق دار الفکر طبع ثانی ۱۴۰۰ھ۔
- ۱۰۔ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، تاج الدین السبکی متوفی ۷۷۷ھ، قاہرہ دار احیاء الکتب العربیہ۔
- ۱۱۔ وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان، ابن خلکان متوفی ۶۸۱ھ / ۲/۱۶۷ مصر مطبعہ المیمیہ احمد البابی الکلی ۱۳۱۰ھ۔
- ۱۲۔ مقدمہ ابن خلدون، عبدالرحمن ابن خلدون متوفی ۸۰۸ھ ص ۳۵۵، بغداد مکتبۃ المثنیٰ سنہ ندارد۔
- ۱۳۔ اصول الفقہ، محمد ابو زہرہ ص ۲۱، قاہرہ دار الفکر العربی ۱۴۱۷ھ۔ ۱۹۹۷ء۔
- ۱۴۔ علم اصول الفقہ، عبد الوہاب خلاف متوفی ۱۳۷۵ھ ص ۱۸، کویت دار القلم طبعہ عشر و ۱۳۶۱ھ۔
- ۱۵۔ احسن الحواشی علی اصول الشاشی ص ۱۰، شامیہ ملتان مکتبہ امدادیہ سنہ ندارد۔
- ۱۶۔ اصول الشاشی، نظام الدین الشاشی ص ۱۰، ملتان مکتبہ امدادیہ سنہ ندارد۔
- ۱۷۔ حوالہ سابق۔
- ۱۸۔ مزیل الفواشی شرح اصول الشاشی، حکیم نعم الغنی رامپوری متوفی ۱۹۳۲ء ص ۵۱، کراچی میر محمد کتب خانہ سنہ ندارد۔
- ۱۹۔ اصول الفقہ، محمد ابو زہرہ ص ۲۲-۲۳، قاہرہ دار الفکر العربی ۱۴۱۷ھ۔
- ۲۰۔ حوالہ سابق ص ۲۳۔
- ۲۱۔ جمع الجوامع، تاج الدین عبدالوہاب سبکی متوفی ۷۷۷ھ / ۱/۲۵، بیہقی اصح المطابع سنہ ندارد۔
- ۲۲۔ مفتاح السعاده، مولیٰ احمد بن مصطفیٰ المعروف طاش کبری زادہ متوفی ۹۶۳ھ / ۲۰/۵۳-۶۲، حیدر آباد دکن، مطبعہ دائرہ المعارف العثمانیہ ۱۳۵۶ھ۔

ذاکرنائیک: جمہوریت پر استدلال: حقیقت، اثرات، نتائج

محمد ظفر اقبال

نائیک صاحب نے ووٹ کے حق اور مغربی جمہوریت کو اسلام سے ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت (۱۲:۶۰) کا سہارا لیا تھا جو درست نہیں۔ کیا جمہوریت مشاورت، اصلاح، خیر خواہی، نصیحت، کامترادف و متبادل ہے؟ اس بحث کا جائزہ لینے کے لیے ہم قرآن پر دوبارہ نظر ڈالتے ہیں دیکھیے:

کیا مشاورت اور جمہوریت ایک ہی ہیں:

قرآن میں مشاورت کا لفظ صرف تین جگہ استعمال ہوا ہے: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (۱۵۹:۳)، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (۳۸:۳۲)، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبَوْلُودٌ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدَةٌ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۲۳۳:۲) اور آپ دین کے کام میں ان کو شریک مشورہ رکھیں (۱۵۹:۳) اپنے معاملات آپس کے مشورے سے طے کرتے ہیں (۳۸:۳۲) رضاعت کے معاملے میں میاں بیوی کے اختلاف آپس کی رضا مندی اور مشاورت سے حل کرنے کا ذکر ہے (۲۳۳:۲) افہام و تفہیم کے لیے مشاورت کی ایک اور قسم کا ذکر سورہ نساء (۳۵:۴) میں ہے جب میاں بیوی کے معاملات میں اختلاف ختم نہ ہوں تو دونوں کی جانب سے ایک ایک ثالث مقرر کرنے کا حکم دیا گیا اور اگر ثالث اصلاح کے خواہش مند ہوں گے تو تبادلہ خیالات، مشورے سے دونوں فریقین کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر دیں گے: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا

فَابْتَغُوا حُكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَ حُكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (۳۵:۴) نائیک صاحب کا جمہوریت پر استدلال: حقیقت، اثرات اور نتائج اب اس تمام عمل کو جس میں اختلافات، تنقید، مشورہ اور اصلاح موجود ہے اسے کیا جمہوری مشاورتی عمل کہا جاسکتا ہے؟ آپس میں مشورہ ازل سے ہو رہا ہے اور اب تک ہوتا رہے گا۔ یہ ایک بدیہی، فطری اور ازلی ضرورت ہے اس کا جمہوریت یا مغربی ڈیموکریسی کی جعلی مشاورت سے کوئی تعلق نہیں لیکن جناب نائیک صاحب سورہ شوریٰ کی آیت: وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (شوریٰ: ۳۸) سے استدلال کرتے ہیں کہ اسلام میں جمہوریت ہے کیونکہ اللہ نے اس آیت میں اپنے معاملات کو آپس کے مشورے سے چلانے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت سے مغربی جمہوریت نکالتے ہوئے وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ جمہوریت کی کس قسم کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے؟

جمہوریت: وسیع مفہوم اور تناظر:

اگر اس آیت سے جمہوریت نکالی جاسکتی ہے تو عزیز مصر، برادران یوسف، ملکہ سباء، فرعون کے قصص کے بارے میں نائیک صاحب کیا فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہزاروں سال پہلے اپنے وزراء، اہل دربار، اہل دانش اور قوم سے مشورہ کرتے تھے، لہذا تاریخی طور پر رسالت مآبؐ کی آمد سے پہلے فرعون اور ملکہ سباء جمہوریت کے علمبردار تھے کیوں کہ قرآن اس کی شہادت دیتا ہے۔ خود عہد رسالت کے مشرکین، کفار، اہل کتاب رسول اللہ کے خلاف تمام کام آپس کی مشاورت یعنی جمہوریت سے کرتے تھے۔ حضرت یوسف کے سوتیلے بھائیوں نے بھی آپس کی مشاورت سے پہلے حضرت یوسف کے قتل اور بعد میں ترمیم کر کے انھیں اندھے کنویں میں پھینکنے کا جمہوری فیصلہ کیا تھا: إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ غُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَبْغُلْ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن مَّ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُون أَرْسَلَهُ مَعَا غَدًا يَّرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَ إِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ (یوسف: ۸، ۹، ۱۰، ۱۱)۔

عزیز مصر: جمہوریت کی پاسداری:

عزیز مصر کے یہاں بھی جمہوریت تھی لہذا تمیز کے پھٹنے کے قضیے میں مجرم کے تعین کا فیصلہ

کسی غیر جانبدار شخص کی مشاورت کے ذریعے کیا گیا اور اس کا تقریر عزیز مصر نے کیا حالانکہ وہ بادشاہ تھا اسے چاہیے تھا کہ اپنی بیوی کی جانب سے حضرت یوسف پر دست درازی کا الزام سنتے ہی انھیں قتل کرتا یا ملک بدر کر دیتا کیونکہ جمہوریت پر ایمان رکھنے والے عہد جدید کے جہلاء کا بادشاہت اور ملوکیت کے بارے میں یہی خیال ہے لیکن عزیز مصر نے اعلیٰ ترین جمہوری روایات صبر، تحمل اور رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے معاملے کا منصف خود بننے کے بجائے، اس ذاتی اور نازک ترین معاملے کا فیصلہ خود کرنے کے بجائے دوسرے منصف کی شہادت اور مشاورت سے کیا: قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنَّ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ مِّنْ قَبْلِ فَصَدَقْتُ وَ هُوَ مِنَ الْكَذَّابِينَ وَإِنَّ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ فَكَذَّبْتُ وَ هُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصُهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِّنْ كَيْدِ كُنَّ إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا وَ اسْتَغْفَرِي لِذَنبِكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ (یوسف: ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹) اس سے معلوم ہوا کہ کوئی آدمی اپنے معاملے کا منصف خود نہیں ہو سکتا جب کوئی شخص خود کسی معاملے کا فریق بن جائے تو وہ اس معاملے کا فیصلہ خود نہیں کر سکتا سوائے پیغمبر کے اس لیے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں اور اپنے نفس سے کچھ نہیں بولتے عصمت انبیاء اسی کا نام ہے۔ اسی لیے میاں بیوی کے تنازعے میں حکم دیا گیا کہ دونوں فریق ایک ایک حکم مقرر کریں: وَ إِنْ حَفِظْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (۳: ۳۵) اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکالے گا۔

