

اسلام میں سیاسی جماعتوں کا وجود؛

سطور ذیل میں مدیرِ محدث حافظ عبد الرحمن رتنی کا وہ انٹرویو تفصیل سے شائع کیا جا رہا ہے جو روزنامہ ”وفاق“ کے نمائندہ جناب جلیل الرحمان شکیل نے ”اسلام میں سیاسی جماعتوں کے وجود کے موضوع پر ان سے لیا تھا۔ اور مورخہ ۲۴ نومبر ۲۰۲۰ء کے ”وفاق“ میں اس کی رپورٹ شائع ہو چکی ہے۔ (ادارہ)

سوال : کیا اسلام میں سیاسی جماعتوں کے قیام کی گنجائش موجود ہے ؟
جواب : اسلام میں تنظیمِ جماعت کا تصور، ملت کے تصور سے منسلک ہے جبکہ
ملت اسلامیہ تین چیزوں سے تشکیل پاتی ہے۔ اللہ، قرآن اور رسول !
چونکہ ملت کا تعلق فکر و عمل کے امتیازات یا با الفاظ دیگر اسلامی تہذیب و
ثقافت کی اقدار سے ہے۔ لہذا اس کی تشکیل و تعمیر بنی کے ہاں مصلحتوں انجام پاتی
ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملت کی نسبت نبیؐ کی طرف ہوتی ہے اور وہی ملت کی وحدت
کا تحفظ متیا کرتا ہے۔ واضح رہے کہ ملت کے معنی عربی زبان میں مثبت شدہ
یا مکھی ہوئی چیز کے ہیں۔ اور چونکہ کسی فکر کے عملی خطوط اسوۂ حسنہ کی صورت میں بنی ثبت
کرتا ہے، اس لیے انہی نقوش کا نام ملت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملت کی اصافیت
اللہ کی طرف نہیں ہوتی۔ — بنی اگرچہ انسان ہونے کے ناتے دنیا سے رحلت فرما
جاتا ہے۔ تاہم اس کے بعد اس کے خلفاء، اس کے جانشین کی حیثیت سے تاقیامت
وحدتِ ملت کو قائم رکھتے ہیں جس کے انتشار کا جرم اسلام کی نظر میں اس قدر سنگین
ہے کہ اس کے مرتکب کو قتل کی مراد دی جا سکتی ہے۔ — اسلامی تعلیمات میں ملت

یہ وحدت ملت ہی کا تصور تھا کہ استقلال پاکستان سے پہلے مسلمانوں نے ہندوؤں سے الگ رہنے کا مطالبہ کیا۔ جسے اگرچہ دو قومی نظریہ کا نام دیا گیا لیکن درحقیقت یہ

اس لفظ قوم نے ملت کا تصور بہت حد تک بگاڑ دیا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی مروجہ قوم لفظ ملت سے بہت مختلف ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں انبیاء عظیم السلام نے ایک ہی نسل کے لوگوں کو دین کے اختلاف کے باوجود ”یا قَوْمِ“ (اے میری قوم) کے لفظوں سے بار بار مخاطب فرمایا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کو حکیم النبیوں مخاطب فرمایا :

”قُلْ يَسِّرْهَا يَسِّرْهَا عَلَى مَا تَبْتَدِئُ ثُمَّ اتَّخِذْ مِثْلَ قَسْوَفٍ
تَعَسَّرَ“ (الزمر: ٢٤)

کہ ”اے نبی! آپ فرمادیجئے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو میں اپنی جائیداد کرنے والا ہوں۔ (نتیجہ) تم عنقریب دیکھ لو گے!“

چنانچہ اگر مذہب کی بنیاد پر قوم بنتی ہو تو کسی پیغمبر کا اپنے مذہب سے اختلاف رکھنے والوں کو "اے میری قوم" کے الفاظ سے پکارنا عجیب و غریب معلوم ہوتا ہے۔

