

حوالی

- ۱۔ خطبات بہاء پور، محمد حمید اللہ ص ۱۳۵، پاکستان اسلام آباد، ادارہ تحقیقات اسلامی طبع ثانی ۱۹۹۰ء۔
- ۲۔ الاحکام فی اصول الاحکام، سیف الدین آمدی شافعی متوفی ۱۴۲۳ھ میرودت دارالفنون ۱۴۳۱ھ۔
- ۳۔ اصول الفقہ، محمد ابوزہرہ ص ۱۹، قاهرہ، دارالفنون العربی ۱۴۲۱ھ۔
- ۴۔ اصول الفقہ، شیخ محمد الحنفی متوفی ۱۳۲۶ھ ص ۷، قاهرہ، دارالحدیث سنندارو۔
- ۵۔ الاحکام فی اصول الاحکام، سیف الدین آمدی شافعی متوفی ۱۴۲۱ھ، میرودت دارالفنون ۱۴۳۱ھ۔
- ۶۔ حوالہ سابق ۱۱۹۔
- ۷۔ المکمل من تعلیقات الاصول، ابوحاجہ محمد بن محمد بن محمد الغزالی شافعی متوفی ۵۰۵ھ ص ۳۸ و مابعدہ، دمشق دارالفنون ۱۴۰۰ھ۔ ارشاداللہول، امام الشوکانی متوفی ۱۴۲۵ھ، ۱۴۲۲ھ، المتقدّم الثاني فی النہی، الجھش الثالث فی عظمت الانہیاء، تحقیق شعبان محمد اسماعیل، دارالفقی سنندارو۔
- ۸۔ تحریر الرسائل، مرتضی گیلانی (مولود ۱۲۹۵ھ- ۱۹۱۶ھ) ص ۱۲۰، طبران مطبوعاتی عطائی کے ۱۴۳۱ھ۔
- ۹۔ مقدمہ المکمل من تعلیقات الاصول للغزالی، محمد حسن حسین ص ۷۶ و مشق دارالفنون طبع ۱۴۰۰ھ۔
- ۱۰۔ طبقات الشافعیۃ الکبری، تاج الدین الحسکی متوفی ۱۴۷۷ھ، قاهرہ دارالحکایۃ لکتب العربیہ۔
- ۱۱۔ وفات الانعیان و اباء ابناء الزمان، ابن خلکان متوفی ۱۴۸۱ھ، مصر مطبعہ المکتبہ الحمد البابی الحکی ۱۴۳۰ھ۔
- ۱۲۔ مقدمہ ابن خلدون، عبدالرحمن ابن خلدون متوفی ۱۴۰۸ھ ص ۳۵۵، بغداد مکتبہ ایشی سنندارو۔
- ۱۳۔ اصول الفقہ، محمد ابوزہرہ ص ۲۱، قاهرہ دارالفنون العربی ۱۴۲۷ھ۔
- ۱۴۔ علم اصول الفقہ، عبدالوهاب خلاف متوفی ۱۴۲۷ھ ص ۱۸، کویت دارالعلوم طبع عشردن ۱۴۳۲ھ۔
- ۱۵۔ احسن المکمل علی اصول الشاشی ص ۳۰، احادیث ملستان مکتبہ امداد یہ سنندارو۔
- ۱۶۔ اصول الشاشی، نظام الدین الشاشی ص ۱۰، ملستان مکتبہ امداد یہ سنندارو۔
- ۱۷۔ حوالہ سابق۔
- ۱۸۔ مزیل الغواشی شرح اصول الشاشی، حکیم نجم الغنی رامپوری متوفی ۱۹۳۲ء ع ۵۱، کراچی میر محمد کتب خانہ سنندارو۔
- ۱۹۔ اصول الفقہ، محمد ابوزہرہ ص ۲۲، ۲۳، قاهرہ دارالفنون العربی ۱۴۲۷ھ۔
- ۲۰۔ حوالہ سابق ص ۲۳۔
- ۲۱۔ جمع الجواہر، تاج الدین عبدالوهاب سکنی متوفی ۱۴۷۷ھ، ۱/ ۲۵/ ۲۵، بھٹی اسحی الطالب سنندارو۔
- ۲۲۔ مفتاح العوارف، مولی احمد بن مصطفی العروف طاش کبری زادہ متوفی ۱۹۶۲ھ، ۵۳/ ۲۰، ۵۲/ ۲۲، میر آباد کن، مطبعہ دارکہ المعارف العثمانیہ ۱۴۵۶ھ۔

☆ الضرر لا يزال بالضرر ☆ نقصان کا زائد نقصان نہیں کیا جائے گا ☆

ڈاکرنا سیک: جمہوریت پر استدلال: حقیقت، اثرات، نتائج محمد ظفر اقبال

نائیک صاحب نے دوٹ 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 تبادل ہے؟ اس بحث کا جائزہ لینے کے لیے ہم قرآن پر دوبارہ نظر ڈالتے ہیں ویکھیے:

کیا مشاورت اور جمہوریت ایک ہی ہیں:

قرآن میں مشاورت کا الفاظ صرف تین جگہ استعمال ہوا ہے: **فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَنُكَلِّفُ إِلَيْهِمْ وَلَوْ كُنْتُ فَظْلًا غَلِيلًا لَّا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاغْفِ عَنْهُمْ وَاسْتغْفِرْ لَهُمْ وَشَأْوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (۱۵۹:۳)**، **وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ رَّاقَمُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَهُمْ يُنْفِقُونَ (۳۸:۳۲)**، **وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَبِكُسوَتِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفْ نَفْسَ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَاللَّذِمَ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثَاتِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ تَرَاضِيَنَّهُمَا وَتَشَاءُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَخْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِسَيِّئَاتِكُمْ 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) رضاوت کے معاملے میں میان یوں 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 ناء (۳۵:۳) میں ہے جب میان یوں 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 شِقَاقًا بَيْنَهُمَا**

