

الخلافة الكبرى

(اردو)

شیخ گل محمد حفظہ اللہ

ترجمہ: عفان صدیقی

فہرست

12	تقریظ
13	مقدمہ
16	پہلی اہم بات: خلافت کی اہمیت اور فرضیت
16	خلیفہ کا معنی اور اس کے کام
20	شعروں میں خلافت کی اہمیت
21	نیک حاکم کی اہمیت رسول اللہ ﷺ اور سلف کی نظر میں
23	دوسری اہم بات: خلافت کی تعریف اور معنی
23	امام کی تعریف
	تیسری اہم بات: خلیفہ، امیر المؤمنین اور امام، تینوں الفاظ مترادفہ ہیں اور ان کا مقصد ایک ہی ہے اور اس کے لیے کبھی امام اعظم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے
24	چوتھی اہم بات: خلیفہ کے انتخاب کا طریقہ
26	مذکورہ مسئلے سے متعلق مسائل
27	مسئلہ نمبر ۱:
28	مسئلہ نمبر ۲:
29	مسئلہ نمبر ۳:
29	مسئلہ نمبر ۴:
31	پانچویں اہم بات: اہل الحل والعقد کی تعریف

32	" اهل الحل والعقد " کی تعداد:
33	پہلا مذہب:
33	جملہ معترضہ:
35	دوسرا مذہب:
35	تیسرا مذہب:
35	چوتھا مذہب:
36	پانچواں مذہب:
36	چھٹا مذہب:
36	ساتواں مذہب:
36	آٹھواں مذہب:
36	نواں مذہب:
36	دسواں مذہب:
37	جملہ معترضہ: خلافت کے اکثر مسائل اجتہادی ہیں
37	شیخ رشید رضا کی تحقیق
39	اہل السنۃ والجماعہ کا عقیدہ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول:
41	امامت اور رسالت کا فرق
42	اہل السنۃ والجماعہ کا عقیدہ
43	شیخ حارث بن غازی النظاری کا قول

- 44 قاضی ابویعلیٰ رحمہ اللہ کا قول
- 44 صلاح الصاوی اور محمد عبدہ کا قول
- 45 امام غزالی رحمہ اللہ کا قول
- 46 بیعت اور خلافت کے بارے میں صحابہ کرام کی رائے
- 46 اہل شوکت کسے کہتے ہیں
- 47 خلافت کا مقصد کیا ہے
- 47 ساتویں اہم بات: خلفاء راشدین کی بیعت کا طریقہ
- 47 خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر امت کا اتفاق
- 48 خلافت عمر رضی اللہ عنہ پر امت کا اتفاق
- 49 خلافت عثمان رضی اللہ عنہ پر امت کا اتفاق
- 51 خلافت علی پر امت کا اتفاق
- 53 محققین اور اہل السنۃ کے تین مسئلے
- 53 پہلا مسئلہ:
- 53 دوسرا مسئلہ:
- 54 تیسرا مسئلہ:
- 55 آٹھویں اہم بات: اتفاق کے اعتبار سے خلفاء کی اقسام
- 55 خلفاء کی پہلی قسم:
- 55 خلفاء کی دوسری قسم:

- 57 خلفاء کی تیسری قسم:
- 58 خلفاء کی چوتھی قسم:
- 58 نویں اہم بات: گذشتہ بحث کا تمہ
- 62 دسویں اہم بات: انتخاب کی صورت میں خلیفہ کی شرائط
- 63 گیارہویں اہم بات: خلافت اور ملوکیت کا فرق
- 63 ۱۔ پہلا فرق:
- 64 ۲۔ دوسرا فرق:
- 64 ۳۔ تیسرا فرق: بیت المال کی حیثیت میں تبدیلی
- 65 چوتھا فرق: اظہارِ رائے میں تبدیلی
- 65 ۵۔ پانچواں فرق: قضاء کی آزادی میں فرق
- 65 چھٹا فرق: نسلی اور قومی عصبیتوں کا پیدا ہونا
- 66 بارہویں اہم بات: خلفاء راشدین کے بعد بادشاہوں کو خلیفہ کہنا اور اس کا حکم
- 66 طریقہ استدلال:
- 67 تیرہویں اہم بات: وحدت اور تعدد خلیفہ
- 69 خلاصہ بحث:
- 69 چودھویں اہم بات: بیعت کا معنی
- 70 رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں بیعت کی صورتیں
- 70 بیعت کی اقسام

- 71 پندرہویں اہم بات: خلیفہ پر امت کے حقوق
- 71 تفصیل:
- 71 پہلا حق: حفظ الدین:
- 71 دوسرا حق: تنفیذ الاحکام
- 72 تیسرا حق:
- 72 چوتھا حق: اقامۃ الحدود
- 72 پانچواں حق: تحصین الثغور
- 72 چھٹا حق: جہاد من عاند الاسلام بعد الدعوة
- 72 ساتواں حق: جباۃ الفیء والصدقات
- 72 آٹھواں حق: تقدیر العطایا وما یشحق فی بیت المال
- 73 نواں حق: استکفاء الامنا و تقلید النصحاء
- 73 سوال حق: ان یشاہر بنفسہ مشارفۃ الامور و تصفح الاحوال ولا یعول علی التفویض تشاغلا
- 73 بلذۃ او عبادۃ فقد یخون الامین و یغش الناصح
- 75 منصور کا قول
- 76 سولہویں اہم بات: اسلامی حکومت تین چیزوں سے مل کر بنتی ہے
- 78 سترہویں اہم بات: جس کا سلطہ ناقص ہو وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا
- 79 اٹھارویں اہم بات
- 80 انیسویں اہم بات:

- 81 بیسویں اہم بات: خلیفہ کے معزول ہونے کے اسباب
- 81 ۱۔ پہلا سبب: کفر و ارتداد ہے
- 81 ۲۔ دوسرا سبب: خلیفہ نماز چھوڑ دے اور اس کی طرف دعوت دینا چھوڑ دے
- 82 ۳۔ تیسرا سبب: شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنا یعنی شریعت کے علاوہ دیگر قوانین پر فیصلہ کرنا
- 83 ۴۔ چوتھا سبب: فسق و ظلم و بدعت
- 83 پانچواں سبب: تصرفات میں نقصان اور کمی
- 84 چھٹا سبب: کیفیت کا نقصان
- 84 ساتواں سبب: اہل مشورہ سے مشورہ نہ کرنا
- 85 خلیفہ کو معزول کرنے کے طریقے
- 85 پہلا طریقہ: موت
- 85 دوسرا طریقہ: استغناء
- 85 تیسرا طریقہ: بائیکاٹ اور نافرمانی
- 86 ۴۔ چوتھا طریقہ: تلوار اور مسلح جدوجہد
- 86 امام کے خلاف خروج کا مسئلہ
- 87 فاسق حاکم کا حکم
- 89 بعض اہل سنت والجماعت کا مذہب
- 90 سلف کا موقف:
- 91 ائمہ اربعہ کا موقف

93	دونوں مذاہب میں تطبیق:
94	دوسرا حصہ
95	ابوبکر بغدادی کی خلافت کی شرعی حیثیت
95	دلائل اور وجوہات
95	بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی پہلی وجہ:
95	پہلا نظریہ:
97	دوسرا نظریہ:
98	تیسرا نظریہ: جمہور ”اہل الحل والعقد“ کا اتفاق شرط ہے
99	بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی دوسری وجہ:
101	حاصل:
107	بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی تیسری وجہ:
116	بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی چوتھی وجہ:
118	بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی پانچویں وجہ:
123	حاصل بحث:
127	بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی چھٹی وجہ:
132	بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی ساتویں وجہ: امت کے حقوق کی ادائیگی
133	حقوقِ عشرہ:
133	۱۔ پہلا حق: حفظ الدین

- ۲۔ دوسرا حق: تنفيذ الاحكام 133
- ۳۔ تیسرا حق: 134
- چوتھا حق: اقامة الحدود 134
- چھٹا حق: جهاد من عائد الاسلام بعد الدعوة 136
- ساتواں حق: جباية الفيء والصدقات 136
- آٹھواں حق: تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال 137
- نواں حق: استكفاء الامناء وتقليد النصحاء 137
- دسواں حق: ان يباشر بنفسه مشاركة الامور وتصفح الاحوال 138
- امام ماوردی کے بیان کردہ امام پر رعیت کے دس حقوق: 141
- ۱۔ پہلا حق: تمكين الرعية من استيطان مساكنهم 141
- ۲۔ دوسرا حق: التخلية بينهم وبين مساكنهم آمنين 142
- ۳۔ تیسرا حق: كف الازى والايدي الغالية منهم 142
- ۴۔ چوتھا حق: استعمال العدل والنصفة معهم 142
- ۵۔ پانچواں حق: فصل الخصام بين المتنازعين 143
- ۶۔ چھٹا حق: حملهم على موجب الشرع في عباداتهم ومعاملاتهم 143
- ۷۔ ساتواں حق: اقامة حدود الله تعالى وحقوقه فيهم 143
- ۸۔ آٹھواں حق: امن سبلهم ومساكنهم 143
- ۹۔ نواں حق: القيام بمصالحهم في حفظ مياههم وقناطرهم 143

۱۰۔ سوال حق: تقدیر ہم و ترتیبہم علی اقدارہم و منازلہم فیما یتمیزون بہ من دین و عمل

- 144 وکسب و صیانة
- 145 بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی آٹھویں وجہ:
- 147 بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی نویں وجہ
- 148 بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی دسویں وجہ
- 149 بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی گیارہویں وجہ
- 151 بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی بارہویں وجہ:
- 151 بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی تیرہویں وجہ:
- 152 بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی چودھویں وجہ:
- 153 بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی پندرہویں وجہ:
- 154 بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی سولہویں وجہ:
- 154 بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی سترہویں وجہ:
- 155 بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی اٹھارویں وجہ:
- 155 بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی انیسویں وجہ:
- 155 بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی بیسویں وجہ:
- 156 بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی اکیسویں وجہ:
- 157 بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی بائیسویں وجہ:
- 157 بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی تیسویں وجہ:

- اشکال: 160
- گمراہ فرقے اور ان کے باطل استدلال کی مثالیں 160
- پہلی مثال: 160
- دوسری مثال: 161
- تیسری مثال: 161
- چوتھی مثال: 161
- پانچویں مثال: 162
- چھٹی مثال: 162
- ساتویں مثال: 162
- آٹھویں مثال: 162
- خلافت اور بیعت کے بارے میں وارد احادیث اور ان کا مقصد: 164
- پہلی حدیث: حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما 164
- مقصد حدیث: 164
- ایک اشکال اور اس کا جواب 166
- دوسری قسم کی احادیث 167
- تیسری قسم کی احادیث 170
- ان احادیث کا مقصد 170

تقریظ

شیخ القرآن والحديث مولانا گل محمد صاحب نورستانی

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد

خلافت کبریٰ نامی کتاب جو کہ شیخ گل محمد صاحب باجوڑی کی تصنیف ہے، میں نے مطالعہ کی۔ خلافت کے موضوع پر بہت ہی بہترین بحث ہے۔ علمائے کرام اور طلبائے کرام کے لیے بہترین کتاب ہے۔ اللہ رب العزت مولوی گل محمد کی سعی اپنے دربار میں قبول کریں۔ والسلام

مولانا گل محمد نورستانی

مقدمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

ومن اتبعهم الى يوم الدين - اما بعد

حق و باطل کے درمیان معرکہ ابوالانسان آدم علیہ السلام کی پیدائش سے جاری ہے کہ جب شیطان نے قسم کھا کر کہا:

وَلَا مَنِّيْنَهُمْ وَلَا مَرْثَهُمْ فَلَيُبَيِّتَنَّ اِذَا نِ الْاَنْعَامِ وَلَا مَرْثَهُمْ فَلَيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ (النساء)

قَالَ رَبِّ بِنَا آغْوِيْنِيْ لَا اُذِيْنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَا آغْوِيْنَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٣٩﴾ (الحجر)

اس معرکہ میں کبھی جیت حق کے حصے میں رہی تو کبھی باطل کا پلڑا بھاری رہا۔ اللہ رب العزیز نے انسان کی پیدائش کے

مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی بیان کیا ہے کہ میں نے اسے زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے:

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً (البقرة)

اس نیابت کا مقصد دنیا میں اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں اور اس کی زمین پر اللہ کا نظام اور اس کے احکام کو نافذ کرنا ہے۔

نبی آخر الزماں، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے دور سے خلفاء کا یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ

مسلمانوں کی سستی اور اسلام دشمنوں کی چالاکی اور منافقوں کی غداری کی بناء پر خلافت عثمانیہ کے سقوط پر یہ مبارک سلسلہ

خلافت اختتام پذیر ہو گیا۔

سقوط خلافت کے بعد عالمی استعماری طاقتوں نے مختلف اسلامی خطے اپنے درمیان تقسیم کیے، مگر ان خطوں میں وہ اپنا وجود

زیادہ عرصے تک باقی نہ رکھ پائے اور واپسی پر مجبور ہوئے۔ لیکن جاتے جاتے ان اسلامی خطوں کو ملکوں میں تقسیم کر کے ان

کی حکومتیں اپنے تربیت یافتہ اور اپنے ہم ذہن لوگوں کو عنایت کر گئے۔ جنہوں نے ان ملکوں میں نہ صرف بے دینی اور الحاد

کو فروغ دیا بلکہ پورا نظام غیر اسلامی بنیادوں پر استوار کیا۔

سقوطِ خلافتِ عثمانیہ کے بعد سے متدین امت مسلمہ میں اس کمی اور محرومی کا احساس اور درد باقی رہا، اور خلافت کے دوبارہ قیام کے لیے وقتاً فوقتاً اور مختلف خطوں میں مسلح اور سیاسی کوششیں ہوتی رہیں۔ حتیٰ کہ گذشتہ نصف صدی میں پوری اسلامی دنیا میں اسی خلافت کے قیام کے لیے مسلح جدوجہد اور مبارک عالمی جہادی نسل نے جنم لیا اور پوری دنیا میں جگہ جگہ جہادی تحریکیں شروع ہو گئیں۔

یہ جہادی تحریکیں مختلف ممالک میں مختلف ناموں سے شروع ہوئیں اور اپنے خطے میں موجود طاغوتی حکومت کے خلاف برسرِ پیکار رہیں۔ ان جہادی تحریکوں میں سے ہر ایک کا مطمح نظر اور کوشش اپنے علاقے میں کفری و طاغوتی حکومت کا خاتمہ اور اسلامی نظام کا نفاذ تھا۔ دشمن کی بے انتہا طاقت اور جہادی تحریکوں کی بے سرو سامانی کی بناء پر ابھی تک کوئی بھی تحریک اس حد تک نہیں پہنچ پائی کہ کسی چھوٹے سے علاقے میں بھی اپنی حکومت کا اعلان کرے۔ ابھی تک یہ تحریکیں ایک قسم کا دفاعی جہاد کر رہی ہیں، جو کہ نہ تو کوئی علاقہ با آسانی فتح کر سکتی ہیں اور نہ ہی فتح کے بعد اس پر اپنا قبضہ باقی رکھ سکتی ہیں۔

اسی اثناء میں 2014ء کی ابتداء میں انہیں جہادی تحریکوں میں سے ایک تحریک جو کہ "الدولۃ العراق" کے نام سے عراق کے خطے میں مشغول جہاد تھی، کو اللہ رب العزۃ نے عراق میں بڑی بڑی فتوحات سے نوازا، حتیٰ کہ عراق کے کئی بڑے شہر بھی ان کے زیر قبضہ آ گئے۔

اپنی ان فتوحات کو دیکھتے ہوئے ان مجاہدین نے ان علاقوں پر اپنی حکومت کا اعلان کرے کے بعد بعض ایسے ناواقبت اندیش فیصلے کیے کہ جن کا نقصان نہ صرف ان کی اپنی تحریک کو پہنچا بلکہ بلا استثناء پوری دنیا کے مجاہدین اور امت مسلمہ کو اس کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔

انہوں نے سب سے پہلے اپنے محاذ کو عراق سے وسیع کر کے شام تک پھیلا دیا اور وہاں کچھ علاقے حکومت سے اور کچھ وہاں کے مقامی مجاہدین سے بزورِ جنگ حاصل کیے اور وہاں بھی "الدولۃ الاسلام فی العراق والشام" کے نام سے اپنی حکومت کا اعلان کیا۔ جس کا مخفف طاغوتی میڈیا نے "داعش" رکھ دیا، جس کی بناء پر یہ تحریک "داعش" کے نام سے مشہور ہو گئی۔ کچھ ہی عرصے میں اس تحریک نے اپنا محاذ اور پھیلا دیا اور پوری دنیا میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور ابو بکر بغدادی کو اپنا خلیفہ متعارف کرایا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو، بشمول مجاہدین، اپنے مقرر کردہ خلیفہ کی اطاعت اور بیعت کی طرف دعوت دی اور اس بیعت کو واجب قرار دیتے ہوئے نہ ماننے کی صورت میں ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔

دنیا کی تمام جہادی تحریکوں کی شرعی حیثیت کو لغو کہتے ہوئے انہیں باغی اور واجب القتل قرار دیا۔ معمولی معمولی باتوں پر کفر کے فتوے صادر کئے، حتیٰ کہ ان کفر کے فتوؤں سے مجاہدین کی اعلیٰ قیادتیں بھی محفوظ نہ رہیں۔

ان ناعاقبت اندیش لوگوں نے پوری دنیا کی جہادی تحریکوں کو بہت گہرا نقصان پہنچایا۔ ان کا نعرہ چوں کہ خلافت کا تھا جو کہ ہر مجاہد کی دلی تمنا اور جہاد کا ہدف ہوتا ہے، خلافت کا اعلان سنتے ہی سرسری علم رکھنے والے مجاہدین کی کثیر تعداد نے اس اعلانِ خلافت پر لبیک کہا اور اپنی جماعت اور تحریک کے جہاد کو لغو سمجھتے ہوئے بغدادی صاحب کی مزعومہ خلافت کی چھتری کے نیچے جمع ہو گئے۔

دشمن کے لیے یہ ایک بہترین موقع تھا، اس کو اپنے میزائل اور کیمیائی بموں کے تجربات کا اتنا بہترین اور آسان موقع اس سے قبل کبھی بھی میسر نہیں آیا تھا۔ عراق و شام اور خراسان کی سر زمین میں ہزاروں کی تعداد میں مخلص مجاہدین چند ناعاقبت اندیش اور سرسری علم کی بنیاد پر کیے گئے فیصلوں کی پاداش میں ڈرون میزائل اور جیٹ بموں کا شکار ہو گئے۔ خلافت کے دعوے داروں نے اپنے زیر تسلط علاقوں کو دارالاسلام قرار دیا اور تمام مسلمانوں کے لیے وہاں ہجرت فرض قرار دی، ہجرت نہ کرنے والے کو باغی اور گناہ گار قرار دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں مخلص اور سادہ مسلمان بشمول عورتیں اور بچے راستوں میں گرفتار ہوئے اور آج بھی دشمن کی جیلوں میں قید ہیں۔

یہ ایک فتنہ تھا جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں بشمول مجاہدین کو اپنی پیٹ میں لیا۔ اس فتنے کے رد کے لیے حق تو یہ تھا کہ امت کے بڑے بڑے اہل علم قلم اٹھاتے اور حق کو واضح کرتے، لیکن چوں کہ یہ فتنہ ہمارے بالکل سر پر کھڑا تھا اور تحریک طالبان پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ اس سے متاثر ہو کر اس میں ضم ہو چکا ہے اس لیے مزید مجاہدین اور امت مسلمہ کو اس فتنے سے آگاہ کرنا اور دلائل کی بنیاد پر اس کی علمی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ اس فتنے کی بنیاد خلافت کے علم، خلیفہ اور دارالاسلام کی شرائط سے ناواقفیت ہے۔

"خلافت"، "خلیفہ" اور "دارالاسلام" خالص دینی اصطلاحات ہیں، ان کی وضاحت کے لیے ہم نے یہ رسالہ لکھا ہے اور اس میں اس کی تفصیل لکھی ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے درج ذیل اہم باتوں کا جاننا ضروری ہے۔

پہلی اہم بات: خلافت کی اہمیت اور فرضیت

الحمد لله الذي ارسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، والصلوة والسلام على رسوله الجامعة للعلم والحجة والسيف والقدرة محمد وعلى آله وصحبه ومن امتدى بهديه، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة (بقره: ۳۰)، وقال تعالى: يا داود انا جعلناك خليفة في الارض (ص: ۲۶)، وقال تعالى: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم انما يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاؤلئك هم الفاسقون (النور: ۵۵)

یہ تین آیتیں خلافت کی اہمیت اور فرضیت پر دلیل ہیں، کیوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق ہی خلافت شرعی کے لیے ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی پیدائش بھی خلافت ہی کے لیے ہوئی ہے اور اسی طرح تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ بنایا تھا اور اسی طرح تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا تھا اور اسی طرح تمام مؤمنوں سے خلافت کا وعدہ کیا گیا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ خلفاء پیدا کریں گے۔

”تفسیر قرطبی ص: ۲۶۴، ج: ۱“ میں ہے کہ یہ تینوں آیتیں اس بات پر دلیل ہیں کہ خلیفہ مقرر کرنا فرض ہے۔

خلیفہ کا معنی اور اس کے کام

ابن جریر نے ص: ۴۸۰، ج: ۱ پر ابن مسعود اور ابن عباس سے خلافت کا یہ معنی نقل کیا ہے:

خليفة مني يخلفني في الحكم بين خلقي

"خلیفہ میری طرف سے مخلوق میں فیصلہ کرے گا۔"

چنانچہ خلیفہ شرعی نظام کا قیام، احکام کا نفاذ، لوگوں کو عدل و انصاف کی فراہمی اور حدود قائم کرتا ہے، حقداروں کو ان کے حقوق پہنچاتا اور کمزوروں کو ظلم اور دھوکے سے نجات دلاتا ہے کہ سب لوگ امن اور سکون کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ اس کے علاوہ اسلام کی تبلیغ اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے مجاہدین کی جماعتوں کو بھیجتا ہے، زکوٰۃ وصول کرتا اور اس کو اپنے

مصارف میں خرچ کرتا ہے، سرحدوں کی حفاظت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، حج، جمعہ اور عیدین کی نمازوں کا قیام کرتا ہے۔ ان سب کاموں کے لیے سلطہ اور اجتماعیت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی قوت اور اجتماعیت کو خلافت، امارت اور امامت کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام دو چیزوں پر بنیاد ہے:

۱۔ کلمہ توحید ۲۔ توحید کلمہ یعنی اتحاد و اتفاق

چونکہ اجتماعی دین اور شریعت (اتحاد و اتفاق) خلافت کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا، اس لیے یہ خلافت کی اہمیت و فرضیت کی دوسری وجہ ہوئی۔

تیسری وجہ: جب رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو اسلامی حکومت قائم کی اور اسلامی حکومت کے تینوں ارکان یعنی رعیت و قوم، وطن و علاقہ اور سلطہ و تمکین خود چلائے اور اس حکومت کی سیاست داخل اور خارج میں رائج کرتے تھے۔

(النظام السياسي لعبدالقادر ابو الفارس ص: ۱۵۰)

رسول اللہ ﷺ میں جس طرح نبوی صفات تھیں اسی طرح امام اور حاکم کی صفات بھی تھیں، آپ جمعے اور عیدین کی نماز خود بھی پڑھاتے اور محلے اور علاقوں میں ائمہ بھی مقرر کرتے تھے، آپ خود قاضیوں کو مقرر کرتے اور جھنڈے باندھتے، مجاہدین کو روانہ کرتے، زکوٰۃ اور غنیمتیں جمع کرتے اور ان کو اپنے مصارف میں خرچ کرتے، حدود قائم کرتے اور دشمن کے ساتھ معاہدے کرتے، امتیازی و فساد شاہوں کی طرف بھیجتے اور یہ سب حاکم اور خلیفہ کے کام ہیں۔ لہذا آپ خود امام و امیر و رئیس تھے۔ (حاصل نظام الاسلام والحکم ص ۱۶ مقاصد القرآن من تشریع الاحکام ص ۵۷۲ ازالة الخفاء ص ۳ جلد ۱۔)

چوتھی وجہ: خلافت کی اہمیت اور فرضیت کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں:

نصب الخليفة من اهم الواجبات ولذا قدموه على دفن صاحب المعجزات

”خلیفہ کا مقرر کرنا، ہم واجبات میں سے ہے، اسی وجہ سے صحابہ کرام نے خلیفہ کی تقرری کو رسول اللہ ﷺ کی تدفین پر

مقدم کیا۔“

علامہ ابن شریف "مسامرہ شرح مسابیرہ ص ۱۲۰" میں فرماتے ہیں:

وقد تواتر اجماع المسلمين في الصدر الاول حيث جعلوه اهم الواجبات وبدأوا به قبل دفن الرسول

پہلی صدی میں مسلمانوں کا اجماع تو اتر کے ساتھ ہمیں یہ پہنچا ہے کہ انہوں نے خلیفہ کی تقرری تمام فرائض میں سب سے اہم سمجھا اور خلیفہ کی تقرری کو رسول اللہ ﷺ کی تدفین پر مقدم کیا اور یہ سب سے مضبوط اجماع تھا کیونکہ یہ صحابہ کرام کا اجماع تھا کہ سقیفہ بنو ساعدہ میں منعقد ہوا تھا۔

استاذ و ہبہ الزہلی "الفقہ الاسلامی ص ۶۶۴ جلد ۶" میں کہتے ہیں:

وترکوا له اہم الاشیاء وهو دفن رسول اللہ ﷺ

”صحابہ کرام نے اس کے لیے اہم کام جو کہ رسول اللہ ﷺ کی تدفین تھا چھوڑ دیا تھا۔“

علامہ شامی رحمہ اللہ ص: ۴۰۵، ج: ۱ میں 'مطلب شروط الامامة' میں فرماتے ہیں:

هذه السنة باقية الى الابد لم يدفن خليفة حتى يؤتی غیره

”یہی طریقہ ابھی تک باقی ہے کہ خلیفہ کو دفن کرنے سے پہلے دوسرے خلیفہ کو مقرر کیا جاتا ہے۔“

پانچویں وجہ: علماء کے اقوال سے خلافت کی بہت اہمیت معلوم ہوتی ہے:

جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

لولا السلطان لا کل الناس بعضهم بعضا ولولا العلماء لصار الناس کالبہائم۔ (مفید العلوم للقرظینی ص

(۴۱۶)

”اگر بادشاہ نہ ہوتے تو لوگ ایک دوسرے کو کھا جاتے اور اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی طرح ہو جاتے۔“

امام محمد موصلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزۃ اپنا ایک احسان جتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں بادشاہ مقرر کرے جو کہ مظلوم کو ظالم سے چھڑاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین

اگر اللہ تعالیٰ زمین میں ایسے بادشاہ مقرر نہ کرتے جو کہ طاقتور کو کمزور سے منع کرتے اور ظالم سے مظلوم کا حق لے، تو طاقتور لوگ کمزوروں کو ہلاک کر دیتے اور بعضے لوگ دوسروں پر زیادتی کرتے تو ان کی حالت بد سے بدتر ہوتی اور زمین اور لوگوں میں فساد پھیل جاتا اور اگر بادشاہ ظالم ہو تو فساد میں بھی زیادتی آ جاتی ہے۔

علامہ دمبجی "الامامة العظمیٰ" میں کہتے ہیں کہ پانچ اہم چیزوں کی حفاظت ضروری ہے اور یہ بغیر امام اور خلیفہ کے ممکن نہیں: ۱۔ دین ۲۔ نفس ۳۔ عزت ۴۔ مال ۵۔ عقل

امام غزالی رحمہ اللہ "الاقتصاد فی الاعتقاد" ص: ۱۰۵ میں کہتے ہیں کہ دنیا میں امن اور نظم امام اور حاکم کے بغیر نہیں آسکتا اور اگر اسلامی بادشاہ نہ ہو تو جنگیں اور قحط عام ہو جائے، کسب و ہنر کا خاتمہ ہو جائے، علم اور عبادت کے لیے کوئی فارغ نہ رہے۔

اسی وجہ سے کہا جاتا ہے: الدین والسلطان تو عمان (دین اور بادشاہ دو جڑواں بچے ہیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں)۔

اسی طرح کہا جاتا ہے:

الدین اس والسلطان حارس ومالا اس له فمهدوم ومالا حارس له فضائع

”دین بنیاد ہے اور بادشاہ چوکیدار ہے، جس چیز کی بنیاد نہ ہو تو وہ خراب ہو جاتی ہے اور جس چیز کا کوئی چوکیدار نہ ہو تو وہ ضائع ہو جاتی ہے۔“ یہ الفاظ احادیث میں بھی آتے ہیں۔ (جمعة الجوامع للسيوطی ص ۱۷۶ جلد ۱ اکثر العمال ص ۱۰ جلد ۲)۔

ثعلبی "آداب الملوک ص ۳۳" میں کہتے ہیں:

لولا الملوک لاکل الناس بعضهم بعضا كما انه لولا الراعی لاتت السباع علی الماشیة

”اگر بادشاہ نہ ہو تو لوگ ایک دوسرے کو کھا جائیں جیسا کہ اگر چرواہا نہ ہو تو درندے بھیڑ بکریوں کو کھا لیتے ہیں۔“

ماوردی "نصيحة الملوک ص: ۲۵۶" میں کہتے ہیں کہ حاکم رعیت کے لیے روح کی طرح ہے جسم کے لیے اور سر کی طرح ہے باقی اعضاء کے لیے کہ بغیر روح اور سر کے باقی نہیں رہتے۔

امام اور حاکم کی اہمیت کی مثال علامۃ تفتازانی "شرح المقاصد ص: ۲۷۴، ج: ۲" میں یہ بیان کرتے ہیں کہ نظام بنانا اور ایک حاکم کی تابعداری حیوانوں میں بھی مستعمل ہے، جیسا کہ شہد کی مکھیاں، کہ ان میں ایک بڑی مکھی ہوتی ہے جو کہ رئیس اور حاکم کا کام کرتی ہے کہ جب تک وہ زندہ ہوتی ہے ان کے کام منظم انداز سے چلتے رہتے ہیں اور جب وہ مر جاتی ہے تو دوسری مکھیاں ٹڈوں کی طرح تتر بتر ہو جاتی ہیں اور ان میں ہلاکت اور فساد پھیل جاتا ہے۔

علامہ دمیجی پہ ”الامامة العظمیٰ ص: ۶۳“ میں دوسری مثال بھی دیتے ہیں کہ اونٹ جو کہ ہمیشہ اپنے طاقتور نر اونٹ کے تابع ہوتے ہیں جو کہ سب سے آگے چلتا ہے اور جہاں بھی وہ جاتا ہے باقی اونٹ بھی اس کے پیچھے جاتے ہیں، اسی وجہ سے چرواہا اس بڑے اونٹ کو اپنے مقصد کی طرف متوجہ کرتا ہے تو باقی اونٹوں کی ذمہ داری سے فارغ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس بڑے اونٹ کے تابع ہوتے ہیں۔

شعروں میں خلافت کی اہمیت

ایک شاعر کہتا ہے:

لا بد للشاة من راع يدبرها فكيف بالناس ان كانوا بلا وال

"بکریوں کے لیے ایک چرواہا ضروری ہے کہ ان کا انتظام کرے تو کیا حال ہے ان لوگوں کا جو کہ بغیر حاکم کے ہوں۔"

(نصيحة الملوك للمأوردی ص ۸۱)

جاہلیت کا ایک شاعر افواہ کہتا ہے:

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة اذا جهالهم سادوا

"لوگوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک ان کا کوئی رہبر نہ ہو اور حقیقت میں لوگوں کا کوئی رہبر نہیں ہوتا جبکہ ان کے رہبر

جاہل لوگ ہوں۔"

(الاحكام السلطانية للمأوردی)

عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

کم يدفع الله بالسلطان مظلمة فی دیننا رحمة منه و دنیانا

لولا الخليفة لم تأمن لنا سبل وكان اضعفنا هبنا لا قوانا

(المنهج السلوك ص ۲۳۷)

"اللہ تعالیٰ اپنے رحیم سے بہت سے ظلم بادشاہ کے ذریعے دور کرتے ہیں ہمارے دین اور دنیا میں اور اگر خلیفہ نہ ہوتا تو

ہمارے راستے بے امن ہو جاتے اور ہمارے کمزور لوگ طاقتور کے لیے لوٹ کا مال بن جاتے۔"

نیک حاکم کی اہمیت رسول اللہ ﷺ اور سلف کی نظر میں

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((انما الامام جنة يقاتل من ورآئه ويتقى به)) (بخاری و مسلم)

"امام ایک ڈھال کی مانند ہے کہ اس کی رہبری اور حکم سے جہاد ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے عوام مزے میں رہتے ہیں۔"

اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((اب السلطان ظل الله في الارض يأوى اليه كل مظلوم من عباده)) (بيهقي شعب الايمان ص ۱۲ جلد ۲)

"عادل بادشاہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے کہ ہر مظلوم اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔"

ابن کثیر رحمہ اللہ سے ایک روایت منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن))

"یقیناً اللہ تعالیٰ بادشاہ کے ذریعے سے اتنے لوگوں کو گناہوں سے منع کرتے ہیں کہ جتنے قرآن کے ذریعے بھی نہیں منع کرتے۔" (بحوالہ معوقات الخلافة الاسلامیہ ص ۱۱)

عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

والله ما يزع الله بسلطان اعظم مما يزع بالقرآن (کنز العمال ص ۵۵ جلد ۵)

"اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ جتنے لوگ بادشاہ کے ذریعے گناہوں سے روکتے ہیں ان کی تعداد اس سے زیادہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے منع کرتے ہیں۔"

اسی وجہ سے کہا جاتا ہے:

السيف والسنان يفعلان ما لا يفعل البرهان (المواقف للابحی ص ۵۴۴ جلد ۳)

"تلوار اور نیزہ وہ کام کرتے ہیں جو دلیل نہیں کر سکتی۔"

علیؑ فرماتے ہیں:

امام عادل خیر من مطر وایل (عادل بادشاہ تیز بارش سے بہتر ہے۔)

کیونکہ بادشاہ عدل و انصاف کرتا ہے تو ظلم و زیادتی نہیں باقی رہتی اور آسمانوں سے برکتیں اور زمین سے پیداوار اور تجارتیں بڑھ جاتی ہیں۔ (تحریر الاحکام ص: ۵۰)

علیؑ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح صرف نیک یا برے حاکم کے ذریعے ہو سکتی ہے، صحابہ نے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین برے حاکم کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟، تو فرمایا: برے امیر کے ذریعے راستوں میں امن آتا ہے، اس کی حکومت میں جہاد ہوتا ہے، غنیمتیں جمع ہوتی ہیں، حدود قائم ہوتی ہیں، حج ہوتا ہے اور مسلمان موت تک امن کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ (کنز العمال ص: ۵۱، ج: ۵)

امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لو كانت لی دعوة مستجابة لدعوت بها الی سلطان لان فی صلاحه صلاح البلاد والعباد و فی فسادہ

فسادہما۔ (تحریر الاحکام ص ۵۱)

"اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری ایک دعا قبول ہوگی تو میں وہ دعا امام کے لیے کروں گا کیوں کہ امام کی اصلاح میں علاقوں اور لوگوں کی اصلاح ہے اور اس کی خرابی میں علاقوں اور لوگوں کی خرابی ہے۔"

اسی طرح کا قول ابو حازم اور فضیل بن عیاض رحمہما اللہ سے بھی منقول ہے۔

بہر حال اسلامی خلیفہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اسلامی حکومت بنانا اور خلیفہ مقرر کرنے میں دین اور دنیا کے بہت سے فائدے ہیں اور ان کے نہ ہونے میں دین اور دنیا کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائیں، آمین۔

اس کتاب کے اکثر مضامین ہم نے مولانا عبدالباقی کی بہترین کتاب "السیاسة والادارة فی الاسلام" سے نقل کئے ہیں۔

دوسری اہم بات: خلافت کی تعریف اور معنی

علمائے کرام نے خلافت کی تعریف مختلف الفاظ میں کی ہے، جس میں سے ایک تعریف یہ ہے:

ھی الرئاسة العظمی والولاية العامة الجامعة القائمة بحراسة الدين والدنيا

"خلافت اس بڑی رہبری اور عمومی اور جامع اختیار کو کہتے ہیں جو کہ دین اور دنیا دونوں کی حفاظت کرے۔"

(نظام الحکومة النبویہ لمحمد عبد الحی بن عبد الکبیر الکتانی رحمہ اللہ ص ۷۹ جلد ۱)

اور علامہ تفتازانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

رئاسة عامة في امر الدين والدنيا خلافة عن النبي ﷺ

"خلافت اس عمومی رہبری کو کہتے ہیں جو کہ دین اور دنیا کے کاموں میں رسول اللہ ﷺ کی نیابت میں حاصل ہو۔"

امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

هی رئاسة عامة في الدنيا والدنيا لشخص واحد من الاشخاص

"خلافت اس عمومی رہبری کو کہتے ہیں جو کہ دین اور دنیا میں ایک شخص کو حاصل ہو۔"

شیخ رشید رضا فرماتے ہیں کہ اس بارے میں بہت سے اقوال ہیں لیکن مقصد سب کا ایک ہی ہے، یعنی خلافت دین اور دنیا میں عمومی رہبری کو کہتے ہیں۔

"مآثر الانافة في معالم الخلافة ص ۵ جلد ۱" میں کہتے ہیں:

وهي الولاية العامة على كافة الامة والقيام بامورها والنهوض باعبائها

"خلافت پوری امت کی عمومی حکومت اور اختیار کو کہتے ہیں جس میں امت کے کام اور اس کے بوجھ کو اٹھایا جاتا ہے۔"

امام کی تعریف

علامہ جرجانی رحمہ اللہ امام کی تعریف اس طرح کرتے ہیں:

هو الذي له الرئاسة العامة في الدين والدنيا جميعاً

"امام اور خلیفہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو دین اور دنیا کی عمومی رہبری حاصل ہو۔"

تیسری اہم بات: خلیفہ، امیر المؤمنین اور امام، تینوں الفاظ مترادفہ ہیں اور ان کا مقصد ایک ہی

ہے اور اس کے لیے کبھی امام اعظم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے

اسی طرح خلافت، امارت اور امامت ایک ہی چیز ہے اور اسی کو امامت عظمیٰ اور امامت کبریٰ بھی کہتے ہیں۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية ص ۲۱۷ جلد ۶ اود میچی یہ الامامة العظمیٰ ص ۲۳)

دیمچی "الامامة العظمیٰ" ص: ۲۳ میں کہتے ہیں کہ امامت عظمیٰ اور کبریٰ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے فرق

اور تمیز پیدا ہوتی ہے امامت صغریٰ سے جو کہ نماز کی امامت کو کہتے ہیں۔

”نبیل الاوطار ص: ۲۵۶ ج: ۱۲ میں کہتے ہیں کہ امارت عظمیٰ خلافت کو کہتے ہیں اور امامت صغریٰ کسی شہر کی حکومت اور

اختیار کو کہتے ہیں۔

دیمچی "الامامة العظمیٰ" ص: ۳۵ میں کہتے ہیں کہ امیر کا لفظ مطلق ہے جو کہ رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں مستعمل تھا اور

خلیفہ کے لیے خاص نہیں تھا بلکہ لشکر اور فوج کے بڑے کو اور علاقے اور شہر کے بڑے کو بھی امیر کہا جاتا تھا۔

اسی طرح علماء لفظ امام کے بارے میں کہتے ہیں:

واذا اطلق لا ينصرف الا الى صاحب الامامة الكبرى ولا يطلق على الباقي الا بالاضافة

"امام کا لفظ جب مطلق بولا جائے تو اس سے مراد صاحب امامت کبریٰ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دوسروں کے لیے اضافت

کے بغیر استعمال نہیں ہوتا۔"

(تفسیر الرازی ص ۲۴ جلد ۴، شامی ص ۵۴۷ جلد ۱، الموسوعة الفقهية ص ۲۱۵ جلد ۶، الفصل في الملل والنحل لابن حزم ص ۷۴ جلد

۲، بحوالہ تعدد الخلفاء ووحدة الامة للدكتور محمد خلدون ص ۲۲)

پھر کہتے ہیں کہ امامت کی چار قسمیں ہیں:

۱۔ وحی کی امامت جو کہ نبوت ہے۔

۲۔ وراثت کی امامت جو کہ علم ہے۔

۳۔ نماز کی امامت۔

۴۔ چوتھی خلافتِ عظمیٰ ہے جو کہ امت کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے اور جب لفظِ امامت مطلقاً بولا جائے تو متکلمین کی اصطلاح میں اس سے مراد عرف میں خلافتِ عظمیٰ ہوتی ہے۔

چوتھی اہم بات: خلیفہ کے انتخاب کا طریقہ

خلیفہ کی تقرری کے تین طریقے ہیں:

۱۔ پہلا یہ کہ خلیفہ کو "اہل الحل والعقد" مقرر کریں، پھر اس میں بھی دو طریقے ہیں:

الف۔ ایک یہ کہ "اہل الحل والعقد" کی تعیین خلیفہ خود کرے، جیسا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے چھ لوگوں پر مشتمل "اہل الحل والعقد" کو مقرر کیا، جنہوں نے بعد میں عثمان رضی اللہ عنہ پر اتفاق کیا۔ وہ چھ لوگ یہ تھے: عثمان، علی، زبیر، طلحہ، سعد، عبدالرحمن رضی اللہ عنہم

ب۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ "اہل الحل والعقد" کا تعیین پہلے سے خلیفہ نے نہ کیا ہو، جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوا کہ ان دونوں خلفاء کا انتخاب بھی "اہل الحل والعقد" نے ہی کیا تھا لیکن یہ "اہل الحل والعقد" پہلے سے متعین نہیں تھے۔

۲۔ خلیفہ کی تقرری کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے خلیفہ اپنی زندگی میں مقرر کر دے، جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت، کیوں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ اس طریقے میں یہ بھی صحیح ہے کہ خلیفہ اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کر دے، جیسا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کیا تھا۔ اسی طرح اموی اور عباسی خلفاء یا ان کے علاوہ دوسروں نے اپنی اولادوں کو ولی عہد مقرر کیا۔

۳۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص قوت اور غلبے کے ذریعے خلیفہ بن جائے، جیسا کہ عبدالملک بن مروان کی خلافت کہ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو وہ خلیفہ بن گئے یا جیسے بنو عباس جنہوں نے بنو امیہ سے بزور حکومت چھین لی تھی۔ (حاصل شرح لمعة الاعتقاد لابن عثیمین ص ۵۳ اور شرح لمعة الاعتقاد لشیخ یوسف ص ۲۰۷)

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ”ازالۃ الخفاء ص: ۲، ج: ۱“ میں فرماتے ہیں:

و طریق چھارم استیلاء است جون خلیفہ بمیرد و شخصی متصدی خلافت کرد بغیر بیعت و استخلاف و ہمہ را بر خود جمع سازند
بایتلاف قلوب یا بہ قہر و نصب قتال خلیفہ شود و لازم کرد و بمر دمان اتباع فرمان و در آن چہ موافق شرع باشد۔

"چوتھا طریقہ غلبہ کا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب خلیفہ مر جائے اور ایک شخص بیعت کے بغیر اور خلیفہ کے مقرر کرنے کے بغیر آگے آجائے اور لوگوں کو اپنے اوپر متفق کر لے، دلوں کی الفت کے ذریعے یعنی ترغیب کے ذریعے یا جنگ اور غلبہ کے ذریعے تو وہ خلیفہ ہو جائے گا اور لوگوں پر اس کے حکم کی تابعداری لازم ہوگی، ان حکموں میں جو کہ شریعت کے موافق ہوں۔"

پھر فرماتے ہیں کہ استیلاء اور غلبہ بھی دو قسم پر ہے: ایک یہ کہ اس متغلب خلیفہ میں خلیفہ کی شرائط موجود ہوں اور اس کے مخالفین جھگڑہ صلح اور تدبیر کے ذریعے ختم کریں اور اس میں حرام کار تکاب نہ ہو تو اس قسم کا غلبہ جائز ہے اور اس میں رخصت ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انعقاد علی رضی اللہ عنہ کی وفات اور حسن رضی اللہ عنہ کی صلح کے بعد اسی طریقے سے ہوا تھا۔ تغلب کی دوسری قسم یہ ہے کہ اس متغلب میں خلیفہ کی شرائط موجود نہ ہوں اور اس کے مخالفین جھگڑہ جنگ کے ذریعے ختم کریں نہ کہ صلح کے ذریعے اور وہ اس میں حرام کار تکاب بھی کرے، اس قسم کی خلافت جائز نہیں ہے اور یہ شخص گناہ گار ہو گا لیکن ضرورت کی وجہ سے اس کے وہ احکام جو شریعت کے موافق ہوں قبول کرنا واجب ہے اور اگر اس کے عامل لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر لیں تو ان کی زکوٰۃ ادا ہوگی اور اس کے قاضیوں کا فیصلہ نافذ ہوگا اور اس کی رہبری میں جہاد بھی جائز ہے۔ عبدالملک بن مروان اور بنو عباس کے اول خلیفہ اسی قسم سے تھے۔

اس سے یہ فائدہ معلوم ہوا کہ جنگ کے ذریعے خلافت حاصل کرنا جائز نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ ایسا خلیفہ ضرورت کی وجہ سے قبول کیا جاسکتا ہے تاکہ مسلمانوں کی وحدت قائم ہو جائے اور لوگ جنگوں اور فتنوں سے بچ جائیں، تیسرا یہ کہ وہ تمام لوگوں کو اپنے اوپر متفق کر لے، چوتھا یہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی غلبہ کے راستے سے تھی۔

مذکورہ مسئلے سے متعلق مسائل

مسئلہ نمبر ۱:

جیسا کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی عبارت سے معلوم ہوا کہ متغلب سب لوگوں کو اپنے اوپر متفق کر لے، اسی طرح فقہ مالکی کی کتاب "حاشیۃ الصاوی علی الشرح الصغیر" ص: ۲۰۳، ج: ۱۰ میں ہے:

فتحصل ان المتغلب لا تثبت له الامامة الا ان دخل عموم الناس تحت طاعته والا فالخارج

علیہ لایکون باغیا کفضیۃ الحسین مع یزید

Online download: [Telegram.me/mujahideen0092](https://t.me/mujahideen0092)

"تو ثابت ہوا کہ متغلب کی خلافت اس وقت ثابت ہوگی کہ جب عام لوگ اس کی تابعداری کریں اور اگر سب لوگ اس کی اطاعت نہ کریں تو جو شخص اس کے خلاف خروج کرے تو اس کو باغی نہیں کہا جائے گا، جیسا کہ حسین ؑ نے یزید کے خلاف خروج کیا۔"

اسی طرح "حاشیۃ الدسوق علی الشرح الکبیر ص ۲۴۳ جلد ۱۸" میں کہتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کی خلافت اس لیے ثابت نہیں تھی کیوں کہ حجاز والوں نے اس کی امامت (خلافت) کو قبول نہیں کیا تھا۔ اسی طرح مفتی رشید احمد رحمہ اللہ نے احسن الفتاویٰ ص ۱۹۹ جلد ۶ میں ایک رسالہ "ذب الجہول عن سبط الرسول" میں لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ ؓ نے یزید کو منتخب کیا تھا، پھر اس کی تفصیل کرتے ہیں:

"بالآخر بذریعہ استیلاء و تغلب یزید کی خلافت منعقد ہو گئی تھی مگر حضرت حسین ؑ جس وقت یزید کے مقابلے میں نکلے تھے اس وقت تک یزید کا پورے طور پر استیلاء و تغلب نہیں ہوا تھا۔"

اور یہ بات انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کی تھی کہ یزید شرعی خلیفہ تھا اور اس کے مقابلے میں حسین ؑ نے خروج کیا تھا تو حسین ؑ کو باغی کہا جانا چاہیے؟ تو اس کا جواب مفتی صاحب یہ دیتے ہیں کہ بعد میں اگرچہ یزید خلیفہ ہو گیا تھا لیکن جس وقت حسین ؑ نے اس کے خلاف خروج کیا تھا تو اس وقت وہ خلیفہ نہ تھا، کیوں کہ اس وقت تک اس کو پورا غلبہ اور سلطہ حاصل نہ ہوا تھا۔

اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں:

کل من غلب علی الخلافۃ بالسیف حتی یسمی خلیفۃ ویجمع الناس علیہ فهو خلیفۃ۔ (مناقب الشافعی للبیہقی

بحوالہ الامامۃ العظمیٰ ص ۲۰۸)

اس عبارت میں امام شافعی رحمہ اللہ متغلب کی خلافت کی شرط یہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ اس پر جمع ہوں۔

مسئلہ نمبر ۲:

جب کوئی شخص بزور طاقت خلیفہ بن جائے پھر کوئی دوسرا اٹھ کر اس سے بزور طاقت حکومت لے لے تو اس سے پہلا شخص معزول اور دوسرا شخص خلیفہ سمجھا جائے گا یعنی مغلوبہ معزول اور غالب خلیفہ ہو جائے گا۔ (تحریر الاحکام وغیرہ) اور

اگر کسی شخص کو "اہل الحل والعقد" یا خلیفہ خود سے مقرر کرے اور پھر کوئی دوسرا شخص بزورِ طاقت اس سے حکومت لے لے تو اس سے مغلوب خلیفہ معزول نہیں ہوگا اور غالب خلیفہ نہیں ہوگا بلکہ مغلوب اسی طرح خلیفہ رہے گا شرعاً۔
(الموسوعة الفقهية الكويتية ص ۲۲۵ جلد ۶ - الموسوعة الفقهية الكويتية ص ۲۲۵ جلد ۶۔)

مسئلہ نمبر ۳:

علامہ شامی رحمہ اللہ ص: ۲۶۱، ج: ۴ میں فرماتے ہیں: وفي زماننا الحكم للخلبة
"ہمارے زمانے میں حکم غلبے کا ہے" یعنی جو غالب ہو گیا وہی حاکم ہوگا تو اس سے معلوم ہوا کہ غلبے تک انتظار کیا جائے گا۔
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

يخرج عليه من يطلب الملك فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم تكون الجمعة مع من غلب
"جب کسی حاکم کے خلاف ایسا کوئی شخص خروج کرے جو کہ بادشاہی کا طالب ہو اور اس حاکم کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہوں
اور دوسرے کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہوں تو جمعہ اس کے ساتھ کیا جائے گا جو کہ غالب ہو جائے۔"
امام احمد رحمہ اللہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اس قول سے استدلال کیا کہ انہوں نے "حرے" کے زمانے میں کہا تھا کہ ہم اس کے
ساتھ ہیں جو غالب ہو جائے۔ (الامامة العظمى ص: ۲۰۷)

مسئلہ نمبر ۴:

علامہ شامی رحمہ اللہ ص: ۲۶۳، ج: ۴ میں فرماتے ہیں:

وقد يكون بالتغلب مع المبايعة وهو الواقع في سلاطين الزمان
"کبھی خلافت غلبے کے ذریعے حاصل ہوتی ہے بیعت کے ساتھ اور یہ ہمارے زمانے کے بادشاہوں میں واقع ہے۔"
اس میں تین باتوں کی طرف اشارہ ہے:
۱۔ کبھی کبھی بادشاہ متغلب ہوتا ہے اور بعد میں اس سے بیعت بھی ہو جاتی ہے۔
۲۔ ہمارے زمانے کے بادشاہ متغلب ہیں۔
۳۔ ایک حاکم جو کہ بزورِ طاقت اپنے آپ کو بادشاہی تک پہنچائے اور بعد میں اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی جائے تو پھر بھی
اسے متغلب شمار کیا جائے گا۔

اسی طرح "الفقہہ الاسلامی ص ۲۹۰ جلد ۸" میں کہتے ہیں:

وقد یكون مع التغلب المبايعة ايضاً فيما بعد

"کبھی غلبے کے ساتھ بعد میں بیعت بھی ہو جاتی ہے۔"

پانچویں اہم بات: اہل الحل والعقد کی تعریف

"الموسوعة الفقهية الكويتية ص ۱۱۵ جلد ۷" میں "اہل الحل والعقد" کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں:

يطلق لفظ اهل الحل والعقد على اهل الشوكة من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يحصل بهم

مقصود الولاية وهو القدرة والتمكين وهو ماخوذ من حل الامور وعقدھا۔

"اہل الحل والعقد" کا لفظ اہل قوت کے لیے بولا جاتا ہے، جیسا کہ علماء، علاقوں کے بڑے اور معاشرے کے عزتمند لوگ، جن کے ذریعے ولایت کا مقصود حاصل ہو، جو کہ قدرت اور تمکین ہے اور وہ ماخوذ ہے کاموں کے حل کرنے اور باندھنے سے۔"

پھر کہتے ہیں:

المستقرئ لحوادث التاريخ يجد ان هناك فرقا بين اهل الشورى واهل الحل والعقد اذا الصفه

البارزة في اهل الشورى هي العلم لكن الصفه البارزة في اهل الحل والعقد هي الشوكة۔

"جب انسان تاریخی واقعات کو دیکھے تو اس کو اہل شوریٰ اور "اہل الحل والعقد" کے درمیان فرق معلوم ہو جائے گا اور فرق یہ ہے کہ اہل شورا کی امتیازی صفت علم ہے اور "اہل الحل والعقد" کی امتیازی صفت غلبہ اور قدرت ہے۔" پھر مثال بیان کرتے ہیں کہ بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت میں تھے،

ولم يكن بشير من اهل الفتوى من الصحابة ولكنه كان مسموع الكلمة في قومه الخزرج

"بشیر اہل فتویٰ صحابہ میں سے نہیں تھے لیکن ان کی قوم خزرج ان کے تابع تھی یعنی ان کو اپنی قوم میں غلبہ اور شوکہ حاصل

