

اسلامی ریاست جواز کی تلاش

• شاہرام اکبرزادے • عبداللہ سعید
تہذیب: محمد ارشد رازی

فہرست

باب نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
.1	اسلامی اور سیاست	
.2	سرکاری علماء اور جدید قومی ریاست کی مذہبی جواز خیزی	
.3	سعودی عرب 11 ستمبر کے بعد مذہب اور سیاست	
.4	اسلامی جمہوریہ ایران میں اصلاح کی سیاست	
.5	پاکستان اور حقیقی، اسلام کے لیے جدوجہد	
.6	ازبکستان کا اسلامی قضیہ	
.7	”فلاحی ریاست“ کی ناکامی، اسلام کی نئی اٹھان اور بگلہ دلیش میں سیاسی جواز خیزی	
.8	ملائیشیا میں اسلام اور سیاسی جواز خیزی	
.9	منقسم اکثریت	
.10	ریاستی جواز	

تعارف

جاائزہ لیا گیا ہے جن سے وہ آج دوچار ہے۔ یعنی سیاسی قوت کو اسلامیانے کا چینچ۔ اس کتاب میں مغرب جنوب وسطیٰ اور جنوب ایشیا کے مسلم معاشروں کا تقابلی تجزیہ کرتے ہوئے ان کی سیاسی قیادت کو درپیش چینچوں کو سامنے لایا گیا ہے۔ اس کتاب کا مرکزی تصویر یہ ہے کہ پوری مسلم دنیا میں اقتدار کے جواز کے لیے اسلام پر انحصار بڑھ رہا ہے اور وہ ریاستیں بھی اس امر سے مستثنی نہیں جن کے تعلقات اسلام کے ساتھ کشیدہ رہے ہیں۔ اقتدار کے لیے اسلام پر انحصار نے اسے ایک معاشرتی و ثقافتی عامل سے اٹھا کر ایک سیاسی قوت بنادیا ہے۔

"Islam and Political Legitimacy" کے جغرافیائی پھیلاو کے سبب قاری کو سیاسی اسلام کی تحسین کا موقعہ ملتا ہے۔ کتاب میں شامل مصنفوں نے بگہہ دیش، انڈونیشیا، ایران، ملائیشیا، پاکستان، سعودی عرب اور ازبکستان میں اسلام اور سیاسی قوت کے درمیان متشکل ہوتے تعلقات کا جائزہ لیا ہے۔ سیاسی اسلام اور مسلم دنیا میں شدت پسندی کی ٹھان کے طالب علم اور محققین کے لیے یہ کتاب خاص دلچسپی کا سبب ہوگی۔ معاصر مسلم دنیا کی سیاست پر موجود بھرپور لڑپچر میں اس کتاب کے اضافے کو خوش آمدید کہا جائے گا۔

مصنفوں

شاہرام اکبرزادہ

آسٹریلیا کی مونا شیونیورسٹی کے "سکول آف پلٹیکل اینڈ سوچل انکوارئی" میں سینیر یکھر رہے۔ اسلام اور گلوبالائزیشن اور وسطی ایشیا میں سیاسی اسلام اس کے خاص موضوع ہیں۔ ان دنوں وہ ازبکستان میں جمہوری عمل پر لکھا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں اس نے "مسلم کمیونٹیز ان آسٹریلیا" نامی ایک کتاب عبداللہ سعید کے ساتھ مل کر مدون کی ہے۔ وہ "Historical Dictionary Tajikistan" کا کمال الدین عبدالایف کے ساتھ شرکی مصنف ہے۔ بھاطانیہ "Global Change, Peace and Security" کے ادارے ٹیلر اینڈ فرانس سے شائع ہونے والا رسالہ "Security" نامی رسالے کا مدیر بھی ہے۔

عثمان بکر

اس نے فلاٹیلفیا میں واقع Temple University سے اسلام میں ڈاکٹریٹ حاصل کی اور اب جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے سکول آف فارن سروں کا وزینگ پروفیسر اور ملائیشیا اسلام چیئر پروفیسر ہے۔ وہ ملائیا یونیورسٹی کا فلسفہ سائنس کا پروفیسر اور واکس چانسلر بھی رہا۔ اس نے کلائیکی اور معاصر اسلام میں فکر اور تہذیب کے مختلف پہلوؤں پر ایک درجن کتابیں اور سو سے زیادہ مضمایں لکھے۔ اس کی کچھ کتابوں کا عربی، فارسی، ترکی، اردو، انڈونیشیا، چینی اور ہسپانوی سمیت مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کی تصانیف میں سے "Islam and Civilization" "Classification of Knowledge in Islam" "System in Malay-Indonesian World" "Dialogue" شامل ہیں۔