عزیز مصر نے مشورے سے حضرت یوسف کو پاکیزہ ہونے کے باوجود قید رکھا: ثُمَّ بَدَّلْهُم مِّنْ مَّوَدِعِهِمَا سَأَلَ أَمَلَائِكُتِهِ أَنْ يُلْقُوهُ فِي الْوَيْدِ وَقَدْ حَفِظُونَهُ فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (یوسف: ۳۵)

فرعون: ”جمہوری اقدار“ کا پاس و لحاظ:

فرعون نے بھی حضرت موسیٰ کے سلسلے میں کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے جمہوری عمل کے ذریعے مشاورت کر کے جمہوری اقدام کیا، یہ فرعون وہ شخص ہے جو نہایت عالی درجہ کے متکبرین میں تھا، قرآن نے فرعون اور شیطان کے لیے لفظ ”عالی“ استعمال کیا ہے: اِلٰی فِرْعَوْنَ وَ مَلٰٓئِئِهٖ فَاَسْتَكْبَرُوْا وَ كَانُوْا قَوْمًا عَلٰٓیٰنَ (۲۳: ۴۶)، قَالَ يٰۤاِبْلِیْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَیْ

اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ (۷۵:۳۸)، مِنْ فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِيْنَ (۳۱:۴۳)، فَمَا اَمِنَ لِمُوسٰى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِكُهُمْ اَنْ يَقْتُلُوْهُمْ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ (۸۳:۱۰) فرعون کے تکبر کا عالم یہ تھا کہ ”فرعون نے کہا اے اہل دربار! میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا، ہا مان ذرا انٹیں پکڑ کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں (۳۸:۲۸)

سرداران بنی اسرائیل: ”جمہوریت“ پر عمل:

ملاء بنی اسرائیل (سرداران) بھی اپنے نبی سے اور ان کے نبی ان سے مشورہ کرتے تھے، بحث و مباحثہ کرتے تھے یہ امتی اپنے انبیاء پر اعتراض بھی کرتے تھے: اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاۤئِكَةِ مِّنۡ بَنِيۤ اِسْرٰٓئِیْلَ مِمَّنۡ بَعَدَ مُوْسٰى اِذْ قَالُوْٓا لِنَبِیِّۨہُمْ اَلْهٰٓؤُلَآءِ اِنۡہُمْ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ اِلَّا تَقَاتِلُوْٓا قَالُوْٓا وَمَا لَنَا اِلَّا نَقَاتِلَ فِیۡ سَبِیْلِ اللّٰہِ وَ قَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا وَ اٰتٰنَا فَلَہِمَّا کُجِبَ عَلَیْہِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْٓا اِلَّا قَلِیْلًا مِّنْہُمْ وَ اللّٰہُ عَلَیْہِمۡ بِالظّٰلِمِیۡنَ وَ قَالَ لَہُمْ نَبِیُّہُمْ اِنَّ اللّٰہَ قَدْ بَعَثَ لَکُم طٰلُوْتَ مَلِکًا قَالُوْٓا اَنۡتَی یَّکُوْنُ لَہُ الْمُلْکُ عَلَیْنَا وَ نَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْہُ وَ لَمۡ یُؤْتَ سَعۡۃً مِّنَ الْمَالِ قَالَ اِنَّ اللّٰہَ اصْطَفٰہُ عَلَیْکُمْ وَ زَادَہٗ سُلْطٰنًا فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللّٰہُ یُؤْتِیۡ مُلْکَہُ مَنْ یَّشَآءُ وَ اللّٰہُ وَّاسِعٌ عَلَیْہِم (۲۴۷، ۲۴۶:۲) شمود کے سردار کم زور طبقہ کے اہل ایمان سے تبادلہ خیالات کرتے تھے: قَالَ الْمَلَاۤئِکَةُ الَّذِیۡنَ اسْتَكْبَرُوْٓا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِیۡنَ اسْتَضَعُّوْٓا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْہُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مَّرْسَلًا مِّنۡ رَبِّہٖ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَاۤ اُرْسِلَ بِہٖ مُّؤْمِنُوْنَ (۷۵:۷) حضرت شعیبؑ کی قوم کے سرداران بھی آپس میں مشورے کرتے تھے: وَ قَالَ الْمَلَاۤئِکَةُ الَّذِیۡنَ کَفَرُوْٓا مِنْ قَوْمِهٖ لَیۡنِ اتَّبِعْنٰمُ شُعَیۡبًا اِنۡکُمْ اِذَا لَخِیۡرُوْنَ (۹۰:۷) حضرت شعیبؑ سے مذاکرات کرتے تھے: قَالَ الْمَلَاۤئِکَةُ الَّذِیۡنَ اسْتَكْبَرُوْٓا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّکَ یٰ شُعَیۡبُ وَ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوْٓا مَعَکَ مِنْ قَرَبٰتِنَا اَوْ لَنَعْرُدَنَّ فِیۡۤیۡ مَلٰٓئِکَآۃً اَوْ لَوۡ کُنَّا کٰرِہِیۡنَ (۸۸:۷) فرعون کے سردار بھی اسے مشورے دیتے تھے: قَالَ الْمَلَاۤئِکَةُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ عَلَیْہِمۡ وَ قَالَ الْمَلَاۤئِکَةُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَدْرُکُ مُوْسٰى وَ قَوْمَہٗ لَیۡفَسِدُوْٓا فِی

الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَاللَّهْتَكَ قَالَ سَنُقَاتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (۱۰۹:۱۲) حضرت نوحؑ کی قوم کے سردار بھی ان سے مباہت کرتے تھے۔ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا تَرَاكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِإِدْنِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ م بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ..... قَالُوا يَبُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (۳۲:۱۱)، مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِينَ مِثْلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ..... وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (۲۵:۲۳:۱۱)

حضرت سلیمان: ”جمہوری رویہ“

حضرت سلیمان جیسے پیغمبر بھی ہر جیسے حقیر جانور کے علم و معلومات سے مستفید ہوتے تھے اور اس کے مشورے پر عمل کرتے تھے۔ فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ نَحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ م بَنِيَّ يَقِينٌ..... إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ..... وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنُ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (۲۳:۲۲:۲۷)

حضرت ابراہیمؑ: نارنرو د میں ڈالے جانے کا ”جمہوری فیصلہ“

حضرت ابراہیمؑ کو آگ میں پھینکنے کا فیصلہ بھی جمہوری طریقے سے ہوا: قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ (۹۷:۳۷)

قوم حضرت صالحؑ اور ”جمہوری عمل“

حضرت صالحؑ کی قوم کے نو سردار بھی آپس کے مشورے سے حضرت صالحؑ کو قتل کرنا چاہتے تھے: قَالُوا اتَّخَذَ صَاحِبُ السَّمَرَاتِ إِلَهُةً وَأَهْلُهَا نَجَسٌ وَأَهْلُهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (۲۹:۲۷) بلکہ نعوذ باللہ، جدیدیت پسندی بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح جمہوریت میں بحث و مباحثہ و مجادلہ، جھگڑا، کٹ جتنی پارلیمان میں ہوتا ہے یہ اصل میں یوم ازل کا قصہ ہے جب ملا اعلیٰ میں

فرشتوں سے مباحثہ و مجادلہ ہو رہا تھا: مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (۶۹:۳۸) روز ازل اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھی مباحثے میں مصروف تھے اسی لیے جمہوری مباحثے قرآن کی نص سے ثابت ہوتے ہیں اور جمہوریت اور جمہوری نظام کا آغاز اللہ تعالیٰ نے خود بحث و مباحثے کی آزادی سے فرمایا ہے لہذا تخلیق آدمؑ سے متعلق آیات جہاں فرشتوں شیطان اور اللہ رب العزت کی گفتگو کا ذکر ہے وہ اس کا ثبوت ہے لہذا آزادی اظہار رائے کا فلسفہ اور ہر کسی پر تنقید کی آزادی قرآن سے ثابت ہے حتیٰ کہ اللہ پر بھی تنقید کی آزادی ہے (نفوذ باللہ) قرآن اسی مطلق آزادی اظہار کے لیے نازل کیا گیا ہے: قَالَ يَا بَلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي أَسْتَكَبِرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَاعْرِضْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يَعْشُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (۸۳:۷۵:۳۸) تخلیق آدمؑ کے وقت بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مکالمہ فرما رہے تھے لہذا جمہوری مکالمے بھی نص سے ثابت ہو گئے۔ اور روز ازل فرشتوں اور شیطان کے اللہ تعالیٰ سے مکالمات کی روشنی میں دنیا کی پہلی حزب اقتدار اور حزب اختلاف کا وجود بھی ثابت ہو گیا۔

حشر و جہنم میں بھی ”جمہوریت“ پر عمل درآمد:

بلکہ نص سے معلوم ہوتا ہے کہ روز حشر بھی کفار و شرکین اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جھگڑیں گے، جس طرح پارلیمنٹ میں جمہوری جھگڑے ہوتے ہیں: قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (۲۸:۵۰)، قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (۹۶:۲۶) اور اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے حضور جھگڑے نہ کرو (۲۸:۵۰:۲۷)۔ اہل دوزخ میں بھی جمہوری جھگڑے ہوں گے: إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ (۶۳:۳۸) فرعون اپنی قوم کے سرداروں سے مشورہ کرتا تھا: يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ خَاشِعِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرُ مُوسَىٰ وَ قَوْمُهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ يَذَرُكَ وَ الْهَيْكَلِ قَالَ سَتَقْبَلُونَ أَتْنَاءَهُمْ وَ تَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَ إِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (۱۱۰:۷)،

(۱۲، ۱۱۱)، یُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (۳۵:۲۶)، وَجَاءَ رَجُلٌ
مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَمُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي
لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (۲۰:۲۸) حضرت موسیٰ کی قوم بھی سفر ہجرت میں اپنے نبی سے بحث مباحثے
کرتی تھی: وَجُوزْنَا بَنِي إِسْرَاءَ يَلُ الْبَحْرَ فَأَتَاوْا عَلَى قَوْمٍ يُعْكِفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا
يَمُوسَى اجْعَلْ لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ..... إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعُونَ مَا هُم فِيهِ
وَبِظُلٍّ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۳۹، ۱۳۸:۷) عزیز مصر بھی اپنے اہل دربار اور سرداروں سے مشورہ لیتا
تھا: يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ افْتُونِي (۲۳:۱۲) حضرت موسیٰ کے سراپائی لڑکیوں سے مشورے کرتے تھے اور
ان کے مشورے پر عمل کرتے تھے (۲۷، ۲۶:۲۸)

فرعون: ”جمہوری فیصلے“ کا احترام:

فرعون کے زمانے میں مشاورت اور جمہوریت کا مکمل نظام تھا بلکہ لوگوں کو آزادی اظہار
رائے [absolute freedom of expression] کا حق حاصل تھا اس کے درباری فرعون کی
کھلم کھلا مخالفت اس کے سامنے کرتے تھے اور فرعون کے دشمن حضرت موسیٰ کی بھرپور حمایت کرتے تھے
اور فرعون سمیت کوئی شخص اس حمایت پر سوائے خاشی کے کوئی رد عمل تک ظاہر نہیں کرتا تھا، تاریخی طور پر یہ
دنیا کی بے مثال جمہوری بادشاہت یا جمہوری آمریت تھی اس کی تفصیل دیکھیے: قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا
تَسْمِعُونَ (الشعراء: ۲۵)، وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَوْمَ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ
أَلَانْهَرُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَعْنَابُ تَبْصُرُونَ (الزخرف: ۵۱)، وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى
وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (المومن: ۲۶)،
..... وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ
جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُضَيِّكُمُ بِغَضِ
الَّذِي يُعَذِّبُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ يَقُولُ إِنِّي
أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ (المومن: ۳۰، ۲۸)، وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنْذَرُ
مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْهَتَكَ قَالَ سَنَقِيلُ آتَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي
نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (الاعراف: ۱۲)، قَالَ لِّلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَلِيمٌ

☆ اذا تعارض الحقوق قدم منها المضيق ☆

(الشعراء: ۳۴)، یُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (الشعراء: ۳۵)، قَالَ فِرْعَوْنُ انْتُمْ بِهِ قَبْلُ أَنْ أَدْنِ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرُتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (الاعراف: ۱۲۳)، قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَإِنَّيَ الْبَقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ.....

فرعون دنیا کی تاریخ کا عاجز ترین بادشاہ تھا جو اپنے ملاحولہ سے پوچھتا تھا: فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (۳۵:۲۶) اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو فرعون کی شرافت دیکھیے کہ سورہ مؤمن کے مطابق اس نے اپنے ایک درباری کی حضرت موسیٰ کے حق میں تقریریں کر صرف اتنا کہا ”ما اریکم الا ماری“ میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے۔ کیا اس سے زیادہ شرافت کا مظاہرہ صدر بش نے افغانستان پر حملے کے وقت کیا تھا؟ عہد حاضر کے فرعون اصل فرعون سے بھی بڑھ کر ہیں۔

جزئیات کی بنیاد پر نتائج اخذ کرنے کے نتائج:

ایکشن، استموا ب رائے منتخب نمائندے، عوام کی نمائندگی کیا قرآن سے ثابت کی جاسکتی ہے؟ یہ مشکل سوال ہے لیکن نایک صاحب کی معاونت کے لیے ہم یہ مشکل بھی حل کر دیتے ہیں، غالباً نایک صاحب کو سورہ اعراف کی آیت ۱۵۵ نظر نہیں آئی جس میں کہا گیا ہے ”اور اس (موسیٰ) نے اپنی قوم (بنی اسرائیل) کے ستر آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ (اس کے ساتھ) ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں: وَ اخْتَارَ مُوسٰی قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا أَتٰهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَ تَهْدِي مَن تَشَاءُ اَنْتَ وَاِنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ اَنْتَ خَبِيرُ الْغٰفِرِيْنَ (۱۵۵:۷) کوہ سینا پر قوم کے ستر نمائندوں کی طلبی گوسالہ پرستی کے جرم پر معافی مانگنے کے لیے ہوئی تھی، اس آیت سے نایک صاحب عصر حاضر کے تمام جمہوری نظام کو ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے پیغمبر موسیٰ بہت پہلے جمہوریت کا سبق سنا چکے ہیں، افسوس کہ خلافت اسلامیہ کو پندرہ سو برس تک یہ سبق یاد نہ آیا اب امریکہ قرآن کی اس آیت پر دنیا بھر میں جبراً عمل کرا کر جمہوری حکومتیں قائم کر رہا ہے۔ اور امت مسلمہ کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلارہا ہے۔

عہد ملکہ سباء: جمہوریت اور فتوے کا ثبوت:

ملکہ سباء بھی جمہوریت کی اعلیٰ انگڑائی پر ایمان رکھتی تھی اس کی سلطنت میں جمہوریت،

☆ یکرہ الایشار بالقرب ☆ عبادت میں ایثار مکروہ ہے ☆

مشاورت، شوریٰ بینہم کا نظام چل رہا تھا۔ حضرت سلیمانؑ نے ہڈ ہڈ کے ذریعہ اسے خط ارسال کیا تو اس نے دربار والوں سے مشورے کیے: قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ..... قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٌ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (النمل: ۲۹، ۳۲، ۳۳)۔ ذکرنا نیک صاحب نے لفظ افتنونی پر غور نہیں کیا اور نہ فتوے کا وجوب قوم سب کے یہاں ثابت کر دیتے اور دنیا کا پہلا دارالافتاء بھی قوم سب سے ڈھونڈ لاتے اور ثابت کرتے کہ مفتی تو ملکہ سب کے دربار میں بھی ہوتے تھے جن سے وقت کی ملکہ فتوے پوچھتی تھی، جزئیات سے کلیات اخذ کرنے کے سائنسی طریقے میں اسی طرح کے جاہلانہ نتائج اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

سیدہ مریم کی سرپرستی پر مباحثہ: پہلی مذہبی حزب اختلاف:

حضرت مریمؑ کی پیدائش کے بعد ان کی سرپرستی کے لیے پیکل کے خدام میں بحث و مباحثہ، قرعہ اندازی اور جھگڑا ہو رہا تھا۔ جو جمہوریت کی بنیاد ہے اس سے معلوم ہوا کہ حضرت مریمؑ کے زمانے میں حضرت عیسیٰؑ کی آمد سے بھی پہلے مذہبی جمہوریت میں آزادانہ بحث و مباحثہ ایک دوسرے سے کھلے عام اختلافات کرنے کی آزادی اور جمہوری لڑائی جھگڑے کی آزادی موجود تھی: ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَقْلَامُهُمْ إِيَّاهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (آل عمران: ۳۳)

عہد اصحاب کہف: دوسری مذہبی حزب اختلاف:

اصحاب کہف کے زمانے کے تین سو سال بعد عیسائیت کے ساتھ ہی دنیا میں دوسری مذہبی جمہوریت [Religious Democracy] آچکی تھی کیونکہ قرآن کے مطابق اصحاب کہف کے غار پر کوئی عمارت بنانے کے لیے مشورہ کرتے ہوئے عیسائیوں کے دو گروہ آپس میں اختلاف بھی کر رہے تھے: وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّعُونَ مِنْهُمْ أَمْهَرُهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَئِبُهُمْ أَعْلَمَ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَسْجِدًا (الکہف: ۲۱)۔ لہذا تاریخ انسانی میں دوسری مذہبی حزب اختلاف کی روایت اس آیت سے نکلتی ہے۔