تھا۔"

اسی طرح "مائثر الانافہ ص ۲۳" میں ہے کہ "اہل الحل والعقد" کسے کہتے ہیں؟ تو لکھتے ہیں:

العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس "وہ علماء، علاقوں کے بڑے اور عزتمند لوگ ہیں۔"

فائدہ: ان تعریفوں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ "اہل الحل والعقد" ہر کوئی نہیں ہو سکتا بلکہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن میں کچھ خاص صفات ہوں اور ان کی وجہ سے تمکین اور سلطہ حاصل ہوتا ہو۔

"الامامة العظمیٰ ص: ۱۵۱، ج: ۱" میں "نہایۃ المحتاج ص: ۳۹۰، ج: ۷" سے نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعض علماء نے "اہل الحل والعقد" کی یہ تعریف کی ہے:

بأنهم العلماء والرؤساء ووجهاء الناس الذين تيسر اجتماعهم۔

اس تعریف میں ایک قید یہ اضافہ کی گئی ہے کہ ان کا جمع ہونا آسان ہو اور کہا ہے کہ یہ بعض علماء کا قول ہے۔ پھر ص: ۱۵۶، ج: ۱ میں کہا ہے کہ معتزلہ میں جبائی کا مذہب یہ ہے کہ خلیفہ کا مقرر کرنا اس شہر والوں پر واجب ہے کہ جس شہر میں خلیفہ کا انتقال ہوا ہو (یعنی دار الخلافہ والوں پر) اور پھر ابن حزم رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قول بے دلیل ہے۔

”الامامة العظمیٰ“ میں ”اہل الحل والعقد“ کے متعلق پوری تفصیل موجود ہے اور پھر ص: ۱۵۷ میں کہتے ہیں کہ اہل الحل والعقد کی ذمہ داریوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ خلیفہ کا انتخاب اور اس سے بیعت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بیعت کے لیے کسی کو آگے کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے، لہذا کہتے ہیں:

فقد موا للبيعة منهم اكثرهم فضلا واكملهم شروطا ومن يسرع الناس الى طاعته ولا يتوقفون عن

بيعته۔

اس عبارت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایسے کسی شخص کو آگے کریں کہ جس پر امت متفق ہو، اس سے بیعت کرے اور اس کی اطاعت کرے، یعنی اہم بات اس میں امت کا جمع کرنا ہے کہ ایسے کسی شخص کو خلیفہ بنائیں کہ امت اس پر متفق ہو جائے۔

"اہل الحل والعقد" کی تعداد:

یعنی "اہل الحل والعقد" کتنے لوگ ہوں اور کتنے لوگوں کے ذریعے بیعت منعقد ہوتی ہے؟ اس بارے میں ”ماثر الانافہ ص ۲۳“ پر آٹھ مذاہب بیان کئے گئے ہیں اور ”الامامة العظمیٰ“ میں دمیجی نے ص: ۱۶۱ میں کہا ہے کہ اس بارے میں علماء کا بہت زیادہ اختلاف ہے، پھر مختلف مذاہب ذکر کئے ہیں، ہم یہاں پر ان مذاہب کا خلاصہ نقل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سب سے بہترین مذہب بیان کریں گے۔

پہلا مذہب:

پہلا مذہب یہ ہے کہ امت کا اتفاق شرط ہے۔ یعنی جب "اہل الحل والعقد" ایک خلیفہ کو پسند کریں تو اس پر پوری امت کا اتفاق بھی ہو۔ اشعری نے اس قول کی نسبت اصم کی طرف کی ہے۔ ایک روایت میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے کہ امام کسے کہتے ہیں، لہذا وہ فرماتے ہیں:

الذی یجمع علیہ المسلمون کلہم یقول ہذا امام فہذا معنہ۔ (منہاج السنۃ النبویہ ص ۱۱۳ جلد ۱)

”تمام مسلمان اس پر متفق ہو جائیں اور سب کہیں کہ یہ امام ہے۔“

فتہ حنبلی کی مشہور کتاب ”معنی لابن قدامہ ص ۲۱۵ جلد ۱۹“ میں کہتے ہیں:

وجملۃ الامران من اتفق المسلمون علی امامتہ و بیعتہ ثبتت امامتہ و وجب معونتہ

”خلاصہ یہ ہے کہ وہ شخص جس کی امامت اور بیعت پر مسلمان متفق ہو جائیں تو اس کی امامت فرض ہوگی اور اس کی امداد فرض ہوگی۔“

جملہ معترضہ:

میں (کاتب الحروف) جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ یہی مذہب بعض صحابہ کرام کا بھی ہے، جیسا کہ ”مقدمہ ابن خلدون ص: ۱۱۱، ج: ۱“ میں کہتے ہیں کہ جب علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کی جارہی تھی تو:

ومنہم من توقف حتی یجتمع الناس ویتفقوا علی امام کسعد وسعید وابن عمر واسامۃ والمغیرۃ، وعبد

اللہ بن سلام وقدامۃ بن مظعون و ابی سعید الخدری وکعب بن عجرۃ وکعب بن مالک

والنعمان بن بشیر وحسان بن ثابت و مسلمۃ بن مخلد وفضالۃ بن عبید وامثالہم من

اکابر الصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔

اوپر جن صحابہ کے نام ذکر کئے گئے ان کے ساتھ ان ہی کی طرح اور بھی صحابہ ایسے تھے جنہوں نے توقف کیا تھا کہ جب تک لوگ ایک امام پر متفق نہ ہوں (اس وقت تک بیعت نہیں کریں گے)۔ لیکن بعد میں ابن خلدون لکھتے ہیں کہ دوسری صدی ہجری اس پر متفق تھی کہ علی رضی اللہ عنہ کی بیعت منعقد تھی اور سب مسلمانوں پر لازم تھی اور یہ کہ علی رضی اللہ عنہ کی رائے حق تھی

اور معاویہ رضی اللہ عنہ اور ہر وہ شخص جو کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی رائے پر ہو وہ خطا پر تھا لیکن دونوں فریق گناہ گار نہیں تھے۔ یہ اول صدی میں ایک قول تھا، جس پر دوئم صدی میں اجماع منعقد ہو گیا۔

اسی طرح شیخ شہاب الدین ”نہایۃ الارب فی فنون الادب ص ۱۶۱ جلد ۲۰“ میں کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے دور میں مالک بن کعب الحمدانی رضی اللہ عنہ گئے اور دومۃ الجندل والوں کو علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کیا اور کہا :

لانبایع حتی یجتمع الناس علی امام فانصرف عنهم وترکهم۔

”ہم اس وقت تک بیعت نہیں کریں گے جب تک لوگ ایک امام پر متفق نہ ہو جائیں تو مالک رضی اللہ عنہ نے ان کو چھوڑ دیا اور ان سے روانہ ہو گئے۔“

اسی طرح ”الکامل فی التاریخ ص ۲۳ جلد ۲“ میں کہتے ہیں:

وجاؤا بسعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فقال له علی رضی اللہ عنہ بایع فقال لا حتی یبایع الناس و جاؤا بابن عمر

قال لا حتی یبایع الناس۔

سعد اور ابن عمر رضی اللہ عنہما دونوں کو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے بیعت کرو تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک بیعت نہیں کریں گے جب تک تمام لوگ بیعت نہ کر لیں۔

اور محمد بن علی الصلابی اپنی کتاب ”خلافة امیر المؤمنین عبد اللہ بن الزبیر ص ۵۵“ میں کہتے ہیں:

وعند ما طلب ابن الزبیر من محمد بن الحنفیة وابن عباس المبايعة قال لا حتی تجتمع لك البلاد ویتسق

لك الناس ووعده بعدم اظهار الخلافة له

”عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے محمد بن حنفیہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مطالبہ کیا کہ مجھ سے بیعت کرو تو انہوں نے کہا کہ

ہم اس وقت تک بیعت نہیں کریں گے کہ جب تک شہر اور لوگ آپ پر متفق نہ ہو جائیں اور ان سے یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے۔“

فائدہ: اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض صحابہ کرام کی نظر بھی یہی تھی کہ پوری امت کا اتفاق شرط ہے۔

دوسرا مذہب:

دوسرا مذہب یہ ہے کہ تمام " اہل الحل والعقد " کا اتفاق شرط ہے یعنی ہر شہر میں جتنے بھی " اہل الحل والعقد " ہیں وہ سب متفق ہوں۔ اور یہ مذہب بھی بعض صحابہ کرام کا ہے، جیسا کہ "مقدمہ ابن خلدون ص: ۱۱۱" میں کہتے ہیں کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو لوگ شہروں میں پھیل گئے اور علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کے لیے حاضر نہیں ہوئے اور جو لوگ حاضر تھے تو ان میں بھی بعض وہ تھے کہ جنہوں نے بیعت کی اور بعض وہ تھے کہ جنہوں نے توقف اختیار کیا اور کہا کہ جب تک لوگ ایک امام پر متفق نہ ہو جائیں اس وقت تک ہم بیعت نہیں کریں گے، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا۔ ان لوگوں میں تیسری قسم کے لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کی بیعت منعقد نہیں ہوئی کیوں کہ جو صحابہ " اہل الحل والعقد " ہیں وہ مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں اور بیعت تو اس وقت منعقد ہوگی کہ جب تمام " اہل الحل والعقد " اتفاق کر لیں۔ اور اگر بیعت کرنے والے " اہل الحل والعقد " نہ ہوں یا " اہل الحل والعقد " میں سے کچھ لوگ ہوں تو اس صورت میں بیعت صحیح نہ ہوگی، تو انہوں نے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کیا اور کہا کہ قصاص کے بعد ہم ایک امام پر متفق ہوں گے۔ یہ رائے معاویہ، عمرو بن العاص، ام المومنین عائشہ، زبیر، عبداللہ بن زبیر، طلحہ، محمد بن طلحہ، نعمان بن بشیر، سعد، سعید، معاویہ بن خدیج اور بعض دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو کہ مدینہ میں تھے کی تھی اور پہلے ابن خلدون کا قول نقل کیا گیا کہ ان کی رائے خطا تھی لیکن یہ حضرات گناہ گار نہیں تھے، جیسا کہ یہی حالت مجتہد کی ہوتی ہے۔

تیسرا مذہب:

تیسرا مذہب یہ ہے کہ بیعت کرنے والے کم از کم چالیس لوگ ہوں۔

چوتھا مذہب:

چوتھا مذہب یہ ہے کہ بیعت کرنے والے کم از کم پانچ لوگ ہوں۔ یہ قول معتزلہ کے شیوخ کی طرف منسوب ہے۔ ماوردی کہتے ہیں کہ یہ قول بصری کے اکثر فقہاء اور متکلمین کا ہے۔

پانچواں مذہب:

پانچواں مذہب یہ ہے کہ چار لوگوں کی بیعت سے بھی خلیفہ منعقد ہو جائے گا۔

چھٹا مذہب:

چھٹا مذہب یہ ہے کہ تین لوگوں کی بیعت سے بھی خلیفہ منعقد ہو جائے گا۔

ساتواں مذہب:

ساتواں مذہب یہ ہے کہ دو لوگوں کی بیعت سے بھی خلیفہ منعقد ہو جائے گا۔ ماوردی نے یہ قول کوفی کے علماء کی طرف منسوب کیا ہے اور بغدادی نے سلیمان بن جریر الزیدی اور معتزلہ کی ایک جماعت کی طرف منسوب کیا ہے۔

آٹھواں مذہب:

آٹھواں مذہب یہ ہے کہ خلیفہ ایک شخص کی بیعت سے بھی منعقد ہو جائے گا۔ یہی قول ابوالحسن اشعری، ایبکی اور امام قرطبی کا ہے۔ یہی مذہب زیدیوں اور امام الحرمین کا بھی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ بیعت کرنے والا یہ ایک شخص قوت اور غلبے والا ہو اور اگر ایسا نہ ہو تو خلیفہ کا انعقاد نہیں ہو سکتا۔

نواں مذہب:

نواں مذہب جمہور شوافع کا ہے کہ لوگوں کی جتنی تعداد بیعت کے وقت حاضر ہو، یہاں تک کہ اگر حل و عقد (یعنی معاملوں کا حل اور ان کا انعقاد) صرف ایک شخص سے متعلق ہو تو یہ ایک شخص بھی خلیفہ کا انعقاد کر سکتا ہے۔
دیمچی کہتے ہیں کہ ایسی مثال کسی بھی زمانے میں نہیں گزری کہ "اہل الحل والعقد" صرف ایک شخص ہو اور دیمچی نے دیگر اقوال پر بھی رد کیا ہے۔

دسواں مذہب:

دسواں مذہب یہ ہے کہ نہ تو تمام لوگوں کا اتفاق شرط ہے اور نہ ہی ایک متعین تعداد شرط ہے بلکہ شرط یہ ہے کہ جمہور "اہل الحل والعقد" متفق ہو جائیں جو کہ اہل قوت اور طاقت ہوں کہ ان کی بیعت سے امامت کا مقصد حاصل ہوتا

ہے جو کہ سلطہ یعنی قدرت اور تمکین ہے، اگرچہ کچھ لوگ ان کی مخالفت بھی کریں تو پھر بھی اس میں کوئی نقصان نہیں، جیسا کہ اگر کچھ لوگ بیعت کریں تو کوئی فائدہ نہیں، کیوں کہ اس سے امامت کا مقصد یعنی سلطہ اور تمکین نہیں حاصل ہوتا۔

جملہ معترضہ: خلافت کے اکثر مسائل اجتہادی ہیں

جیسا کہ امام الحرمین نے اس مسئلے پر بحث کی ہے کہ بیعت کے لئے گواہوں کی ضرورت ہے یا نہیں، پھر کہتے ہیں:

ولكن المسئلة مظنونة مجتهد فيها ومعظم مسائل الامامة عرية عن مسالك القطع خلية عن

مدارک البقین

”یہ مسئلہ ظنی اور اجتہادی ہے اور امامت کے اکثر مسائل قطعیت اور یقینی ادراک سے خالی ہیں۔“

شیخ رشید رضا کی تحقیق

شیخ رشید رضا نے بھی ”الخلافۃ ص: ۱۸“ میں اس معاملے پر بہت بہترین بحث کی ہے۔ ہم یہاں اس بحث کا خلاصہ نقل کرتے ہیں:

وہ کہتے ہیں کہ " اهل الحل والعقد " کے اس نام سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تعداد میں اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ اس نام سے ہی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ امت کے رہبر، مرتبے والے اعتمادی لوگ ہوتے ہیں۔ سواد اعظم میں یہ لوگ جس کا انتخاب کریں تو لوگ ان کی بات مانتے ہیں تاکہ کام منظم ہو جائے اور لوگ نافرمانی نہ کریں۔ علامہ سعد الدین تفتازانی ”شرح المقاصد“ میں دوسرے متکلمین اور فقہاء کی طرح کہتے ہیں کہ یہ " اهل الحل والعقد " علماء، علاقوں کے بڑے اور عزتمند لوگ ہوتے ہیں۔

بعض لوگوں نے جیسا کہ نووی رحمہ اللہ نے ”المنہاج“ میں اس کے ساتھ ایک قیدیہ بھی لگائی ہے کہ ان کا جمع ہونا آسان ہو۔ شارح رملی اس کی وجہ بیان کرتے ہیں (یعنی " اهل الحل والعقد " علاقوں کے بڑے اور عزتمند لوگ کیوں ضروری ہیں؟)۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لئے کہ ان کی وجہ سے اتفاق پیدا ہوتا ہے اور لوگ ان کی بات مانتے ہیں۔ اگر امت ان کی بات نہ مانے تو ان کی بیعت سے امامت منعقد نہ ہوگی۔ ان کی عبارت یہ ہے:

فازالمريكن المبايعون بحيث تتبعهم الامة فلا تنعقد الامامة بمبايعتهم۔

یہی حال ابو بکر بغدادی کا ہے۔

یہ بات خلفائے راشدین کے انتخاب میں صحابہ کرام کے عمل سے لی گئی ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا گیا اور انہوں نے چھ لوگوں کو منتخب کیا (عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین) تو وجہ اس کی یہ تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا: لا یتقدم علیہم احد ولا یخالفہم فیما یتفقون علیہ احد (یعنی ان پر کوئی شخص مقدم نہیں ہوگا اور جس پر یہ لوگ اتفاق کریں گے تو کوئی ان کی مخالفت نہیں کرے گا)۔ پھر جب اختیار عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دے دیا گیا تو وہ تین دن تک علاقے کے بڑوں اور مہاجرین و انصار سے مشورے کرتے رہے اور جب عثمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا تو تمام مہاجرین و انصار، امراء الاجناد اور لشکروں کے امراء نے ان سے بیعت کی۔ امراء الاجناد سے مراد صوبوں کے والی (گورنر) ہیں، جیسے حمص، شام، مصر، کوفہ، بصرہ، کیوں کہ یہ لوگ اسی سال عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کے لئے گئے تھے اور واپسی ان کے ساتھ مدینہ آگئے تھے۔ اسی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کو حادثاتی بیعت کہا تھا، کیوں کہ وہ بیعت پورے "اہل الحل والعقد" کے مشورے کے پورا ہونے سے پہلے ہو گئی تھی کیوں کہ سقیفہ بنو ساعدہ میں بنو ہاشم نہیں تھے حالانکہ وہ "اہل الحل والعقد" کے بنیادی لوگ تھے۔ اسی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں پر رد کیا تھا کہ جن کا گمان یہ تھا کہ سب لوگوں کے مشورے کے بغیر ایک آدمی کی بیعت بھی صحیح ہے۔

عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات حج کے درمیان میں پہنچی تھی، جس پر انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ اکثر حاجیوں کو بیعت کی حقیقت اور شور و کی ضرورت بیان کریں تو کسی نے ان سے کہا کہ حج کے موسم میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں اور ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بات کو نہیں سمجھتے اور بات پھر ہر طرف پھیل جائے گی، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس معاملے کو مؤخر کر دیا جائے اور مدینہ منورہ میں علماء کو بیان کیا جائے۔ چنانچہ جب وہ حج سے واپس آئے تو رسول اللہ ﷺ کے منبر پر اس بات کو بیان کیا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم لوگوں میں سے کسی نے یہ بات کی ہے:

واللہ لومات عمر لبايعت فلانا فلا یغترن امرؤ ان یقول ان بیعة ابی بکر کانت فلنة

فتمت۔ من بايع رجلا من غیر مشورة من المسلمین فلا یبايعه ولا الذی بايعه تغرة ان یقتلا۔

”اللہ کی قسم! اگر عمر کی وفات ہو گئی تو میں فلاں سے بیعت کر لوں گا۔“ اس آدمی کی اس بات سے دھوکہ نہ کھانا کہ وہ کہتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت اچانک بیعت تھی، خبردار یہ بات صحیح ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت اچانک تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس بیعت کے شر سے بچالیا تھا اور تم میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح کا کوئی شخص موجود نہیں ہے۔

پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی وجہ ذکر کی کہ اگر ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت پر اس اعتماد کی وجہ سے کہ تمام مسلمان ان کو قبول کر لیں گے، جلتی نہ کرتے تو مہاجرین و انصار کے درمیان فتنہ پیدا ہو جاتا۔

تو یہ اجماع ہو گیا اس بات پر کہ اصل چیز بیعت میں یہ ہے کہ جمہور مسلمانوں سے مشورہ کیا جائے اور " اہل الحل والعقد " ایک شخص کا انتخاب کریں اور کسی اور کی بیعت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور جو عمر رضی اللہ عنہ کا عمل اس کے خلاف تھا تو وہ حادثاتی معاملہ تھا ضرورت کی وجہ سے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔

اسی طرح جب ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر رہے تھے تو اس وقت صحابہ کرام سے اس پر لمبے لمبے مشورے کئے تو کسی نے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی عیب نہیں بیان کیا، سوائے اس کے کہ وہ سختی کرتے ہیں، اگرچہ ساتھ ہی یہ اقرار بھی کرتے کہ ان کی سختی حق پر ہوتی ہے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ جواب دیتے کہ میں نرمی کرتا ہوں اور یہ میرے معاون ہیں، تو یہ سختی کرتے ہیں تاکہ معاملہ برابر ہو جائے اور جب یہ ذمہ دار ہو جائیں گے تو نرمی کی جگہ پر نرمی اور سختی کی جگہ پر سختی کریں گے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اکثر بڑے صحابہ مطمئن ہو گئے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی تصریح کر دی اور کسی نے اس پر انکار نہیں کیا۔

بھر حال اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ اکثر وہ بڑے لوگ کہ جن پر لوگ متفق ہوں اور لوگوں کا ان پر اعتماد ہو ان کو اعتماد میں لیا جائے تاکہ امت میں وحدت آجائے۔ کیوں کہ اگر بعض بڑے حضرات مخالفت کریں تو یہ فتنے اور اختلاف کا سبب بنتا ہے۔

اہل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول:

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے کہ خلافت کے لئے شرط اکثر " اہل الحل والعقد " کا اتفاق ہے جو کہ اہل قوت ہوں اور کہتے ہیں کہ یہ اہل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتیں ملاحظہ فرمائیں، وہ ”منہاج السنۃ

النبویہ ص ۳۶۳ جلد ۱“ میں فرماتے ہیں:

واما قول الرافضی ان الامام بعد رسول اللہ ﷺ ابوبکر بمبايعة عمر برضاء اربعة فيقال له
ليس هذا قول اهل السنة وان كان بعض اهل الكلام يقولون ان الامامة تنعقد بببيعة اربعة
كما قال بعضهم تنعقد بببيعة اثنين وقال بعضهم تنعقد بببيعة واحد فليست هذه اقوال ائمة السنة بل
الامامة عندهم تثبت بموافقة اهل الشوكة عليها۔

”یہ بات جو کہ رافضی شیعہ بیان کرتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت سے چار لوگوں کی رضا مندی سے خلیفہ ہو گئے، تو یہ اہل السنۃ والجماعہ کا قول نہیں ہے، اگرچہ بعض متکلمین یہ کہتے ہیں کہ امامت چار لوگوں کی بیعت سے بھی منعقد ہو جاتی ہے، جیسا کہ بعض دواور بعض ایک کے بھی قائل ہیں، تو یہ اہل السنۃ کے اقوال نہیں ہیں بلکہ اہل السنۃ والجماعہ کا قول تو یہ ہے کہ امامت اہل قدرت کی موافقت سے ثابت ہوتی ہے۔“

پھر کہتے ہیں:

ولا يصير الرجل اما ما حتى يوافق اهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الامامة فان
المقصود من الامامة انما يحصل بالقدرة والسلطان فاذا بويعة بيعة حصلت بها القدرة والسلطان
صار اما ما ولهذا قال ائمة السلف من صار له قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الولاية فهو من اولي
الامر الذين امر الله بطاعتهم فالامامة ملك وسلطان والملك لا يصير ملكا بموافقة واحد ولا
اثنين ولا اربعة الا ان تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم بحيث يصير ملكا بذالك۔

”کوئی شخص اس وقت تک امام نہیں بن سکتا کہ جب تک اس سے اہل قدرت اتفاق نہ کریں کہ ان کی اطاعت کے ذریعے ولایت و امامت کا مقصد حاصل ہوتا ہے، تو جب اس شخص سے ایسی بیعت ہو جائے کہ اس بیعت کے ذریعے قدرت اور سلطنت حاصل ہو جائے تو پھر وہ امام سمجھا جائے گا۔ اسی وجہ سے سلف کے ائمہ کہتے ہیں کہ جس کو قدرت اور سلطنت مل جائے کہ وہ اس کے ذریعے ولایت کے مقاصد حاصل کر سکتا ہو تو یہی وہ ”اولو الامر“ (حکام) میں سے ہے کہ جن کی تابعداری کا حکم اللہ رب العزۃ دیتے ہیں۔“

پھر اس کی مثال بیان کرتے ہیں:

ولهذا مثل كون الرجل راعيا للماشية متى سلمت اليه بحيث يقدر ان يرعاها كان راعيا لها والا

فلا۔

”اس کی مثال ایک چرواہے کی ہے کہ جب وہ بھیڑ بکریوں کے چرانے کی قدرت رکھتا ہو تو یہ چرواہا ہے اور اگر قدرت نہ رکھتا ہو تو چرواہا نہیں ہے۔“

پھر ص: ۳۶۵، ج: ۱ میں کہتے ہیں کہ بالفرض اگر عمر رضی اللہ عنہ اور ایک جماعت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کرتے اور دوسرے لوگ بیعت نہ کرتے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ امام نہ بنتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو امام بنے تو جمہور صحابہ کی بیعت کے ذریعے جو کہ اہل قدرت تھے، اسی وجہ سے سعد بن عبادہ کے پیچھے رہنے سے کوئی نقصان نہ ہوا۔

پھر ص: ۳۶۶، ج: ۱ میں کہتے ہیں کہ جو شخص یہ بات کہتا ہے کہ ایک یاد و یا چار لوگوں کے اتفاق سے بھی کوئی شخص امام بن سکتا ہے، چاہے یہ لوگ اہل قدرت اور شوکت بھی ہوں تو یہ بات غلط ہے، جیسا کہ کوئی شخص یہ بات کہے کہ ایک یاد و یا دس لوگوں کے پیچھے رہنے سے نقصان ہوتا ہے (یعنی خلیفہ مقرر نہیں ہوتا) تو یہ بات بھی غلط ہے۔

امامت اور رسالت کا فرق

اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جگہ جگہ امامت اور رسالت کا فرق بیان کیا ہے۔ ”منہاج السنۃ النبویۃ ص: ۳۸، ج: ۱“ میں کہتے ہیں کہ خلفاء کی اطاعت اہل شوکت کی موافقت پر موقوف نہیں ہے بلکہ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت فرض ہے، اگرچہ ایک شخص بھی ان کے ساتھ نہ ہو اور اگرچہ تمام لوگ ان کی تکذیب کریں، جیسا کہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ ﷺ کی اطاعت فرض تھی، اگرچہ اس وقت ایسے ساتھی اور امدادی موجود نہیں تھے جو کہ ان کے ساتھ مل کر جنگ کرتے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر خلفاء وفات ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے تو ان کی امامت اور خلافت ختم ہو جاتی ہے اور رسول اللہ ﷺ کی رسالت وفات اور شہادت سے نہیں ختم ہوتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

اہل السنة والجماعة کا عقیدہ

”مختصر منهاج السنة ج: ۲“ میں کہتے ہیں کہ وہ اجماع کہ جس پر امامت منعقد ہوتی ہے تو وہ اہل شوکت کی موافقت ہے حتیٰ کہ اگر اہل شوکت کم لوگ ہوں اور دیگر لوگوں کی ان کو موافقت حاصل ہو تو ان کی بیعت سے امامت حاصل ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں:

هذا هو الصواب الذي عليه اهل السنة وهو مذهب الائمة كاحمد وغيره واما اهل الكلام فقد رها كل