علاوہ ازیں قرآن مجید میں ہے :

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا
شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعْرِدَنَ فِي
مَدِينَةٍ قَالَ أَوْ لَوْ كُنَّا كَارِهِينَ هَذَا هَتَرَيْنَا عَدُوَّ اللَّهِ
كَذِبًا إِنَّ عُدُنَا فِي مَدِينَتِكُمْ..... (الآية) (ابتداء پ)

کہ ”شعیبؑ کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، ”اے شعیبؑ، ہم تجھے اور تیرے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا بھجھ تم ہماری ملت میں لوٹ آؤ گے“! شعیبؑ نے فرمایا، ”اگرچہ ہم اس بات کو ناپسند ہی کرتے ہوں؟“

مسلمانوں اور ہندوؤں کی دوا لگ الگ ملتیں تسلیم کرنے کا نظریہ تھا۔ اور پاکستان بن جانے کے بعد اگر مسلمانوں کے ایک ملت ہونے کا تصور ختم کر دیا جائے، تو پاکستان کے وجود کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔

اس ساری بحث سے مقصود یہ ہے کہ اسلامی سیاست، ملتِ اسلامیہ سے الگ نہیں ہو سکتی۔ اور چونکہ ملتِ اسلامیہ میں انتشار و افتراق ایک سنگین جرم ہے، لہذا ایسی سیاست جو انتشار و افتراق کے بیج بوقتِ ہو، اسلامی سیاست ہو ہی نہیں سکتی۔ واضح رہے کہ اسلامی سیاست، اسلامی مملکت میں کتاب و سنت کے مطابق نظم و نسق چلانے اور عوام کی اس کے مطابق تربیت کرنے کا نام ہے۔ ”سیاست“ کے لفظی معنی ”سدھانے“ کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والے اور انہیں خاص استعمال کے لیے سدھانے والے شخص کو ”سائیس“ کہا جاتا ہے۔ پھر کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ آج کے پاکستانی سیاستدان کتاب و سنت کی واضح تعلیمات سے چشم پوشی کرتے ہوئے مغرب کے جمہوری نظام پر شمار ہونے کو اپنے لیے بڑائی اور قابلِ فخر خیال کرتے ہیں اور اس کے باوجود اسے اسلامی سیاست کا نام دیتے ہیں۔

اسلام سیاسی جماعتوں کے وجود کو، ان کے لازمہ انتشار و افتراق کی بنا پر پرہیز کر ہی نہیں سکتا۔ علاوہ ازیں اسلام میں طلبِ اقتدار خرابی کی جڑ ہے۔ اور اس کی نظر میں سیاسی جماعتیں تو کجا، کسی فرد کا بھی اقتدار کی غرض سے میدان میں اترنا بجاوت ہے۔

(بقیہ حاشیہ) (آپ نے مزید فرمایا کہ) ”اگر تم تہذیبی ملت میں لوٹ گئے، تو (اس کا مطلب یہ ہو گا کہ) ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے (حالانکہ ایسا نہیں ہے)۔۔۔۔۔!“

معلوم ہوا کہ قوم کا لفظ مذہبی اختلاف رکھنے والوں کے مابین مشترک ہے جبکہ مذہب کی بنیاد پر صرف ملت بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شعیب اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کی ملت قرآن مجید نے ان کی اپنی ہی قوم کی ملت سے جدا بتلائی ہے۔ لہذا مسلمانوں کے ہندوؤں سے الگ رہنے کے مطالبہ کو دو قومی نظریہ کا نام دینا غلط ہے۔ اور دراصل یہ ہندو اور مسلم کی دوا لگ الگ ملتوں کا نظریہ تھا۔