فریدہ فرجی

اس نے 1980ء میں کلوریڈ یونیورسٹی سے ماسٹرز حاصل کی۔ 1986ء میں اسے سیاست پڑھاتی رہی ہے۔ اس نے تہران یونیورسٹی اور شہید بہشی یونیورسٹی میں بھی پڑھایا ہے۔ 1993ء سے 1998ء تک یہ تہران میں واقع پولیٹکل اینڈ انٹرنیشنل سٹڈیز سے وابستہ رہی۔ اب وہ ہونولولو میں مقیم ہے اور آزادانہ تحقیق کر رہی ہے۔ اس کی تصنیفات میں "Status and Societies" میں مقیم ہے اور آزادانہ تحقیق کر رہی ہے۔ اس کی تصنیفات میں "Urban Based Revolutions: Iran and Nicaragua" "Theories and Societies" "Comparative Political Studies" "Iranian Journal of General of Developing Societies" "International Journal of Politics, Culture and International Affairs" "and Societies" میں چھپتے رہے ہیں۔

گریگ فیلے

یہ مصنف آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کے شعبہ ایشیان سٹڈیز اور ریسرچ سکول آف پیونک اینڈ ایشیان سٹڈیز کے مشترک منصوبے کے تحت اندونیشی سیاست کی لیکھ رہے ہے۔ اس نے ڈاکٹریٹ کے لیے اندونیشیا کی سب سے بڑی اسلامی تنظیم "نہضۃ العلما، ٹریڈیشنل اسلام اینڈ موڈرنیٹی ان اندونیشیا" نامی کتاب مرتب کی۔ علاوہ ازیں اس نے اندونیشیا کی اسلامی سیاست، دہشت گردی اور جمہوریت سازی جیسے موضوعات پر بھی مضمایں لکھے۔ اندونیشیا کی یونیورسٹیوں میں نواحی طریقوں پر اس نے کافی مبسوط کام کیا۔

لاربی صادقی

یہ مصنف ایکسٹر یونیورسٹی، انگلینڈ کے شعبہ سیاست میں مشرقی وسطی میں جمہوریت اور انسانی حقوق کے متعلق پڑھاتا ہے۔ جمہوریت اور جمہوریت سازی کا اسلامی معاشرت سے تعلق اس کا خاص موضوع ہے۔ اس کے مقابلے "پولیٹکل سٹڈیز"، "انٹرنیشنل جرnl آف مڈل ایسٹ سٹڈیز" اور "Arab Studies Quarterly" میں چھپتے رہے ہیں۔

عبداللہ سعید

یہ مصنف ایشیائی زبانوں اور معاشروں کے میلپورن انسٹی ٹیوٹ میں عربی اور اسلامیات کے شعبہ کا سربراہ ہے۔ اس نے سعودی عرب میں عربی اور اسلامک سٹڈیز میں گریجویشن کی۔ میلپورن یونیورسٹی نے اسلام پر تحقیق کے اعتراف میں اسے ڈاکٹریٹ دی۔ اس کی تازہ ترین "Islam in Australia" "Islamic Banking and Interest" مثالیں ہیں۔

شمینہ یامیں

یہ مصنفہ ویسٹرن آسٹریلیا یونیورسٹی کے شعبہ سیاست میں بین الاقوامی سیاست پڑھاتی ہے۔ اس نے پاکستان کے ساتھ امریکہ کے فوجی تعلقات پر بھی اہم کام کیا ہے۔ یہ مصنفہ آسٹریلین پارلیمنٹ کے لیے دفاع کی تحقیق کے ذمہ دار ادارے کے لیے بھی کام کرتی ہے۔ مصنفہ 1966ء سے 1969ء تک پاکستان کی وزارت میں تعلیم میں یونیکوکی معاونت سے چلنے والے ایک منصوبے میں سینئر ریسرچ سکالر تھی۔ اسے جنوبی ایشیا کی سیاسی و تزویری پیش رفت اور عالمی سیاست میں اسلام کے کردار پر خصوصی مہارت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔

باب اول

اسلام اور ریاست

(شاہرام اکبرزادہ عبداللہ سعید)