منهم بعدد وهي تقديرات باطلة

”یہ وہ حق بات ہے جو کہ اہل السنة کا عقیدہ ہے اور یہی تمام ائمہ کا مذہب ہے، جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ، اور جہاں تک اہل کلام کا تعلق ہے تو وہ ایک خاص عدد مقرر کرتے ہیں لیکن یہ عدد مقرر کرنا باطل ہے۔“

(بحوالہ مجموعہ مؤلفات عقائد الرافضة ص ۲۶۵ جلد ۱۴۲ وکنا فی منهاج السنة ص ۲۵۱ جلد ۸۔)

اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ ”المنتقى من منهاج الاعتدال ص ۵۸“ میں کہتے ہیں:

ومذهب اهل السنة ان الامامة تنعقد عندهم بموافقة اهل الشوكة الذين يحصل بهم مقصود

الامامة وهو القدرة والتمكين -

”کہ اہل السنة کا مذہب یہ ہے کہ امامت ان کے نزدیک اہل شوکت کی موافقت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے امامت کا مقصد حاصل ہوتا ہے اور وہ مقصد قدرت اور تمکین ہے۔“

پھر ص: ۵۴۷ میں کہتے ہیں کہ خلافت کی صحت کے لئے جمہور اور اہل شوکت کی موافقت شرط ہے، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

((عليكم بالجماعة فان يد الله على الجماعة وعليكم بالسواد الاعظم ومن شذ في النار۔))

”تم پر جماعت لازم ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے اور لازم ہے تم پر سوادِ اعظم اور جو شخص جدا ہو جائے

(جماعت سے) تو وہ جدا ہوتا ہے اگ میں۔“

”الامامة العظمى ص: ۱۶۶“ میں کہتے ہیں کہ تعداد کا متعین کرنا "اہل السنة والجماعة" کا موقف نہیں ہے بلکہ ان کا

موقف اہل شوکت کی موافقت ہے۔

”الفقہ الاسلامی ص: ۲۹۴، ج: ۸“ میں کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث اور اجماع سے تعداد کی تعیین پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ معاملہ اجتہادی ہے تو اس میں ”اہل السنۃ والجماعۃ“ کے مذہب کا اعتبار ہوگا کہ عدد کے تعیین میں تکلف ہے اور بیعت اس وقت منعقد ہوتی ہے کہ جب امت کی موافقت اور رضامندی حاصل ہو جائے۔
پھر ص: ۳۰۰، ج: ۸ میں کہتے ہیں:

والخلاصہ ان اختیار الخلیفۃ یتمر اساسا ببیعة اکثر المسلمین العامة

”خلیفہ کا انتخاب اس وقت پورا ہوتا ہے کہ جب عام مسلمانوں کی اکثریت اس سے بیعت کر لے۔“

فائدہ:

اس سے معلوم ہوا کہ ایک بیعت کا کرنا ہے اور ایک بیعت کا پورا ہونا ہے، بیعت اس وقت پوری ہوتی ہے کہ جب امت کی موافقت اور رضامندی حاصل ہو جائے۔

شیخ حارث بن غازی النظراری کا قول

اما ان اهل الحل والعقد یختارون اماما ولا یرضاه المسلمون فلهؤلاء لیسوا باهل حل وعقد
”اگر ”اہل الحل والعقد“ ایک امام کو پسند کریں اور مسلمان اس پر راضی نہ ہوں تو یہ ”اہل الحل والعقد“ نہیں ہیں۔“

”اہل الحل والعقد“ تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی بات پر امت کا اتفاق اور رضامندی حاصل ہو جائے۔
”احکام الامارۃ ص ۱۴“ اور ”مجموع مؤلفات عقائد الرافضۃ والرد علیہا ص ۷۰ جلد ۱۲“ میں کہتے ہیں:

ومن المعلوم ان اهل السنة لا ینازعون فی انه کان بعض اهل الشوكة بعد الخلفاء الاربعة

یولون شخصا وغیره اولی بالولایۃ منہ۔

”یہ بات معلوم اور واضح ہے کہ ”اہل السنۃ والجماعۃ“ کا اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ خلفاء راشدین کے بعد بعض اہل شوکت کسی ایسے شخص کو امیر مقرر کر دیتے تھے کہ اس کے علاوہ دوسرے لوگ امارت کے زیادہ حقدار ہوتے تھے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ رہبری کی بنیاد اہل قدرت کی موافقت پر ہے، اسی لئے اگر اہل کی جگہ نااہل شخص مقرر ہو جائے اور اہل قدرت اس پر راضی اور موافق ہوں تو اس نااہل کی خلافت بھی صحیح ہوگی، پھر کہتے ہیں:

وقد کان عمر بن عبد العزيز يختار ان يولى القاسم بن محمد بعده لكنه لم يطق ذلك لان اهل الشوكه لم يكونوا موافقين على ذلك۔

”عمر بن عبد العزیز کی یہ خواہش تھی کہ ان کے بعد قاسم بن محمد خلیفہ ہوں، لیکن چونکہ اہل شوکت کی موافقت ان کو حاصل نہیں تھی اس لئے وہ اس پر قادر نہیں تھے۔“

اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رہبری اور امامت کا دار و مدار اہل شوکت کی موافقت پر ہے۔ عمر بن عبد العزیز مشہور اور نیک خلیفہ ہیں، ان کے انتخاب کے باوجود قاسم بن محمد خلیفہ نہیں ہوئے، کیوں کہ اہل شوکت کی موافقت ان کو حاصل نہیں تھی۔

قاضی ابویعلیٰ رحمہ اللہ کا قول

قاضی ابویعلیٰ حنبلی رحمہ اللہ متوفی ۴۵۸ھ کہتے ہیں:

فلا تنعقد الا بجمهور اهل الحل والعقد قال احمد الامام الذي يجتمع قول اهل الحل والعقد عليه كلهم

يقول لهذا وظاهر هذا انها تنعقد بجماعتهم (الاحكام السلطانية لابي يعلى ص ۲۲)

”خلافت صرف ”اہل الحل والعقد“ کے ذریعے منعقد ہوتی ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں: اما وہ ہے کہ جس پر ”اہل الحل والعقد“ جمع ہو جائیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خلافت سب کے اتفاق سے منعقد ہوتی ہے۔“

صلاح الصاوی اور محمد عبدہ کا قول

وهم العلماء والرؤساء الذين يرجع الناس اليهم في الحاجات والمصالح العامة (الوجيز في فقه الخلافۃ ص ۲۹)

”اہل الحل والعقد“ وہ علماء اور وہ سردار ہوتے ہیں جن کی طرف لوگ اپنی حاجتوں اور تمام مصلحتوں میں رجوع کرتے ہیں۔“

وينقل محمد رشيد رضا في المنار عن محمد عبده افهمهم الامراء والعلماء والحكام ورؤساء الجند

وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع اليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة (تفسير المنار ص ١٨١)

(جلد ٥-)

”محمد رشيد رضا منار میں محمد عبده سے نقل کرتے ہیں کہ ” اهل الحل والعقد ” وہ علماء، حکام، لشکروں کے کماندان اور دیگر سردار ہوتے ہیں جن کی طرف لوگ اپنی حاجات اور عام مصالح میں رجوع کرتے ہیں۔“

امام غزالی رحمہ اللہ کا قول

امام غزالی رحمہ اللہ ” فضائح الباطنیہ ص ۱۷۷ “ میں کہتے ہیں:

ومدار جميع ذالك على الشوكة ولا تقوم الشوكة الا بموافقة الاكثرين من معتبرى كل زمان

”حاصل یہ ہے کہ خلافت اس وقت آتی ہے کہ جب قدرت آجائے اور قدرت اس وقت آتی ہے کہ زمانے کے معتبر لوگوں کی اکثریت موافقت کرے۔“

پھر ص: ۱۷۸ میں کہتے ہیں:

حتى لو ظهر باغ يظهر خلافا في هذا الجنب الكريم ولو باقضى الصين او المغرب لبادروا الى اختطافه

وتطهير وجه الارض منه متقربين الى الله تعالى -

”یہاں تک کہ اگر اس کی خلافت سے ایک شخص بغاوت کرے اور وہ اگرچہ چین کے آخری کونے میں ہو یا مغرب میں، تو

وہ اس کے اختطاف اور اللہ کی رضا کے لئے زمین کو اس سے پاک کرنے میں جلدی کریں گے۔“

یعنی اتنی قدرت اس کے پاس ہو کہ چین یا اندلس میں بھی باغی کو گرفتار اور زمین کو اس سے پاک کر سکتا ہو۔

موجودہ علماء کی رائے

”الامامة العظمیٰ“ میں دینی کہتے ہیں کہ ہم ابن تیمیہ کی رائے کو پسند کرتے ہیں، کیوں کہ ان کی رائے اس طریقے کے

موافق ہے کہ جو طریقہ خلفاء راشدین کی بیعت کا تھا اور وہ یہ کہ تمام ” اهل الحل والعقد “ کا اجماع بھی شرط نہیں ہے

اور نہ انہوں نے عدد متعین کیا تھا بلکہ وہ مشورے زیادہ کرتے اور عوام کی رائے معلوم کرتے تھے۔

پھر کہتے ہیں کہ یہی رائے محدثین میں سے محمد رنفت عثمان کی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب ”رئاسة الدولة في الفقه الاسلامي ص ۲۷۴“ میں اور دکتور فواد نے ”طرق اختيار الخليفة ص: ۱۹۳“ میں اور دکتور محمد فاروق النجھان نے ”نظام الحكم في الاسلام ص ۴۷۵“ میں اور دکتور محمد عمارہ نے ”الاسلام وفلسفة الحكم ص: ۴۴۴“ میں ذکر کی ہے۔

بیعت اور خلافت کے بارے میں صحابہ کرام کی رائے

”مقدمہ ابن خلدون ص: ۱۱۱“ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں صحابہ کرام کی تین آراء تھیں:

۱۔ پوری امت کا اتفاق شرط ہے۔

۲۔ تمام ”اہل الحل والعقد“ کا اتفاق شرط ہے۔

۳۔ جمہور ”اہل الحل والعقد“ کا اتفاق شرط ہے، جو کہ اہل قدرت اور اہل شوکت ہوں، جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ کی بیعت میں یہ تیسری صورت تھی، جس میں اکثر صحابہ نے ان سے بیعت کی تھی اور یہی حق مذہب ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

اہل شوکت کسے کہتے ہیں

”شوکت“ قوت کو کہتے ہیں اور اہل شوکت کون ہوتے ہیں تو اس بارے میں ”الموسوعة الفقهية الكويتية ص ۱۱۵ ج: ۷“ میں کہتے ہیں:

من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يحصل بهم مقصود الولاية وهو القدرة والتمكين

”اہل شوکت ان علماء، سرداروں اور ذی وجاہت لوگوں کو کہتے ہیں جن کے ذریعے ولایت (خلافت) کا مقصد حاصل ہوتا ہے اور ولایت کا مقصد قدرت اور تمکین ہوتا ہے۔“

اسی طرح محمد بن ابراہیم کے فتاویٰ ص: ۳۶۰، ج: ۱۱ اور ”صہیل الحیاد لعبد الرحیم الشافعی ص ۴۵“ میں ہے۔

خلاصہ یہ کہ اہل شوکت ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جن کے پاس قوت اور طاقت ہو اور لوگ ان کے پیچھے ان کی مدد میں کھڑے ہوں۔ اگر ایک شخص بہت محترم اور معزز ہستی ہو لیکن اس کے پاس قوت نہ ہو اور لوگ اس کے پیچھے نہ کھڑے

ہوں تو یہ شخص اہل شوکت میں شمار نہ ہوگا، جیسا کہ ”الموسوعة الفقهية ص ۱۱۵ ج: ۷“ میں مثال پیش کی ہے کہ بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت میں تھے، ان کی قوم خزرج کیوں کہ ان کی بات مانتی تھی، اگرچہ یہ اہل فتویٰ صحابہ میں سے نہیں تھے۔

اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بالفرض اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ اور ایک جماعت بیعت کرتی اور دیگر مسلمان بیعت نہ کرتے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ نہ بنتے۔

ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک عظیم ہستی ہیں، دوسری بڑی ہستی کی بیعت سے خلیفہ نہیں بن سکتے، اگرچہ اس کے ساتھ ایک جماعت بھی کیوں نہ بیعت کر لے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک خلیفہ کی خلافت کے لئے چند لوگوں کی بیعت کافی نہیں ہے جب تک اس کو اکثر امت کا اتفاق اور رضامندی حاصل نہ ہو۔

خلافت کا مقصد کیا ہے

”الموسوعة الفقهية ص ۱۱۵ جلد ۷“ کی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ خلافت کا مقصد قدرت اور تمکین حاصل کرنا ہے اور اسی طرح مظلوموں کو انصاف فراہم کرنا، راستوں میں امن وامان لانا، حدود قائم کرنا، حقوق اور سرداری اُس کے حقداروں کو پہنچانا، جیسا کہ ”الفوائد العشر من حدیث خذیفہ ص ۷۷ لا بی سیف العراق“ میں ہے۔

”امام پر رعیت کے حقوق“ کا بیان بعد میں آجائے گا کہ رعیت کے امام پر دس حقوق ہیں اور اس کا تفصیلی بیان ”الامامة العظمیٰ“، ”الاحکام السلطانیة“، ”تحریر الاحکام“ اور ”تسهيل النظار للماوردی“ میں ہے۔

ساتویں اہم بات: خلفاء راشدین کی بیعت کا طریقہ

خلفاء راشدین کی بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ ان کی بیعت اور خلافت پر پوری امت متفق تھی۔

خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر امت کا اتفاق

ہم سب سے پہلے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کریں گے کہ ان کی بیعت پر سب لوگ متفق تھے۔

شیخ ناصر بن علی نے اپنی کتاب ”عقیدہ اہل السنة والجماعة فی الصحابة ص ۵۲۶ و ص ۵۵۰“ میں اس موضوع پر بحث کی ہے اور اس کا عنوان ”بیان انعقاد الاجماع علی خلافتہ“ رکھا ہے۔ یہ باب اسی بات کے بیان میں ہے کہ

ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تمام لوگوں کا اجماع تھا اور علی رضی اللہ عنہ سے جو تاخیر ہو گئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سے مشورہ نہیں لیا گیا تھا، لیکن پھر دوسرے ہی دن علی اور زبیر رضی اللہ عنہما دونوں نے مسجد نبوی میں بیعت کی۔ پہلے دن سقیفہ بنو ساعدہ میں بیعتیں ہو گئیں اور دوسرے دن مسجد نبوی میں عمومی بیعتیں ہوئیں اور پھر چھ مہینے کے بعد جب فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو دوبارہ تجدید بیعت کی۔

لہذا شیعوں کا یہ کہنا صحیح نہیں کہ علی اور زبیر رضی اللہ عنہما نے بیعت نہیں کی تھی بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے بیعت کی تھی۔ پھر شیخ ناصر بن علی خطیب بغدادی کی سند سے نقل کرتے ہیں:

اجمع المهاجرون والانصار علی خلافة ابی بکر رضی اللہ عنہ قالوا له یا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

”مہاجرین اور انصار سب نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق کیا اور انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے پکارا۔“

انہوں نے ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت تیس ہزار مسلمان تھے، سب نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کہا اور سب اس پر راضی تھے۔
پھر ص: ۵۵۵ میں حافظ ابن کثیر کا قول نقل کرتے ہیں:

قد اتفق الصحابة علی بیعة الصدیق حتی علی بن ابی طالب والزبیر بن العوام

”تمام صحابہ کرام ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت پر متفق تھے حتیٰ کہ علی وزبیر رضی اللہ عنہما بھی متفق تھے۔“

یگی بن ابی بکر العمری رحمہ اللہ کہتے ہیں:

وقد كانت بیعته اجماعا من الصحابة

”ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت پر صحابہ کراموں کا اجماع تھا۔“

خلافت عمر رضی اللہ عنہ پر امت کا اتفاق

اسی طرح خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیعت اور خلافت پر بھی تمام لوگ متفق تھے۔

ابن سعد ”الطبقات الکبریٰ ص: ۱۹۹، ج: ۳“ میں اور ابن الاثیر ”اسد الغابۃ ص: ۲۶۶، ج: ۳“ میں کہتے ہیں کہ

جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا تو:

اشرف على الناس من كوة فقال يا ايها الناس انى قد عهدت عهدا افترضون به فقال الناس قدر ضينا يا

خليفة رسول الله ﷺ

”ابو بکرؓ بالا خانے سے ظاہر ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگوں میں نے اپنے بعد خلافت کی ذمہ داری ایک شخص کے

حوالے کی ہے، کیا آپ لوگ اس پر راضی ہیں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے خلیفۃ الرسول! ہم راضی ہیں۔“

ابن الاثیر اور ابن جریر کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ابو بکرؓ نے لوگوں سے فرمایا:

انى قد استخلفت عمر بن الخطابؓ فاسمعوا له واطيعوا فقالوا سمعنا واطعنا۔ (تاریخ الطبری ص

۲۲۸ جلد ۳)

”میں نے تم پر عمر کو خلیفہ مقرر کیا ہے، ان کا حکم سنو اور ان کی تابعداری کرو تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کا حکم سن لیا اور

ہم اس کی تابعداری کرتے ہیں۔“

ابن تیمیہ رحمہ اللہ ”منہاج السنۃ النبویۃ ص: ۱۳۲، ج: ۱“ میں کہتے ہیں:

انما صار اما ما لما بايعوه واطاعوه

”عمر اس وقت خلیفہ ہوئے کہ جب صحابہ کرام نے ان سے بیعت کی اور ان کی تابعداری کی۔“

پھر ص: ۵۳۰، ج: ۱ میں کہتے ہیں:

ولو قدر اھم لم ینفذوا عھدا بى بکر ولم یبايعوه لم یصر اما ما

”بالفرض اگر لوگ ابو بکرؓ کی وصیت کو نافذ نہ کرتے اور ان سے بیعت نہ کرتے تو عمر خلیفہ نہ ہوتے۔“

خلافت عثمانؓ پر امت کا اتفاق

اسی طرح خلیفہ ثالث عثمانؓ کی بیعت اور خلافت پر بھی سب لوگ متفق تھے۔ جیسا کہ ”عقیدہ اہل السنۃ

والجماعۃ ص: ۶۵“ میں عنوان ذکر کیا ہے: ”انعقاد الاجماع علی خلافتہ“، یعنی عثمانؓ کی خلافت پر اجماع تھا

اور پھر اس پر علماء کے اقوال نقل کئے ہیں:

۱۔ ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے حارثہ بن مضربؓ سے نقل کیا ہے کہ میں نے عمرؓ کی امارت میں حج کیا تو لوگ اس بات

میں کوئی شک نہیں کرتے تھے کہ عمرؓ کے بعد خلافت کا حق عثمانؓ کا تھا۔

۲۔ حافظ ذہبی قاضی شریک سے نقل کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی آخری عمر میں چھ لوگوں کی شوریٰ مقرر کی تھی تو وہ سب عثمان رضی اللہ عنہ پر متفق ہو گئے۔

۳۔ ابن سعد ”الطبقات الکبریٰ“ میں کہتے ہیں کہ جب عمر شہید ہوئے تو:

بايع المهاجرون والانصار وامراء الاجناد والمسلمون عثمان رضی اللہ عنہ ليكون الخليفة

للمسلمين بعد عمر رضی اللہ عنہ ولم يتأخر منهم احد عن بيعته

”مہاجرین و انصار اور لشکروں کے امراء اور عام مسلمانوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تاکہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے بعد

مسلمانوں کے خلیفہ بن جائیں اور کوئی بھی ان کی بیعت سے پیچھے نہیں رہا۔“

۴۔ پھر ص: ۶۲۸ پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کی اور ان

کی بیعت سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہا۔

۵۔ پھر ص: ۶۲۹ پر ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت پر اجماع تھا اور کہتے

ہیں کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سب سے مشورے لئے، اجتماعی بھی اور انفرادی بھی، پوشیدہ بھی اور ظاہری بھی۔

حتى خلس الى النساء المخدرات في حجابهن وحتى سئل الولدان في المكاتب وحتى سئل من يرد من

الركبان والاعراب الى المدينة في مدة ثلاثة ايام بلبا ليها

”حتی کہ پردہ نشین عورتوں کے پاس بھی گئے اور ان سے بھی پوچھا، اس حال میں کہ وہ پردوں میں تھیں اور حتی کہ مکاتب

میں بچوں سے بھی پوچھا اور حتی کہ ان قافلوں اور چرواہوں سے بھی پوچھا جو کہ مدینہ واپس آرہے تھے، تین دن اور تین

راتوں میں۔“

ان تین دن اور تین راتوں میں نیند بہت کم کرتے، نمازیں پڑھتے، دعائیں، استخارے اور مشورے کرتے، ہر کسی نے عثمان

رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشورہ دیا۔

خلافتِ علی پر امت کا اتفاق

اسی طرح خلیفہ رابع علیؑ کی بیعت اور خلافت پر بھی تمام لوگ متفق تھے، جیسا کہ ”عقیدہ اہل السۃ والجماعة فی الصحابة ص: ۶۸۸“ میں باب ذکر کرتے ہیں: ”الاجماع علی خلافتہ“ اور پھر کہتے ہیں کہ بہت سے علماء علی کی خلافت پر اجماع نقل کرتے ہیں، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور پھر ص: ۶۹۱ میں کہتے ہیں:

لا یعبأ بقول من یقول ان امامة علی لم یحصل علیہا الاجماع

”جو شخص یہ کہے کہ علیؑ کی امامت پر اجماع نہیں تھا تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔“

اسی طرح ابو عبد اللہ بن بطہ رحمہ اللہ کہتے ہیں:

كانت یبعة علیؑ یبعة اجماع ”علیؑ کی بیعت اتفاقی بیعت تھی۔“

پھر ص: ۶۹۶ میں حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں:

والله ما كانت یبعة علی الا کبیعة ابی بکرو عمر

”علیؑ کی بیعت پر بھی ایسا ہی اتفاق تھا جیسا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی بیعت پر اتفاق تھا۔“

جہاں تک علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے خلاف کی بات ہے تو وہ کسی بات پر تھا۔ پھر کہتے ہیں:

وان معاویة لم یقاتل علیاً علی الخلافة ولم ینکر امامته وانما کان یقاتل من اجل اقامة الحد

الشرعی علی الذین اشترکوا فی قتل عثمان مع ظنه انه مصیب فی اجتهاده ولكنه کان مخطئاً فی

اجتهاده ذالک فله اجر الاجتهاد فقط

”معاویہؓ نے علیؑ سے خلافت پر جنگ نہیں کی تھی اور نہ ہی ان کی امامت سے انکار کیا تھا بلکہ معاویہؓ کی

جنگ شرعی حد کے قائم کرنے پر تھی کہ عثمانؓ کے قاتلوں پر حد قائم کی جائے اور معاویہؓ کا یہ گمان تھا کہ میں

اپنے اجتہاد میں حق پر ہوں لیکن وہ اپنے اجتہاد میں خطا پر تھے، ان کو اپنے اجتہاد کا ثواب ملے گا۔“

اسی طرح عبد الملک الجوبینی کہتے ہیں:

ومعاویة ان قاتل علیاً فانه لا ینکر امامته ولا یدعیہا لنفسه وانما کان یطلب قتلة عثمان ظاناً

انه مصیب ولكنه کان مخطئاً

”معاویہ کی اگرچہ علیؓ سے جنگ تھی لیکن وہ علیؓ کی خلافت کا انکار نہیں کرتے تھے اور نہ ہی اپنے لئے امامت کا دعویٰ کرتے تھے بلکہ وہ عثمانؓ کے قاتلوں کو طلب کر رہے تھے اور ان کا گمان یہ تھا کہ وہ اپنے اجتہاد میں صحیح ہیں لیکن وہ خطا پر تھے۔“

پھر ص: ۷۰۲ پر کہتے ہیں کہ ابوذر داءؓ اور ابوامامہؓ جنگ صفین کے وقت معاویہؓ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ علیؓ سے کس بات پر جنگ کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم! علیؓ آپ سے اور آپ کے والد سے پہلے ایمان لائے تھے اور آپ سے زیادہ رسول اللہﷺ کے نزدیک تھے اور آپ سے زیادہ امارت کے حقدار ہیں، تو معاویہؓ نے انہیں جواب دیا:

اقاتله علی دمر عثمان وانہ اوی قتلته

”میری ان سے عثمانؓ کے قتل پر جنگ ہے اور اس بات پر جنگ ہے کہ انہوں نے عثمانؓ کے قاتلوں کو پناہ دی ہے۔ لہذا تم دونوں چلے جاؤ اور ہماری طرف سے عثمانؓ کے قاتلوں سے قصاص لے لو تو پھر میں اہل شام میں بیعت کرنے والا پہلا شخص ہوں گا۔“

اس سے معلوم ہوا کہ معاویہؓ علیؓ کی بیعت پر تیار تھے لیکن اس شرط پر کہ عثمانؓ کے قاتلوں سے قصاص لینے میں جلدی کی جائے اور علیؓ کی رائے یہ تھی کہ اول معاویہؓ بیعت کریں پھر بعد میں قاتلوں پر شرعی حد قائم کی جائے گی۔

پھر ص: ۷۰۶ میں ابن حزم کا قول نقل کرتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ، زبیر اور طلحہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے علیؓ کی امامت کو باطل نہیں کہا تھا اور نہ اس پر کسی قسم کی طعنہ بازی کی تھی اور نہ ہی کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔

اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ”الخلافة والملک ص: ۷۲“ میں کہتے ہیں:

ومعاویة لم يدع الخلافة ولم يبايع له حين قاتل عليا ولم يقاتل علي انه خليفة ولا انه يستحق الخلافة
 ”معاویہؓ نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اور جس وقت وہ علیؓ سے حالت جنگ میں تھے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی نہیں کی گئی اور نہ ان کی جنگ اس بات پر تھی کہ میں خلیفہ ہوں اور نہ ہی اس بات پر کہ میں خلافت کا حقدار ہوں اور نہ

ہی معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی یہ رائے نہیں تھی کہ ہم علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جنگ شروع کریں گے بلکہ علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی یہ رائے تھی کہ ان پر علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت اور بیعت واجب ہے اور وہ اس واجب کو ادا نہیں کر رہے، لہذا ہم ان سے جنگ کریں گے تاکہ وہ اس واجب کو ادا کریں اور اطاعت بھی ہو جائے اور اتفاق بھی آجائے۔“

”شرح المقاصد ص: ۲۸۲“ میں کہتے ہیں:

ونزاع معاویۃ لم یکن فی امامۃ علی بل فی انہ ھل یجب علیہ بیعتہ قبل الاقتصاص من قتلة عثمان
”معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف علی رضی اللہ عنہ سے امامت پر نہ تھا بلکہ اس بات پر تھا کہ ہم پر علی رضی اللہ عنہ کی بیعت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کے قصاص سے پہلے واجب نہیں ہے۔“

اور بھی بہت سے علماء نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی بیعت پر اجماع اور اتفاق تھا جیسے ”المواقف ص: ۶۲۲“ اور ”الانتصار فی الرد علی المعتزلة القدیریہ ص ۹۰۰“ میں کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی بیعت اور امامت جمہور صحابہ کرام سے ثابت تھی اور علی رضی اللہ عنہ کو شوکت (غلبہ و قدرت) ان ہی کی وجہ سے حاصل ہوا تھا۔