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أهْلِهِ وَ حَكَمًا مِنْ أهْلِهَا إِنْ يُرِيدُنَا أَصْلَاحًا يُؤْفَقُ اللَّهُ بِئْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْسَمَا خَيْرًا (۳۵:۲) نائیک صاحب کا جمہوریت پر استدال: حقیقت، اثرات اور نتائج اب اس تمام عمل کو جس میں اختلافات، تقدیم، مشورہ اور اصلاح موجود ہے اسے کیا جمہوری مشاورتی عمل کہا جاسکتا ہے؟ آپس میں مشورہ ازدیل سے ہو رہا ہے اور ابد تک ہوتا رہے گا۔ یہ ایک بدینہی، فطری اور ازلی ضرورت ہے اس کا جمہوریت یا مغربی ڈیموکریسی کی جعلی مشاورت سے کوئی تعلق نہیں لیکن جناب نائیک صاحب سورہ شوری کی آیت: وَالَّذِينَ اسْتَحْابُوا الرِّبَّهُمْ وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْهُمْ وَمِمَّا رَزَقْهُمْ يُنْفِقُونَ (شوری: ۳۸) سے استدال 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 نہیں بتا سکے 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 سنباء، 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 داش و ارش اور قوم سے مشورہ کرتے تھے، لہذا تاریخی طور پر رسالت مatab کی آمد سے پہلے فرعون اور ملکہ سنباء 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 لیتی جمہوریت سے کرتے تھے۔ حضرت یوسفؑ کے سوتیلہ بھائیوں نے بھی آپس کی مشاورت سے پہلے حضرت یوسفؑ کے قتل اور بعد میں تمیمؑ کر کے انھیں انہی کنوں میں پھیلتے کا جمہوری فصل کیا تھا: إِذْ قَالُوا يُوْسُفُ وَ أَخْوَهُ أَحَبُّ إِلَيْهِمَا هَذَا وَ نَحْنُ نَحْنُ عُصْبَةُ إِنْ أَبَانَا لَهُ فَضَلِّلْ مُبِينٌ د..... افْسُلُوا يُوْسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُلُ لَكُمْ وَ جَهَ أَبِيكُمْ وَ تَكُونُوا مِنْ مَ بَعْدِهِ قَوْمًا صَلِيْحِينَ ..... قَالُوا يَابَانَا مَالِكَ لَا تَأْمَنَنَا عَلَى يُوْسُفَ وَ إِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ ..... اَرْسَلْهُ مَعَنَا غَدَّا يَرْتَعُ وَ يَلْعَبُ وَ إِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ (یوسف: ۸، ۹، ۱۱، ۱۲)۔

عزیز مصر: جمہوریت کی پاسداری:

عزیز مصر کے یہاں بھی جمہوریت تھی اللہ اقمیض کے پھٹنے کے قصیے میں مجرم کے تعین کا فیصلہ

☆ النَّاسِيْسُ خَيْرٌ مِنَ التَّاكِيدِ ☆ نائیک تاکید کی نسبت بہتر ہوتی ہے ☆

کسی غیر جاندار شخص کی مشاورت کے ذریعے کیا گیا اور اس کا تقریز عزیز مصر نے کیا حالانکہ وہ بادشاہ تھا اسے چاہیے تھا کہ اپنی بیوی کی جانب سے حضرت یوسف پر دست درازی کا الزام سننے ہی انھیں قتل کرتا یا ملک بدر کردا تھا کیونکہ جمہوریت پر ایمان رکھنے والے عہد جدید کے جہلاء کا بادشاہت اور طوکیت کے بارے میں یہی خیال ہے لیکن عزیز مصر نے اعلیٰ ترین جمہوری روایات صبر، تحمل اور رواہاری 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: قالَ هِيَ رَأْوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَ شَهِدَ شَاهِدَ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيْصَهُ قُدْمَ مِنْ قُبْلِ فَصَدَقَتْ وَ هُوَ مِنَ الْكَذِيْبِينَ ..... وَ إِنْ كَانَ قَمِيْصَهُ قُدْمَ مِنْ ذِيْبِ فَكَذَبَتْ وَ هُوَ مِنَ الصَّدِيقِينَ ..... فَلَمَّا رَأَقْمِيْصَهُ قُدْمَ مِنْ ذِيْبِ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنْ كَيْدِكُنَّ عَظِيْمٌ ..... يُوْسُفُ أَغْرِضَ عَنْ هَذَا وَ اسْعَفَرِي لِذِيْبِ إِنْكِ كُنْتَ مِنَ الْخَطِيْبِينَ (یوسف: ۲۶) 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 مشیر کے اس لیے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں اور اپنے نفس سے کچھ نہیں بولتے عصمت انہیا اسی کا نام ہے۔ اسی لیے میاں بیوی کے تزارے میں حکم دیا گیا کہ وہ دونوں فریق ایک ایک حکم مقرر کریں: وَ إِنْ خَفَّتْمُ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ بُرِيَّدَ أَصْلَاحًا يُوقَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا مَا خَيْرًا (۳۵:۳) 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 بَدَأَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْأَيْتِ لَيُسْجِنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينَ (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 مکابرین میں تھا، قرآن نے فرعون اور شیطان کے لیے لفظ ”عالیٰ“ استعمال کیا ہے: إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِكَةَ فَاسْتَكْبَرُوا وَ كَانُوا فَوْمًا عَالِيًّا (۲۳:۲۶)، قَالَ يَتَأْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدِي

الاَرْضِ وَ يَذَرُكَ وَ الْهَنَّكَ قَالَ سَنُقْلَ ابْنَاءَ هُمْ وَ نَسْخَى نِسَاءَ هُمْ وَ اِنَا فَوْقَهُمْ فَهُرُونَ (۱۰۹: ۱۲۷) حضرت نوحؐ کی قوم کے سردار بھی ان سے مباحثہ کرتے تھے: فَقَالَ الْمَلَائِيكَنَّ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَكَ اِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَ مَا نَرَكَ اِتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِينَ هُمْ اَرَادُنَا بَادِي الرَّأْيِ وَ مَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ مَبْلُ نَظَرُكُمْ كَذِيلِنَّ..... قَالُوا يُنُوحُ فَدُ جَذَّلَنَا فَأَكَرَرُتْ جِدَالَنَا فَأَتَنَا بِمَا تَعْدَنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِيقِينَ (۱۱: ۳۲، ۴۲)، مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَغْمَى وَ الْأَصَمَّ وَ الْبَصِيرُ وَ السَّمِيعُ هُلْ يَسْتَوِنَ مَثَلًا اَفْلَاتَذَكَرُونَ..... وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ اِنَّكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (۱۱: ۴۲، ۴۳)

حضرت سليمان: ”جمهوری رویہ“:

حضرت سليمانؑ جیسے پیغمبر بھی ہدہ جیسے حیر جانور کے علم و معلومات سے مستفید ہوتے تھے اور اس کے مشورے پر عمل کرتے تھے: فَمَكَثَ غَيْرُ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَاطُتُ بِمَا لَمْ تُعْطِنِنِي وَ جِئْنِكَ مِنْ سَيِّئَاتِ مِنْبَإِيَّقِينَ..... إِنِّي وَجَدْتُ اُمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَ أُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ لَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ..... وَجَدْنَاهَا وَ قَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَخْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (۲۷: ۲۲، ۲۳)

حضرت ابراہیمؑ: نار نمروڈ میں ڈالے جانے کا ”جمهوری فیصلہ“:

حضرت ابراہیمؑ کو آگ میں پھینکنے کا فیصلہ بھی جمهوری طریقے سے ہوا: قَالُوا اِنْبُوا لَهُ بُنْيَانًا فَالْقُوَّةُ فِي الْجَحِيمِ (۳۷: ۹۷)