حضرت موسیٰ اور ہارون کا مکالمہ: تیسری مذہبی حزب اختلاف:

تیسری مذہبی حزب اختلاف کی روایت حضرت ہارونؑ اور حضرت موسیٰؑ کے مکالمات سے نکلتی ہے جس میں حضرت موسیٰؑ طور سے واپسی پر حضرت ہارونؑ پر سخت ناراض ہوئے۔ واضح رہے کہ ہم یہاں مذہبی تہذیبوں میں جمہوریت اور دستوریت کی بحث کر رہے ہیں ورنہ غیر مذہبی تہذیبوں یونان وغیرہ میں جمہوریت کا تاریخی ثبوت موجود ہے لیکن یہ جس قسم کی جمہوریت تھی اس کا جدید مغربی جمہوریت سے دور دور کا واسطہ نہیں۔ ذاکر نائیک صاحب آزادی اظہار رائے اور جمہوری طرز حیات کی تلاش کرتے کرتے سورہ توبہ کی بعض آیات تک نہیں پہنچ سکے ورنہ وہ خیر القرون میں (نعموز باللہ) تنقید کی آزادی، جمہوری رویے اور بے مثال جمہوری عمل کے طور پر ان آیات کو پیش فرمادیتے: **وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ (۵۸:۹)**، **وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذْنٌ قُلْ أَذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۶۱:۹)** ترجمہ: اے نبی ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں آپ پر اعتراضات کرتے ہیں اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں (۵۸:۹) ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے (نعموز باللہ) کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے (۶۱:۹) وہ سورہ البقرہ سے ثابت کر سکتے ہیں کہ، نعموز باللہ، لوگ رسول اللہؐ کو اعسا طنزاً کہتے تھے تب بھی ان کو کوئی سزا نہ دی گئی بس یہ کہہ دیا گیا کہ آئندہ یہ لفظ استعمال نہ کرنا ہے متروک کر دو بلکہ اب انظرنا کہنا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے روادار [tolerant] تھے (۱۰۴:۲) وہ سورہ نساء سے عہد نبوت میں درگزر، جمہوریت اور اور آزادی اظہار رائے کے کافرانہ فلسفے کو ثابت کر سکتے ہیں: **مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِمْ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمِعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمِعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلٌ (۳۶:۴)**۔ اور اس پر یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ قرآن حکیم نے اس رویے کے باوجود صرف اس تنبیہ پر اکتفا کیا ”حالانکہ اگر وہ کہتے: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا اور اسْمِعْ اور

☆ الغرم بالغنم ☆ خسارہ نفع کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے ☆

اَنْظُرْنَا تَوْبَةً لِّىْ كَے ليے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا (۳۶:۴)۔ اگر قرآن سے لنگڑی لولی جمہوریت ثابت کرنا ہو تو نائیک صاحب ان تمام آیات کو بھی پیش نظر رکھیں ان سے نعوذ باللہ، مشاورت، اختلاف رائے اور جمہوریت ثابت ہو جاتی ہے۔ اگر اس طریقے سے قرآن کی آیات سے کوئی اصول اخذ کرنا درست ہو جائے تو نائیک صاحب قرآن کی آیت (۲۰:۳۹) سے ملٹی اسٹوری بلڈنگ کا ثبوت بھی پیش کر سکتے ہیں اور دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ جدید مغرب نے ملٹی اسٹوری بلڈنگ کا تصور قرآن سے لیا ہے:

لَكِنَّ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ عُرْفٌ مِّنْ فَوْقِهَا عُرْفٌ مُّبِیْنَةٌ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَغَدَّ اللّٰهُ لَا یُخْفِیْ اللّٰهُ الْمُعِیَاذَ (۲۰:۳۹) ترجمہ: البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں منزل پر منزل بنی ہوئی ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ بلند عمارتوں کا مضمون قرآن میں ۲۵:۷۵، ۲۹:۵۸، ۳۴:۳۷ میں بھی بیان ہوا ہے۔ اسی طریقے سے نائیک صاحب یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا (۴:۹۹) اس آیت سے اخبارات کی تاریخ قرن اول کی بنیادوں میں تلاش کر سکتے ہیں اور جدید صنعت اخبار کو اس آیت کا مادی ثمر و مظہر کہہ سکتے ہیں جو مغرب پر القاء ہوا اور امت مسلمہ اس سے محروم رہی۔

حضرت یوسف علیہ السلام: ذخیرہ اندوزی کے موجد:

جناب ڈاکٹر نائیک صاحب کو سورۃ یوسف میں علم ذخیرہ اندوزی، اور علم حفاظت اجناس [Science of Storage and Preservation] کے اسباق نظر نہیں آئے ورنہ وہ فوراً یہ دعویٰ کر دیتے کہ ذخیرہ اندوزی، گوداموں اور علم حفاظت اجناس کے موجد حضرت یوسف تھے، اس سے پہلے ذخیرہ اندوزی کے علم سے دنیا ناواقف تھی اور اس کی دلیل سورۃ یوسف سے لے آتے جہاں حضرت یوسف نے شاہ مصر کے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے اس علم کے اصولوں سے آگاہ فرمایا ہے۔

حضرت یوسف کے پاس وہ فرستادہ آیا جس نے بادشاہ مصر کا خواب انھیں سنایا جس کے مطابق ترجمہ ”سات بالیس ہری ہیں اور سات سوکھی ہیں“ (۱۲:۷۷)

اس کے جواب میں حضرت یوسف نے کہا: ”ثُمَّ یَأْتِیْ مِنْ مَّ بَعْدَ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ یَّاكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِیْلًا مِّمَّا تَحْصِنُوْنَ ثُمَّ یَأْتِیْ مِنْ مَّ بَعْدَ ذٰلِكَ عَامٌ فِیْهِ یَغَاثُ النَّاسُ وَفِیْهِ یَعْصِرُوْنَ (یوسف: ۷۸، ۷۹) ترجمہ: یوسف نے کہا سات برس تک تم لگا تار کھیتی باڑی کرتے رہو گے اس

☆ الاصل بقاء ما كان على ما كان ☆ بنیادی طور پر جو چیز جس حالت پر ہو اسی پر باقی رہتی ☆

دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمھاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی کو اس کی بالوں میں ہی رہنے دو پھر سات برس بہت سخت آئیں گے اس زمانے میں وہ سب غنہ کھالیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو۔

ان آیات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عصر حاضر میں کیسیائی مادے استعمال کیے بغیر بھی حضرت یوسف کی بتائی ہوئی سائنس سے خوراک اور اجناس کے ذخائر نہایت فطری طریقے پر محفوظ کیے جاسکتے ہیں حیرت ہے کہ ذاکر نائیک صاحب کو قرآن میں یہ سائنس نظر نہیں آ سکی ورنہ ان کی کتاب اسلام اور سائنس میں ایک اور خطبے کا اضافہ ہو جاتا۔

ذاکر نائیک صاحب کس جمہوریت کے حامی ہیں؟

عورتوں کے ووٹ کی آیت اصلاً عورتوں کی بیعت سے متعلق ہے اس کا جمہوریت، الیکشن، ووٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ بیعت ایک مذہبی فریضہ ہے، بیعت کرنے والا اپنے آپ کو اپنے نفس، جان، ضمیر، جسم اور روح سب کو پیغمبر کے سپرد کر دیتا ہے اس کے احکام پر نہ وہ نقد کر سکتا ہے نہ بیعت فسخ کر سکتا ہے۔ ذاکر نائیک صاحب علم تفسیر اور علوم اسلامی سے ناواقف ہیں لہذا وہ اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھنے سے قاصر رہے، وہ آج تک اپنے سامعین و قارئین کو یہ نہیں بتا سکے کہ وہ کس جمہوریت کے حامی ہیں۔ جس طرح سانپوں کی ہزاروں قسمیں ہیں اسی طرح جمہوریت کی بھی ہزاروں قسمیں ہیں۔ نائیک صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ وہ اسلام میں کس جمہوریت کا عکس دیکھتے ہیں؟ مثلاً وہ یونانی جمہوریت کو مانتے ہیں یا جدید مغربی جمہوریت کو وہ Athenian Democracy کو مانتے ہیں یا Madisonian Democracy کو یا Popular Democracy کو یا Constitutional Democracy کو یا Reflective Democracy کو یا inculsive Democracy کو یا Participating Democracy کو یا Deliberative Democracy کو یا ورلڈ بینک کی Russian and Chinese Democracy کو یا Iranian Democracy کو یا Liberal Democracy کو یا Illiberal Democracy کو یا Theocratic Democracy کو یا Authoritarian Democracy کو یا Social Democracy کو یا Rawl's Democracy کو یا Limited Democracy کو یا Kantian Republicanism کو۔ نائیک صاحب اگر جمہوریت کے حامی ہیں اور اس قدر کہ اسے قرآن کی آیات سے ثابت کر رہے ہیں تو وہ یہ بھی بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ جمہوریت کی عالمگیریت