امریکہ کے قلب پر القاعدہ کے 11 ستمبر کے حملوں کے بعد اسلامی انہا پسندی میں الاقوامی منظر نامے پر نمایاں ہوئی۔ اس کے نتیجے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں، سلامتی کے ذمہ دار اداروں اور عامۃ الناس کی رائے میں اسلامی انہا پسندی کو سلامتی اور خارجہ پالیسی کے ایجاد کے میں نمایاں حیثیت ملی۔ امریکی تزویری طرز فکر میں آنے والی اس ظاہری پالیسی سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی عسکریت سے غمنہ کو ٹھانوں کی بجائے سرفہرست کام سمجھا جانے لگا ہے۔ تاہم بہت سی مسلم ریاستوں کیلئے یہ خطرہ کسی اعتبار سے نیا نہیں۔ انہیں پچھلی کمی دہائیوں سے بڑھتی ہوئی اسلامی حزب اختلاف کا سامنا ہے۔ اسلامی عسکریت کے نتیجے میں 1979ء میں ایران کی حکومت بدی، 1981ء میں مصری صدر انور السادات قتل ہوئے، الجیریا میں سیاسی تشدد اور قتل و غارت کی لہر اٹھی، 1996ء میں طالبان افغانستان میں بر سر اقتدار آئے۔ کشیریوں کی اسلامی تحریک اور گوریلا جنگ ابھی تک جاری ہے جس نے پاکستان کی داخلی سیاست کو متاثر کیا اور ہندوستان کو اس کا چیلنج درپیش ہے۔ اسی طرح آپے میں بھی علیحدگی پسندوں پر دباؤ محسوس کیا جا رہا ہے اور انڈونیشیا میں بھی فرقہ ورانہ فسادات ہو رہے ہیں۔

اسی لئے مسلم ریاستوں کو اسلامی عسکریت کے خطرے کی خاطرے کی سیاسی قوت پر حیرت نہ ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ 11 ستمبر کا حملہ ان کے لئے بھی جیران کن حد تک بنے نظری تھا۔ ان ملکوں نے انقلاب پسندی کی اس اٹھتی لہر کے طماقے کھائے ہیں اور اس شورش کا سامنا کیا ہے۔ یہ ممالک اسلامی انقلابی جذبے کا بنیادی ہدف رہے ہیں۔ اسی چیلنج اور بد لے ہوئے سیاسی حالات نے ریاستی رہنماؤں کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے امیج کو از سرنو پر کھیل اور اپنے اقتدار کی

علمتوں کا جائزہ ہیں۔ اسلام کے محکم اور جانے پہنچانے پیغام کو تسلیم کرتے ہوئے اسے ریاستوں کے (مضمر اور ظاہر) حوالے کے فریم میں باضابطہ طور پر شامل کیا گیا تاکہ سیاسی قیادت کے جواز کو درپیش چیلنج کا سامنا کیا جاسکے۔ اس چیلنج اور عمل کے تحرک نے کئی مسلم معاشروں میں سیاست کو متلاطم اور بعض اوقات متشدد بنائے رکھا۔ اس تلاطم کی حدود کا پہلے سے تعین مشکل تھا اور نہ ہی اسے کچھ خاص اداروں تک محدود رکھا جاسکتا تھا۔ سیاست کے کچھ پہلو غیر رسی ہوتے ہیں اور یہ بعض علامات کے ساتھ مل کر سیاسی بالادست طبقے کو جواز دیتے ہیں۔ سیاست کی یہ خاصیت مذکور بالا طبقے سے چھپی نہیں۔ سوائے سعودی عرب اور ایران کے جہاں ادارہ جاتی اسلامیت ایک مسلمہ کے طور پر موجود ہے، دیگر مسلم ریاستوں کی قیادت نے اسلامی علامت کو قابو میں رکھنے کیلئے باقاعدہ کوشش کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی خواہش رہی ہے کہ اس کے اثرات قابو سے باہر نہ ہوں اور ادارہ جاتی سیاست کی حدود میں رہیں۔ یہی وہ میکانیت ہے جس پر اس کتاب کے مصنفوں نے توجہ دی ہے۔