قوم حضرت صالحؑ اور ”جمهوری عمل“:

حضرت صالحؑ کی قوم کے سردار بھی آپؑ کے مشورے سے حضرت صالحؑ کو قتل کرنا چاہتے تھے: قَالُوا اِنْقَاسِمُوا بِاللَّهِ لِنِيَّتِنَّهُ وَ اَهْلَهُ تُمْ لَنْفُولَنَّ لَوْلَيْهِ مَا شَهَدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهِ وَ اِنَا لَصَدِقُونَ (۲۷: ۳۹) بلکہ نفوذ بالله، جدیزیت پسندی بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح جمهوریت میں بحث و مباحثہ و مجادلہ، بھگڑا، کٹ جھنپ پار لیمان میں ہوتا ہے یہ اصل میں یہم ازل کا قصہ ہے جب ملاع اعلیٰ میں

۱۱۱، ۱۲۷)، یُرِیدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسُخْرَهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (۳۵:۲۲)، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَفْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَمْوُسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْمُرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرَجَ إِنَّكَ مِنَ النَّصِّيْحِينَ (۲۰:۲۸) حضرت موسیٰ کی قوم بھی سفر ہجرت میں اپنے نبی سے بحث مبارکہ کرتی تھی: وَ جَوَزْنَا بَيْنَ إِسْرَاءٍ يَلَّا الْبَحْرَ فَاتَّوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَاتَلُوا يَمْوُسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ إِلَهٌ فَالِّئَّا كُنْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ..... إِنَّ هُؤُلَاءِ مُتَّبِرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَ بَنْطَلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۷:۱۳۸، ۱۳۹) عزیز مصر بھی اپنے اہل دربار اور سرداروں سے مشورہ لیتا تھا: ایسا ایسا الْمَلَأُ افtronی (۲۳:۱۲) حضرت موسیٰ کے سراپا لڑکیوں سے مشورے کرتے تھے اور ان کے مشورے پر عمل کرتے تھے (۲۷، ۲۶:۲۸)

فرعون: ”جمهوری فیصل“ 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 کھلکھلنا گافت اس کے سامنے کرتے تھے اور فرعون کے دشمن حضرت موسیٰ کی بھرپور حمایت کرتے تھے اور فرعون سیست کوئی شخص اس حمایت پر سوائے خامشی کے کوئی رد عمل نہیں ظاہر نہیں کرتا تھا، تاریخی طور پر یہ دنیا کی بے مثال جمہوری بادشاہیت یا جمہوری آمریت تھی اس کی تفصیل دیکھیے: قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَعْمِلُونَ (الشعراء: ۲۵)، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقُولُمُ الَّيْسَ لِي مُلْكُ مِضَرٍ وَهَذِهِ الْأَنْهَرُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَقْلَابُ تَبْصِرُونَ (الخرف: ۱۵)، وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرْنِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلَيُذْعِرَ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَيِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (المون: ۲۶)، ..... وَقَالَ رَجُلٌ شُوْمِنْ مِنْ أَلِ فِرْعَوْنُ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ مَا كَذَبَنَا فَعَلَيْهِ كَذَبَنَاهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصَدِّقُكُمْ بَعْضَ الَّذِي يَعْدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ ..... وَقَالَ الَّذِي أَمَنَ يَقُولُمُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْآخِرَاتِ (المون: ۳۰، ۲۸)، وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنُ أَتَدْرِ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُقْسِلُوا فِي الْأَرْضِ وَيَدْرِكَ وَالْهَتَّكَ قَالَ سَتَقْتَلُ أَبْنَاءَهُمْ وَتَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقُهُمْ قَهْرُونَ (الاعراف: ۱۲۷)، قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلَيْهِ

(الشعراء: ۳۳)، تیریڈ آن یُخْرِجُكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسُخْرَهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (اشراء: ۳۵)، فَالْفَرْعَوْنُ امْتَمَّ بِهِ قَلْلًا أَذْنَ لَكُمْ إِنْ هَذَا الْمَكْرُ مَكْرُتُمُوا فِي الْمَدِينَةِ لَتُخْرِجُوهُ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (الاعراف: ۱۲۳)، قَالَتْ يَائِهَا الْمَلَائِكَةِ إِنَّكَ إِلَيَّ كَفِيلٌ كَرِيمٌ .....، فرعون دنیا کی تاریخ کا عاجز ترین باادشاہ تھا جو اپنے ملاحوں سے پوچھتا تھا: فماذاتامرون (۳۵:۲۶) اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو فرعون کی شرافت دیکھیے کہ سورہ مومن کے مطابق اس نے اپنے ایک درباری کی حضرت موسیٰ کے حق میں تقریر کر صرف اتنا کہا "ما اریکم الا ما اری" 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؟ عبد حاضر کے فرعون اصل فرعون سے بھی بڑھ کر ہیں۔

جزئیات کی بنیاد پر نتائج اخذ کرنے کے نتائج:

ایکش، استصواب 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 انظر نہیں آئی جس میں کہا گیا ہے "اور اس (موسیٰ) نے اپنی قوم (بني اسرائیل) کے ستر آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ (اس کے ساتھ) ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں: وَ اخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخْذَتُهُمُ الرَّجْفَةَ قَالَ رَبُّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتُهُمْ مِّنْ قَبْلٍ وَ إِيَّاهُ أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَةٌ تُضْلِلُ بِهَا مِنْ تَشَاءُ وَ تَهْدِي مِنْ تَشَاءُ أَنَّ وَ لِئَنَّا فَاغْرَأْنَا وَ أَرْحَمْنَا وَ أَنَّ خَيْرَ الْغَفَرِينَ (۱۵۵)" کوہ سینا پر قوم کے ستر نمائندوں کی طلبی گواہ 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 سن اچکے 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 جرأۃ عمل کرا کر جمہوری حکومتیں قائم کر رہا ہے۔ اور امت مسلمہ کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلا رہا ہے۔

عبد ملکہ سباء: جمہوریت اور فتویٰ کا ثبوت:

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

مشادرت، سوری بینہم کا نظام چل رہا تھا۔ حضرت سليمان نے بہد کے ذریعہ اسے خط اسال کیا تو اس نے دربار والوں سے مشورہ کیے: قالَتْ يَا إِلَهُ الْمَلَائِكَةِ أَفَتُؤْنِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْ رَحْتَ تَشَهَّدُونَ..... قَالُوا تَعْنَى أَوْلُوا قُوَّةٍ وَأَوْلُوا نَاسٍ شَدِيدُ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانظُرْنِي مَا ذَا تَأْمُرِينَ (انہل: ۳۲، ۲۹)۔ ذا کرنا ایک صاحب نے لفاظ افسونی پر غور نہیں کیا اور نہ فتوے کا وجوب قوم سباء کے یہاں ثابت کر دیتے اور دنیا کا پہلا دارالافتاء بھی قوم سباء سے ڈھونڈلاتے اور ثابت کرتے کہ مفتی تو ملکہ سباء کے دربار میں بھی ہوتے تھے جن سے وقت کی ملکہ فتوے پوچھتی تھی، جزیات سے کلیات اخذ کرنے کے سامنے طریقے میں اسی طرح کے جاہل نہ نتاں اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