جمہوریت: مقاصد و اہداف:

عصر حاضر میں جمہوریت کا مقصد سرمایہ دارانہ تعقل [Capitalist Rationality] کے فروغ میں حائل رکاوٹوں کو دور کر کے سرمایہ دارانہ اقلیت [Capitalist minority] کو دستوری و آئینی تحفظات فراہم کر کے ارتکاز سرمایہ [Accumulation of Capital] کے عمل کو جو اپنے حق ہونے کا جواز خود اپنے اندر رکھتا ہے [End itself] زیادہ سے زیادہ تحفظ فراہم کرتا ہے، سرمایہ داری کے تحفظ کے جواز کے لیے اسے کسی دلیل اور خارجی ذریعہ علم کی ضرورت نہیں ہے لہذا جمہوریت اس مابعد الطبیعیات کے ذریعے سرمائے کی عالمگیر گردش [Globalization of Capital] کو ممکن بناتی ہے اور اس عمل میں رکاوٹ پیدا کرنے والی ہر قوت کو [اگر کوئی موجود ہے] ختم کر دینا جمہوریت اور سرمائے کے دفاع کے لیے ضروری ہے لہذا دنیا میں جہاں بھی مغرب قتل عام کرتا ہے غلطی سے نہیں کرتا اور اپنے اصولوں سے انحراف نہیں کرتا، بنیادی حقوق کے فلسفے کی نفی نہیں کرتا بلکہ بنیادی حقوق کی روح کے عین مطابق کام کرتا ہے کیونکہ بنیادی حقوق صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو آزادی کو ایک قدر مطلق [Absolute Value] تسلیم کرتے ہیں اور کسی خارجی ذریعہ علم سے ہدایت وصول نہیں کرتے، وہ لوگ جو کسی خارجی ذریعہ علم خدا، وحی، رسالت اور روایت سے علم اخذ کرتے ہیں وہ بنیادی حقوق کے فلسفے کے تحت انسان کہلانے کے مستحق ہی نہیں ہوتے۔ ہر وہ شخص جو اپنی آزادی، ارادے، تعقل اور قوت فیصلہ کو کسی بیرونی ذریعہ پر منحصر کر دے وہ انسان کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے۔ لہذا عراق، افغانستان، پاکستان، سوڈان، صومالیہ، لاطینی امریکہ کے اکثر ممالک میں قتل عام سرمایہ داری کے دفاع کے لیے ہے۔ اس قتل عام کو بنیادی حقوق کی نفی کہنا اور امریکہ کو بنیادی حقوق کا مخالف کہنا محض جہالت ہے اور دنیا کی سونی صد اسلامی تحریکیں جہالت کے اس اندھیرے سے ابھی تک باہر نہیں آسکیں۔ سرمایہ میں اضافے کی راہ میں حائل قوتوں کے خاتمے کا یہ عمل خواہ سرمایہ دارانہ تعقل کو مقبول عام کر کے ممکن ہو، آموں کی حمایت سے ہو یا جبراً طاقت کے بھرپور استعمال کے ذریعے ہو ان طریقوں سے ہر اس قوت کو ختم کیا جائے جو سرمایہ دارانہ تعقل کی عالمگیریت، غلبے اور نفوذ میں رکاوٹ بنے خواہ وہ مجاہدین ہوں، اسلامی تحریکیں ہوں، لاطینی امریکہ کے کافر، مشرک انقلابی ہوں، کلیسا ہو یا اس کے پادری ہوں، خدا کو ماننے والے ہوں یا ملحد و بے دین ہوں۔ خواہ وہ سیاسی جماعتیں ہوں، عوام ہوں یا کوئی

مضبوط قومی ریاست ہو لہذا سرمایہ دارانہ نظام کے تسلط کے باعث اب قومی ریاستیں تحلیل ہو رہی ہیں ان کے عوام اور پارلیمنٹ کی ماضی میں بہ ظاہر جو بھی حیثیت تھی اب وہ نام نہاد حیثیت بھی نہیں رہی ہے، ان کا کام صرف غیر منتخب عالمی استعماری سرمایہ دارانہ اداروں کے مسلط کردہ فیصلوں کی توثیق و تائید اور توجہ و اشاعت رہ گیا ہے۔ جمہوریت جہاں آتی ہے لاکھوں لاشوں کے بلے پر آتی ہے، برعظیم پاک و ہند کی جمہوری تقسیم کئی لاکھ لاشوں، لاکھوں عصمتوں اور معصوم بچوں کے لہو سے طوع ہوئی۔ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی جمہوریت اور جمہوری عمل کے ذریعے عمل میں لائی گئی، لاکھوں لوگ مارے گئے، لاکھوں لوگ بنگلہ دیش کے کیمپوں میں قیدیوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کراچی، سندھ، پنجاب، بلوچستان، سرحد میں جمہوری عمل اور رد عمل کے ذریعے اب تک کئی لاکھ لوگ مارے گئے۔ پرویز مشرف کی آمرانہ جمہوریت اور آصف زرداری کی وسیع الشرب جمہوریت کے ذریعے فاطما، اور صوبہ سرحد میں لوگ دہشت گرد قرار دے کر شہید کر دیے گئے، اپنے ہی ملک میں چالیس لاکھ بے گناہوں کو زبردستی ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، اپنے ہی وطن میں ہجرت کی کوئی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ یہ جمہوریت کے کمالات ہیں، جمہوریت سرمایہ داری کی آئہ کار ہے لہذا ہر وہ کام جو سرمایہ دارانہ نظام کے غلبے، فروغ، تسلط اور حاکمیت کو ممکن بنادے خواہ طاقت اور تشدد کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، اس کا جواز جمہوریت مہیا کرتی ہے اور واحد جواز جمہوریت کا وسیع تر مفاد ہوتا ہے لہذا اگر امریکہ کہیں آمریت کی حمایت کرتا ہے تو جمہوریت کے وسیع تر مفاد میں کہ جمہوریت کے ذریعے کہیں امریکہ دشمن اقتدار میں نہ آجائیں اور سرمایہ داروں اور سرمایہ داری کو خطرہ لاحق نہ ہو لہذا سرمایہ دارانہ جمہوریت اور لیبرل ازم کے وسیع تر مفاد میں اس آمریت کو عارضی حل کے طور پر قبول کیا جاتا ہے۔ یہ عارضی مدت بہت طویل بھی ہو سکتی ہے آمریت قبول کرنا سرمایہ داری کے فروغ، تسلط اور وسعت پذیری کا جمہوری تقاضا بن جاتا ہے۔ مطلق آزادی اور جمہوریت [absolute freedom & democracy] اگر سرمایہ داری اور جمہوری عمل کے لیے خطرہ بن سکتی ہو تو اسے سرمایہ داری کے وسیع تر مفاد میں طویل ترین مدت کے لیے معطل اور منسوخ بھی کیا جاسکتا ہے۔ اسی اصول کے تحت مشرق وسطیٰ، انڈونیشیا اور پاکستان میں مطلق العنانیت کو برداشت کیا گیا لیکن اگر یہ مطلق العنان حکومتیں جمہوریت و جمہوری عمل کے مقاصد اور سرمایہ داری کے فروغ میں رکاوٹ محسوس ہوں گی تو اسی لمحے امریکہ اور اقوام متحدہ ان ممالک کے لیے جمہوری حقوق کا ڈھنڈورہ شدت سے پیٹنے لگیں گے۔ اسی اصول کے تحت آزادی اظہار رائے پر پابندی بھی اس آزادی [Freedom] کے