اسلام کو رہنمای اصول، حتیٰ کہ مخفی خاکہ، مانتے ہوئے حکومتی تنظیمات کیلئے کام کرنا یا کرتے نظر آنے کی خواہش کرنا اسلامیت کہی جاسکتی ہے۔ اسے ہی سیاسی اسلام سمجھا جاسکتا ہے۔ سیکولر طرز ہائے حکومت کو درپیش سیاسی اسلام کا چیلنج اور غیر منہجی حکومت کیلئے جواز خیزی اپنی اصل میں ایک نیا اور جدید مظہر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے علمبردار اسے اسلامی طرز فکر میں ایک طویل روایت کا تسلسل قرار دیتے ہیں۔ اہمیت کم کرنے کیلئے اس چیلنج کو بالعموم بنیاد پرستی کہہ دیا جاتا ہے۔ اس چیلنج کے وابستگان اپنی نظریاتی جڑیں ایک حدیث میں تلاش کرتے ہیں۔ اس چیلنج کی بنیاد اس مفروضے پر ہے کہ اسلام اور سیاست کو جدا نہیں کیا جاسکتا۔ یہ لوگ اسلامی دور کے ابتدائی دور کا حوالہ دیتے ہیں جب مدینہ میں پیغمبر اسلام حضرت محمدؐ نے بطور حکمران اور روحانی رہنمای بیک وقت کام کیا۔ بعد ازاں چار خلفاء راشدین کے مذہبی و سیاسی کردار بھی باہم مغم تھے۔ بعد ازاں اس مفروضے کو ایک منصفانہ اور اسلامی حکومت کے سیاسی فسفے میں شامل کر دیا جاتا ہے جو سیاسی فعالیت کیلئے نظری ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ سیاسی کردار فقط اس وقت منصفانہ اور جائز ہے جب یہ شریعت کے مطابق چلے اور اسلام کے مقصد کو بجالائے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیاوی حکومت کو بجائے خود اور قانون الہی سے آزاد اپنے اقتدار کا مانع نہیں سمجھا جاتا۔ شریعت سے آزادانہ حکومت کی

ہر کوشش اسی وجہ سے ناجائز ہو گی۔

اسلامی فعالیت کے نظریاتی جواز کیلئے این کے اس لیمپٹن (Ann K.S. Lambton) کو دو احادیث ملی ہیں۔

پہلی یہ کہ: ”گناہ میں اطاعت (کوئی فرض) نہیں“ اور دوسری یہ کہ ”مغلوق کی اطاعت اس کے خالق کے خلاف نہ کرو“ (15)۔

اسلام کی پہلی صدی میں اہل تشیع اور خوارجیوں کی بغاوت کا الہیاتی جواز انہی دو حدیبوں پر تھا لیکن جلد ہی وہ بدلتے گئے۔ اسلام کی یہ متنی بر فعالیت تعبیر کی جگہ زیادہ تابعیت پسند اور مفہومت پسند شکل نے لے لی۔ مسلم فقہا دنیاوی حکمرانوں کے ساتھ مفہومت اختیار کرنے لگے اور انہوں نے اس قرآنی آیت کو اپنے عمل کے جواز میں پیش کیا۔ ”اطاعت کرو خدا کی، اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جنہیں (تمہارے مائین) تمہارے مائین اولی الامر کیا گیا۔“ (2)

اس طرز فکر اور حقیقت کے اور اسکے پیشہ طرز کار کا اصل مقصد سماجی انتشار سے پچنا تھا۔ لیکن اسے جواز بنا کر فقہا کی ایک بہت بڑی تعداد نے اصول قانون میں قرار دیا کہ خواہ وہ گناہ گار ہوں لیکن اقتدار میں موجود شخص کا اتباع لازم ہو جاتا ہے۔ مسلم قانون کے ماہرین میں سے الماوردي خاصا اہم ہے۔ اس نے مسلمانوں اور، عامۃ الناس کے نزدیک اسلام سے مشکوک وفاداری کے حامل، سلجوق سلاطین کے درمیان موجود تعلق پر وسط گیارہوں صدی میں فیصلہ دیا۔

”ان کی سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ ہر اس معاملے میں جو سچ کیلئے تکلیف دہ نہیں۔“

اگر وہ اچھے ہیں تو تمہارے لئے فائدہ مند ہے اور ان کے لئے بھی۔ اور اگر وہ برا کرتے ہیں تو تمہارے لئے بہتر ہے اور ان کے لئے نقصان دہ“۔ (3)