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

حضرت مریم کی بیدائش کے بعد ان کی سرپرستی کے لیے یہ کل کے خدام میں بحث و مباحثہ، قرآن اندازی اور بھگت اہورہ رہا تھا۔ جو جمہوریت کی بنیاد ہے اس سے معلوم ہوا کہ حضرت مریم کے زمانے میں حضرت عیینی کی آمد سے بھی پہلے مذہبی جمہوریت میں آزادانہ بحث و مباحثہ ایک دوسرے سے کھلے عام اختلافات کرنے کی آزادی اور جمہوری اڑائی بھگت کی آزادی موجود تھی: ذلک مِنْ أَنْبَاءِ
الغَيْبِ نُوحِيَ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَلْقَوْنَ أَقْلَامَهُمْ أَيْهُمْ يَحْكُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ
لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْصِمُونَ (آل عمران: ۳۳)

عبداصحاب کہف: دوسرا مذہبی حزب اختلاف:

اصحاب کہف کے زمانے کے تین سو سال بعد عیسائیت کے ساتھ ہی دنیا میں دوسرا 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: وَ كَذَلِكَ أَغْرَنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبٌ فِيهَا إِذْ يَتَّسَرَّ عَوْنَ بَنَيْهُمْ أَنْهُرُهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَغْرَمْ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ عَلَوْا عَلَى أَمْرِهِمْ لَتَتَّخَذَنَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا (الکہف: ۲۱)۔ لہذا تاریخ انسانی میں دوسرا مذہبی حزب اختلاف کی روایت اس آیت سے ٹکتی ہے۔

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

تیسری مذہبی حزب اختلاف کی روایت حضرت ہارون پر سخت ناراض ہوئے۔ واضح رہے کہ ہم یہاں ہے جس میں حضرت موسیٰ طور سے اپنی پر حضرت ہارون پر سخت ناراض ہوئے۔ واضح رہے کہ ہم یہاں مذہبی تہذیب یوں میں جمہوریت اور دستوریت کی بحث کر رہے ہیں ورنہ غیر مذہبی تہذیب یوں یوتان وغیرہ میں جمہوریت کا تاریخی شوت موجود ہے لیکن یہ جس قسم کی جمہوریت تھی اس کا جدید مغربی جمہوریت سے دور دور کا واسطہ نہیں۔ ذا کرنا نیک 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 (نحوہ باللہ) تقدیم کی آزادی، جمہوری رویے اور بے مثال جمہوری عمل کے طور پر ان آیات کو پیش فرمادیتے: وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعْطُوكُمْ إِنَّهَا رَضْوًا وَ إِنَّمَا يُعْطُوكُمْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْأَخْطُونَ (۵۸:۹)، وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أَذْنُ فُلْ أَذْنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُنَّ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ 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 بگز نے 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 کپا ہے (نحوہ باللہ) کہ کہو وہ تمہاری بھالائی کے لیے ایسا ہے (۶۱:۹) وہ سورہ البقرہ سے ثابت کر سکتے ہیں کہ، نحوہ باللہ، لوگ رسول اللہ کو دراعنا طنز کہتے تھتھ بھی ان کو کوئی سزا نہیں گئی بس یہ کہہ دیا گیا کہ آئندہ یہ لفظ استعمال نہ کرنا اسے متروک کرو بلکہ اب انصظر نا کہنا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے روادر [tolerant] تھے (۱۰۳:۲) وہ سورہ نساء سے عہد نبوت میں درگزر، جمہوریت اور اور آزادی اظہار رائے کے کافر افہم فتنے کو ثابت کر سکتے ہیں: مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ يَقُولُونَ سَمِعْنَا وَ أَعْصَنَا وَ اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَ رَأَيْنَا لَيْلًا مَبِالِسْتَهِمْ وَ طَغَنَا فِي الدِّينِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا أَسْمَعْنَا وَ أَطْعَنَا وَ اسْمَعْ وَ انْظَرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَ أَقْوَمَ وَ لَكِنَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلٌ (۳۶:۲)۔ 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 وَ أَطْعَنَا اور اسْمَعْ اور

انظرنا تو یہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا۔ اگر قرآن سے لگنڈی لوٹی جمہور یہت ثابت کرتا ہو تو نایک صاحب ان تمام آیات کو بھی پیش نظر رکھیں ان سے نعوذ باللہ، مشاورت، اختلاف رائے اور جمہور یہت ثابت ہو جاتی ہے۔ اگر اس طریقے سے قرآن کی آیات سے کوئی اصول اخذ کرنا درست ہو جائے تو نایک صاحب قرآن کی آیت (۲۰:۳۹) سے مطہی اسحوری بلندگ کا ثبوت بھی پیش کر سکتے ہیں اور دنیا کو بتاسکتے ہیں کہ جدید مغرب نے مطہی اسحوری بلندگ کا تصویر قرآن سے لیا ہے:

لِكُنَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرْفَتٌ مِّنْ فُوْقِهَا غُرْفَتٌ مَّبْيَنَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادُ (۲۰:۳۹)

(ترجمہ: البتہ جو لوگ اپنے رب سے ذکر ہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں منزل پر منزل بنی ہوئی ہے جن کے نیچے نہیں بہہ رہی ہوں گی۔ بلند عمارتوں کا مضمون قرآن میں ۷۵:۲۹، ۳۲:۳۲، ۵۸:۲۹ میں بھی بیان ہوا ہے۔ اسی طریقے سے نایک صاحب یومندہ تحدیث اخبارہا (۳:۹۹) اس آیت سے اخبارات کی تاریخ قرون اول کی بیانیوں میں تلاش کر سکتے ہیں اور جدید صنعت اخبار کو اس آیت کا مادی ثمر و مظہر کر سکتے ہیں جو مغرب پر القاء، اور امامت مسلم اس سے محروم رہی۔

حضرت یوسف علیہ السلام: ذخیرہ اندوزی کے موجد:

جناب ذاکر نایک صاحب کو سورہ یوسف میں علم ذخیرہ اندوزی، اور علم حفاظت اجناس [Science of Storage and Preservation] کے اس باق 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 سورہ یوسف سے لے آتے چہاں 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 بالیں ہری ہیں اور سات سو کھی ہیں" (۱۲:۳۷)