بشرطیکہ اسلامی نظام کم از کم اپنی بنیاد کی حد تک قائم ہو، اور جو کتاب و سنت کی دستوریت حیثیت تسلیم کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ لہذا اقتدار کے لیے نہ تو فرد و جماعت کا تصور اسلامی ہے اور نہ ہی اسلام اشتراکیت کی طرح یک جماعتی نظام کا قائل ہے۔ بلکہ اسلامی مملکت میں ایک طرف ملت کے افراد ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف انتظامیہ کے افراد، جن کے جملہ حقوق کتاب و سنت متعین کرتے ہیں، اور جن سے سرتابی کسی کے لیے جائز نہیں ہوتی۔ کتاب و سنت کی روشنی میں راعی اور رعایا (افراد ملت اور انتظامیہ) بیعت کی صورت میں عہد و پیمان کرتے ہیں۔ جس کے بعد ہر فرد ملت کے بنیادی حقوق کی ذمہ داری حاکم پر واجب ہو جاتی ہے۔ جبکہ کتاب و سنت کے دائرے میں فرد پر حاکم کی اطاعت بھی فرض ہوتی ہے۔

اسلام میں طلب اقتدار کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی تعیین سنت رسول اللہ سے یوں ہوتی ہے کہ آپ اپنے جملہ خطوط میں، جو آپ نے اپنے دور کے غیر ملکی حکام کو لکھے، یہ الفاظ ضرور لکھوایا کرتے تھے:

”اَسْلِمْتُ تَسْمُو“

کہ ”مسلمان ہو جاؤ، تم مع اپنی حکومت کے سلامت رہو گے!“

چنانچہ بحرین وغیرہ کے حکام نے جب اسلام قبول کرنے سے قبل یہ شرط پیش کی کہ ہماری حکومت ہمارے پاس رہے گی، تو آپ نے اس شرط کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ یاد رہے کہ اسلام جہاں بانی کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ حاملین اقتدار کو اللہ کی غلامی قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے نمائندہ جناب ربیع بن عامر سے جب فارسی فوجوں کے سردار نے پوچھا کہ ”آپ پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے کیوں کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ کے مقاصد کیا ہیں؟ تو ربیع بن عامر نے یہی جواب دیا تھا کہ ”ہم لوگوں کو انہی جیسے انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ رب العالمین کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں اور انسانیت کو ظلم و ستم کے شکنجے سے نکال کر انہیں امن و امان اور سکھ چین دینا چاہتے ہیں۔“

اس کے برعکس سیاسی جماعتوں کا وجود طلب اقتدار کے تصور پر قائم ہے۔ چنانچہ

اس کے لیے جہاں وہ اپنے بارے میں مبالغہ آمیز پروپیگنڈہ کرتی ہیں، وہاں دوسروں کی عیب جوئی بھی ان کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ حالانکہ اسلام کی نظر میں یہ دونوں فعل مذموم ہیں۔ اور قرآن مجید نے غلط کار لوگوں کے لیے ایسی تعریف، جس کے وہ مستحق نہ ہوں، قابلِ مذمت قرار دینے کے ساتھ ساتھ غیبت اور عیب جوئی پر بھی کڑی پابندی عائد کی ہے۔ اسلامی فلسفہ تاریخ کی رُو سے مذہبی اور سیاسی گروہ بندیاں ناجائز تعصب اور ضد سے جنم لیتی ہیں۔ جسے قرآن مجید نے ”بَغْيًا بَيْنَهُمْ“ (باہمی سرکشی) سے منسوب کر کے، انشاد و افتراق کی بنیادی وجہ قرار دیا ہے۔ علاوہ ازیں قرآن مجید نے فکری اور مذہبی گروہ بندی کو اللہ اور اس کے رسولؐ سے بیزاری اور شرک کے مترادف قرار دیا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

”وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ مِنَ الَّذِينَ فَرَسُوا

دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا“ (الروم: ۳۱)

”مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے اپنے دین کو تفرقہ کی بھینٹ چڑھا دیا اور گروہ بندیاں قائم کر لیں!“