وسیع تر مفاد میں اکثر و بیشتر عائد کی جاتی ہے اسی لیے کسی امر کی سپاہی کی لاش کی رسم تدفین دنیا کے کسی ٹی وی پر نہیں دکھائی جاسکتی کیونکہ ان لاشوں اور ماتم گزار سو گواروں کو دیکھ کر موت کا خوف امر کی عوام پر طاری ہو سکتا ہے، رائے عامہ امریکہ کے خلاف ہو سکتی ہے اور سپاہی فوج سے بغاوت کر کے میدان جنگ سے کوچ کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں عالمی سرمایہ دارانہ نظام کے محافظ امریکہ کی قوت میں کمی ہو سکتی ہے اس قوت کو برقرار رکھنے کے لیے جو نظام سرمایہ داری کے لیے ضروری ہے۔ آزادی اظہار رائے پر قدغن عائد کر کے ابلاغ عامہ کے اداروں کو امر کی سپاہیوں کی رسم تدفین دکھانے سے روک دیا گیا، یہ عمل بنیادی حقوق کی نفی اور انکار نہیں بلکہ بنیادی حقوق کے دائرے کو وسیع کرنے کے لیے ایک تسلیم شدہ مسلمہ حکمت عملی ہے۔ اس عارضی پابندی کے نتیجے میں مستقبل میں آزادی اظہار رائے کے دائرے کے وسیع ترین ہونے کا امکان ہے کیونکہ یہ آزادی بنیادی حقوق جمہوریت اور سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے ہی مل سکتی ہے اور اس نظام کی حفاظت کی ذمہ داری صرف اور صرف امریکہ پر ہے اگر اس وقت آزادی اظہار رائے کی اجازت دے کر تدفین کی رسومات دکھائی گئیں تو امر کی عوام پر منفی اثر پڑے گا جس سے نظام سرمایہ داری کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے لہذا وسیع تر مفاد کا تقاضا اس وقت عارضی طور پر پابندی ہے۔ عموماً اسلامی مفکرین امریکہ کے بظاہر بنیادی حقوق سے منافی رویوں کو اس کی منافقت اور دوغلا پن سمجھتے ہیں حالانکہ بنیادی حقوق کے فلسفے اور ان کے منہاج سے واقف شخص جانتا ہے کہ امریکہ اور مغرب کا رویہ بنیادی حقوق کے عین مطابق ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اسی فلسفے کے تحت ۱۰ کروڑ سرخ ہندیوں کو امریکہ میں قتل کیا گیا یہ انسانی حقوق کے عین مطابق رویہ تھا۔ سرخ ہندی [Red Indian] روایات اور دیو مالا کے اسیر تھے وہ زندگی کا مقصد سرمایہ کمانے کو نہیں سمجھتے تھے لہذا وہ انسان نہیں، درندے تھے انہیں اس طرح مار دینا جائز تھا جس طرح جانوروں کو ہلاک کیا جاتا ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایسا کر کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے وہ مطلق جاہل ہیں ایسا کرنا بنیادی حقوق کے فلسفے کا عین تقاضا ہے۔ مغرب کے بڑے فلاسفہ نے ریڈ انڈین کے بارے میں جو کچھ زہر اگلا ہے اس کا مطالعہ کر لیا جائے تو حقیقت واضح ہو جائے گی۔

دنیا بھر میں جمہوریت کے نام پر جو قتل عام ہوا ہے اگر اس کا حساب لگایا جائے تو روٹنگے کھڑے ہو جائیں گے۔ بھارت میں انتخابات کے موقع پر جو قتل ہوئے ہیں ان کا شمار نہیں، جمہوریت اور بے رحمانہ قتل عام [Genocide] جمہوریت اور جرائم، سفاکی، درندگی، بھیمیت، خونخواری، آگ اور

☆ عام کی تخصیص نیت کے ساتھ دیا یہ مقبول ہوتی ہے نہ کہ قضاء ☆

خون لازم و مزموم ہیں اور ان کا نتیجہ ایک ارب چھتر کروڑ انسانوں کے لاشے اس کی تفصیل ۲۰۰۵ء میں کیمبرج یونیورسٹی سے شائع ہونے والی مائیکل مین کی کتاب *The Dark Side of the Democracy* میں پڑھی جاسکتی ہے۔ جناب ڈاکٹر نائیک صاحب Paul Kivel کی کتاب (۱) کا مطالعہ کر لیں تو انھیں اس جدید، جعلی، تباہ کن، مہلک، خطرناک انسان اور مذہب دشمن جمہوریت کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ وہ www.paulkivel.com کی ویب سائٹس سے جمہوریت کے موضوع پر شمار کتابوں، دستاویزات، فلموں اور اعداد و شمار کا انبار اکٹھا کر سکتے ہیں۔

فرید زکریا صدر بش کے مشیر خاص ہیں جنھوں نے اپنی کتاب *Future of Democracy* میں لکھا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت امریکہ میں کانگریس اور سپریم کورٹ موجود منتخب نمائندوں کے پاس حاکمانہ اختیارات کا صرف دس سے پندرہ فی صد حصہ ہے بقیہ اختیارات لابیوں، پریشر گروپوں، ملٹی نیشنل کمپنیوں اور سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں ہیں۔ امریکہ میں ایک صدارتی انتخابات ہارنے کے لیے امیدوار کو کروڑوں ڈالر خرچ کرنے پڑتے ہیں، صدارتی امیدوار بھی اس کو بنایا جاتا ہے جو اپنے الیکشن کے لیے زیادہ سے زیادہ سرمایہ اکٹھا کر سکے۔ Capitalism کے بغیر ڈیموکریسی کا پہرہ نہیں چلتا لہذا اس وقت اصلاح دینا میں سرمایہ داری، انتخابات اور سیاسی جماعتوں کا پہرہ چلا رہی ہے۔ ملٹی نیشنل کارپوریشن عہد حاضر کی سیاست، انتخابات اور سیاسی عمل کو ممکن بنانے کے لیے سرمایہ میا کر رہے ہیں اور سرمایہ داروں کی طاقت کے سامنے سیاسی جماعتیں اور پارلیمنٹ نمک کی طرح تحلیل ہو رہے ہیں اور دنیا عالمی سرمایہ داری، ان کی کارپوریشنز، ان کے مسلط کردہ غیر منتخب عالمی اداروں WTO، ISO 2000، IMF، WB، UNO وغیرہ کے رحم و کرم پر ہے، ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری کے الفاظ میں :

In post-modern capitalism it is the state which captures the party and not vice versa.²

Imperialism must [at least partially] de-sovereignise national

1. Paul Kivel, *You Call this a Democracy? Who Benefits, Who Pays and Who Really Decides?* New York: The Apex Press, 2004.

2. Javed A. Ansari, *The Living Death of West European Democracy*, in Market Foress, April 2008, Vol. 4, No. 1, p.6.

parliment to ensure universal application of capitalist Law.¹

ورلڈ بینک کے گڈ گورنس لٹرچر ۱۹۹۹ء کے مطابق:

In third world countries Western funded NGOs plus "Impartial" courts ensuring the rule of the law of capital=democracy.²

اس نقطہ نظر کی بلیغ ترین ترجمانی ۲۰۰۳ء میں ورلڈ بینک کے اہم کارندے Amy

Chua نے علمی طور پر پیش کی ہے۔

یہ بات حد درجے قابل لحاظ ہے کہ جمہوریت میں فیصلہ جمہور [People] نہیں پارلیمنٹ اور وزیر نہیں غیر منتخب [Non elected] قومی اور عالمی استعماری ادارے کرتے ہیں مثلاً بیورو کریٹ، سرمایہ دارانہ اقلیت، فلاسفہ IMF، World Bank، UNO، ISO 2000، ورلڈ کنٹامک فورم، WTO، Kyotoprotocol، اسٹاک ایکسچینج، منی مارکیٹ، کمپیوٹل مارکیٹ، فری ٹریڈ پارلیمنٹ، عدلیہ، بیوروکریسی، وغیرہ جیسے ادارے اور معاہدے عوامی رائے سے نہیں سرمایہ دارانہ اقلیت [Capitalist minority] اور سرمایہ دارانہ تعقل [Capitalist Rationality] کے علمبردار شرافہ کی مرضی سے لوگوں پر ان کے نام نہاد عوامی نمائندوں یعنی کونسلر، اراکین اسمبلی، اراکین سینٹ کے ذریعے مسلط کیے جاتے ہیں ان اداروں کا مقصد صرف اور صرف:

Colonization of the state by the universalization of market decision making practices and the necessary de-legitimation of majoritarian [Popular democratic] decision making that it entails.³

سرمایہ دارانہ تسلط کی عالمگیریت کے باعث اب یورپی ممالک کی کابینہ کے وزراء کے پاس کوئی

اختیارات نہیں رہے ہیں، ان جمہوری نمائندوں پر غیر منتخب عالمی اداروں کے فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں:

That decision making by non majoritarian institutions enjoys greater procedural legitimacy than the decisions of west European national Cabinets because decisions by non majoritarian public institutions follow due process of law [of capital] and allow access to stake holders.⁴

1. Ibid., p. 5.

2. Ibid.

3. Ibid.

4. Ibid.

لہذا Thatcher and Sweett نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ:

Non majoritarian institutional [market modeled] decision making provides a democratically superior alternative to partisan majoritarian decision making by Cabinets.¹

جمہوریت میں جمہور [people] کی حیثیت:

اس وقت دنیا میں لوگوں کی قسمت کے تمام فیصلے غیر منتخب ادارے [Non elected Institutions] کر رہے ہیں اور ان اداروں کے فیصلوں کو عوامی نمائندے، منتخب لوگ، دنیا کی تمام پارلیمنٹ، سینٹ، بخوشی قبول کر رہے ہیں کیونکہ سب سرمایہ دارانہ نظام کے خادم اور غلام ہیں، امریکہ جسے دنیا کی طاقت ور ترین جمہوریت کہا جاتا ہے وہاں کانگریس اور سینٹ جیسے منتخب ایوانوں کے پاس اقتدار کا صرف دس سے پندرہ فیصد حصہ ہے بقیہ پچاسی فیصد اقتدار پریشگر وپس، لابیئر اور سرمایہ دارانہ اقلیت اور کثیر الاقلیتی کارپوریشنز [capitalist minority and corporations] کے پاس ہے، اس کی تفصیل صدر بش کے شیرینوز ویک کے مدیر فریڈ زکریا کی کتاب *The Future of Freedom* میں پڑھی جاسکتی ہے، جب ہم نظام سرمایہ داری کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم سوشلزم یا کمیونزم کے حامی ہیں کیونکہ یہ دونوں نظام بھی سرمایہ داری کی دو مختلف شکلیں ہیں، سرمایہ داری، کمیونزم، سوشلزم، نیشنل ازم، لبرل ازم، انارکزم، مسولینی و ہٹلر ازم، سوشل و پلینیر ازم، سب ایک ہی نظام کے چٹے بٹے ہیں، ان تمام نظاموں کا بنیادی مقصد ہر فرد کو آزاد کرنا، اسے تمتع فی الارض کے زیادہ سے زیادہ قابل بنانا کہ انسان ایک لذت حاصل کرنے والا جانور ہے اور لذت ہی اصل مقصد زندگی ہے لہذا تمام علوم، فنون، سائنس اور سوشل سائنس کا مقصد صرف اور صرف انسانی لذتوں میں اضافہ اور مسلسل اضافہ ہے اور سرمایہ دارانہ، لبرل، مارکسی، سوشلسٹ، کمیونسٹ، نیشنلسٹ انقلاب کا مطلب صرف یہی ہے کہ انسان یا طبقہ یا نوع، یا قوم یا فرد دنیاوی نعمتوں سے کس قدر تمتع کر سکتا ہے لہذا معیار زندگی کو [standard of living] مسلسل بلند کرنا ان تمام نظاموں کی مشترکہ مابعد الطبیعیات کا حصہ ہے یہ انسان کو جانور کی سطح سے بھی نیچے گرا دیتے ہیں اور اس کی خواہش نفس حرص و حسد و ہوس میں اضافے کے

1. Ibid.

لیے سائنس و سوشل سائنس کے جادوگروں سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ عہد جدید کے تمام ممالک تمام جدید سیاسی نظریات، تمام جدید سیاسی نظام کی مابعد الطبیعیات صرف اور صرف متبع فی الارض کو عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ ممکن بنانا ہے، سرمایہ داری اور کمیونزم میں اختلاف صرف طریقوں کا ہے کہ تنوع فی الارض کے لیے فرد یا زیاست، معاشرت، معاشرے اور حکومت، پیداوار، ذرائع پیداوار اور اسباب و وسائل کی تقسیم و تنظیم کا عمل کیسے ہو ان امور میں جزوی اختلافات اصلاً طریقہ کار لائحہ عمل کے اختلافات ہیں اصول [basic principle] اور ایمان [belief] کے اختلافات نہیں ہیں کیوں کہ تمام ازم [isms] انسان کی حرص و حسد و ہوس کے مطابق زندگی کی تعمیر کو ممکن بنانے پر مشتمل ہے اور متفقہ ایمان رکھتے ہیں۔ معیار زندگی کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ کھانا پینا پہننا عیش کرنا صرف کرنا [consumption] اسراف کرنا لذت حاصل کرنا جو سرمایہ کے بغیر ممکن نہیں ہے لہذا پیسہ کماتا ہی اصل مقصد حیات ہے کیونکہ لذت اور سہولت صرف سائنس و ٹیکنالوجی کے ذریعے نہیں بلکہ سرمایہ کے ذریعے ملتی ہے اور آزادی جو محض ایک تصور ہے اصلاً کچھ نہیں وہ سرمایے کے بغیر نہیں ملتی جو زیادہ freedom چاہتا ہے اسے زیادہ capital چاہیے آزادی کا کوئی تصور سرمایے کے بغیر بے معنی ہے جس کے پاس زیادہ سرمایہ ہے وہ زیادہ آزاد ہے purchasing power یعنی آزادی صرف مارکیٹ کے ذریعے یعنی سرمایہ Capital کے ذریعے اپنی طاقت کا آزادانہ اظہار کرتی ہے۔ اس کے سوا آزادی کے کوئی معانی نہیں اس مسلسل جدوجہد کا مقصد ارتکاز سرمایہ، مال جمع کرنے کے سوا کچھ اور نہیں رہتا اور انسان قرآن کے الفاظ میں: جمع مالا عدده یا الھکم النکاح علی تفسیر بن جاتا ہے۔ کیونکہ معیار زندگی ایک اضافی یعنی غیر متعین relative term اور متغیر اصطلاح ہے جس کی تعریف طے کرنا ممکن نہیں۔ کبھی بھی یکساں معیار زندگی ہر فرد کو حاصل نہیں ہو سکتا لہذا سرمایہ داری، کمیونزم، نیشنل ازم کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتے لیکن ان کی اصل کامیابی یہ ہے کہ ناکام ہونے والے لوگ معیار زندگی بلند کرتے ہوئے اور حرص و حسد و ہوس کے جذبات کو ہی ایمان سمجھتے ہیں اور شکست پر شکست کے باوجود اس ایمانیات، عقیدے اور مابعد الطبیعیات سے دستبردار نہیں ہوتے، اس تصور کے قریب مسلسل میں مبتلا رہتے ہیں، اگر سوشلزم کمیونزم کو روس چین میں شکست ہوتی ہے تو یہ فوراً لبرل کیپٹل ازم کو اختیار کر لیتے ہیں، اگر ویزو ویلا کیوبا وغیرہ میں لبرل کیپٹل ازم شکست کھاتا ہے تو یہ ممالک فوراً سرمایہ داری کی دوسری شکل نیشنل ازم، کمیونزم و سوشل ازم کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، اگر فرانس، جرمنی، اور مشرقی یورپ میں

☆ مابعد اللہ و نقد رفقہ راجحاً ☆ جو چیز ضرورتاً مباح کی گئی ہو اس کی مقدار کا تعین بھی اسی کے مطابق ہوگا ☆

سوشلزم کو شکست ہوتی ہے تو یہ سوشل ڈیموکریسی اور ویلفیئر ازم کے دائرے میں چلے جاتے ہیں، ہر جگہ سے شکست ہوتی ہے تو یہ نیشنل ازم، ریس ازم، انارکزم کے دائرے میں آ جاتے ہیں ان کا سفر دائرے کا سفر ہے اور اس دائرے کی مابعد الطبیعیات تمتع فی الارض، تسخیر کائنات، عیاشی، حرص و حسد و ہوس اور نفس کی خدائی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی ہے۔ سرمایہ داری کی جدید مذہبی شکلیں پروٹسٹنٹ ازم، کیتھولک ازم ہندو تو، اسلامک نیشنل ازم، اسلامک پان ازم، اسلامک انٹرنیشنل ازم اور اسلامک سائنس ہیں۔

ذاکر نائیک صاحب یہ نہیں بتاتے کہ اگر جمہوریت عین اسلام، عین حق اور عالمگیر قدر ہے تو مغربی یورپ، امریکہ، جاپان بلکہ دنیا بھر میں سیاسی عمل، جمہوری انتخابات اور سیاسی پارٹیوں سے لوگوں کی دوری کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ سیاسی جماعتیں کیوں سکڑ رہی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ منصوبہ سازی کے امور عالمی استعماری اداروں کے باعث سیاسی جماعتوں کے دائرہ کار سے باہر ہو گئے ہیں، قومی سیاسی جماعتیں قومی و بین الاقوامی امور کے بجائے گلی محلوں کی سطح کے مسائل تک محدود ہوتی جا رہی ہیں، اکثر سیاسی جماعتیں کسی نعرے، جذبے، کسی گرما گرم موضوع [hot issue] جو اکثر منفی [negative] ہوتے ہیں اور یک نغاتی پروگرام [One Point Agenda] پر زندہ ہیں، NGO کا اثر بڑھ رہا ہے، سیاست داں سیاست ترک کر رہے ہیں، عوامی نمائندگی یعنی جمہوریت کے نام پر سرمایہ دارانہ استعماری تسلط [Capitalist Imperialism] اب اپنے خالق جمہور [Public] اس کے دائرے ریاست [Republic] انسان کی خود مختاری [Autonomus being]، حاکمیت جمہور [Dictatorship of people] کے سنہرے مگر چھوٹے دعووں کو خود گھل رہا ہے۔

دوسری جنگ عظیم کے بعد مغربی یورپ میں امریکہ سے زیادہ رائے دہندگان [Voters] انتخابات میں حصہ لیتے تھے لیکن اس تعداد میں آہی کی دہائی تک چار فیصد کمی ہو گئی ۶۰ سے ۹۰ کے عشرے تک آسٹریلیا، ڈنمارک، فن لینڈ، فرانس، جرمنی، آکس لینڈ، آئر لینڈ، اٹلی، کسمبرگ، سویڈن، سوئٹزر لینڈ اور برطانیہ میں انتخابی عمل میں شریک ہونے والے رائے دہندگان کی تعداد میں دس فی صد کی حیرت انگیز کمی ہوئی۔ اکیسویں صدی کے اولین سالوں میں برطانیہ، ناروے، پرتگال، ایتھین، یونان، آسٹریا اور فن لینڈ میں رائے دہندگان کی تعداد خطرناک حد تک کم ہو گئی۔ نائیک صاحب ان اعداد و شمار کے سلسلے میں:

[1] M. Franklin, "The Dynamics of Electoral Participation, in Campaign Democracies", [et. all, ed. Le Dac p.], London: Verso, 2004.