اس کے جواب میں حضرت یوسف نے کہا: "ثُمَّ يَأْتِي مِنْ مَّبْعَدِ ذَلِكَ سَبْعُ شَدَادٍ يَأْكُلُنَ مَا قَلَمَتُمْ لَهُنَّ أَلَا قَلِيلًا مَّمَّا تُحْصِنُونَ ..... ثُمَّ يَأْتِي مِنْ مَّبْعَدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يَغْاثَ النَّاسُ وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ" (یوسف: ۲۹، ۳۸) ترجمہ: یوسف نے کہا سات برس تک تم لگا تاریکی باڑی کرتے ہوئے گے اس

دوران میں جو فصلیں تم کاٹوان میں سے لس ٹھوڑا سا حصہ جو تھاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی کو اس کی بالوں میں ہی رہنے والے پھر سات برس بہت سخت آئیں گے اس زمانے میں وہ سب غذہ کھالیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر کھا ہو۔

ان آیات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عصر حاضر میں کیمیائی مادے استعمال کے بغیر بھی حضرت یوسف کی بتائی ہوئی سائنس سے خوراک اور اجناں کے ذخائر نہایت فطری طریقے پر محفوظ کیے جاسکتے ہیں جیسے ہے کہ ذا کرنا نیک صاحب کو قرآن میں یہ سائنس نظر نہیں آسکی ورنہ ان کی کتاب اسلام اور سائنس میں ایک اور خلیج کا اضافہ ہو جاتا۔

ڈاکرنا نیک صاحب کس جمہوریت کے حامی ہیں؟

عورتوں کے دوست کی آیت اصلًا عورتوں کی بیعت سے متعلق ہے اس کا جمہوریت، ایکش، دوست سے کوئی تعطیل نہیں۔ بیعت ایک نہیں فریضہ ہے، بیعت کرنے والا اپنے آپ کو اپنے نفس، جان، ضمیر، جسم اور روح سب کو پیغمبر کے پر کر دیتا ہے اس کے احکام پر نہ وہ لفڑ کر سکتا ہے نہ بیعت فتح کر سکتا ہے۔ ڈاکرنا نیک صاحب علم تفسیر اور علوم اسلامی سے تاویف ہیں الہمدا وہ اس آیت کا صحیح مفہوم بھیتے سے تاکہ اپنے سامعین و قارئین کو نہیں بتائے کہ وہ کس جمہوریت کے حامی ہیں۔ جس طرح سانپوں کی ہزاروں قسمیں ہیں اسی طرح جمہوریت کی بھی ہزاروں قسمیں ہیں۔ نیک 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 Constitutional Democracy کو یا Popular Democracy کو یا Reflective Democracy کو۔ Democracy inculsive Democracy کو یا Deliberative Democracy کو۔ Participating Democracy کو یا Rawl's Democracy کو یا Limited Democracy کو یا Russian and Chinese Democracy کو یا Iranian Democracy کو۔ Democracy کو یا Liberal Democracy کو یا Illiberal Democracy کو۔ Democracy کو یا Theocratic Social Democracy کو یا Authoritarian Democracy کو یا Rawl's Democracy کو یا Limited Democracy کو یا Kantian Republicanism کو۔ نیک 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

کے باوجود تمام مغربی جمہوریتوں میں لوگ جمہوری عمل، جمہوری سیاسی جماعتوں، جمہوری اداروں اور جمہوری انتخابات [Elections] سے مسلسل لائق کیوں ہو رہے ہیں؟ امریکہ، جاپان مغرب، مغربی پوروپ اور دنیا کے تقریباً ہر ملک میں انتخابات میں دوٹ ڈالنے والوں کی تعداد کیوں مسلسل کم ہو رہی ہے؟ جنہوں نے جمہوریت ایجاد کی وہ جمہوریت سے لائق ہو رہے ہیں اور جن کا جمہوریت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے وہ خواہ بخواہ جمہوریت کی مدح مرائی میں صرف ہیں۔ فرید زکریا مجھے جمہوریت کے حامی لکھ رہے ہیں کہ:

Democratic renewal requires not more but less Democratic participation.¹

نائیک صاحب اس بات سے بھی واقف نہیں کہ دستوری جمہوریت کا اصل ماندہ نیکی مفکر Madisonian Democracy ہے، امریکی مفکر Federalist Papers کے مضامین جو فائدہ راست پیچرے [Federalist Papers] کا حصہ ہیں انھیں دیکھ لیا جائے تو معلوم ہو گا کہ جمہوریت کا سرمایہ داری [Globalization of Capital]² کے تحفظ، غلبے اور عالمگیریت سے براہ راست تعلق ہے اس کا اصل وظیفہ، مقصد، ہدف اور منزل صرف اور صرف Rule of the Law of Capital ہے۔ اور جمہوری عمل کا مقصد سرمایہ دارانہ اقلیت [Capitalist minority]³ کے ساتھ ساتھ سرمایہ دارانہ عقلیت [Capitalist Rationality]⁴ کا تحفظ اور سرمایہ داری کے فروغ کے بنیادی طریقے، ہتھیار، حرے، بنیادی حقوق کی استعمالیت کا تسلط [Imposition of human rights]⁵ اور فرید زکریا مدیر شزو دیک جو صدر بیش [Imperialism]⁶ بن ریجہ جمہوریت [Democracy]⁷ ہے، فرید زکریا مدیر شزو دیک جو صدر بیش کی پانچ رکنی مجلس خاص کے رکن تھے لکھتے ہیں کہ:

It is the constitutional rather than the popular element of Democratic order which is essential for securing and sustaining the global hegemony of capital and America.²

1. Fareed Zakaria, *The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad*, W.W. Norton & Co., 2004 Chapter 7.

2. Fareed Zakaria, *The Rise of Illiberal Democracy*, Foreign Affairs Vol. 76 No. 6, pp.21-37.

بجہوریت: مقاصد و اہداف:

عصر حاضر میں جہوریت کا مقصد سرمایہ دارانہ تعقل [Capitalist Rationality] کے فروغ میں حاکل رکاوتوں 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 خودا پنے اندر رکھتا ہے [End itself] زیادہ سے زیادہ تحفظ فراہم کرنا ہے، سرمایہ داری کے تحفظ کے جواز کے لیے اسے کسی دلیل اور خارجی ذریعہ علم کی ضرورت نہیں ہے لہذا جہوریت اس مالیعہ الطبعیات 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 جہوریت اور سرمائے کے دفاع کے لیے ضروری ہے لہذا دنیا میں جہاں بھی مغرب قل عام کرتا ہے غلطی سے نہیں کرتا اور اپنے اصولوں سے انحراف نہیں کرتا، بنیادی حقوق کے فلسفے کی نئی نہیں کرتا بلکہ بنیادی حقوق کی روح کے میں 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 و حصول 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 سختی ہی نہیں ہوتے۔ ہر وہ شخص جو اپنی آزادی، ارادے، تعقل اور قوت فیصلہ کو کسی بیرونی ذریعے پر منحصر کر دے وہ انسان کہلانے کا سختی ہی نہیں ہے۔ لہذا عراق، افغانستان، پاکستان، سوڈان، صومالیہ، لاطینی امریکہ کے اکثر ممالک میں قل عام سرمایہ داری کے دفاع کے لیے ہے۔ اس قل عام کو بنیادی حقوق کی نئی کہنا اور امریکہ کو بنیادی حقوق کا مخالف کہنا محض جہالت ہے اور دنیا کی سونی صد اسلامی تحریکیں جہالت کے اس اندر ہرے سے ابھی تک باہر نہیں آ سکیں۔ سرمایہ میں اضافے کی راہ میں حاکل قوتوں کے خاتمے کا یہ عمل خواہ سرمایہ دارانہ تعقل کو مقبول عام کر کے مکن ہو، آمرلوں کی حمایت سے ہو یا جبرا طاقت کے بھرپور استعمال کے ذریعے ہوان طریقوں سے ہر اس قوت کو ختم کیا جائے جو سرمایہ دارانہ تعقل کی عالمگیریت، غلبے اور نفوذ میں رکاوٹ بنے خواہ وہ مجاهدین ہوں، اسلامی تحریکیں ہوں، لاطینی امریکہ کے کافر، بشرک انتہابی ہوں، کلیسا ہو یا اس کے پادری ہوں، خدا کو مانے والے ہوں یا مخدوں بے دین ہوں۔ خواہ وہ سیاسی جماعتیں ہوں، عوام ہوں یا کوئی

مضبوط قوی ریاست ہولنڈ اسر مایہ دارانہ نظام کے تسلط کے باعث اب قوی ریاست تخلیل ہو رہی ہیں ان کے عوام اور پارلیمنٹ کی مااضی میں پہظاہر جو بھی حیثیت تھی اب وہ نامہ نہاد حیثیت بھی نہیں رہی ہے، ان کا کام صرف غیر منتخب عالمی استعماری سرمایہ دارانہ اداروں کے مسلط رہہ فیصلوں کی تو شیش و تائید اور ترویج و اشاعت رہ گیا ہے۔ جمہوریت جہاں آتی ہے لاکھوں لاشون کے ملے پر آتی ہے، عظیم پاک و ہند کی جمہوری تقدیم کئی لاکھ لاشون، لاکھوں عصموں اور معصوم بچوں کے لہو سے طلوع ہوئی۔ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی جمہوری عمل کے ذریعے عمل میں لائی گئی، لاکھوں لوگ مارے گئے، لاکھوں لوگ بگلہ دلیش کے کیپوں میں قیدیوں کی زندگی برکر رہے ہیں، کراچی، سندھ، پنجاب، بلوچستان، سرحد میں جمہوری عمل اور عمل کے ذریعے اب تک کئی لاکھوں یادے گئے۔ پرویز مشرف کی آمرانہ جمہوریت اور آصف زرداری کی وسیع المشرب جمہوریت کے ذریعے فاماً اور صوبہ سرحد میں لوگ دہشت گرد قرار دے کر شہید کر دیے گے، اپنے ہی ملک میں چالیس لاکھ بے گناہوں کو زبردستی بھرت پر مجبور کر دیا گیا، اپنے ہی وطن میں بھرت کی کوئی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ یہ جمہوریت کے کمالات ہیں، جمہوریت سرمایہ داری کی آلہ کار ہے ہندا ہر وہ کام جو سرمایہ دارانہ نظام کے غلبے، فروع، تسلط اور حاکیت کو مکن بنادے خواہ طاقت اور شدائد کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، اس کا جواز جمہوریت مہیا کرتی ہے اور واحد جواز جمہوریت کا وسیع تر مفاد ہوتا ہے ہندا اگر امریکہ کیمیں آمریت کی حمایت کرتا ہے تو جمہوریت کے وسیع تر مفاد میں کہ جمہوریت کے ذریعے کیمیں امریکہ کیمیں اقتدار میں نہ آجائیں اور سرمایہ داروں اور سرمایہ داری کو خطرہ لاحق نہ ہو لہذا سرمایہ دارانہ جمہوریت اور لبرل 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 فروع، 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 مطلول اور منسوخ بھی کیا جاسکتا ہے۔ اسی اصول کے تحت مشرق و سلطی، ائمہ و نیشا اور پاکستان میں مطلق العنانیت کو برداشت کیا گیا لیکن اگر یہ مطلق العنان حکومیں جمہوریت و جمہوری عمل کے مقاصد اور سرمایہ داری کے فروع میں رکاوٹ محسوس ہوں گی تو اسی لمحے امریکہ اور اقوام متحده ان ممالک کے لیے جمہوری حقوق کا ڈھنڈوڑہ شدت سے پہنچ لگیں گے۔ اسی اصول کے تحت آزادی افہمارائے پر پابندی بھی اس آزادی [Freedom] کے

وسعی تر مفاد میں آکثر و پیشتر عائد کی جاتی ہے اسی لیے کی امریکی سپاہی کی لائش کی رسم تدفین دنیا کے کسی نئی تر مفاد میں وکھانی جاسکتی کیونکہ ان لاشوں اور ماتم گزار سوگواروں کو دیکھ کر موت کا خوف امریکی عموم 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 امریکی پانیوں کی رسم تدفین دکھانے سے روک دیا گیا، عمل بنیادی حقوق کی نفع 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 دکھانی گئیں تو امریکی عموم پر منقص اش 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 مناقبت اور دوغلائیں سمجھتے ہیں حالانکہ بنیادی حقوق کے فلسفے اور ان کے منہاج سے وافق 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 اکروڈ سرخ ہندیوں کو امریکہ میں قتل کیا گیا یہ انسانی حقوق کے عین مطابق رویہ تھا۔ سرخ ہندی [Red Indian] روایات اور دیو ماں کے اسیر تھے وہ زندگی کا مقصود سرمایہ کمانے کو نہیں سمجھتے تھے لہذا وہ انسان نہیں، درد نے 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 اینڈین کے بارے میں جو کچھ زہرا لگا 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 لگالیا جائے تو ورنگے 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، بیہیت، خونخواری، آگ اور

خون لازم و مژووم ہیں اور ان کا نتیجہ ایک ارب پچھتر کروڑ انسانوں کے لائے اس کی تفصیل ۲۰۰۵ء میں کی برج یونیورسٹی سے شائع ہونے والی مائل میں کی کتاب The Dark Side of the Democracy کی کتاب (۱) کا مطالعہ کر لیں تو انھیں اس جدید، جعلی، تباہ کن، مہلک، خطرناک انسان اور نمہب دشمن جمہوریت کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ وہ www.paulkivel.com کی ویب سائٹ سے جمہوریت کے موضوع پر بے شمار کتابوں، دستاویزات، فلموں اور اعداد و شمار کا انبار اکٹھا کر سکتے ہیں۔