نمائندہ وفاق: لیکن حدیث میں تو ہے کہ ”میری اُمت کا اختلاف رحمت کا باعث ہے“ مدبرِ محدث: یہ حدیث من گھڑت ہے حقیقت یہ ہے کہ فرامینِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اختلاف و نزاع کو خیر و بھلائی کے اُٹھنے کا سبب بتایا گیا ہے۔ اور قرآن مجید نے اسے اللہ رب العزت کے عذابوں میں سے ایک عذاب بتلایا ہے کہ لوگ گروہوں میں بٹ کر اپنی صلاحیتیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

”قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ

أَوْ مِنْ تَحْتِ آسَافِكُمْ ۖ أَوْ يُبْسِكُمْ شِيعًا ۚ وَ يَذِيقُ

بَعْضُكُمْ بِأَسْ بَعْضٍ ۖ — الْآيَةُ ۙ (الانعام: ۶۵)

”کہ اے نبیؐ! آپ فرما دیجئے، تمہارا رب اس پر قادر ہے کہ عذاب تمہارے اوپر سے تم پر نازل کر دے، یا یہ تمہارے قدموں کے نیچے سے تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے تاکہ تم ایک

دوسرے کی لڑائی کا مزہ کچھ سکوا

اس کے بالکل برعکس قرآن مجید نے اختلاف و نزاع سے نکل جانے اور باہمی اتحاد کو اللہ تعالیٰ کی نعمت بتلایا ہے — فرمایا:

”وَإِذْ كُنْتُمْ رِجَالًا مِّنَ الْأُمَّةِ ۖ فَقَالَ أَنبِيَآؤُكُمْ إِنِّي لَأَمْلَأُ جَنَّاتٍ مِّن دُونِ هَذِهِ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ رِجَالًا مِّنَ الْأُمَّةِ ۖ فَقَالَ أَنبِيَآؤُكُمْ إِنِّي لَأَمْلَأُ جَنَّاتٍ مِّن دُونِ هَذِهِ ۚ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ رِجَالًا مِّنَ الْأُمَّةِ ۖ فَقَالَ أَنبِيَآؤُكُمْ إِنِّي لَأَمْلَأُ جَنَّاتٍ مِّن دُونِ هَذِهِ ۚ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ“

(آل عمران : ۱۰۳)

کہ ”اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، کہ تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں باہمی الفت ڈال دی۔ اور اللہ کی اس نعمت کے

سبب تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے!“

چنانچہ قرآن کریم نے جگہ جگہ جس اتمام نعمت کا ذکر فرمایا ہے، وہ مسلمانوں کا باہمی اتفاق و یکجا نکت بلکہ عالمگیر اتحاد ہے۔ جبکہ سیاسی جماعتیں امت میں انتشار کا باعث بننے کے علاوہ طرح طرح کی خرابیوں کو جنم دیتی ہیں، جن میں دھونس، دھاندلی کے ساتھ ساتھ نسلی، علاقائی اور مذہبی تعصبات کو بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس طرح وہ اپنے اقتدار کے لیے فتنہ و فساد اور کشت و خون کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ یاں دھوکا دینے کے لیے اس کشت و خون کی نذر ہو جانے والوں کو ”سیاسی شہید“ کہہ کر پکارا جاتا ہے — در سگا ہوں میں آج کی یہ ساری ہنگامہ آرائی، جو تعلیمی ضیاع کے علاوہ نوجوانوں کو تخریب کاری کی طرف بھی مائل کرتی ہے، اسی جھگڑے بندی اور گروہ بندی کا نتیجہ ہے — مختصر یہ کہ وہ کام جو شیطان کرنا چاہتا ہے، سیاسی پارٹیاں اسے بخوبی انجام دیتی ہیں۔ اور قرآن کریم میں مذکور اس ”ابلیسیت“ کو کامیاب بناتی ہیں جس کا مقصد وحید، انسانوں کو توحید پر جمع کر دینے کی بجائے، انہیں مختلف پارٹیوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ اللہ ہمیں ابلیس کی فریب کاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔

واضح رہے کہ جہاں تک کسی ملک میں انتظامی یونٹوں کا تعلق ہے، تو کوئی علاقہ یا ملک اپنی وسعت کے اعتبار سے کئی انتظامی وحدتوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ تاہم ان کا باہمی ربط، وحدتِ ملت کی صورت میں قائم رہے گا۔ اسی طرح علمی، ادبی، سائنسی اور دیگر ملی خدمات کے پیشہ ور شعبے انجنوں اور اداروں کی صورت میں قائم ہو سکتے ہیں

لیکن ان کی حیثیت فنی اور تکنیکی ہوگی۔ یہ نہ تو وحدتِ ملت کے تصور کے خلاف ہیں اور نہ ہی انہیں سیاسی جماعتوں یا پارٹیوں کا نام دیا جاسکتا ہے۔ بالخصوص اس لیے کہ جدید تصورِ سیاسیات کے مطابق، سیاسی جماعتیں اپنے اپنے اقتدار کی خاطر اپنا الگ الگ منشور لے کر میدانِ عمل میں اترتی ہیں۔ لہذا ان انتظامی یا فنی اداروں کو ان پر قیاس کرنا غلط ہوگا۔

سوال : اگر سیاسی جماعتیں موجود نہ ہوں گی، تو کسی اسلامی مملکت میں خلیفہ یا امیر کے چناؤ یا انتخاب کا طریقہ کیا ہوگا اور خلافت و حکومت کی تشکیل کیسے ممکن ہوگی؟

جواب : اسلام میں جملہ اہم انتظامی امور ”وَاٰخِرُهُمْ شُورٰی بَيْنَهُمْ“ کے تحت باہمی مشاورت سے انجام پاتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انتخاب امیر کا ہوگا یا اصحابِ شوریٰ کا؟ تو میں بیان کر چکا ہوں کہ اسلام میں نظم و جماعت کا تعلق ملت سے وابستہ ہے۔ لہذا اسلام میں شوریٰ اور انتظامی بالادستی بھی ملت ہی سے اٹھتی ہے۔ بالفاظِ دیگر اسلامی مملکت کے حکام اور اصحابِ شوریٰ، ملتی رہنا ہوتا کرتے ہیں جبکہ یہ ملتی راہنمائی دین کی نچنگی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عملی قرب کو مستند ہے۔ جس قدر کوئی شخص دیندار اور سنتِ رسول اللہ کے زیادہ قریب ہوگا، اسی قدر ملت میں اس کا مقام و مرتبہ بلند تر ہوگا۔ ”اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ“ کا یہی مطلب ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خلفاء اربعہ، جنہیں خلفائے راشدینؓ کہا جاتا ہے، سب کے سب عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ یعنی دنیا ہی میں انہیں جنت کی خوشخبری مل چکی تھی۔ لہذا ان کی ملی حیثیت بھی مسلمہ تھی۔ چنانچہ حضرت عمرؓ کی خطاب نے، شوریٰ کی تشکیل اور انتخابِ خلیفہ کے سلسلہ میں مثالی کمیٹی تشکیل دی تھی، وہ اس سلسلہ میں ہمارے لیے راہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کمیٹی کے لیے عشرہ مبشرہ ہی میں سے (سوائے حضرت عمرؓ کے) بنوئی سعید بن زیدؓ کے، تاکہ افریقا پروری کا الزام آپؐ پر نہ آئے، جملہ اصحاب کو نامزد

اسی وجہ سے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی دلوئی کے لیے لوگوں کو ان سے مشورہ لینے کی تلقین فرمائی تھی، تاہم انہیں خلیفہ بنانے سے روک دیا تھا۔