اسلامی سیاست میں الماوردی کے یہ نظریات بڑے متاثر کرنے ثابت ہوئے۔ نصف صدی کے بعد الغزالی نے الماوردی کے خیال کی وضاحت کرتے ہوئے قرار دیا کہ ”ناگزیر ہو جائے تو ممنوع جائز ہو جاتا ہے۔“ غزالی نے ’ناقاب حصول‘ کامل اسلام کے ماؤں کی تلاش کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ یوں مسلمان ممکنات کے جہاں سے نکل جاتے ہیں۔ غزالی سمجھتے تھے کہ سیاست کی حدود موجود ہیں اور وہ انہیں ممکن کے فن کی صورت دیتے تھے۔ انہیں غیر حقیقی منازل اور اہداف کیلئے ہونے والی کوشش کے خطرات کا اندازہ تھا۔ اپنے تینیں غیر اسلامی حکومتوں کو اس دینے کیلئے کوشش کیا۔ اسکریت پسندوں کی سرگرمیوں کے حسب حال اپنے ایک تھرے میں غزالی

نے کہا:

”ترجیح کے دی جائے؟ انتشار اور اقتدار کے تسلیل کے خاتمے سے پیدا ہونے والے سماجی زندگی کے مسدود ہو جانے کو یا موجود اقتدار کو تعلیم کر لینے کو خواہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ ان متبادلات کی صورت میں فقیہ کو موخر الذکر صورت اختیار کرتے ہی بنے گی(4)۔“ امام ابن تیمیہ نے بڑھتی ہوئی مغلوب افواج کے سامنے بھی اسی روایت کو تقویت دی تھی:

ظاہری سی بات ہے کہ عامۃ الناس (کے معاملات) حکمرانوں کے بغیر اچھی حالت میں نہیں رہ سکتے اور اگر غیر عادل بادشاہوں میں سے بھی کوئی حاکم بنتا ہے تو بغیر حاکم رہنے سے بہتر ہے۔ مقولہ ہے کہ ”غیر عادل حکمران کے ساتھ برس بغیر حاکم کی ایک رات سے بہتر ہے۔“ حضرت علیؓ (چوتھے خلیفہ) سے منسوب کیا جاتا ہے ”اور لوگوں کے پاس حکومت (امارہ) قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں خواہ وہ مقنی ہو یا گناہ گار۔“ لوگوں نے سوال کیا: ”مقنی تو سمجھ میں آتا ہے لیکن گناہ گار کو کیوں روا رکھا جائے؟“ فرمایا: ”اس لیے کہ اس کی بدولت شاہراہیں محفوظ رہتی ہیں، سزا کیس قانون کے مطابق ہوتی ہیں۔“ دشمن کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے اور مال غنیمت اکٹھا ہوتا ہے۔(5)“

یہ فیصلہ بیسویں صدی تک اسلامی سیاست کا مرکز رہا حتیٰ کہ انقلابی تعمیر نمایاں ہونے لگی۔ ناقدین نے اسے سکوت پسندی کا نام دیا اور اس سے ایک نہایت اہم نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اگر حکمران واضح اور ظاہر طور پر اسلام کے خلاف سرگرم نہیں ہوتا تو مسلمانوں کیلئے نہ صرف اطاعت جائز ہے بلکہ اس کا تقاضا بھی کیا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر اسلام پر عمل کی اجازت ہے تو پھر اس کی حکومت کے جواز کو چیلنج نہیں کیا جاسکتا۔ خواہ وہ شریعت کی رو سے مقنی مسلمان نہیں۔ بیسویں صدی میں مسلم دنیا کے سیاسی معاملات میں سیکولر ازم کے دخیل ہونے تک یہ انداز فکر عملاً رائج رہا۔

دنیاوی اور دینی قیادت کی عملاً علیحدگی عبادی عہد کے اوائل میں شروع ہوئی اور پھر باقاعدہ شکل اختیار کر گئی۔ یہ علیحدگی دین اور دولت یعنی مذہب اور حکومت کی ٹھویت کی عکاس تھی۔ لیکن یہ علیحدگی اپنی اصل میں کوئی ایسی مطلق بھی نہ تھی۔ اس کے برعکس حکمرانوں اور علماء کے مابین باہم انحراف کا رشتہ قائم رہا۔ دونوں ایک دوسرے کو جسمانی اور مالی تحفظ اور حکمرانی کا جواز فراہم کرتے رہے۔ مذہبی رہنماؤں کے پاس الہی قانون کی تعمیر کا جواز موجود تھا۔ انہوں