فرید زکریا صدر برش کے مشیر خاص ہیں جنھوں نے اپنی کتاب Future of Democracy میں لکھا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت امریکہ میں کاٹگریں اور سینیٹ میں موجود منتخب نمائندوں کے پاس حاکمانہ اختیارات کا صرف دس سے پندرہ فی صد حصہ ہے بقیہ اختیارات لا ہیوں، پریشگر و پوپ، 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 ایکشن کے لیے زیادہ سے زیادہ سرمایہ اکٹھا کر سکے۔ بغیر Capitalism کے بغیر ڈیموکریسی کا پہیہ نہیں چلتا لہذا اس وقت اصلاح دنیا میں سرمایہ داری، انتخابات اور سیاسی جماعتوں کا پہیہ چلا رہی ہے۔ ملٹی نیشنل کار پوریشن عہد حاضر کی سیاست، انتخابات اور سیاسی عمل کو ممکن بنانے کے لیے سرمایہ مہیا کر رہے ہیں اور سرمایہ داروں کی طاقت کے سامنے سیاسی جماعتیں اور پارلیمنٹ نک کی طرح تحلیل، ہور رہے ہیں اور دنیا عالمی سرمایہ داری، ان کی کار پوریشنز، ان کے مسلط کردہ غیر منتخب عالمی اداروں UNO، WB، IMF، ISO 2000، WTO 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 Forces, April 2008, Vol. 4, No. 1, p.6.

parliments to ensure universal application of capitalist Law.¹

ورلڈ بینک کے گذگور نس اشریج 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 مبلغ ترین ترجمانی ۲۰۰۳ء میں ورلڈ بینک کے اہم کارندے Amy Chua نے علمی طور پر پیش کی ہے۔

یہ بات حద درجے قابل لحاظ ہے کہ جمہوریت میں فیصلے جہوں [People] نہیں پارلیمنٹ اوروز نہیں غیر منتخب [Non elected] تو می اور عالمی استعماری ادارے کرتے ہیں مثلاً یورپ کریٹ، سرمایہ دارانہ اقلیت، فلسفہ IMF، UNO، World Bank، ISO 2000، WTO، Kyotoprotocol، اسٹاک ایچیجن، منی مارکیٹ، کمپنیل مارکیٹ، فری ٹریڈ پارلیمنٹ، عدیہ، یورپ کریٹ، وغیرہ جیسے ادارے اور معاملے عوامی رائے سے نہیں سرمایہ دارانہ اقلیت اور سرمایہ دارانہ تقلیل [Capitalist Rationality] اور سرمایہ دارانہ تقلیل [Capitalist minority] 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 کابینیٹ 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 Sweet 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 غما نہیں، منتخب لوگ، دنیا کی تمام پارلیمنٹ، بینٹ بخشی قبول کر رہے ہیں کیونکہ سب سرمایہ دارانہ نظام کے خادم اور غلام ہیں، امریکہ جسے دنیا کی طاقت و رترین جمہوریت کہا جاتا ہے وہاں کا انگریز اور بینٹ جیسے منتخب ایوانوں کے پاس اقتدار کا صرف دس سے پندرہ فیصد حصہ ہے لیکن چھاٹی فیصد اقتدار پر یا شرگردیں، لاپیز اور سرمایہ دارانہ اقلیت اور کشیر الاقوی کا رپورٹریشن [capitalist minority and corporations] کے پاس ہے، اس کی تفصیل صدر بیش کے مشیر بنیوز دیک کے مدیر فریدز کریما 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 سو شلزم یا کیو ززم کے حامی ہیں کیونکہ یہ دونوں نظام بھی سرمایہ داری کی وعقول شکلیں ہیں، سرمایہ داری، کیو ززم، سو شلزم، بیشتل ازم، بلر ازم، انا کرم، مولینی و ہلرازم، سو شل و لیفیر ازم، سب ایک ہی نظام کے چھے 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، فون، سائنس اور سو شل سائنس کا مقصد صرف اور صرف انسانی لذتوں میں اضافہ اور مسلسل اضافہ ہے اور سرمایہ دارانہ، بلر، مارکسی، سو شلسٹ، کیونکت، بیشتل انتقلاب 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 مسلسل بلند کرنا ان تمام نظاموں کی مشترکہ ما بعد الطیبیات کا حصہ ہے [standard of living] یہ انسان کو جانور کی سطح سے بھی نیچے گرادیتے ہیں اور اس کی خواہش نفس حرمت وحدو ہوں میں اضافے کے

1. Ibid.

لیے سائنس و سوچ سائنس کے جادوگروں سے کام لیتے کی کوشش کرتے ہیں۔ عہد جدید کے تمام ممالک تمام جدید سیاسی نظریات، تمام جدید سیاسی نظام کی مابعدالطبیعتیات صرف اور صرف تنقیح فی الارش کو عوام کے لیے زیادہ ممکن بنانا ہے، سرمایہ داری اور کیوں نہ میں اختلاف صرف طریقوں کا ہے کہ تنقیح فی الارض کے لیے فرد یا زیارت، معاشرت، معاشرے اور حکومت، پیداوار، ذرائع پیداوار اور اسباب و وسائل کی تقسیم و تنظیم کا عمل کیے ہو ان امور میں جزوی اختلافات اصلاح طریقہ کار لائچی عمل کے اختلافات ہیں اصول [basic principle] اور ایمان [belief] کے اختلافات نہیں ہیں کیوں کہ تمام ازم [isms] انسان کی حرصل و حسد و ہوس کے مطابق زندگی کی قیمت کو ممکن بنانے پر مشترک کہ اور متفقہ ایمان رکھتے ہیں۔ معیار زندگی کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ کھانا پینا پینا عیش کرنا صرف کرنا ہیں۔ اسراف کرنا لذت حاصل کرنا جو سرمایہ کے بغیر ممکن نہیں ہے لہذا اپنے کہنا ہی اصل مقصد حیات ہے کیونکہ لذت اور سہولت صرف سائنس و میکنالوجی کے ذریعے نہیں بلکہ سرمایہ کے ذریعے ملتی ہے اور آزادی جو محض ایک تصور ہے اصلًا کچھ نہیں وہ سرمایہ کے بغیر نہیں ملتی جو زیادہ freedom چاہتا ہے اسے زیادہ capital چاہیے آزادی کا کوئی تصور سرمایہ کے بغیر بے معنی ہے جس کے پاس زیادہ سرمایہ ہے وہ زیادہ آزاد ہے purchasing power یعنی آزادی صرف مارکیٹ کے ذریعے 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 مالاً عددہ بِ الْهُكْمِ الْكَافِرُونَ کی علمی تفسیر بن جاتا ہے۔ کیونکہ معیار زندگی ایک اضافی یعنی غیر متعین relative term اور تخفیر اصطلاح ہے جس کی تعریف طے کرنا ممکن نہیں۔ کبھی بھی یکساں معیار زندگی ہر فرد کو حاصل نہیں ہو سکتا لہذا سرمایہ داری، کیوں نہ، پیشل ازم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے لیکن ان کی اصل کامیابی یہ ہے کہ کام ہونے والے لوگ معیار زندگی بند کرتے ہوئے اور حرصل و حسد و ہوس کے جذبات کو ہی ایمان سمجھتے ہیں اور شکست پر شکست کے باوجود اس ایمانیات، عقیدے اور مابعدالطبیعتیات سے دستبردار نہیں ہوتے، اس تصور کے فریب مسلسل میں بتلا رہتے ہیں، اگر سو شلزم کیوں نہ میں شکست ہوتی ہے تو یہ فوراً بدل کیپشل ازم کو اختیار کر لیتے ہیں، اگر ویز و میلاؤ کیوں نہغیرہ میں بدل کیپشل ازم شکست کھاتا ہے تو یہ ممالک فوراً سرمایہ داری کی دوسری شکل پیشل ازم، کیوں نہ میلاؤ ازم کی آخوش میں چل جاتے ہیں، اگر فرانس، جرمی، اور مشترقی یورپ میں