کیا گیا تھا۔ اور خلفائے راشدینؓ کا سارا انتخاب اور اس سلسلہ کے مشورہ جات انہی ملی راہنماؤں کے گرد گھوم رہے ہیں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب شوریٰ بھی یہی لوگ تھے۔ خلفائے راشدینؓ کے انتخاب کے سلسلہ میں حصول مشورہ، یا کسی کو کوئی انتظامی عہدہ دینے کے لیے کبھی بھی کسی علاقہ یا آبادی کی نمائندگی کا خیال نہیں رکھا گیا۔ ورنہ ضرور مدینہ کے علاوہ دیگر علاقوں سے بھی، آبادی یا نمائندگی کی بنیاد پر استصواب ہوتا اور تاریخ اسلامی بھی اس سلسلہ میں یوں خاموش نہ ہوتی! ————— البتہ عوام کے اعتماد کا خیال رکھنا کامیاب خلیفہ کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ کیونکہ اسلام حکام کے لیے، انسانوں کی بہبودی کی خاطر، دین اور اہل دین کا معتمد ہونا ضروری قرار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکام اور شوریٰ کے لیے ہمیشہ ملی راہنماؤں کو درجہ بدرجہ اہمیت دی جاتی رہی۔ مدینہ میں آبادی کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ملی راہنما ہونے کی حیثیت سے جلد اہم لوگ موجود رہتے تھے۔ ————— حکام کا انتخاب بھی انہی میں سے ہوتا رہا اور اصحاب شوریٰ بھی یہی لوگ رہے۔

سرمایہ اور جاگیر کی بنیاد پر ملت کی راہنمائی اسلام تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی نسلی یا علاقائی نمائندگی اس کی بنیاد ہے، بلکہ اس کی بنیاد دین و ملت ہیں۔

مختصر یہ کہ ملی راہنما وہ ہیں جو زیادہ متقی، متدین اور سنت رسول اللہ سے قریب تر ہوں گے، یہی اصحاب شوریٰ ہوں گے اور انہی میں سے خلیفہ کا انتخاب ہوگا۔

جہاں تک اصحاب شوریٰ اور خلیفہ کی باہمی مشاورت کا تعلق ہے، تو خلیفہ کے جملہ فیصلہ جات ملی راہنماؤں کے تجربات اور دلائل سے حاصل ہونے چاہئیں۔ کامیاب مشورہ دہی ہوتا ہے جو شوریٰ کے باہمی تبادلہ خیال سے مستنبط ہو۔ ————— کسی مسئلہ میں اگر پوری کوشش کے باوجود اتفاق رائے نہ ہو سکے، تو امیر کو صاحبِ امر ہونے کی حیثیت سے اختیار حاصل ہے کہ وہ آخری فیصلہ کرے۔

سوال ۵: کیا اسلام میں ریفرنڈم کی گنجائش موجود ہے؟

جواب: کسی اہم مسئلہ میں عوامی رائے معلوم کرنے کے لیے استصواب کی گنجائش اسلامی تعلیمات میں موجود ہے۔ تاہم عوامی رائے سے کتاب و سنت کی کسی تعبیر یا اسلامی مسئلہ کی تشریح پر ہٹا کر وائے کام نہیں لیا جاسکتا۔ کیونکہ اجماع

صرف اجتہادی بصیرت رکھنے والوں کا کام ہوتا ہے جو کتاب و سنت کے ماہرین ہوں۔
 نہ کہ ان لوگوں کا جو ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی محض ہاتھ کھڑے کر سکتے ہوں۔