محققین اور اہل السنۃ کے تین مسئلے

”الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوی الضال“ میں کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جو فتنہ پیدا ہوا تو اس میں علماء اور محققین اہل السنۃ کے نزدیک تین مسئلے ہیں:

پہلا مسئلہ:

پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا خلاف خلافت کی وجہ سے نہ تھا اور نہ ہی کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں علی رضی اللہ عنہ سے خلافت کا زیادہ حقدار ہوں۔

دوسرا مسئلہ:

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا اس بات پر تو اتفاق تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے انتقام لینا تو فرض ہے لیکن خلاف جلدی اور دیر میں تھا۔

تیسرا مسئلہ:

تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان اگرچہ اختلاف تھا لیکن دین کے بارے میں وہ ایک دوسرے پر تہمت نہیں لگاتے تھے، ہر فریق کا یہ گمان تھا کہ میرا مخالف اجتہاد اور تاویل کر رہا ہے اور اس کی فضیلت اور رسول اللہ ﷺ سے اس کی صحبت کا اقرار کرتا تھا۔

”مؤلفات شیخ احسان الہی ظہیر ص: ۴۰، ج: ۱“ میں کہتے ہیں کہ تمام مورخین اس پر متفق ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کی وجہ سے تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ گمان تھا کہ علی رضی اللہ عنہ اس میں کوتاہی کر رہے ہیں حالانکہ ان پر عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے قصاص لینا فرض ہے اور ان کا خیال یہ تھا کہ قصاص بیعت سے پہلے ہے اور معاویہ ولی الدم تھے یعنی قصاص کا اختیار ان کو حاصل تھا کیوں کہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے (چچا کے بیٹے)۔

”طعنۃ فی قلب علی رضی اللہ عنہ ص: ۲۹“ میں کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی بیعت پر بڑے صحابہ اور مہاجرین و انصار سب متفق تھے اور تمام اسلامی شہر ان کی خلافت کے تابع تھے، جیسا کہ حجاز، یمن، فارس، خراسان، مصر، افریقہ، الجزائر، آذربائیجان، ہند، سند اور نوبہ۔ ان کی بیعت سے صرف شام والوں نے انکار کیا تھا، جو کہ نہ امت کا آدھا حصہ تھا نہ چوتھائی بلکہ وہ تو امت کے دسویں حصے تک بھی نہیں پہنچتے تھے۔ شام میں بعض صحابہ کرام اور تابعین علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اقرار کرتے تھے اور وہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے الگ تھے جیسا کہ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ، عبدالرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ وغیرہ۔

علی رضی اللہ عنہ کی حکومت بہت وسیع تھی جیسا کہ ”خلافت و مملوکیۃ ص: ۱۳۰“ سے پتہ چلتا ہے، روم سے لے کر یمن تک اور افغانستان سے شمالی افریقہ تک علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پھیلی ہوئی تھی، صرف شام ان کے پاس نہ تھا۔

آٹھویں اہم بات: اتفاق کے اعتبار سے خلفاء کی اقسام

اسلامی تاریخ کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں مختلف قسم کی خلافتیں گزری ہیں۔

خلفاء کی پہلی قسم:

ایک قسم وہ ہے کہ پوری امت اس پر متفق تھی، جیسا کہ خلفاء راشدین کی خلافت، جس کا بیان پہلے گزر چکا ہے کہ علیؑ کی خلافت پر بھی تقریباً پوری امت متفق تھی اور پھر ان میں بھی سب سے زیادہ اتفاق عثمانؓ پر ہوا تھا۔ اسی طرح معاویہؓ کی خلافت پر بھی تمام لوگ متفق تھے کیوں کہ حسنؓ کی صلح کے بعد ان پر تمام لوگ متفق تھے جیسا کہ ”رسائل ابن حزم ص: ۱۶۲، ج: ۲“ میں ہے:

واجمع علیہ جمیع المسلمین

”تمام مسلمان ان پر جمع ہو گئے تھے۔“

اسی وجہ سے اس سال کو ”عام الجماعة“ (اتفاق کا سال) کہا جاتا ہے۔

اسی طرح عبدالملک بن مروان اور ان کی اولاد پر بھی سب متفق تھے، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ”منہاج السنة النبویة ص: ۳۱۰، ج: ۲“ میں بیان کیا ہے کہ یہ تمام بالاتفاق خلیفہ تھے اور ان کی خلافت شرعی خلافت تھی۔

خلفاء کی دوسری قسم:

خلفاء کی دوسری قسم ان خلفاء کی ہے کہ جن کی خلافت پر اکثر امت متفق تھی اور بعض لوگ ان کے مخالف تھے، جیسا کہ یزید اور بنو عباس کی خلافت۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ”منہاج السنة النبویة ص: ۳۱۰، ج: ۲“ میں کہتے ہیں کہ یزید اور بنو عباس پر لوگ متفق تھے، عبد اللہ ابن زبیر کی خلافت کا بھی یہی حال تھا۔

تاریخ کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن خلفاء سے بعض لوگوں نے مخالفت کی تو اس مخالفت کی وجہ سے ان کی خلافت اختلافی ہو گئی تھی، جیسا کہ یزید سے شروع میں حجاز والوں نے بیعت نہیں کی تھی تو وہ اس وقت شرعی خلیفہ نہ تھا پھر بعد میں جب سب لوگ اس سے متفق ہو گئے تو پھر وہ شرعی خلیفہ بن گئے، کیوں کہ متغلب کے لیے ضروری ہے کہ تمام لوگ اس پر متفق ہو جائیں، اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔

سیوطی ”تاریخ الخلفاء ص: ۱۸۲“ میں نوفل بن ابی الفرات سے نقل کرتے ہیں کہ میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے کہا: ”امیر المؤمنین یزید بن معاویہ“، تو اس پر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس سے کہا کہ تم یزید کو امیر المؤمنین کہتے ہو؟ پھر حکم دیا کہ اس شخص کو بیس کوڑے مارے جائیں۔

اس سے پتہ چلا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یزید کو خلیفہ اور امیر المؤمنین نہیں کہتے تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ کو بعض لوگ امیر المؤمنین کہتے ہیں، کیوں کہ ان کی اکثر عالم اسلام پر امارت تھی اور بعض لوگ ان کو امیر المؤمنین نہیں کہتے کیوں کہ شام میں بعض علاقوں کی ان سے بیعت نہیں تھی۔ اس کی تفصیل ذہبی نے ”سیر اعلام النبلاء ص: ۳۶۳

ج: ۳“ میں یہ بیان کی ہے کہ جب یزید کی وفات ہوئی تو عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ سے ۶۴ھ میں بیعت ہوئی ان کی حکومت حجاز، یمن، مصر، عراق، خراسان اور شام کے بعض حصوں میں تھی۔ ان کی حکومت مکمل نہ ہوئی، اس وجہ سے بعض علماء ان کو امراء المؤمنین میں شمار نہیں کرتے اور ان کی حکومت کو اختلافِ زمانہ سے تعبیر کرتے ہیں، کیوں کہ مروان نے شام میں قبضہ کر لیا تھا، پھر اس کے بعد مصر پر بھی اور مروان کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے عبدالملک ابن مروان نے ابن زبیر رحمہ اللہ سے جنگ شروع کر دی اور ان کو شہید کر دیا تو عبدالملک کو خلافت میں استقلال حاصل ہو گیا۔ پھر ساٹھ سال تک ان کی حکومت رہی اور پھر بنو عباس نے ان سے حکومت چھین لی۔

”مقدمہ ابن خلدون ص: ۱۱۳“ میں ہے:

مع ان الكثير من الصحابة كانوا يرون ان بيعة ابن الزبير رحمہ اللہ لم تنعقد لانه لم يحضرها اهل

الحل والعقد كبيعة مروان

”بہت سے صحابہ کرام کی یہ رائے تھی کہ عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ کی بیعت نہیں منعقد ہوئی، کیوں کہ ان کے پاس ”اہل الحل والعقد“ نہیں حاضر ہوئے (یعنی ان پر متفق نہیں ہوئے) جس طرح کہ مروان کی بیعت منعقد نہیں ہوئی تھی۔“

”الامامة العظمى“ کے حاشیے میں ہے کہ ابن زبیر رحمہ اللہ کے دور سے بعض لوگ ابن زبیر رحمہ اللہ کی حکومت کو خلافت سے تعبیر کرتے ہیں اور بعض فتنہ ابن زبیر رحمہ اللہ سے۔

اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تفصیل علی بن محمد الصلابی نے اپنی کتاب ”خلافتہ امیر المؤمنین ص: ۵۵“ میں کی ہے کہ ان سے حجاز میں بیعت کی گئی اور عراق سے لے کر مشرقی اسلامی ملکوں تک اور مصر سے آخری مغربی ملکوں تک اور شام میں بھی ان سے بیعت کی گئی لیکن شام کے بعض علاقوں نے ان سے بیعت نہیں کی۔

اسی طرح تمام اسلامی علاقوں میں ان سے بیعت کی گئی اور انہوں نے ہر جگہ اپنے نائب اور والی مقرر کئے اور تقریباً تمام علاقے ان کی بیعت پر متفق ہو گئے، اسی وجہ سے بہت سے علماء اور مؤرخین کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت شرعی بیعت تھی۔ ابن حزم اور سیوطی بھی ان کی بیعت کو شرعی بیعت کہتے ہیں، ذہبی بھی انہیں امیر المؤمنین کہتے اور مروان اور اس کے بیٹے عبدالملک کو باغی کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے بیعت نہیں کی تھی ان کی سرپرستی پر تین لوگ رہے جن کا (حجاز کے) لوگوں پر بہت اثر و رسوخ تھا۔ وہ تین اشخاص عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہم تھے، ان تینوں نے موت تک بیعت نہیں کی اور جب ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس اور محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہما سے بیعت کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا:

لاحتی تجتمع لك البلاد ويتسق لك الناس

”ہم اس وقت تک تم سے بیعت نہیں کریں گے کہ جب تک تمام علاقے اور لوگ تم پر متفق نہ ہو جائیں۔“

بہر حال ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اختلاف تھا۔

خلفاء کی تیسری قسم:

تیسری قسم وہ ہے کہ جس میں بعض لوگوں نے تو بیعت کی لیکن اکثر امت ان پر متفق نہیں تھی جیسے حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کہ ان سے کوفہ والوں نے تو بیعت کی تھی اور انہوں نے کوفہ کی طرف ہجرت بھی کی لیکن کسی اور نے ان سے بیعت نہیں کی، لہذا وہ شرعی خلیفہ نہیں تھے۔

جب حسین رضی اللہ عنہ عراق جا رہے تھے تو راستے میں ان کی ملاقات فرزدق سے ہوئی، حسین رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ حالات کیسے ہیں تو اس نے کہا کہ دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، تو حسین رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ میرا تھیلہ تو ان کے خطوط اور بیعتوں سے بھرا ہوا ہے۔

اسی طرح اختلافی امراء اور بھی تھے، جیسا کہ ”الانباء فی تاریخ الخلفاء ص: ۵۳“ میں ان لوگوں کے نام ذکر کئے گئے ہیں کہ جن سے بنو امیہ کے دور میں خلافت کی بیعتیں کی گئی تھیں، اور وہ کہتے ہیں:

ولم یتہ لواحد من هؤلاء امر ”ان میں سے کسی کی بھی خلافت مکمل نہیں ہوئی۔“ ان کے نام یہ ہیں: عبداللہ بن

الزبیر، محمد بن حنفیہ، ضحاک بن قیس، عمرو بن سعید، عبدالرحمن بن اشعث، یزید بن مہلب، عبداللہ بن معاویہ۔“

اسی طرح ”تاریخ الخلفاء ص: ۲۴“ میں سیوطی کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم جو کہ یزید الناقص کے بعد تھے ان کی خلافت مکمل نہیں ہوئی تھی۔

فان قوما بايعوه بالخلافة وآخرين لم يبايعوه وقوم كانوا يدعونهم بالامارة دون الخلافة

”یعنی کچھ لوگوں نے ان سے خلافت پر بیعت کی تھی اور باقی لوگوں نے ان سے بیعت نہیں کی تھی اور کچھ لوگوں نے ان کو امیر کہا تھا اور خلیفہ نہیں کہا تھا۔“

پھر ان خلفاء کی بھی دو قسمیں ہیں:

۱۔ وہ کہ جن پر اکثریت متفق تھی، جیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ

۲۔ وہ کہ جن پر اکثریت متفق نہیں تھی۔

خلفاء کی چوتھی قسم:

چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کی حکومت اور امارت ایک علاقے تک محدود تھی، جیسا کہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ عراق میں عباسیوں کی حکومت تھی اور مصر میں فاطمیوں کی حکومت اور مغرب میں امویوں کی حکومت تھی۔

”الدرر السنیة ص: ۵۴۰، ۸: ۵۴۰“ میں ہے کہ ۳۰۰ھ میں عالم اسلام میں یہ تین خلافتیں تھیں اور ان کی خلافت ان کے علاقے والوں نے قبول کی تھی۔

نویں اہم بات: گذشتہ بحث کا تہمہ

کسی خلیفہ کی خلافت کے لیے کچھ لوگوں کی بیعت کافی نہیں ہے، جب تک اس پر اکثریت راضی نہ ہو جائے۔ یہ بحث اگرچہ پہلے گزر چکی ہے لیکن ہم یہاں اضافی وضاحت کے لیے اس کی مزید صراحت کرتے ہیں:

یحییٰ بن ابی الخیر العمرانی المتوفی ۵۵۸ھ اپنی کتاب ”الانتصار فی الرد علی المعتزلة القدريه ص ۸۳۶ جلد ۳“ میں کہتے ہیں:

فنحن نقول لما بايع عمر ابا بكر ان عقدت له الامامة لا بمجرد مبايعته ولكن لتتابع الايدي الى
المبايعة ولولم يبايعه عمر رضي الله عنه وبقي الناس مخالفين وانقسموا انقساما لا يتميز فيه الغالب من
المغلوب لما انعقدت امامته لان شرط ابتداء الانعقاد قيام الشوكة وانصراف القلوب الى المبايعة
ومطابقة البواطن والظواهر على ذلك المقصود الذي يراد له الامام وهو جمع شتات الاراء ولا تتفق
الارادات المتناقضة على مبايعة ذي رأى واحد الا اذا ظهرت شوكته ورسخت في النفوس رهبته
ومهابته ولم يخالفه الا من لا يكثرث بمخالفته۔

”ہم کہتے ہیں کہ جب عمر رضي الله عنه نے ابو بکر رضي الله عنه سے بیعت کی تو ان کی خلافت صرف عمر رضي الله عنه کی بیعت کی وجہ سے منعقد نہیں ہوئی، بلکہ ان کے بعد پے در پے بیعتوں کی وجہ سے ان کی خلافت منعقد ہوئی اور اگر عمر رضي الله عنه کی بیعت نہ کرتے اور لوگوں میں اختلاف ہوتا اور ایسی تقسیم ہوتی کہ یہ پتہ نہ لگتا کہ کس طرف لوگ زیادہ ہیں تو خلافت نہ منعقد ہوتی، کیوں کہ خلافت کے انعقاد کی ابتداء کی شرط یہ ہے کہ قدرت موجود ہو، لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوں اور لوگوں کے ظاہر اور باطن اس مقصد کے مطابق ہوں کہ جس مقصد کے لیے خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ مختلف آراء متفق ہو جائیں اور مختلف آراء ایک شخص کی بیعت سے متفق ہوتی ہیں مگر اس وقت کہ جب اس شخص کا غلبہ اور شوکت ظاہر ہو اور دل اس کی طرف راغب ہوں اور معتبر لوگ اس کی مخالفت نہ کریں۔“

فائدہ:

اس سے معلوم ہوا کہ:

- ۱۔ ایک آدمی کی بیعت سے خلیفہ مقرر نہیں ہو سکتا۔
- ۲۔ جب کسی خلیفہ کے بارے میں مسلمان تقسیم ہو جائیں، یعنی کوئی موافق ہو اور کوئی مخالف اور یہ پتہ نہ لگے کہ مسلمان کس طرف زیادہ ہیں تو پھر بھی خلافت منعقد نہیں ہوتی۔
- ۳۔ جب یہ بات واضح ہو کہ مخالف لوگ زیادہ ہیں تو پھر تو بطریق اولیٰ خلافت کا انعقاد نہ ہو گا۔

۴۔ جس خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کی جائے تو پہلے سے اس کی طرف لوگوں کے دل مائل ہوں، کیوں کہ اگر پہلے سے لوگوں کے دل اس کی طرف مائل نہ ہوں تو اس کی خلافت کا ابتداء انعقاد صحیح نہ ہوگا۔

اسی طرح وہب الزہلی نے ”الفقہ الاسلامی وادلتہ ص ۲۹۵ جلد ۸“ میں ”موافقة الامة“ کا عنوان لکھا ہے، جس کا مطلب ہے کہ بیعت میں امت کا اتفاق اور رضا شرط ہے، پھر کہتے ہیں:

فاذا عقد البيعة شخص واحد لا تنعقد حتى تتم موافقة الامة ورضاها

”ایک آدمی کی بیعت سے خلافت منعقد نہیں ہوتی جب تک امت کی موافقت اور رضائے نہ ہو۔“

پھر کہتے ہیں:

قال الغزالی في بيعة ابي بكر ولو لم يبايعه غير عمر وبقى كافة الخلق مخالفين او انقسموا انقساما

متكافئا لا يتميز فيه غالب عن مغلوب لما انعقدت

”امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور نے بیعت نہ کی ہوتی اور وہ مخالفت کر دیتے تو ان کی خلافت منعقد نہ ہوتی یا اگر لوگوں میں ایسی تقسیم ہو جاتی کہ غالب اور مغلوب میں فرق نہ ہو سکتا تو پھر بھی خلافت منعقد نہ ہوتی۔“

فائدہ:

امام غزالی رحمہ اللہ کی عبارت سے یہ بات معلوم ہوئی:

۱۔ ایک آدمی کی بیعت سے خلافت منعقد نہیں ہوتی۔

۲۔ جب لوگ تقسیم ہو جائیں بعض مخالف ہوں اور بعض موافق اور یہ فرق نہ ہو سکتا ہو کہ کس طرف لوگ زیادہ ہیں تو پھر بھی خلافت منعقد نہ ہوگی۔

۳۔ جب یہ بات واضح ہو کہ مخالف لوگ زیادہ ہیں تو پھر تو بطریق اولی خلافت کا انعقاد نہ ہوگا۔

پھر کہتے ہیں:

قال ابن تیمیہ فی مباہیعة ابی بکر لو قدر ان عمر وطائفة معه بايعوه وامتنع سائر الصحابة عن

البيعة لم يصرا اما ما بذالك وانما صار اما ما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم اهل القدرة

والشوكة۔

”ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بالفرض اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ اور ایک جماعت بیعت کرتی اور باقی صحابہ بیعت نہ کرتے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ نہ بنتے، وہ اس لیے خلیفہ ہو گئے کہ جمہور صحابہ جو کہ اہل قدرت اور طاقت تھے، انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کی۔“

فائدہ:

ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت سے بھی معلوم ہوا کہ خلیفہ کے انعقاد کے لیے ایک جماعت کی بیعت کافی نہیں، اگرچہ ان میں عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ ہی کیوں نہ موجود ہوں۔
اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں:

لم يصرا اما ما باختيار بعضهم۔

”عثمان رضی اللہ عنہ بعض لوگوں کے انتخاب سے خلیفہ نہیں بنے بلکہ وہ اس لیے خلیفہ ہوئے کہ لوگوں نے ان سے بیعت کی۔“

(منهاج السنة ص ۱۴۳ جلد ۱)

اسی طرح ”الفقہہ الاسلامی ص ۲۰۰ جلد ۸“ میں کہتے ہیں:

والخلاصة ان اختيار الخليفة يتم اساسا ببيعة اكثر المسلمين العامة

”خلاصہ یہ ہے کہ خلیفہ کا انتخاب اس طرح پورا ہوتا ہے کہ اکثر عام مسلمان اس سے بیعت کر لیں۔“
اس سے بھی یہی معلوم ہوا کہ بیعت میں اکثر مسلمانوں کا اتفاق ضروری ہے۔ اگر خلافت کے لئے چند لوگوں کی بیعت کافی ہوتی تو پھر تو حسین رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوتے، لیکن حسین رضی اللہ عنہ کو کسی نے خلیفہ نہیں کہا، حالانکہ ان سے کوفے والوں نے بیعت کی تھی اور اس وقت لوگوں میں بہترین شخصیت اور خلافت کی تمام شرائط ان میں موجود تھیں۔
پھر یہ نظریہ ”اہل السنة والجماعة“ کے عقیدے کے بھی خلاف ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ ”منهاج السنة النبوية ص: ۲۲۸، ج: ۲“ میں کہتے ہیں:

لیس قول اہل السنۃ والجماعۃ و لیس مذہبہم انہ بمجر د مبايعۃ واحد قرشی تنعقد بیعتہ و یجب علی

جمیع الناس طاعته لهذا وان کان قد قالہ بعض اہل الکلام فلیس ہو قول ائمة اہل السنۃ

والجماعۃ

”یہ نہ "اہل السنۃ والجماعۃ" کا قول ہے نہ مذہب کہ صرف ایک قریشی شخص کی بیعت سے خلیفہ کی بیعت منعقد ہو جائے اور سب لوگوں پر اس کی طاعت لازم ہو جائے، یہ اگرچہ بعض متکلمین کا قول ہے لیکن "اہل السنۃ والجماعۃ" کے قول کے مخالف ہے۔“

خلاصہ یہ کہ بعض متکلمین کی یہ رائے ہے کہ ایک قریشی شخص کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے تو اس کی بیعت اور خلافت صحیح ہے اور پوری امت پر اس کی طاعت اور بیعت فرض ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ دو دفعہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ نہ "اہل السنۃ والجماعۃ" کا قول ہے اور نہ مذہب۔

دسویں اہم بات: انتخاب کی صورت میں خلیفہ کی شرائط

علامہ ماوردی خلیفہ کے لئے سات شرائط ذکر کرتے ہیں:

۱۔ عدالت

۲۔ علم

۳۔ حواس یعنی کان، آنکھ اور زبان کی صحت

۴۔ اعضاء کی صحت و سلامتی

۵۔ ایسی سمجھ کہ جس کے ذریعے رعیت کی سیاست اور تدبیر کر سکے

۶۔ شجاعت و بہادری کہ جہاد کر سکے

۷۔ نسب یعنی قریشی ہو (الاحکام السلطانیۃ ص: ۶)

تفسیر قرطبی ص: ۷۰، ج: ۱ میں گیارہ شرائط ذکر کی گئی ہیں:

مذکورہ بالا شرائط کے علاوہ دیگر شرائط مندرجہ ذیل ہیں:

۸۔ آزاد ہو غلام نہ ہو

۹۔ مسلمان ہو

۱۰۔ مرد ہو

۱۱۔ بالغ ہو

۱۲۔ عاقل ہو پاگل نہ ہو

”الموسوعة الفقهية الكويتية ص ۲۱۹ جلد ۶“ میں کہتے ہیں:

”علم اور اجتہاد احناف کے نزدیک اولیت کی شرط ہے اور دیگر ائمہ کے نزدیک شرط صحت ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ فاسق اور

امی بھی خلیفہ ہو سکتا ہے، اگرچہ عادل اور مجتہد نہ بھی ہو۔“

لیکن یہ شرائط استنباطی اور اجتہادی ہیں، اس میں مصلحت کی خاطر زیادتی اور کمی کی جاسکتی ہے۔ (نظریۃ الخروج فی الفقہ

الاسلامی ص: ۹۴)

علماء نے امامت کے لئے اتنی شرائط ذکر کی ہیں کہ کسی دوسری چیز کے لئے ذکر نہیں کریں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کی ذمہ

داریاں بڑی اور اہم ہوتی ہیں اور اس کے خطرے زیادہ ہوتے ہیں اور یہ شارع کی عادت ہے کہ جب کوئی کام اہم ہوتا ہے

تو اس کی شرائط بھی زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ (الاحکام فی تميز الفتاوى عن الاحکام ص ۲۹ بحوالہ: اسلام کا سیاسی اور اداری نظام ص ۲۳۱)

گیارہویں اہم بات: خلافت اور ملوکیت کا فرق

خلافت اور ملوکیت میں مختلف طریقوں سے فرق کیا جاسکتا ہے:

۱۔ پہلا فرق:

فالملك يتم عادة عن طريق القهر والغلبة والعهد من الالباء للابناء ونحو ذلك دون الرجوع لاهل

الحل والعقد اما الخلافة فلا تكون الا باقرار اهل الحل والعقد سواء عن طريق الاختيار او عن

طريق الاستخلاف۔ (الامامة العظمى ص ۴۰)

اس کا حاصل یہ ہے کہ ملوکیت غالباً طاقت اور غلبے سے حاصل ہوتی ہے اور اسی طرح بیٹوں کو باپ سے نیابت کے طور پر ملتی ہے، "اہل الحل والعقد" کی طرف رجوع کئے بغیر اور خلافت "اہل الحل والعقد" کے ذریعے ہوتی ہے چاہے اختیار کے ذریعے ("اہل الحل والعقد" کسی کو اختیار کریں) یا استخلاف کے ذریعے (یعنی خلیفہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کرے اور "اہل الحل والعقد" اس کا اقرار کریں))

۲۔ دوسرا فرق:

بعضے فرق مولانا مودودی نے اپنی کتاب "خلافت و ملوکیت ص: ۱۷۱" میں لکھیں ہیں۔ دوسرا فرق وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ شرعی خلیفہ اور بادشاہ کے رہنے سہنے میں فرق ہوتا ہے، ہم یہاں اس کا حاصل نقل کرتے ہیں:

اس کا حاصل یہ ہے کہ جب ملوکیت (بادشاہت) کا دور شروع ہوا تو انہوں نے قیصر و کسرا کی طرح محلوں میں رہنا شروع کر دیا، ان پر پہرہ دار مقرر ہو گئے، ان سے ملاقاتیں مشکل ہو گئیں اور وہ رعیت کی حالت سے صحیح طور پر باخبر نہ رہتے۔ جب کہ خلفاء راشدین عوام کے درمیان میں رہتے اور بازاروں میں پھرتے، پانچ وقت نماز کے لئے مسجد میں حاضر ہوتے، جمعے کی نماز میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دینی تعلیم کے علاوہ لوگوں کو حکومتی عملیوں سے بھی باخبر کرتے۔ ان کی ذات یا حکومت پر کسی کو اعتراض ہوتا تو وہ جواب کے لئے حاضر ہوتے۔