[2] P. Morris, Democratic Phoenix, London: C.U.P, 2001.

[3] R. Dalton, Parties Without Partisans, Oxford: O.U.P, 2000.

[4] P. Mair, "Aggregate Mass Electoral Behaviour in Western

"Europe", in *Contemporary European Politics*, [ed., L. Keen], London: Croon Helm, 2002, pp. 40-71.

ناروے، اٹلی، نیدرلینڈ، برطانیہ، سوئیڈن، جرمنی، میں سیاسی جماعتوں کے اراکین کی تعداد میں پچاس فیصد کی ہوئی ہے، ۲۰۰۰ء کے انتخابات میں فرانس میں سیاسی جماعتوں کے اراکین کی صرف تین فی صد تعداد نے حصہ لیا۔ فرانس میں سیاسی جماعتوں کی رکنیت کی شرح ستر فی صد تک کم ہو گئی ہے، ۲۰ لاکھ سے زیادہ لوگ سیاسی پارٹیاں چھوڑ گئے ہیں۔ اٹلی میں بھی ۲۰ لاکھ لوگوں نے سیاسی جماعتوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، ان اعداد و شمار کے سلسلے میں Mair کا مضمون دیکھا جاسکتا ہے جو مشہور کتاب *Contemporary European Politics* میں شامل ہے۔

بنیادی حقوق اور جمہوریت: منتخب کتابوں کی ایک فہرست:

بنیادی حقوق اور جمہوریت کے بارے میں خود مغرب کے فلاسفہ و مفکرین کیا کہتے ہیں، وہ ان اقدار کو عالمگیر اور زماں و مکاں سے ماورا نہیں سمجھتے نائیک صاحب ان کتابوں کا مطالعہ فرمائیں تو جمہوریت کی غیر مشروط حمایت سے تو کم از کم دستبردار رہو ہی جائیں گے:

- [1] Peter Singe , *The Limits of Democracy*.
- [2] Vali Reza Nasr , *The Rise of Muslim Democracy*, Journal of Democracy, Volume 16, Number 2, April 2005, pp.13-27.
- [3] Robert A. Dahl, *Democracy and its Critics*, New Haven & London: Yale University Press, 1989 .
- [4] Richard Rorty, *The Priority of Democracy to Philosophy: Objectivity, Relativism, and Truth*, Philosophical papers, Volume 1, Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- [5] Michael J. Sandel [ed.], *Liberalism and its Critics*, Basil Blackwell, 1984.
- [6] Michel Mann: *The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- [7] John Gray, *Post-Liberalism: Studies in Political Thought*. Routledge, 1993.
- [8] Robert A. Dahl, Chapt 8, "Dilemmas of Pluralist Democracy: The public good of which public?" in *Individual Liberty and Democratic Decision- Making* [ed. Peter Koslowski], Tubingen, 1987.
- [9] Michel Foucault, *Discipline and Punish: the Birth of the Prison*, New York: Random House, 1975.
- [10] Herbert Marcuse, *One Dimensional Man: Studies in the*

Ideology of Advanced Industrial Society, Boston: Beacon Press 1991.

[11] Fareed Zakaria, *The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad*, W.W. Norton & Company, 2003, p. 177.

[12] Hannah Arendt, "What Is Authority?" in *Between Past and Future*. New York: Penguin, 1968.

[13] Hannah Arendt, Chapt. 12, "The Revolutionary Tradition and its Lost Treasure," in *Liberalism and its Critics*, [ed., Michael J. Sandel], Basil Blackwell, 1984, pp.239-263.

[14] Roxanne L. Euben, *Enemy in the Mirror: Islamic Fundamentalism and the Limits of Modern Rationalism*. Princeton: Princeton University Press, 1999.

[15] James Good and Irving Velody [ed.], *The Politics of Postmodernity*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

[16] Michael Walzer, *Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality*, Basic Books, reprint [1990] [first published in 1983].

[17] Jürgen, Habermas, *The Philosophical Discourse of Modernity*, [Tr. by Frederick Lawrence], Cambridge: The MIT Press, 1987.

[18] J. Rawls: *Law of the People: "The Idea of Public Reason Revisited."* Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1999.

[19] J. Rawls: *Political Liberalism: The John Dewey Essays in Philosophy*, 4. New York: Columbia University Press, 1993.

[20] J. Rawls: *A Theory of Justice*, Cambridge: Belknap Press, Harvard University Press, 1971.

چارلس ٹیلر، سائنڈل میکناٹرو والٹر انسٹانی حقوق کو Abstract خاص تصور خیر سے اخذ شدہ سمجھتے ہیں ان کے خیال میں Value neutral نہیں ہیں۔

[21] Alasdair MacIntyre, *After Virtue: A Study in Moral Theory*, London: Gerald Duckworth and Co. Ltd., 1981.

[22] M. Sandel., *Liberalism and the Limits of Justice*, Cambridge: Cambridge University Press, 1982.

[23] Will Kymlicka, *Liberalism, Community and Culture*, Oxford: Clarendon paperbacks, 1989.

[24] Joseph Raz, *The Morality of Freedom*, Oxford: Clarendon Paperback, 1986.

[25] Michael Walzer, "Philosophy and Democracy" in *Political Theory*, 9/3 1981, pp. 379-99.

[25] Charles Taylor, *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity*, Cambridge: Cambridge University Press, 1989, p. 89.

Which (Good) defined the Right 89

ٹائیک صاحب کو اس بات کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ: Structuralism

• Existentialism • Nihilism • Phenomenology • Romanticism

Critical Theory • Marxism • Hermeneutics کے جدید فلسفیانہ افکار نے جمہور

عالم پر کیا اثرات مرتب کیے اور جمہوریت کے بدلتے ہوئے رویوں کے مابین کیا تال میل ہے؟ یا ان

افکار نے جمہوری دہشت گردی کو اور زیادہ مہلک بنانے میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ دنیا میں جہاں جہاں

جمہوریتیں ہیں وہاں درندگی، شیطانیت اور ہیبت کا رقص سب سے زیادہ شدید کیوں ہے؟ کیمبرج

یونیورسٹی سے شائع ہونے والی مائیکل مین کی کتاب *The Dark side of the Democracy*

اس راز سے پردہ اٹھاتی ہے جب سے دنیا میں شیطانی جمہور کا زمانہ آیا ہے ایک ارب ہتھیار کروڑ انسان

اس جمہوری دور میں ہلاک کیے گئے ہیں تاریخ کا بدترین قتل عام کرنے والے جدید انسان کے ہاتھوں

جدید جمہوریت تاریخ کا بدترین باب ہے، ذاکر ٹائیک صاحب اس کتاب کا مطالعہ بھی فرمائیں تو جمہوری

دہشت گردی کی انسانیت کا حقیقی چہرہ واضح ہو سکے گا۔ ذاکر ٹائیک صاحب یہ بھی بتائیں کہ جدید جمہوری

ریاستوں کے کتنے صدر اور کتنے وزیراعظم اپنے ملک کے دفاع کے لیے میدان جنگ میں گئے اور دفاع

وطن کے لیے جان قربان کر دی؟ آج تک کسی جمہوری صدر اور وزیراعظم کی موت میدان جنگ میں نہیں

ہوئی۔ ان کے بیٹے، خاندان، کبھی دفاع وطن میں یا کسی اور اعلیٰ مقصد کے لیے موت کی آغوش میں نہیں

گئے لیکن دنیا کی تاریخ کے تمام بادشاہ اپنے نظریات کے دفاع، اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنے لہو کا

پرچم اپنے ہاتھوں میں تھام کر میدان موت میں اترے، اپنی زمین کا دفاع کیا اور اس جنگ میں سب سے

پہلے بادشاہ پھر اس کے خاندان کے لوگ جان قربان کرتے رہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ

میدان جنگ میں امت کی قیادت فرماتے تھے۔ کوئی جمہوری وزیراعظم میدان جنگ میں لڑنے مرنے

کیوں نہیں جاتا ایسے بزدل لوگوں کی جمہوریت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تشبیہ

دینا نہایت نامناسب رویہ ہے۔