سوال: کیا آپ انصاری کمیشن کی رپورٹ سے متفق ہیں؟

جواب: انصاری کمیشن کی رپورٹ میں دراصل موجودہ مغربی نظاموں اور سیاسی جماعتوں کی خرابیوں کے پیش نظر ان کے مفاسد کو دور کرنے کی تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ لیکن اسلام کے تنظیم و جماعت کے بنیادی تصور جس پر اسلامی معاشرہ اور اسلامی سیاست کا انحصار ہے، کا کوئی منظم فکر اس میں موجود نہیں ہے، اور غالباً اس کمیشن کا دائرہ کار بھی یہ نہ تھا۔ بہر حال جب تک ملت کا اسلامی تصور پیش نظر نہ ہو، سیاست حکومت کو مسلمان نہیں بنایا جاسکتا اور یہ کوششیں لاجواب ہی ہوں گی۔
 حقیقت یہ ہے کہ حکومت کی خرابیوں کو دور کرنے اور اسے مسلمان بنانے کے لیے ہمارے ہاں انتخابات کا تصور اور اصلاحی تجاویز ایک مبہوم خیال ہے۔ ہاں اگر حکومت کتاب و سنت کی بالادستی تسلیم کرے، تو اس کی روشنی میں اور اس کے دائرہ میں رہتے ہوئے حکومت کی ساری خرابیاں دور ہو سکتی ہیں۔ ورنہ حکومت اگر شریعت کی بالادستی تسلیم نہیں کرتی۔ اور خود ساختہ قوانین یا اپنی مخصوص تعبیرات ہی کو اسلام کی حیثیت سے منوانا چاہتی ہے، تو اس کا واحد راستہ انتخابات کی بجائے جہاد ہے۔ یاد رہے کہ جہاد صرف قتال کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ توفات کی موجودگی میں آخری طریقہ کار ہے۔ ورنہ انفرادی اصلاح سے لے کر معاشرے میں شریعت کی عملداری تکسے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں کوشش کرنے کا نام بھی جہاد ہے۔ اور اس سلسلہ میں جو بنیادی جذبہ کارفرما ہوتا ہے وہ حکام اور عوام کی خیر خواہی ہے نہ کہ ذاتی اقتدار کا حصول! — ہاں اس راہ میں سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ انسان، فرد و معاشرہ کی اصلاح و فلاح کے لیے اپنی جان تک نذر کر دے۔

سوال: کیا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کتاب و سنت سے متصادم ہوگا؟

جواب: پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کو، اسلام میں سیاسی پارٹیوں کے وجود کو تسلیم کر لینے کے بعد ہی تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اسلام