۳۔ تیسرا فرق: بیت المال کی حیثیت میں تبدیلی

خلفاء راشدین کے دور میں بیت المال خلیفہ اور اس کی حکومت کے پاس اللہ تعالیٰ اور لوگوں کی ایک امانت ہوتی تھی اور کوئی بھی اس میں اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتا تھا اور خلیفہ کی بس اتنی ہی تنخواہ ہوتی تھی جو کہ ایک متوسط شخص کے مصارف کے لئے کافی ہو۔ جب کہ ملوکیت کے دور میں بیت المال اور خزانہ بادشاہ اور شاہی خاندان کی ملکیت تھا، کسی کو بادشاہ سے حساب و کتاب لینے کا اختیار نہ تھا۔ بادشاہ، شہزادے، صوبوں کے والی اور عسکری کمندان وغیرہ بیت المال میں اپنی مرضی سے فضول خرچی کرتے تھے۔ اسی طرح آمدن کے حصول میں بھی حلال و حرام میں کوئی فرق نہ تھا۔ خلاصہ یہ کہ خلافت میں بیت المال کی حیثیت امانت کی تھی اور ملوکیت میں ملکیت کی۔

چوتھا فرق: اظہارِ رائے میں تبدیلی

خلافت میں لوگوں کی زبانیں آزاد تھیں اور لوگوں کے وجدان اور ضمیر زندہ تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آزادی تھی، غلطی پر بڑے بڑے لوگوں کی بھی پکڑ ہوتی اور حق بات کہنے میں کوئی پابندی نہیں تھی، حق بات کہنے والے کو غصے اور دھمکی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا، بلکہ اس کی تعریف کی جاتی، شاباشی دی جاتی، اس کو حق بات کہنے کی اور ترغیب دی جاتی اور اس کو معقول جواب دیا جاتا۔

لیکن ملوکیت کے وقت میں لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں، وجدان اور ضمیر مردہ ہو گئے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں آزادی ختم ہو گئی، زبانیں یا تو بالکل بند تھیں یا خلفاء اور حکام کی تعریفوں میں مصروف تھیں اور جو شخص حق بات کہتا تو اس کے لئے یا توقید تھی یا قتل وغیرہ۔

۵۔ پانچواں فرق: قضاء کی آزادی میں فرق

خلفاء راشدین کے دور میں قاضیوں پر کسی کا بھی زور نہیں تھا، قضاء کے کاموں میں کسی کو مداخلت کی جرأت نہیں تھی، حتیٰ کہ قاضی کو خلیفہ کے خلاف فیصلہ کرنے کا حق بھی حاصل تھا۔

لیکن جب ملوکیت کا زمانہ آیا تو قضاء کی آزادی ختم ہو گئی، شہزادوں، والیوں اور دوسری حکومتی شخصیتوں کے خلاف دعووں میں انصاف مشکل ہو گیا، والی خود سے قاضیوں کی تقرری اور معزولی کرتے، حالانکہ خلافت کے دور میں یہ اختیار صرف خلیفہ کو حاصل تھا۔

چھٹا فرق: نسلی اور قومی عصیتوں کا پیدا ہونا

اسلام نے قوم، نسل، وطن اور قبیلے کا فرق ختم کر دیا اور انسانیت کو یہ تعلیم دی کہ تمام انسان ایک ہی قسم کے حق رکھتے ہیں اور یہ پوری ایک ہی امت ہے لیکن ملوکیت و بادشاہت کے دور میں یہ قومی اور نسلی اختلافات پھر سے شروع ہو گئے اور بنو امیہ کے دور میں عرب و عجم کا فرق شروع ہو گیا، والی و قاضی کے تقرر میں حتیٰ کہ نماز کے لئے امام کے تقرر میں بھی یہ فرق کیا جاتا کہ یہ عرب ہے یا عجم۔

کوفہ میں حجاج نے یہ حکم دیا تھا کہ عرب کے علاوہ کسی اور کو امام نہ بنایا جائے۔ جب سعد بن جبیر رحمہ اللہ گرفتار ہوئے تو حجاج نے ان پر یہ احسان جتایا کہ میں نے تمہیں مسجد کا امام مقرر کیا تھا، حالانکہ یہاں عرب کے علاوہ کوئی دوسرا امامت نہیں کر سکتا۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کو قضاوت سے اس لئے معزول کیا گیا کہ وہ عرب نہیں تھے۔

عرب و عجم کی نفرتوں کے علاوہ مختلف عرب قبائل میں آپس کی نفرتیں پیدا ہو گئی تھیں۔ ایسا وقت بھی گزرا کہ بنو امیہ کے دار الحکومت دمشق میں ہر مسجد میں دو جدا جدا محراب اور دو امام مقرر ہو گئے۔ یہی اختلاف بنو امیہ کے سقوط کے اسبابوں میں سے ایک سبب تھا۔ مولانا مودودی نے اپنی کتاب میں بعضے اور فرق بھی بیان کئے ہیں۔

بارہویں اہم بات: خلفاء راشدین کے بعد بادشاہوں کو خلیفہ کہنا اور اس کا حکم

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعد کے بادشاہوں کو خلیفہ کہنا جائز ہے، اگرچہ وہ بادشاہ تھے اور انبیاء کے نائب نہیں تھے۔ اس پر دلیل بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لاني بعدى وسيكون خلفاء

فيكثرون قالوا فما تأمرنا قال فوا ببيعة الاول فالاول اعطوهم حقهم فان الله سائلهم عما

(استرعاہم)) (بخاری ص ۴۹۱ جلد ۱ کتاب الانبیاء مسلم ص ۱۳۶ جلد ۲ کتاب الامارہ)

”بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تو ان کی جگہ اللہ عز و جل دوسرے نبی کو بھیج دیتے۔ اور میرے بعد نبی نہیں آئے گا لیکن خلفاء ہوں گے اور زیادہ ہوں گے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ایسے حالات میں آپ ہمیں کیا حکم کرتے ہیں (کس کی اطاعت کریں اول کی یا بعد والوں کی)؟ تو آپ نے فرمایا: اس خلیفہ کی اطاعت کرو جس سے اول بیعت کی ہو، ان کا حق پورا ادا کرو، اللہ تعالیٰ ان سے ان کی رعیت کے بارے میں پوچھیں گے۔“

طریقۂ استدلال:

اس حدیث سے اس مسئلے پر دو طریقوں سے استدلال کیا گیا ہے:

۱۔ حدیث میں ذکر ہے کہ خلفاء زیادہ ہوں گے اور خلفاء راشدین زیادہ نہیں تھے، صرف چار تھے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ خلفاء راشدین کے بعد ان سے مراد دیگر خلفاء ہیں۔

۲- حدیث کے الفاظ: ((فوا بیعة الاول فالاول)) سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے درمیان اختلاف ہو گا اور خلفاء راشدین کے درمیان خلافت کی وجہ سے اختلاف نہیں آیا تھا۔

تیر ہویں اہم بات: وحدت اور تعدد خلیفہ

یعنی ایک وقت میں متعدد خلیفہ ہو سکتے ہیں یا نہیں؟

تفسیر ”اضواء البیان“ ص: ۳۰، ج: ۱“ میں اس بارے میں تین اقوال ذکر کئے گئے ہیں:

۱- کرامیہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں متعدد خلیفہ ہو سکتے ہیں۔

۲- جمہور علماء کے نزدیک ایک وقت میں متعدد خلفاء نہیں ہو سکتے، کیوں کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

((إذا بویع الخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما))

”جب دو خلفاء سے بیعت کی جائے تو ان میں سے دوسرے کو قتل کر دو۔“

اسی طرح اس بارے میں اور بھی احادیث موجود ہیں۔

۳- تیسرا قول یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے اور وہ یہ کہ ایک صورت میں تعدد ناجائز ہے کہ جب علاقہ ایک ہی ہو یا متعدد علاقے نزدیک نزدیک ہوں، جب کہ دوسری صورت میں جائز ہے کہ جب جدا جدا خطے ہوں، جیسا کہ اندلس اور خراسان۔ یہی بات ”الفقہ الاسلامی“ ص: ۶۱۰، ج: ۶“ میں لکھی ہے اور امام قرطبی کہتے ہیں کہ جب علاقے جدا ہوں تو تعدد جائز ہے اور یہی مذہب استاد ابواسحاق کا ہے۔

ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ عراق میں عباسیوں کی حکومت تھی اور مصر میں فاطمیوں کی اور مغرب میں امویوں کی۔

ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ سب مسلمانوں کا ایک ہی امام ہو، لیکن اگر کسی سبب سے یہ سنت چھوڑ دی جائے اور متعدد امراء مقرر کر دئے جائیں تو ہر امیر کا یہ فرض ہے کہ حدود جاری کرے۔ (مجموع الفتاوی ص: ۱۵۷، ج: ۳۲)

علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب اسلام پھیل گیا اور اسلامی علاقوں میں کشادگی آگئی اور ہر علاقے میں مختلف مختلف بادشاہ اور امراء مقرر ہو گئے اور ایک امیر کا حکم دوسرے علاقے میں جاری نہ ہوتا تو اس وقت ائمہ اور بادشاہوں کے تعدد میں کچھ

نقصان نہیں اور ہر علاقے والوں پر اپنے امیر کی تابعداری بیعت کے بعد فرض ہے اور ایک علاقے والوں پر دوسرے علاقے کے امیر کی تابعداری فرض نہیں ہے اور اگر کوئی شخص کسی علاقے میں اس علاقے کے امیر کے خلاف کھڑا ہو تو اس کا مارنا بھی جائز ہے اگر وہ توبہ نہ کرے۔ (السیل الجرار ص: ۵۱۴، ج: ۴)

یہی قول ابن ازرق مالکی، علامہ ماذری، شیخ عبدالقادر البغدادی المتوفی ۴۲۹ھ (اصول الدین ص: ۲۷۲)، امام الحرمین، قاضی عضد الدین، عبدالعزیز فرہاری (الامامة العظمیٰ ص: ۵۶۰، مضمون: مذهب اہل السنة من تعدد الائمة)، علامہ صدیق حسن خان کا بھی ہے۔ (بحوالہ: اسلام کا سیاسی اور اداری نظام)

اسی طرح کا قول شیخ رضا سے بھی منقول ہے اور وہ کہتے ہیں کہ امراء کا تعدد مجبوری کی وجہ سے جائز ہے اور جب ضرورت ختم ہو جائے تو وحدت اور ایک امیر کی بیعت فرض ہوگی۔ (الخلافۃ ص: ۵۶)

عبداللہ قادری الاہدل کہتے ہیں کہ مسلم کی حدیث میں ہے:

((ستكون امراء فتعرفون وتنكرون))

”نزدیک ہے وہ وقت کہ تم پر ایسے امراء مقرر ہو جائیں کہ ان کے بعض کام تم کو صحیح معلوم ہوں گے اور بعضے کام غلط یعنی بعضے کام شریعت کے مطابق ہوں گے اور بعضے مخالف۔“

مسلم کی دوسری حدیث میں ہے:

((خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم))

”بہترین امراء تم میں وہ لوگ ہیں کہ تم ان سے محبت کرو اور وہ تم سے۔“

ان دونوں حدیثوں میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعد کے زمانے میں امراء میں تعدد ہوگا۔

علامی صنعانی کہتے ہیں کہ دولت عباسیہ کے بعد سے لوگ ایک خلیفہ پر متفق نہیں ہوئے بلکہ ہر جگہ کا اپنا خلیفہ تھا۔ (معامة الحکام فی ضوء الكتاب والسنة ص: ۱۵)

شیخ محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ کے زمانے سے ہمارے دور تک لوگ ایک امام پر جمع نہیں ہوئے۔ (الامامة العظمیٰ ص: ۲۰۹)

خلاصہ بحث:

اس تیسرے قول سے کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں:

- ۱۔ ضرورت کے وقت متعدد خلفاء ہو سکتے ہیں۔
- ۲۔ متعدد خلفاء ہونے کی صورت میں ہر خلیفہ کا حکم امام اعظم کا ہے۔
- ۳۔ ہر علاقے والوں پر اپنے خلیفہ سے بیعت اور اس کی سمع و طاعت فرض ہے۔
- ۴۔ بیعت اور طاعت اس خلیفہ کی فرض ہے کہ جس کو سلطہ اور قدرت حاصل ہو۔
- ۵۔ بیعت صرف اس شخص پر فرض ہے کہ جس پر اس خلیفہ کے اوامر و نواہی نافذ ہوں۔ علامہ شوکانی نے ”السبل الجرار“ میں اس کی تصریح کی ہے۔ اسی طرح لوگ اس سے ڈرتے ہوں اور ڈر کی وجہ سے اس کا حکم مانتے ہوں۔ (انظر مجمع الانصار ص ۲۵۱ جلد ۲ معاملة الحاكم ص ۱۸)۔
- دُئی اور مولانا عبدالباقی نے جمہور کے قول کو ترجیح دی ہے اور اس کی وجوہات بھی بیان کی ہیں۔

چودھویں اہم بات: بیعت کا معنی

بیعت اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص خلیفہ یا امیر المؤمنین کو قولاً یا فعلاً قبول کرے اگرچہ اس کے ہاتھ پر بیعت نہ بھی کرے۔ بیعت میں اصل بات یہ ہے کہ خلیفہ سے بیعت قرآن و سنت پر اور حق کے قائم کرنے اور عدل و انصاف پر کی جاتی ہے کہ خلیفہ یہ کام کرے گا اور میں نیک کاموں میں سمع و طاعت کروں گا، جیسا کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ سے بیعت کی تھی:

ابایعت علی سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده

”میں آپ سے اللہ و رسول اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے طریقے پر بیعت کرتا ہوں، پھر ان سے دیگر لوگوں نے بھی انہی الفاظ

سے بیعت کی۔“

اسی طرح جب عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے اور لوگ عبدالملک بن مروان پر جمع ہو گئے تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے ان الفاظ سے بیعت کی اور ان کو خط لکھا:

انی اقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك امير المؤمنين على سنة الله ورسوله فيما استطعت

وان بنی قد اقرّوا بذالک

”میں امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان کے لئے سمع و طاعت کا اقرار کرتا ہوں، اللہ و رسول کے طریقے پر اپنی استطاعت کے مطابق اور میرے بیٹے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔“

اسی طرح صحابہ رسول اللہ ﷺ سے بیعت کرتے تھے۔ (الخلافۃ ص: ۳۲)

دمبئی ”الامامة العظمیٰ ص: ۲۰۳“ میں کہتے ہیں کہ بیعت یا تو امام کرے گا یا اس کا نائب، جیسا کہ فتح مکہ کے سال عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ عورتوں سے بیعت لے لو۔

رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں بیعت کی صورتیں

بیعت کے مختلف طریقے ہیں:

۱۔ کبھی بیعت میں مصافحہ اور باتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بیعت رضوان میں ہوا، جس کے بارے میں اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم

۲۔ کبھی صرف کلام ہوتا ہے جیسا کہ عورتوں کی بیعت میں یا جذام کے مریض کی بیعت میں۔

۳۔ کبھی خط کے ذریعے بیعت ہوتی ہے، جیسا کہ نجاشی بادشاہ نے خط کے ذریعے رسول اللہ ﷺ کو بیعت لکھ کر بھیجی تھی یا جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خط کے ذریعے عبد الملک بن مروان کی بیعت کی تھی۔

بیعت کی اقسام

”الوجیز فی فقہ الخلافۃ ص: ۵۱“ میں کہتے ہیں کہ بیعت کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ بیعت العقاد ۲۔ بیعت عامہ

یہ دونوں قسمیں ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہما کی خلافت سے پتہ چلتی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت انعقاد سقیفہ بنو ساعدہ میں ہوئی

اور عام بیعت دوسرے دن مسجد نبوی میں منبر پر ہوئی، تفصیل کے لئے ”فتح الباری ص: ۲۰۶، ج: ۱۳“ دیکھیے۔

اسی طرح علیؑ سے پہلے خصوصی بیعت (بیعت انعقاد) ہوئی، پھر دوسرے دن منبر پر عمومی بیعت ہوئی، جیسا کہ تاریخ طبری میں ہے۔ (بحوالہ الوجیز ص: ۵۳)

ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارتیں بھی اس پر دلالت کرتی ہیں کہ دوسری بیعت اس لئے ضروری ہے کہ شوکت اور قدرت حاصل ہو جائے۔

پندرہویں اہم بات: خلیفہ پر امت کے حقوق

علماء فرماتے ہیں کہ امت اور رعیت کے خلیفہ پر دس حقوق ہیں، جب خلیفہ یہ دس حقوق ادا کرے تو پھر امت پر خلیفہ کے دو حقوق لازم ہوتے ہیں: ۱۔ بیعت و طاعت ۲۔ نصرت و مدد

تفصیل:

امام ماوردی المتوفی ۴۵۰ھ ”الاحکام السلطانیہ ص: ۵“ میں اور امام ابو یعلیٰ ”الاحکام السلطانیہ ص: ۲۸“ میں کہتے ہیں:

والذی یلزمہ من الامور العامة عشرة اشياء

”وہ کام جو خلیفہ پر لازم ہوتے ہیں دس ہیں۔“

”تحریر الاحکام“ میں ان حقوق کو ”الحقوق العشرة“ کہا گیا ہے۔

پہلا حق: حفظ الدین:

رعیت کا پہلا حق جو کہ خلیفہ پر لازم ہو وہ حفاظت دین ہے۔ ان اصولوں کے مطابق جن پر سلف و صالحین نے اجماع کیا تھا، جیسا کہ اگر کوئی بدعتی ہو تو اس کو پہلے تو دلیل بیان کرے، اس کو نصیحت کرے اور اگر نہ مانے تو مناسب سزا دے۔

دوسرا حق: تنفیذ الاحکام

دوسرا حق یہ ہے کہ احکام نافذ کرے، قضاء کا نظام مقرر کرے کہ انصاف کی فراہمی عام ہو جائے اور ظالم ظلم نہ کر سکے اور مظلوم کو کمزور نہ سمجھا جائے۔

تیسرا حق:

حماية البيضة والذب عن الحریم ليتصرف الناس في المعایش وينتثروا في الاسفار آمینین من تخريب

بنفس او مال

تیسرا حق یہ ہے کہ اسلامی مملکت اور اس کی آبادیوں کی حفاظت کرے اور ان کی چار دیواری کا دفاع کرے کہ لوگ اپنے کاروبار اور سفر امن سے کر سکیں، بدنی اور مالی تباہی سے مطمئن ہوں اور امن میں ہوں۔

چوتھا حق: اقامة الحدود

چوتھا حق یہ ہے کہ حدود اللہ قائم کرے، یعنی شرعی سزاؤں کا نظام نافذ کرے کہ لوگ حرام کاموں کا ارتکاب نہ کریں اور تاکہ لوگوں کے حقوق ضائع نہ ہوں۔

پانچواں حق: تحصين الثغور

پانچواں حق یہ ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کرے کہ دشمن کامیاب نہ ہو پائے، کسی کی بے عزتی نہ کر سکے، کسی کا خون نہ بہا سکے، یعنی اپنا دفاع مضبوط کرے۔

چھٹا حق: جهاد من عائد الاسلام بعد الدعوة

چھٹا حق یہ ہے کہ دعوت کے بعد ضدی اور عنادی لوگوں سے جہاد کرے، اس بات پر کہ یا تو وہ مسلمان ہو جائیں یا جزیہ قبول کریں اور تاکہ جہاد کے ذریعے دین دوسرے ادیان پر غالب ہو جائے۔

ساتواں حق: جباية الفیء والصدقات

ساتواں حق یہ ہے کہ لوگوں سے مال فی اور زکوٰۃ وصول کرے، یہ کام خلیفہ پر واجب ہے، کیوں کہ یہ اصل میں مسکینوں کا حق ہے، اس میں کسی کا خوف اور کسی کے ساتھ نرمی نہیں کر سکتا، لیکن ساتھ ساتھ کسی پر ظلم بھی نہیں کرے۔

آٹھواں حق: تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال

آٹھواں حق یہ ہے کہ لوگوں کی تنخواہیں اور حقوق تقسیم کرے۔

نواں حق: استکفاء الامنا و تقلید النصحاء

نواں حق یہ ہے کہ حکومتی منصوبوں کے لیے امانت دار اور خیر خواہ لوگ مقرر کرے۔

دسواں حق: ان یبایس بنفسه مشارفة الامور وتصفح الاحوال ولا یعول علی التفویض تشاغلا بلذة او

عبادة فقد یخون الامین ویغش الناصح

دسواں حق یہ ہے کہ حکومتی کاموں کی نگرانی اور دیکھ بھال خود سے کرے اور کاموں کے احوال معلوم کرے اور صرف اس بات پر اعتماد نہ کرے کہ کام اور ذمہ داریاں دوسرے حکام کے حوالے کر دی گئی ہیں، تاکہ اپنے آپ کو لذت اور عبادت میں مشغول کرے، کیوں کہ کبھی امانت دار آدمی خیانت کرتا اور خیر خواہ بھی دھوکہ دے دیتا ہے۔

قال عمر رضی اللہ عنہ لومات شاة علی شط الفرات لظننت ان الله سائلی عنها يوم القيامة (رواه ابو نعیم فی

الحلیة السیاسة الشرعیہ ص ۱۲۲)

پھر کہتے ہیں:

”فهو من حقوق السیاسة لكل مسترع“ یعنی یہ ہر حاکم کے سیاسی حقوق ہیں اور صرف خلیفہ کے لئے خاص نہیں

ہیں۔ کیوں کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ((کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ)) (تم میں سے ہر ایک چرواہے کی طرح ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔) خلاصہ یہ کہ خلیفہ کے والیوں پر بھی یہ باتیں لازم ہیں۔

پھر کہتے ہیں:

واذا قام الامام بما ذکرنا من حقوق الامة وجب له علیهم حقان الطاعة والنصرة

”جب خلیفہ امت کے دس حقوق پورے ادا کرے تو امت اور رعیت پر اس کے دو حق لازم ہوتے ہیں:

۱۔ طاعت و بیعت ۲۔ نصرت و مدد“

علامہ بدر الدین ابن جماعہ المتوفی ۷۳۳ھ ”تحریر الاحکام فی تدبیر اہل الاسلام ص: ۶۵“ میں کہتے ہیں:

اما حقوق الرعية العشرة علی السلطان فالاول حماية بیضة الاسلام والذب عنها اما فی کل اقلیم

ان کان خلیفة او فی القطر المختص به ان کان مفوضا الیه۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ بادشاہ پر رعیت کے دس حقوق ہیں اور یہ دس حقوق خلیفہ پر ہر علاقے میں فرض ہیں، اور اگر خلیفہ نہ ہو بلکہ خلیفہ کی طرف سے مقرر کردہ کوئی نائب ہو تو اس پر بھی یہ حقوق فرض ہیں اس علاقے میں کہ جس میں وہ مقرر ہے۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ خلیفہ کی طرف سے جو والی مقرر ہو تو اس پر بھی اس کے علاقے میں یہ دس حقوق فرض ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ خلیفہ پر یہ فرض ہے کہ:

وتيسير الحجيج من نواحي البلاد واصلاح طرقها وامنها في مسيرهم وانتخاب من ينظر امورهم۔

”جو حاجی شہروں کے اطراف سے آتے ہیں ان کی سہولت کا انتظام کرے اور حاجیوں کے راستوں کی اصلاح اور امن کا

اہتمام کرے اور ان کے لئے ایسا شخص مقرر کرے کہ جو حاجیوں کی مشکلات حل کرے۔“

تو جب خلیفہ یہ حقوق ادا کرے تو رعیت اس کی طاعت و نصرت کرے۔

اسی طرح امام ماوردی اپنی کتاب ”تسهيل النظر ص ۱۶۸“ میں حکام پر رعیت کے دس حقوق بیان کرتے ہیں:

۱۔ تمكين الرعية من استيطان مساكنتهم وادعين

حکام رعیت کے لئے ایسا نظام بنائیں کہ وہ اپنے گھروں میں امن سے رہیں۔

۲۔ التخلية بينهم وبين مساكنتهم آمنين۔

رعیت کو اپنی جان اور گھروں کے بارے میں امنیت حاصل ہو۔

۳۔ كف الاذى والايدي الغالية منهم۔

ضرر و نقصان اور ظالم سے ان کی حفاظت کرے۔

۴۔ استعمال العدل والصفة معهم

رعیت کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے۔

۵۔ فصل الخصام بين المتنازعين منهم

رعیت کے درمیان جھگڑے اور اختلافات ختم کرے۔

۶۔ حملهم على موجب الشرع في عباداتهم ومعاملاتهم

رعیت کو عبادات اور معاملات میں شریعت کے مطابق چلائے۔

۷۔ إقامة حدود الله تعالى وحقوقه فيهم

حدود اللہ اور حقوق اللہ رعیت میں قائم کرے۔

۸۔ أمن سبلهم ومساكنهم

راستوں اور آبادیوں میں امن قائم کرے۔

۹۔ القيام بمصالحهم في حفظ مياههم وقناطرهم

ان کے پانی کے ذخائر اور پلوں کی حفاظت کرے۔

۱۰۔ تقديرهم وترتيبهم على اقدارهم ومنازلهم فيما يميزون به من دين وعمل وكسب وصيانة

رعیت کے مراتب اور حیثیتوں کے مطابق ان کا انتظام اور ترتیب مقرر کرے، ان کاموں میں کہ جن میں لوگوں کی حیثیتیں مختلف ہوتی ہیں، جیسے دین، کام، کسب اور حفاظت وغیرہ۔

پھر کہتے ہیں کہ جب حاکم یہ حقوق ادا کرے تو پھر اس کا مستحق ہے کہ رعیت اس کی اطاعت کرے۔

امام ماوردی نے ”تسهيل النظر ص: ۲۵۸“ میں لکھا ہے:

وليهتم الملك كل الإهتمام بأمن السبل والمسالك وتهذيب الطرق والمفاوز لينتشر الناس في

مسالكهم آمنين ويكونوا على انفسهم واموالهم مطمئنين

”بادشاہ عام راستوں کی حفاظت کا پورا اہتمام کرے (راستوں اور صحراؤں کو مہذب کرے) اس طور پر کہ لوگ راستوں پر

امن کے ساتھ آئیں جائیں اور وہ اپنے مالوں اور جانوں پر مطمئن ہوں۔“

منصور کا قول

ابو جعفر منصور رحمہ اللہ کہتے ہیں:

الذي على للرعية ان أحفظ سبلهم فينصرفون امنين في معاشهم ولا يصدون عن حجبهم وقضاء

نسكهم وأن اضبط ثغورهم وأحصنها من عدوهم

”مجھ پر رعیت کے یہ حقوق ہیں کہ میں ان کی شاہراہ عام کی حفاظت کروں کہ وہ اپنی زندگی میں اس پر امن سے چلیں اور حج

اور دیگر عبادتوں سے مانع نہ ہوں اور میں ان کی سرحدوں کی حفاظت کروں۔“

”ارشیف المجلس العلمی ص: ۱۰، ج: ۱۷“ میں ”الاقناع“ سے دس حقوق نقل کرتے ہیں اور پھر بعد میں ”منتهی الارادات“ سے نقل کرتے ہیں:

فإذا قام الإمام بحقوق الأمة فله عليهم حقان الطاعة والنصرة

”جب امام امت کے یہ دس حقوق ادا کرے تو امت پر امام کے دو حقوق فرض ہو جاتے ہیں: ۱۔ طاعت ۲۔ نصرت۔“