سو شکر کم کو شکست ہوتی ہے تو یہ سو شکل ڈیکور لیس اور دلیفیر ازم کے دائرے میں چلے جاتے ہیں، ہر جگہ سے شکست ہوتی ہے تو یہ نیشنل ازم، ریس ازم، اٹار کزم کے دائرے میں آ جاتے ہیں ان کا سفر دائرے کا سفر ہے اور اس دائرے کی مابعد الطیبیات تمعنی الارض، تخفی کائنات، عیاشی، حرص و حسد و ہوس اور غش کی خدائی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی ہے۔ سرمایہ داری کی جدید نہیں شکلیں پر و نئشت ازم، کیتوں ک ازم ہندوتو، اسلامک پان ازم، اسلامک اٹرنیشنل ازم اور اسلامک سائنس ہیں۔

ذرا کرنا نیک صاحب یہ نہیں بتاتے کہ اگر جہوپریت عین اسلام، عین حق اور عالمگیر قدر ہے تو مغربی یورپ، امریکہ، جاپان بلکہ دنیا بھر میں سیاسی عمل، جہوپری 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، تو یہ سیاسی جماعتیں تو میں الاقوای امور کے بجائے گلی محلوں کی سطح کے مسائل تک محدود ہوتی جا رہی ہیں، اکثر سیاسی جماعتیں کسی نفرے، جذبے، کسی گرامگرم موضوع [hot issue] جو اکثر متفق [negative] ہوتے ہیں اور یہ کاتی پر گرام [One Point Agenda] پر زندہ ہیں، NGO کا اثر بڑھ رہا ہے، سیاست والی سیاست ترک کر رہے ہیں، عوامی نمائندگی یعنی جہوپریت کے نام پر سرمایہ دارانہ استعماری تسلط [Capitalist Imperialism] اب اپنے خالق جہوپر [Public] اس کے دائرے ریاست [Republic] انسان کی خود مختاری [Republic]، حاکیت [Autonomus being]، حاکیت جہوپر [Dictatorship of people] کے نہرے مگر جھوٹے دعووں کو خونگل رہا ہے۔

دوسری جنگ عظیم کے بعد مغربی یورپ میں امریکہ سے زیادہ رائے ہندگان [Voters] انتخابات میں حصہ لیتے تھے لیکن اس تعداد میں اسی کی دہائی تک چار فیصد کی ہو گئی ۹۰ سے کے عشرے تک آسٹریلیا، ڈنمارک، فن لینڈ، فرانس، جرمنی، آسٹریلیا، آر لینڈ، اٹلی، لکسمبرگ، سویٹن، سوئز لینڈ اور برطانیہ میں انتخابی عمل میں شریک ہونے والے رائے ہندگان کی تعداد میں وہ فیصد کی حریت آنگریز کی ہوئی۔ ایکسویں صدی کے اویں سالوں میں برطانیہ، ناروے، پرتگال، اسٹین، یونان، آسٹریا اور فن لینڈ میں رائے ہندگان کی تعداد خطرناک حد تک کم ہو گئی۔ نیک صاحب ان اعداؤ 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.

تاروے، اٹلی، نیدر لینڈ، برطانیہ، سویڈن، جرمنی، میں سیاسی جماعتوں کے اراکین کی تعداد میں بچا س فیصد کی ہوتی 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 ستونی صد تک کم ہو گئی ہے، ۲۰۰۰ء سے زیادہ لوگ سیاسی پارٹیاں چھوڑ گئے ہیں۔ اٹلی میں بھی ۲۰۰۰ء کا کھل لوگوں نے سیاسی جماعتوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، ان اعداد و شمار کے سلسلے میں Mair کا مضمون دیکھا جا سکتا 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 عالیگیر اور زماں و مکاں سے ما در انہیں سمجھتے تائیک صاحب ان کتابوں کا مطالعہ فرمائیں تو جمہوریت کی غیر مشروط حمایت سے تو کم از کم دستبرادر ہوئی 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.

چارس ٹلر، سائل مکنار و ارنسنی حقوق کو Abstract خاص صورتی سے اخوند کرتے ہیں ان کے خیال میں نہیں ہیں۔ Value neutral

- [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

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

، Existentialism، Nihilism، Phenomenology، Romanticism

Critical Theory، Marxism، Hermeneutics

عالم پر کیا اثرات مرتب کیے اور جمہوریت کے بدلتے ہوئے رویوں کے مابین کیا تال میل ہے؟ یا ان انکار 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 ہمیت کا رقص سب سے زیادہ شدید کیوں ہے؟ کیسرج

یونیورسٹی سے شائع ہونے والی نائیک میں کی کتاب The Dark side of the Democracy

اس راز سے پرداہ اٹھاتی ہے جب سے دنیا میں شیطانی جمہوری کا زمانہ آیا ہے ایک ارب بیکھڑکروڑ 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، ذا کرنا نائیک صاحب اس کتاب کا مطالعہ بھی فرمائیں تو جمہوری

دہشت گردی کی انسانیت کا حقیقی پھر واضح ہو سکے گا۔ ذا کرنا نائیک صاحب یہ بھی بتائیں کہ جدید جمہوری

ریاستوں کے لئے صدر اور لئے وزیر اعظم اپنے ملک کے دفاع کے لیے میدان جنگ میں گئے اور دفاع

وطن کے لیے جان قربان کروی؟ آج تک کسی جمہوری صدر اور وزیر اعظم کی موت میدان جنگ میں نہیں

ہوئی۔ ان کے بچے، 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 وزیر اعظم میدان جنگ میں لڑنے مرنے

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

دنیا نہایت نامناسب رویہ ہے۔