میں سیاسی اور مذہبی گروہ بندی جائز نہیں۔ ہاں مختلف امور انجام دینے کے لیے علمی، فنی اور تکنیکی انجمنیں تشکیل دی جاسکتی ہیں۔ جن کی حیثیت متنوع اداروں کی ہوگی۔ سیاسی جماعتوں یا مذہبی دھڑوں سے ان اداروں کا کوئی میل نہیں ہے۔ تاہم اگر یہی انجمنیں یا ادارے کسی وقت علم و فن سے الگ ہو کر حقیقتہً بندی شروع کر دیں تو یہ بھی فی سبیل اللہ فساد پھیلانے کے زمرہ میں داخل ہوں گی۔ حتیٰ کہ قرآن کریم میں تو ایسی مسجد کو بھی، باوجود اس کے کہ مسجد تعمیر کرنے کی فضیلت مسلمہ ہے، مسجد ضرار کا نام دیا گیا ہے جو گروہ بندی کا باعث بنے! — پھر ان سیاسی پارٹیوں کی کیا حیثیت ہے جو حصول اقتدار کے جنون میں نہ صرف اسلامی اصولوں سے روگردانی کرتی ہیں، بلکہ اُمت مسلمہ میں انتشار و افتراق کا باعث بھی بنتی ہیں۔ بالخصوص جبکہ حصول اقتدار کی خواہش بجائے خود بھی اسلام کی نظر میں نہ صرف ایک مذموم فعل ہے بلکہ بغاوت کے زمرہ میں آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں حضرت علیؑ کے بالمقابل حضرت امیر معاویہؓ کی حصول اقتدار کی کوششوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی روشنی میں بغاوت سمجھا جاتا ہے۔ — ہاں جب حضرت حسنؓ نے خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت امیر معاویہؓ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اب امیر معاویہؓ خلیفہ المسلمین قرار پائے۔ یاد رہے کہ جو لوگ آج بھی انہیں ملوکیت کا داعی یا بانی قرار دیتے ہیں، وہ نہایت غلطی پر ہیں۔ اس لیے کہ آپؐ، حضرت حسنؓ کی دستبرداری کے بعد متفقہ طور پر مسلمانوں کے خلیفہ قرار پائے تھے اور آپؐ کے ہاتھ پر منجملہ دیگر صحابہؓ کے، خود حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ نے بھی بیعت کی تھی۔ لہذا اگر وہ ملوکیت کے داعی یا بانی ہوتے تو یہ حضرات انہیں کبھی خلیفہ تسلیم نہ کرتے! — اور یہیں سے یہ فرق واضح ہو رہا ہے کہ امیر معاویہؓ، جب اپنے عملی رویہ سے حضرت علیؑ کے بالمقابل اقتدار کے لیے کوشاں تھے، ان کی حیثیت باغی کی تھی۔ لیکن جب ان کو اقتدار دینا ہی مسلمانوں کی مصلحت قرار پایا، اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق حضرت حسنؓ نے مسلمانوں کی صلح کے خیال سے خلافت سے دستبردار کی بعد پورا کر دیا تو امیر معاویہؓ خلیفہ تسلیم کر لیے گئے۔ اور اب ان کی حیثیت باغی کے بجائے برحق خلیفہ کی تھی — گویا اقتدار حاصل کرنا اور اقتدار پر قائم ہونا، ان دونوں چیزوں کا حکم شریعت میں مختلف ہے۔ جب کوئی شخص

اقتدار پر قائم ہو تو اس وقت مسلمانوں کی خیر خواہی اور فتنہ انگیزی دو چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں۔ اور صاحب اقتدار کے لیے کم از کم شرائط، اولاً انفرادی طور پر مسلمان ہونا اور ثانیاً سیاسی طور پر کتاب و سنت کی دستوری حیثیت کو تسلیم کرنا، کافی ہوتی ہیں۔ لہذا اندری صورت اس کے خلاف فتنہ کھڑا کرنا اُمت کے لیے خیر خواہی نہیں ہوتی۔

(حافظ عبدالرحمان مدنی)

جناب احمد سید

نعت

شعرا و ادب

یہ مشکل ہے کہاں وہ ادھر کہاں میں
نہیں ہوں نعت کے شایانِ شاں میں
سیہ بخت و نصیب دشمنان میں
نہیں ہے یہ میرے وہم و گماں میں
زکف بُردہ متارح رائیگاں میں
نہیں ان کا مقابل دو جہاں میں
جرطی و ارفستگی ہے لامعاں میں
سجائے ہیں کسی نے کمکشاں میں
اثر اتنا تو ہے میری زباں میں
ادھر ٹوٹی ہوئی ناقص کہاں میں
نہیں کوئی محفاظظ کارواں میں
وہاں تاثیر آتی ہے زباں میں
بنا تمہوں ان کی بدحت کا نشاں میں

انہیں شامل تو کروں داستان میں
تکلف برطرف یہ بات سچ ہے
رسائی ان کی ہے عرش بریں تک
ادائیں حق کروں ان کی مدح کا!
متارح کن فعال کے وہ ہیں مالک
جہاں آب و گل کی بات کیا ہے
ہے ان کی آمد آمد کا قریب نہ
ستارے ان کے جو زیرِ قدم تھے
ترپ جائیں جسے سن کر مسلمان
ادھر دشمن ہوتے ہیں غرقِ آہن
خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے
جہاں دل ساتھ دے تو اہل عمل کا
غلامی ان کی راس آئی ہے اسرار