سولہویں اہم بات: اسلامی حکومت تین چیزوں سے مل کر بنتی ہے

اسلام حکومت بلکہ ہر حکومت کے تین اہم عناصر ہوتے ہیں:

۱۔ سلطہ اور حاکم ۲۔ امت اور رعیت ۳۔ زمین اور وطن

علامہ محمد مبارک ”نظام الاسلامی ص: ۵۸“ میں لکھتے ہیں:

”ہر حکومت تین عناصر سے مل کر بنتی ہے، جس میں سے ایک سلطہ ہے۔ سلطہ اس قوت کو کہتے ہیں جو کہ لوگوں کے کام پورے کرنے، جیسا کہ لوگوں کی مشکلات حل کرنا، ان کے کام کرنا، ان کے تعمیراتی کام کرنا، دشمن سے ان کا دفاع کرنا اور جب کبھی ان کے آپس میں یا دو قبیلوں کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کو حل کرنا۔ یہ قوت قومی سرداروں، حاکموں، قاضیوں اور دیگر ذمہ داروں سے بنتی ہے۔“

۲۔ دوسرا عنصر: امت اور رعیت ہے کہ جن کے معاملات اس سلطے اور حاکم کے ذریعے مکمل ہوتے ہیں۔

۳۔ تیسرا عنصر زمین اور وطن ہے کہ جس میں یہ رعیت رہتی ہے اور جس میں سلطے اور حاکم طبقے کے احکام جاری ہوتے

ہیں۔“

پھر محمد مبارک کہتے ہیں:

ان ارض الدولة الاسلامية تحصل لها باحد سببين فاما ان يسلم اهلها وهم عليها فتصبح بذلك

دار اسلام واما ان يفتحها المسلمون فيقوم فيها حكم الدولة الاسلامية وتطبق فيها احكامها

”اسلامی حکومت کو زمین دو طریقوں سے حاصل ہوتی ہے:

۱۔ اس زمین کے رہنے والے مسلمان ہو جائیں اور وہ پھر اسی زمین میں رہتے رہیں تو اس سے یہ زمین دار الاسلام بن جاتی ہے۔

۲۔ مسلمان اس زمین کو فتح کریں اور اس میں اسلامی حکومت کے احکام قائم اور اسلامی احکام نافذ ہو جائیں۔“
 فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی زمین میں شریعت کے احکام نافذ نہ ہوں تو وہ اسلامی حکومت کا حصہ نہیں بن سکتا۔
 پھر کہتے ہیں:

یسکن ارض دار الاسلام المسلمون والمعاهدون من اهل الكتاب الذين قبلوا المواطنة في
حكم الدولة الاسلامية والمستأمنون ای الذين دخلوا بعقد امان موقوف الاجل من ابناء
الدول الاخری (نظام الاسلام ص ۱۳۶)

”دار الاسلام کی زمین میں مسلمان رہتے ہیں یا وہ معاہدہ اہل کتاب جنہوں نے اسلامی حکومت کے اصولوں کے موافق دار الاسلام میں رہائش اختیار کی ہو یا مستامن یعنی وہ لوگ جو کہ دار الاسلام میں موقت امن کے ساتھ داخل ہوئے ہوں۔“
 مطلب یہ کہ دار الاسلام میں یا تو مسلمان رہ سکتے ہیں یا ذمی کافر یا متاء من کافر اور حربی کافر یعنی وہ کافر جس سے معاہدہ نہ ہو،
 تو وہ دار الاسلام میں نہیں رہ سکتا۔ ہمارے ممالک چوں کہ دار الاسلام نہیں ہیں اسی لیے اس میں کافر (بغیر کسی معاہدے کے) بھی رہتے ہیں۔

یہ تحقیق مولانا عبدالباقی کی کتاب ”اسلام کا سیاسی اور اداری نظام ص: ۴۱۵، ج: ۱“ سے نقل کی گئی ہے۔ اس مسئلے پر وہیہ الذہیلی نے اپنی کتاب ”الفقہ الاسلامی وادلتہ“ میں تفصیل سے بحث کی ہے، کہتے ہیں:

زوال الدولة الاسلامية تفتي الدولة او تزول بزوال احد عناصرها الثلاثة السابق ذكرها وهي

السكان والاقليم والسلطة

اس کا حاصل یہ ہے کہ دولت اسلام اس وقت ختم ہوتی ہے کہ جب اس کے تین عناصر میں سے ایک عنصر ختم ہو جائے۔ یا تو رعیت ختم ہو جائے یا زمین یا سلطہ۔ یعنی اختیار اور کنٹرول ختم ہو جائے۔

ستر ہوں اہم بات: جس کا سلطہ ناقص ہو وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا

جیسا کہ ”الموسوعة الفقهية الكويتية ص ۲۱۶ جلد ۶“ میں کہتے ہیں:

السُّلْطَةُ هِيَ السَّيْطَرَةُ وَالتَّمَكُّنُ وَالْقَهْرُ وَالتَّحْكُمُ وَمِنْهُ السُّلْطَانُ وَهُوَ مَنْ لَهُ وَلَايَةُ التَّحْكُمِ وَالسَّيْطَرَةِ فِي الدَّوْلَةِ فَإِنَّ كَانَتْ سُلْطَتُهُ قَاصِرَةً عَلَى نَاحِيَةٍ خَاصَّةٍ فَلَيْسَ بِخَلِيفَةٍ وَإِنْ كَانَتْ عَامَةً فَهُوَ

خلیفۃ

”سلطہ کسی جگہ پر قبضہ کرنے۔ اس پر غالب ہونے اور وہاں اپنے احکام جاری کرنے کو کہتے ہیں۔ اسی سے سلطان کا لفظ ماخوذ ہے اور سلطان اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس فیصلے کرنے کی قدرت اور اختیار ہو اور وہ حکومت پر بھی قابض ہو۔ اگر ایسے شخص کا قبضہ اور کنٹرول صرف ایک خاص علاقے پر ہو (یعنی دارالاسلام کے کسی خاص علاقے پر) تو یہ خلیفہ نہیں اور اگر اس کا کنٹرول عام ہو تو یہی خلیفہ کی صفت ہے۔“

دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ جس کا سلطہ بعض شہروں پر ہو وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا۔

”الموسوعة الفقهية الكويتية ص ۲۱۶ جلد ۶“ میں کہتے ہیں:

الامارة لغة الولاية والولاية اما ان تكون عامة فهي الخلافة او الامامة العظمى واما ان تكون خاصة على ناحية كانت ينال امر مصر ونحوه او على عمل خاص من شئون الدولة كامارة

الحیش وامارة الصدقات وتطلق على منصب امير

”امارت لغت میں اختیار کو کہتے ہیں، اگر یہ اختیار عام ہو تو اسے خلافت یا امامت عظمیٰ کہتے ہیں اور اگر یہ اختیار خاص ہو یعنی کسی ایک خاص علاقے پر کنٹرول اور اختیار حاصل ہو، جیسا کہ صرف مصر پر (مثلاً) یا کسی اور علاقے پر، یا حکومت میں کسی خاص کام کا اختیار اس کو حاصل ہو، جیسا کہ لشکر کی امارت یا زکاة جمع کرنے کی امارت تو اس کا اطلاق امیر پر ہوتا ہے (نہ کہ امیر المؤمنین یا خلیفہ پر)۔“

اسی طرح ”نیل الاوطار ص: ۲۵۶، ج: ۱۲“ میں کہتے ہیں کہ امارت کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ امارت عظمیٰ ۲۔ امارت صغریٰ

الامارة العظمى وهي الخلافة والصغرى وهي الولاية على بعض البلاد

”امارت عظمیٰ خلافت کو کہتے ہیں اور امارت صغریٰ بعضے شہروں کی ولایت کو کہتے ہیں۔“

اٹھارویں اہم بات

جس سے معاشرے کے عزتمند اور مشہور لوگ بیعت نہ کریں یا اس کے خوف اور قہر میں کمی کی وجہ سے رعیت میں اس کے احکام نافذ نہ ہوں تو وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا۔
علامہ قاضی خان المتوفی ۵۶۲ھ کہتے ہیں:

قال علمائنا السلطان يصير سلطانا بامرین بالمبايعة معه ويعتبر في المبايعة مبايعة اشرافهم واعيانهم والثاني ان ينفذ حكمه في الرعية خوفا من قهر وغلبة قاضي خات ص ۲۲۸ جلد ۲ کتاب

السير

”ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ سلطان دو باتوں سے امیر بنتا ہے:

- ۱۔ اس سے بیعت کی جائے اور معتبر بیعت وہ ہے کہ جس میں معاشرے کے عزتمند، مشہور اور با اعتماد لوگ بیعت کریں۔
- ۲۔ اس کا حکم رعیت میں نافذ ہو، اس کے زور اور غلبے کی وجہ سے۔“

اسی طرح ”تنویر الابصار“ اور ”بحر الرائق ص: ۱۵۳، ج: ۵ باب البغاة“ میں ہے۔ اسی طرح ”مجمع الانهار ص: ۲۵۱ ج: ۴“ میں کہتے ہیں:

والامام يصير اماما بالمبايعة معه من الاشراف والاعيان وبان ينفذ حكمه في رعيته خوفا من

قهره وجبروته فان بايع الناس ولم ينفذ حكمه فيهم لعجزه عن قهرهم لا يصير اماما

”امام دو باتوں سے خلیفہ بنتا ہے:

- ۱۔ معاشرے کے عزتمند، مشہور (با اعتماد) لوگ اس سے بیعت کریں۔
 - ۲۔ اس کا حکم اس کی رعیت پر چلتا ہو، اس کے خوف، غلبے اور قدرت کی وجہ سے۔ اگر لوگ اس سے بیعت تو کر لیں لیکن وہ اپنے احکام لوگوں میں نافذ نہ کر سکتا ہو، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو مغلوب نہ کر سکتا ہو تو یہ امام نہیں ہو سکتا۔“
- اسی طرح ”شاهی ص: ۳۴۰، ج: ۳“ میں کہتے ہیں:

ای بشرط مع وجود المبايعۃ نفاذ حکمہ

”یعنی بیعت کے ساتھ احکام و نواہی نافذ کرنا بھی شرط ہے۔“

پھر کہتے ہیں کہ احکام نافذ ہونا اُس خلیفہ کے لئے بھی شرط ہے جس کو خلیفہ نے نائب بنایا ہو یا وہ متغلب ہو۔
اسی طرح ”الدر المختار ص: ۲۶۳، ج: ۴“ اور ”بدائع الصنائع“ میں بھی ہے۔

انیسویں اہم بات:

کوئی شخص اگرچہ پچھلے خلیفہ کی طرف سے مقرر ہو جائے اور پھر لوگوں کی اس سے بیعت بھی ہو جائے لیکن دوسرے علاقے اور شہر والے اس کی موافقت اور اطاعت نہ کریں تو وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ ”الوجیز“ میں کہتے ہیں:

وقد ورد ان عمر بن عبد العزيز بعد ان اخذت له البيعة بناء على عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك اليه انه قام فصعد على المنبر ثم قال ايها الناس اني لست بمبتدع ولكني متبع وان من حولكم من الامصار والمدن ان اطاعوا كما اطعتم فاننا واليكم وان هم ابوا فلست لكم

بوال ثمر نزل

”عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے لئے جب بیعت لے لی گئی، اس طور پر کہ پچھلے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے انہیں مقرر کیا تھا تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کھڑے ہوئے اور منبر پر چڑھ گئے اور فرمایا کہ اے لوگوں میں بدعتی نہیں ہوں بلکہ میں تابع دار ہوں اور یقیناً تمہارے ارد گرد دیگر علاقے اور شہر ہیں، اگر انہوں نے بھی میری ایسی ہی اطاعت کی جیسے کہ تم لوگوں نے کی ہے، تو پھر میں تمہارا والی ہوں اور اگر انہوں نے انکار کیا تو میں تمہارا والی نہیں ہوں، پھر ممبر سے نیچے اتر گئے۔“

(البدایہ والنہایہ ص ۱۸۲ جلد ۹ بحوالہ الوجیز فی فقہہ الخلافۃ ص ۶۰)

فائدہ: اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ایک علاقے اور شہر میں بیعت کر لی جائے اور دوسرے علاقے اور شہر والے اتفاق نہ کریں پھر بھی یہ اپنے آپ کو خلیفہ کہے تو یہ بدعتی ہے اور یہ شخص خلیفہ نہیں ہو سکتا۔
پھر صاحب وجیز کہتے ہیں:

ويجب ان ينعقد الرضا من المسلمين كافة

”یہ واجب ہے کہ تمام مسلمان اس پر راضی بھی ہوں۔“

پھر کہتے ہیں کہ اکثر علماء کی یہ رائے ہے کہ خلیفہ کے انتخاب کے بعد ”اہل الحل والعقد“ کی موافقت بھی ہو۔
حاصل: ایک خلیفہ کے مقرر کرنے کے بعد اس کے خلیفہ ہونے کے لئے ”اہل الحل والعقد“ کی موافقت اور پھر امت کی رضا بھی ضروری ہے۔

بیسویں اہم بات: خلیفہ کے معزول ہونے کے اسباب

خلیفہ جب اپنی ذمہ داریاں ادا کرے تو اس کا معزول کرنا جائز نہیں ہے اور نہ اس کے خلاف خروج جائز ہے، اگرچہ کچھ نہ کچھ اس سے غلطیاں بھی صادر ہوتی ہوں، کیوں کہ انسان غلطی اور خطا سے خالی نہیں ہو سکتا۔ لیکن کبھی کبھی خلیفہ میں کچھ ایسے کام پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کا دین اور دنیا متاثر ہوتی ہے تو ان کاموں اور اسباب کی وجہ سے اس خلیفہ کو معزول کرنا ضروری ہو جاتا ہے، یہ کام اور اسباب دو قسم پر ہیں:

۱۔ جو کہ علماء کے درمیان اتفاقی ہیں۔ ۲۔ جو کہ علماء کے درمیان اختلافی ہیں۔

۱۔ پہلا سبب: کفر و ارتداد ہے

یعنی خلیفہ کا فرار مرتد ہو جائے تو اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس خلیفہ کو معزول کر دیا جائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، اس میں ثواب ہے اور جس نے اس میں سستی کی وہ گناہ گار ہے اور جس کی طاقت نہ ہو تو اس پر اس زمین سے ہجرت فرض ہے۔ (فتح الباری ص: ۱۲۳، ج: ۱۴)

۲۔ دوسرا سبب: خلیفہ نماز چھوڑ دے اور اس کی طرف دعوت دینا چھوڑ دے

پھر نماز چھوڑنے کی بھی دو حیثیتیں ہیں: ایک یہ کہ نماز سے منکر ہو جائے، تو یہ تو کافر ہے اور پچھلے سبب میں داخل ہے اور سوئم یہ کہ نماز سستی کی وجہ سے چھوڑ دے۔ اس بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے۔

بہر حال جب امام اور خلیفہ نماز نہ پڑھے تو اس کو معزول کرنا واجب ہے۔ جیسا کہ مسلم کی حدیث میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((انه يستعمل عليكم امراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن انكر فقد سلم ولكن

من رضى وتابع قالوا افلا نقاتلهم قال لا ما صلوا)) (مسلم کتاب الامارۃ ترمذی کتاب الفتن)

”تم پر ایسے امیر مقرر ہوں گے کہ تم لوگ ان میں اچھے اور برے دونوں طرح کے عمل پاؤ گے اور تم لوگ ان برے عملوں کو دل سے اچھا نہیں جانو گے، تو جس نے ان اچھے اور برے عملوں کے درمیان فرق پہچان لیا تو وہ گناہ سے بچ گیا لیکن وہ شخص کہ جو ان حکام کے برے عملوں پر راضی اور خوش رہا اور اس کے ساتھ مدد بھی کی تو وہ گناہ گار ہے۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ ہم ایسے حکمرانوں سے جنگ نہ کریں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نہ، جب تک وہ نماز پڑھیں ان سے جنگ نہ کرو۔“ اس حدیث میں اس بات کی تصریح ہے کہ جو حکام نماز نہ پڑھتے ہوں تو ان سے جنگ کی جائے گی، اور قتال معزول کرنے کا آخری وسیلہ ہے۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی اجماع ہے، جیسا کہ شرح النووی میں ہے۔

س۔ تیسرے سبب: شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنا یعنی شریعت کے علاوہ دیگر قوانین پر فیصلہ کرنا

انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((اسمعوا واطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة ما اقام فيكم كتاب الله))

(رواہ البخاری فی الاحکام)

”امراء اور حکام کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو اگرچہ تم پر حبشی غلام امیر مقرر کر دیا جائے کہ جس کا سر کشمش کی طرح ہو، جب تک وہ اللہ کی کتاب تم میں قائم کرے (یعنی کتاب اللہ سے فیصلہ کرے)۔“

اس حدیث سے صراحتاً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امیر کی سمع و طاعت کے لئے شرط کتاب اللہ کا قیام ہے، یعنی اس کے مطابق فیصلہ کرنا۔ لہذا جب وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو اس کی سمع و طاعت بھی واجب نہیں اور عدم سمع و طاعت امیر کے معزول ہونے کا تقاضی کرتی ہے۔

پھر ”تحکیم بغیر ما انزل اللہ“ (شریعت کے علاوہ کسی اور قانون سے فیصلہ کرنا) بعض صورتوں میں کفر ہے اور بعض میں فسق۔ مذکورہ حدیث میں دونوں صورتیں شامل ہیں، کیوں کہ یہ حدیث مطلق ہے۔

۴۔ چوتھا سبب: فسق و ظلم و بدعت

اس میں دو صورتیں ہیں: ایک یہ کہ حاکم شروع سے (یعنی انتخاب کے وقت) فاسق ہو تو اس میں علماء کا اتفاق ہے کہ فاسق خلیفہ نہیں بن سکتا، کیوں کہ خلیفہ کے لئے عدالت شرط ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ خلیفہ شروع میں تو عادل ہو لیکن بعد میں فاسق ہو جائے، یہ بھی معزول ہو جانے کا مستحق ہے اور اس کی بیعت ساقط ہے، لیکن یہ سبب اتفاقی نہیں ہے، کیوں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ امام معزول ہے اور اس کی امامت ختم ہے۔ قرطبی نے اس قول کی نسبت جمہور کی طرف کی ہے اور مشہور یہ ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ فاسق امام معزول نہیں ہوتا۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جمہور کا قول ہے۔ (شرح النووی لصحیح مسلم ص: ۲۲۹: ۱۲)

پانچواں سبب: تصرفات میں نقصان اور کمی

یعنی خلیفہ کی قدرت اور اختیار میں فرق آجائے اور اس کی بہت سی صورتیں ہیں:

۱۔ پہلی صورت: اس کے مامورین میں سے کوئی شخص اس پر ایسا غالب ہو جائے کہ وہ اپنے کاموں کے کرنے میں خود مختار ہو، یعنی امیر کے دخل کے بغیر اپنے کام خود سے کرے، پھر اس شخص کے کاموں کو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے کام شریعت کے خلاف ہوں اور مسلمانوں کو اس میں ضرر ہو تو خلیفہ پر لازم ہے کہ اس شخص کو برطرف کرنے کے لئے مسلمانوں کو تیار کرے اور اگر وہ یہ کام نہ کرے تو یہ خود اور اس کے ساتھی سب معزول ہوں گے۔

۲۔ دوسری صورت: یہ کہ اس کو گرفتار کر کے قید کر دیا جائے اور ایسی قید کہ جس میں آزادی کی امید نہ ہو، پھر اس کو معزول کیا جائے اور اس کی جگہ کسی دوسرے شخص کو مقرر کیا جائے۔

۳۔ تیسری صورت: یہ کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا شخص خروج کرے اور اس سے طاقت کے زور پر حکومت لے لے تو یہ مغلوب خلیفہ معزول ہو جائے گا۔

چھٹا سبب: کیفیت کا نقصان

خليفة کی معزولی کا چھٹا سبب یہ ہے کہ اس میں ایسا نقصان آجائے کہ قیادت نہ سنبھال سکے، جیسا کہ اس کے بدن یا عقل میں ایسا فرق آجائے کہ جو اس کی رائے اور کام کو متاثر کر دے، جیسا کہ کوئی شخص پاگل ہو جائے یا اندھا ہو جائے۔ جہاں تک بہرے اور گونگے پن کا تعلق ہے تو اس میں رائج قول یہی ہے کہ اس کی وجہ سے بھی معزول ہو جائے گا اور اگر ایک پاؤں اور ایک ہاتھ کٹ جائے تو رائج یہی ہے کہ معزول نہ ہوگا، کیوں کہ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کے ذریعے بھی کام کیا جاسکتا ہے۔

ساتواں سبب: اہل مشورہ سے مشورہ نہ کرنا

بعض علماء کہتے ہیں کہ مشورہ کرنا واجب ہے، لہذا اگر اہل لوگوں سے مشورہ نہ کرے تو اس کو معزول کرنا واجب ہے۔

خلیفہ کو معزول کرنے کے طریقے

پہلا طریقہ: موت

یعنی اگر خلیفہ اپنی موت مر جائے تو معزول ہو جاتا ہے، چنانچہ ”اہل الحل والعقد“ کو چاہیے کہ دوسرا خلیفہ مقرر کریں۔

دوسرا طریقہ: استعفاء

یعنی جب خلیفہ امت کا بوجھ نہ اٹھا سکتا ہو تو استعفاء دے دے۔ اسی طرح اگر اس کے استعفی سے فتنہ ختم ہوتا ہو تو اس کا استعفاء دینا بہت بہتر ہے، جیسا کہ حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو اس لئے معزول کیا کہ مسلمانوں کا خون محفوظ ہو جائے۔ استعفاء دینے اور اس کے قبول کرنے اور قبول نہ کرنے میں مسلمانوں کی مصلحت کو دیکھا جائے اور اس کا اندازہ ”اہل الحل والعقد“ کو ہو سکتا ہے۔

حسن رضی اللہ عنہ نے استعفاء اس لئے دیا تھا کہ اس میں مسلمانوں کی مصلحت تھی اور وہ یہ کہ اس سے فتنہ ختم ہو گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے استعفاء دیا تھا احتیاط اور تقویٰ کی وجہ سے اور اس لئے کہ شخصی عبادت کے لئے فارغ ہو جائیں، لیکن ان کا استعفاء مسلمانوں نے قبول نہیں کیا۔

تیسرا طریقہ: بائیکاٹ اور نافرمانی

یعنی جب خلیفہ پر نصیحت اثر نہ کرے تو اس سے تعلقات ختم کئے جاسکتے ہیں تاکہ وہ عدل و انصاف شروع کرے یا وہ خود سے معزول ہو جائے اور یہ بہت ہی محفوظ اور پرامن طریقہ ہے، کیوں کہ اس میں خون ریزی نہیں ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب ”تکملة فتح الملہم، کتاب الامارۃ“ میں کہتے ہیں کہ گناہ کے کاموں میں امیر اور امام کی تابعداری نہیں کی جائے گی، اگر مسلمانوں کے علاقوں میں اس پر عمل ہوتا تو ان ہڑتالوں اور فساد کی ضرورت باقی نہیں رہتی جو کہ آج کل مسلمانوں کے علاقوں میں جاری ہیں۔ اس کے ذریعے حکومتیں مجبور ہو جاتیں کہ زندگی کے ہر حصے میں شریعت کا نفاذ کر دیتیں۔

۴۔ چوتھا طریقہ: تلوار اور مسلح جدوجہد

یہ ایک خطرناک طریقہ ہے، کیوں کہ یہ کبھی فتنوں کا سبب بھی بن جاتا ہے اور اس میں علماء کا اختلاف بھی ہے، جیسا کہ بعد میں یہ بات تفصیل سے بیان کی جائے گی کہ ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں خروج ہے یا نہیں۔

امام کے خلاف خروج کا مسئلہ

یعنی ایک امام کے مقابلے میں جنگ کرنا اور مسلح جدوجہد کرنا۔ پھر حکام تین قسم کے ہیں:

۱۔ عادل و با انصاف ۲۔ کافر ۳۔ ظالم و فاسق

پھر ظالم و فاسق کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ جس کا ظلم و فسق اس کی ذات سے متعلق ہو۔

۲۔ جس کے ظلم و فسق کا نقصان رعیت تک پہنچتا ہو۔

یعنی اس کے ظلم کا تعلق رعیت کے مال، ان کے نفس اور دین و عزت سے ہو۔ جو حاکم عادل ہو تو اس کے مقابلے میں بالاتفاق خروج حرام ہے، کیوں کہ قرآن و سنت میں امر ہے کہ ’اولوالامر‘ (حکام) کی تابعداری کرو اور جو حکام مرتد یا کافر ہو (جیسا کہ ہمارے زمانے کے اکثر حکام کافر اور مرتد ہیں) تو ان کے خلاف جب قدرت ہو تو بالاتفاق خروج فرض ہے اور اگر قدرت نہ ہو تو پھر بھی کوشش اور جدوجہد کرنا چاہئے تاکہ مسلمان اس کے بچے سے آزاد ہو جائیں۔ عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

((الان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان)) (بخاری و مسلم)

”مگر یہ کہ تم ایسا واضح کفر دیکھو کہ جس پر تمہارے پاس شرعی دلیل ہو۔“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

واذا وقع من السلاطین الکفر الصریح فلا تجوز طاعته فی ذالک بل تجب مجاہدہ لمن قدر علیہا کما

فی الحدیث (فتح الباری ص ۷ جلد ۱۳)

”جب حاکم واضح کفر کرے تو اس کی اطاعت جائز نہیں بلکہ اگر قدرت ہو تو اس سے جہاد فرض ہے۔“

پھر دوسری جگہ کہتے ہیں:

ای الحاکم ینعزل بالكفر اجماعاً فیجب علی کل مسلم القيام فی ذالک فمن قوی علی ذالک فله الثواب

ومن داهن فعلیه الاثم ومن عجز وجبت علیہ الهجرة من تلك الارض (فتح الباری ص ۱۲۳ جلد ۱۳)

”حاکم کفر کی وجہ سے بالاتفاق معزول ہو جاتا ہے اور ہر مسلمان پر اس کے خلاف کھڑا ہونا فرض ہے۔ جس کی قدرت و طاقت ہو وہ ثواب کا مستحق ہے اور جس نے سستی کی تو وہ گناہ گار ہے اور جس کی طاقت و قدرت نہ ہو تو اس پر ہجرت فرض ہے۔“

فاسق حاکم کا حکم

جو حاکم فاسق ہو تو اس کے خلاف خروج میں علماء کا اختلاف ہے۔ پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ فسق معزولی کا سبب ہے یا نہیں، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اس اختلاف پر مبنی فاسق حاکم کے خلاف خروج کا مسئلہ بھی اختلافی ہے۔ بعض علماء خروج کو ناجائز اور بعض واجب کہتے ہیں۔ لہذا پہلا مذہب صبر کا اور دوسرا تلوار کا ہے۔

اکثر ”اہل السنة والجماعة“ کا مذہب:

اکثر ”اہل السنة والجماعة“ کہتے ہیں کہ ظالم حاکم کے مقابلے میں خروج یعنی تلوار کا استعمال جائز نہیں ہے، جب تک ان کا ظلم واضح کفر تک نہ پہنچ جائے۔

یہ مذہب ان صحابہ کرام کا ہے جو کہ علی و معاویہ رضی اللہ عنہما کے مابین اختلاف کے وقت فتنے سے ایک طرف ہو گئے تھے۔ یہی مذہب حسن بصری رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور عام محدثینوں کا ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے اس پر اجماع کا دعویٰ بھی کیا ہے، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے مسلم کی شرح میں، لیکن اجماع کا دعویٰ صحیح نہیں ہے کیوں کہ بعض اہل سنت اس کے خلاف ہیں۔

ان کے دلائل:

۱۔ یہ علماء ان حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں کہ جس میں ’اولو الامر‘ کی اطاعت کرنے اور ان کے ظلم پر صبر کرنے کا حکم ہے، جیسا کہ علامہ دمیجی نے ”الامامة العظمیٰ ص: ۳۶۵“ میں مثال کے طور پر چھ شرطیں ذکر کی ہیں۔

۲۔ پھر یہ علماء ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں کہ جس میں مسلمانوں کے درمیان جنگ کی حرمت بیان کی گئی ہے اور فتنے کے دنوں میں جنگ سے منع یا گیا ہے۔ دمیجی نے اس کے لئے چار احادیث ذکر کی ہیں اور فتنے کے دنوں میں جنگ سے منع پر پانچ احادیث ذکر کی ہیں۔

۳۔ پھر ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں کہ جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید و مضبوطی فاجر و فاسق کے ذریعے بھی کرتے ہیں۔

۴۔ چوتھا استدلال ان صحابہ کے موقف سے کرتے ہیں کہ جنہوں نے فتنے کے دور میں جنگ سے توقف کیا تھا۔ اسی طرح سلف کے ان علماء کے موقف سے استدلال کرتے ہیں جو کہ اصل میں بنو امیہ تھے اور دور بنو عباس کا تھا۔ بنو امیہ کے حکام میں سے بعضے اگرچہ فساق اور ظالم تھے، جیسا کہ حجاج بن یوسف، بعضے علماء نے اس پر کفر کا فتویٰ بھی لگا دیا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حجاج اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اس کو ہاتھوں سے دور نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرو۔

سلف کے اکثر علماء اس کو عقیدے کے مسئلے میں ذکر کرتے ہیں کہ حکام سے جنگ اور ان کے خلاف خروج حلال نہیں۔

۵۔ پانچواں استدلال وہ اس بات سے کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ظالم اور بدعتی حکام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان کی حکمرانی کو مانتے تھے، اس پر پھر علامہ دمیجی نے مثالیں بیان کی ہیں۔

۶۔ چھٹا استدلال اس بات سے کرتے ہیں کہ اکثر صبر میں ضرر اور نقصان کم ہوتا ہے اور جنگ میں نقصان زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ قتل اور بد نظمی وغیرہ۔

اما مغزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص محل بنائے اور شہر تباہ کرے۔

۷۔ ساتواں استدلال اس بات سے کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تاریخ اسلامی کا مطالعہ کرے تو واقعات اور فتنوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا صحیح نتیجہ نہیں نکلا بلکہ اس کی وجہ سے اور فتنے اور اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ اس کی پہلی مثال یہ ہے

کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا گیا اور ان سے مطالبہ کیا گیا کہ ہمیں حق چاہیئے، کیوں کہ عثمان رضی اللہ عنہ مال میں صحیح

تصرف نہیں کرتے اور مناصب اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں تو خوارج اور ان کے ہم خیال جمع ہو گئے اور انہوں نے عثمان

رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا یہاں تک کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تو اس سے کتنا انتشار اور بد نظمی پیدا ہوئی۔

دوسری مثال: جنگ جمل کے سرداروں نے کہا کہ ہمیں حق چاہئے، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ خلافت ختم ہو گئی اور بنو امیہ کی بادشاہت شروع ہو گئی۔

تیسری مثال: حسین رضی اللہ عنہ نے خروج کیا لیکن اس سے کتنا غم ورنج پیدا ہوا۔

چوتھی مثال: مدینے والوں نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا تو اس سے ”حرے“ کا واقعہ پیش آیا کہ جس میں بہت سے صحابہ شہید ہو گئے اور مدینہ میں عام لوٹ مار ہوئی۔

پانچویں مثال: ابن الاشعث کے ساتھ قراء نے خروج کیا تو اس سے کیا فائدہ ہوا۔

چھٹی مثال: یزید بن علی کا واقعہ۔

ابو الحسن الاشعری کہتے ہیں کہ اہل بیت میں ۲۵ لوگوں نے خروج کی لیکن ان کو کوئی فائدہ نہ حاصل ہوا۔

بعض اہل سنت والجماعت کا مذہب

بعض ”اہل السنة والجماعة“ کہتے ہیں کہ ظالم حاکم کے مقابلے میں خروج یعنی تلوار کا استعمال فرض ہے، یعنی اگر ایک منکر اور ناجائز کام قوت اور تلوار کے بغیر نہ ختم ہو سکتا ہو تو اس کو ختم کرنے کے لئے تلوار کا استعمال فرض ہے۔ یہی بعض صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور بعض متاخرین کا قول ہے، یہی قول علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا اور اسی طرح عائشہ، طلحہ، زبیر اور ان کے ساتھیوں کا بھی ہے۔ اسی طرح بعض سلف بھی اسی کے قائل ہیں۔ دمیجی نے ان کے نام بھی نقل کئے ہیں۔

ان حضرات کے دلائل:

ان کے بھی بہت سے دلائل ہیں:

۱۔ اللہ رب العزۃ نے باغیوں سے قتال کا حکم دیا ہے، اگرچہ ان میں کفر بواح نہ بھی ہو۔

۲۔ ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده))

”جو شخص تم میں سے منکر دیکھے تو اس کو چاہئے کہ اس کو ہاتھ سے منع کرے۔“

- ۳۔ اسی طرح حذیفہ کی لمبی حدیث میں آتا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ جو خیر اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے تو اس کے بعد شر ہوگا؟ جیسا کہ اس سے پہلے شر تھا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں، تو میں نے پوچھا کہ ”فما العصمة من ذالک“ (اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہوگا؟)، تو فرمایا: ”السيف“ (یعنی اس سے بچاؤ تلوار ہے۔)
- ۴۔ اسی طرح بہت سی احادیث میں یہ آتا ہے کہ گمراہ حکام سے امت کو بہت خطرہ ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ”میں اپنی امت پر گمراہ حکاموں سے ڈرتا ہوں۔“، چنانچہ اس خطرے کو ختم کرنے کی کوشش فرض ہے۔
- ۵۔ ان حضرات کی ایک دلیل علماء کا اجماع بھی ہے، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں:

وايما طائفة انتسبت الى الاسلام وامتنعت عن بعض شرائع الظاهرة المتواترة فانه يجب جهادها

باتفاق المسلمين

”ہر وہ جماعت جو اسلام کی طرف منسوب ہو اور وہ بعض ظاہر اور متواتر احکام سے رک جائے تو ان سے جہاد کی فرضیت پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔“ (مجموع الفتاویٰ ص: ۳۵، ج: ۲۸)

سلف کا موقف:

پہلے ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ بہت سے سلف کا یہی موقف تھا۔ اس کے علاوہ بعض سلف عملاً ظالم حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہوئے، جیسا کہ حسینؑ اور عبداللہ بن الزبیرؑ۔ اسی طرح ابن الاشعث حجاج بن یوسف اور عبدالملک بن مروان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بصرہ کے تمام فقہاء، قراء، شیوخ و جوانوں نے حجاج اور عبدالملک بن مروان کے معزول کرنے کے لئے ابن الاشعث کا ساتھ دیا تھا۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ۳۳۳ شہسوار اور ایک لاکھ ۲۰ ہزار پیادے جنگ کے لئے نکلے تھے۔ (البدایۃ والنہایۃ ص: ۳۶، ج: ۹) اور ان کے درمیان واقعہ ”ذیر الجمجم“ پیش آیا ۸۲ھ میں۔ (البدایۃ والنہایۃ ص: ۹۶، ج: ۹)

اسی طرح ولید بن عبدالملک کے مقابلے میں لوگوں نے خروج کیا تھا، جن کا اس نے محصرہ کیا اور ان کو قتل کر دیا۔ ذہبی کہتے ہیں کہ ولید نہ تو کافر تھا اور نہ زندیق بلکہ وہ شراب پیتا اور لواطت کرتا تھا۔ (تاریخ الخلفاء للسيوطی ص: ۲۵۱)

ائمہ اربعہ کا موقف

ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے اور ظالم حکمرانوں کے منکرات کے رد کے لئے تلوار استعمال کی جائے گی۔

امام ابو بکر جصاص حنفی رحمہ اللہ (لایزال عہد ہی الظالمین) کی تفسیر میں کہتے ہیں:

وكان مذهبه (يعني ابا حنيفة) مشهورا في قتال الظلمة وائمة الجور

”امام ابو حنیفہ کا مذہب ظلم اور ظالم حکام کے خلاف مشہور ہے۔“

اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

احتملنا ابا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف ، يعني قتال الظلمة فلم نحتمله

”ہم نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہر چیز میں برداشت کی یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں تلوار یعنی ظالموں سے جنگ کا حکم دیا تو ہم اس کی برداشت نہیں کر سکتے۔“

زید بن علی نے جب بنو امیہ کے خلاف خروج کیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی مالی امداد کرتے اور لوگوں کو ان کی مدد اور ان کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کی فریضیت کے خفیہ فتوے دیتے اور جب زید بن علی نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص قاصد کے طور پر بھیجا اور ان کو دعوت دی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قاصد سے کہا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ لوگ ان کی مدد نہیں چھوڑیں گے اور ان کے ساتھ صدق دل سے کھڑے رہیں گے تو میں بھی ان کی تابعداری کرتا اور میں بھی ان کے ساتھ ان کے مخالفین کے خلاف جہاد کرتا، کیوں کہ یہ حقیقی امام ہیں، لیکن میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، جیسا کہ لوگوں نے ان کے والد کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، البتہ میں اپنے مال سے ان کی امداد کروں گا کہ جس کی وجہ سے یہ اپنے مخالفین پر غالب ہو جائیں اور پھر قاصد کو یہ بھی کہا کہ ان کے سامنے میرا عذر تفصیل سے بیان کر دینا اور پھر دس ہزار ان کو بھیج دے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ زید بن علی کے ساتھ جہاد کے لئے جانا غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کے جانے سے مشابہت رکھتا ہے۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ خود کیوں نہیں جاتے تو انہوں نے یہ عذر بیان کیا کہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ امانتیں میں نے ابن ابی لیلیٰ کو پیش کیں تو انہوں نے قبول نہ کیں تو میں اس بات سے ڈر

گیا کہ اگر میں مارا گیا تو یہ امانتیں نامعلوم رہ جائیں گی اور اپنے مالکوں کو نہیں پہنچیں گی اور جب کبھی انہیں زید بن علی کے قتل کا وقت اور جگہ یاد آجاتی تو ان کو رونا آجاتا۔

اسی طرح محمد اور ان کے بھائی ابراہیم بن عبد اللہ نے منصور کے خلاف خروج کی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ لوگوں کو ابراہیم کا ساتھ دینے پر ابھارتے اور ان کی تابعداری کا حکم دیتے اور ان کے ساتھ غزوہ کرنے کو پچاس جھون پر ترجیح دیتے۔

اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حسن بن قحطبہ جو کہ منصور کے کمندانوں میں سے تھا، کو منع کیا کہ ابراہیم بن عبد اللہ کے مقابلے میں نہ نکلوا اور بعض کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے منصور بادشاہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو زہر دیا تھا جس سے ان کا انتقال

ہو گیا۔ (بحوالہ اسلام کا سیاسی اور اداری نظام ص: ۷۹۴، ج: ۱)

ابو اسحاق الفزاری نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ میرے بھائی کو ابراہیم کا ساتھ دینے پر ابھارتے ہو؟ امام صاحب نے اسے جواب دیا کہ اس کی شہادت مجھے ایسی لگ رہی ہے جیسا کہ یہ بدر کے دن قتل کیا گیا ہے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ بدر صغریٰ ہے۔

اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ نے لوگوں کو محمد بن عبد اللہ بن حسن کی بیعت کا فتویٰ دیا تھا۔ انہوں نے ۴۵ھ میں خروج کیا تھا، لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم نے منصور سے بیعت کی ہوئی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیعت آپ لوگوں سے زبردستی لی گئی ہے اور زبردستی کی بیعت صحیح نہیں ہوتی۔ لہذا امام مالک رحمہ اللہ کے کہنے کی وجہ سے لوگوں نے ان سے بیعت کی اور امام مالک رحمہ اللہ گھر میں بیٹھ گئے۔ تفتنازی کہتے ہیں کہ یہی قول امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ہے۔

جہاں تک امام احمد رحمہ اللہ کا تعلق ہے تو ان سے اس بارے میں مختلف روایات منقول ہیں جو کہ ”الامامة المعظمی ص: ۴۹۶“ میں منقول ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کے مذہب میں اکثر یہ بات ہے کہ ایک مسئلے میں ان سے مختلف روایات منقول ہوتی ہیں، البتہ ان کا مشہور قول یہی ہے کہ ظالم اور فاسق امام کے خلاف خروج جائز ہے۔

احمد بن نصر الخزازی رحمہ اللہ نے عملا واثق باللہ کے خلاف اس بات پر خروج کیا تھا کہ وہ بدعتی تھا اور یہ کہ اس کا خلق قرآن کا عقیدہ تھا۔ شیخ احمد رحمہ اللہ نے خفیہ بیعتیں کیں کہ ہم واثق اور اس کے ساتھیوں کی بدعتوں اور گناہوں کی مخالفت کریں گے، لیکن آخر میں ان کا یہ منصوبہ ظاہر ہو گیا اور شیخ احمد بن نصر رحمہ اللہ کو شہید کر دیا گیا، جس پر بغداد کے لوگ سالوں غم زدہ رہے

، خصوصاً امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ ان کا یہ قصہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ”البدایۃ والنہایۃ ص: ۳۰۳، ج: ۱۰“ میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔

دونوں مذاہب میں تطبیق:

بعض علماء ان دونوں مذہبوں میں تطبیق کرتے ہیں کہ صبر اس وقت واجب ہے کہ جب مسلمان فاسق یا ظالم حاکم کو دور کرنے کی قدرت نہ رکھتے ہوں، یا قدرت تو رکھتے ہوں لیکن اس کو دور کرنے سے دیگر فتنے جنم لیتے ہوں اور مسلح خروج اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب مسلمان فاسق یا ظالم حاکم کو دور کرنے پر قدرت رکھتے ہوں اور اس خلیفہ کو دور کرنے سے دیگر فتنے نہ جنم لیتے ہوں۔

ابن التین رحمہ اللہ کہتے ہیں:

الذی علیہ العلماء فی المراء الجور انه ان قدر علی خلعه بغیر فتنۃ ولا ظلم وجب والا فالواجب

الصبر۔ (فتح الباری ص ۶ جلد ۱۳ کتاب الفتن)

”ظالم حکام کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر بغیر کسی فتنے اور ظلم کے اس کو دور کرنے کی قدرت ہو تو اس کو دور

کرنا واجب ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو صبر کرنا واجب ہو۔“

اسی طرح مسلمانوں کے مصالح اور مفاسد کو دیکھا جائے کہ اگر مصالح زیادہ ہوں تو خروج واجب ہے اور اگر مفاسد زیادہ

ہوں تو صبر واجب ہے۔ (بحوالہ اسلام کا سیاسی اور اداری نظام ص: ۸۱۳، ج: ۱)

دوسرا حصہ

ابو بکر بغدادی کی خلافت کی شرعی حیثیت

موجودہ وقت میں مجاہدوں کے درمیان اس بات پر ہر جگہ بحث جاری ہے کہ آیا ابو بکر بغدادی شرعی خلیفہ ہیں یا نہیں؟ اور پوری امت پر ان کی بیعت فرض ہے یا نہیں؟ اس پر ہم نے اپنے کمزور علم کے مطابق مطالعہ کیا اور معلومات بھی جمع کیں۔ پھر ہم اپنی کمزور کوششوں کی بنیاد پر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ابو بکر بغدادی نہ تو شرعی خلیفہ ہیں اور نہ ہی پوری امت پر ان کی بیعت فرض ہے۔ البتہ دیگر مجاہدوں اور رہبروں کی طرح اپنے مجموعے اور مجاہدوں کے جہادی امیر اور رہبر ہیں۔ جہاد کے میدانوں میں قربانی بہت زیادہ ہے، کفر کی آنکھ کا کاٹنا ہیں اور موجودہ وقت میں پوری کفری دنیا ان سے لرزہ خیز ہے۔ لیکن پھر بھی نہ شرعی خلیفہ ہیں اور نہ ہی ان کی بیعت فرض ہے۔

دلائل اور وجوہات

بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی پہلی وجہ:

بغدادی صاحب شرعی خلیفہ اس لئے نہیں ہیں کیوں کہ ان کی خلافت اور بیعت صحابہ کرام کے نظریہ کے خلاف ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لئے حق کا معیار ہیں۔ صحابہ کرام کے اس بارے میں تین قسم کے نظریے تھے اور بغدادی صاحب کی اعلان کی گئی خلافت ان تینوں میں سے ایک نظریے سے بھی موافق نہیں۔

پہلا نظریہ:

بعض صحابہ کرام کا نظریہ یہ تھا کہ خلافت کی مشروعیت اور اس کے قیام کے لئے پوری امت کا اتفاق شرط ہے، جیسا کہ ”مقدمہ ابن خلدون ص: ۱۱۱“ میں ہے کہ جب علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کی جارہی تھی تو:

ومنهم من توقف حتى يجتمع الناس ويتفقوا على إمام كسعد وسعيد وابن عمر واسامه والمخيره وعبد

الله بن سلام وقدامة بن مظعون وابو سعيد الخدري وكعب بن عجرة وكعب بن مالك

والنعمان بن بشير وحسان بن ثابت ومسلمة بن مخلد وفضالة بن عبيد وامثالهم من أكابر

الصحابه رضي الله عنهم

اس عبارت میں جن صحابہ کرام کے نام ذکر کئے گئے اور انہی کی طرح بعض دیگر صحابہ کرام نے علیؑ کی بیعت سے توقف کر لیا اور بیعت نہ کی اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ جب تک تمام لوگ متفق نہ ہو جائیں تو ہم بیعت نہیں کریں گے۔ بغدادی صاحب کی خلافت پر امت کی سواد اعظم تو کیا بلکہ جہادی امت کا سواد اعظم بھی متفق نہیں ہوا۔ اسی طرح امام شہاب الدین رحمہ اللہ ”نہایۃ الارب فی فنون الادب ص: ۱۶۱، ج: ۲۰“ میں کہتے ہیں کہ علیؑ کے لئے مالک بن کعب الصمدانیؑ دومۃ الجندل کے علاقے میں گئے اور وہاں لوگوں کو علیؑ کی بیعت کی دعوت دی تو وہاں کے لوگوں نے اس سے انکار کر دیا اور واضح طور پر ان سے کہہ دیا:

لانا بیاع حتی یجتمع الناس علی امام فانصرف عنهم وترکهم

”ہم اس وقت تک بیعت نہیں کریں گے جب تک لوگ ایک امام پر جمع نہ ہو جائیں تو مالکؑ ان کے پاس سے واپس ہو گئے اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔“

مالکؑ نے ان کو یہ نہ کہا کہ تم لوگ باغی ہو، تم لوگوں نے واجب سے انکار کیا ہے اور تم لوگوں نے اتنی اتنی حدیثوں کے خلاف کیا ہے اور اگر تم لوگ مر گئے تو تمہاری موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ یہ زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا، لوگوں کے پاس جانے والے بھی صحابی ہیں، بیعت کا مطالبہ بھی کسی معمولی ہستی کے لئے نہیں کیا جا رہا اور مزید یہ کہ دومۃ الجندل کے رہائشی بھی صحابہ یا تابعین ہیں، پھر بھی ان کا نظریہ یہ تھا کہ اگرچہ آپ تشریف لائے ہیں، مطالبہ بھی علیؑ جیسی شخصیت کے لئے کر رہے ہیں لیکن ہماری رائے ان کے بارے میں یہ ہے کہ ابھی تک لوگوں کا ان پر اتفاق نہیں ہوا، تو وہ ایسے مشروع امام نہیں ہیں کہ ان سے بیعت واجب ہو۔

اسی طرح ”الکامل فی التاریخ“ میں کہتے ہیں:

وجاؤوا بسعد بن ابی وقاصؑ فقال له علیؑ بایع فقال لا حتی یبایع الناس و جاؤوا با بن

عمرؑ قال لا حتی یبایع الناس

”سعد بن ابی وقاص اور ابن عمرؑ دونوں نے علیؑ کو واضح جواب دیا کہ جب تک تمام لوگوں نے بیعت نہ کی تو ہم بھی بیعت نہیں کریں گے۔“

انہیں نہ کسی نے باغی کہا نہ تارک واجب اور نہ ہی خلافت کے موضوع پر وارد احادیث سے اعراض کرنے والا۔ نہ ہی علیؑ نے انہیں باغی کہا اور نہ یہ کہا کہ تم لوگ تارک واجب ہو اور اتنی اتنی احادیث کے مخالف ہو، اگر مر گئے تو موت جاہلیت کی موت ہوگی۔

محمد علی الصلابی اپنی کتاب ”خلافت عبد اللہ بن زبیر ص: ۵۵“ کہتے ہیں:

و عند ما طلب ابن الزبیر من محمد بن الحنفیة وابن عباس رضی اللہ عنہما المبايعة قال لا حتی تجتمع

لک البلاد ویستق لک الناس

”عبد اللہ بن زبیرؓ نے محمد بن الحنفیہؓ اور ابن عباسؓ سے مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے اس

وقت تک بیعت نہیں کریں گے جب تک علاقے کے اور لوگ آپ پر جمع نہ ہو جائیں۔“

ان کا نظریہ یہ نہیں تھا کہ عبد اللہ بن زبیرؓ کی خلافت کا اعلان ہو گیا ہے، کافی علاقوں پر سلطہ بھی ہے اور اگر بیعت نہیں کریں گے تو اتنی اتنی احادیث کی خلاف ورزی ہوگی، باغی ہو جائیں گے، موت جاہلیت کی ہوگی، بلکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ خلافت کی مشروعیت اور قیام کے لئے امت کا اتفاق شرط ہے۔

بغدادی صاحب کی اعلان شدہ خلافت پر جہادی قوت کا ایک عشر بھی متفق نہیں ہے تو ان کی خلافت کیسے مشروع ہو سکتی ہے اور ان سے موافقت نہ کرنے والے کیسے باغی ہو سکتے ہیں۔

دوسرا نظریہ:

بعض صحابہ کرام کا مذہب یہ تھا کہ تمام ”اہل الحل والعقد“ کا اتفاق شرط ہے، یعنی ہر شہر میں جتنے بھی ”اہل الحل والعقد“ ہیں وہ سب اس پر متفق ہوں۔ ”مقدمہ ابن خلدون ص: ۱۱۱، ج: ۱“ میں کہتے ہیں کہ جب عثمانؓ شہید ہوئے تو لوگ شہروں میں تقسیم تھے، علیؓ کی بیعت کے لئے حاضر نہ تھے اور جو لوگ حاضر تھے تو ان میں سے بھی بعض نے بیعت کی اور بعض نے توقف کیا اور کہا کہ جب تک لوگ ایک امام پر جمع نہ ہو جائیں اور متفق نہ ہو جائیں تو اس وقت تک ہم بیعت نہیں کریں گے، جیسا کہ پہلے بھی یہ بات گزر گئی ہے۔

ورأى الآخرون ان بيعته لم تنعقد لافتراق الصحابة اهل الحل والعقد بالآفاق ولم يحضر إلا القليل ولا تكون البيعة إلا باتفاق اهل الحل والعقد ولا تلزم بعقد من تولواها من غيرهم أو من

القليل منهم

”اور دیگر صحابہ کرام کا موقف یہ تھا کہ علیؑ کی بیعتِ خلافت ابھی تک منعقد نہیں ہوئی، کیوں کہ ”اہل الحل والعقد“ صحابہ کرام مختلف علاقوں میں تقسیم ہیں اور بہت کم لوگ حاضر ہیں اور بیعت ”اہل الحل والعقد“ کے اتفاق سے ہی منعقد ہوتی ہے اور خلافت ”اہل الحل والعقد“ کے علاوہ کسی اور کی بیعت اور موافقت سے قائم نہیں ہوتی اور نہ ہی بعض ”اہل الحل والعقد“ کی بیعت سے قائم ہوتی ہے۔“

وذهب الى هذا معاوية وعمر بن العاص وأم المؤمنين عائشة والزبير وابنه عبد الله وطلحة وابنه محمد وسعد وسعيد والنعمان بن بشير ومعاوية بن خديج ومن كان على رأيهم من الصحابة الذين

تخلفوا عن بيعته على بالمدينة

”یہ مذہب معاویہ اور ان صحابہ کا تھا کہ جو مدینہ منورہ میں علیؑ کی بیعت سے پیچھے رہے۔“

تیسرا نظریہ: جمہور ”اہل الحل والعقد“ کا اتفاق شرط ہے

بعض صحابہ کرام کے نزدیک جمہور ”اہل الحل والعقد“ کا اتفاق شرط ہے۔ اس تیسرے قول کے مطابق علیؑ کی خلافت قائم ہو گئی تھی، کیوں کہ جمہور ”اہل الحل والعقد“ نے ان سے بیعت کر لی تھی، کیوں کہ جب عثمانؓ کو شہید کیا گیا تو ”اہل الحل والعقد“ مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، سب بیعت کے لئے حاضر نہ تھے لیکن اکثر حاضر تھے جنہوں نے علیؑ سے بیعت کی، جیسا کہ ابن خلدون کہتے ہیں:

فأما واقعة على فأن الناس كانوا عند مقتل عثمان متفرقين في الأمصار فلم يشهدوا بيعة على

والذين شهدوا فمنهم من بايع

اور جیسا کہ ”الاتصار في الرد على المعتزلة القدريّة ص: ۹۰۰، ج: ۳“ میں کہتے ہیں:

قد ثبتت بيعة على وإمامته ببيعة الجمهور من الصحابة قبل ذلك وانقادوا له وصارت له الشوكة

بطاعتهم له

”علیؑ کی بیعت اور امامت اول وقت سے ثابت ہوگئی، جمہور صحابہ کی بیعت سے اور انہوں نے علیؑ کی امامت کو تسلیم کر لیا اور ان کی طاعت کے ذریعے علیؑ کو قوت و شوکت حاصل ہوئی۔“

”شہادت حول الصحابة ص: ۱۱“ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں:

و علی بايعه اهل الشوكة وان كانوا لم يجتمعوا عليه كما اجتمعوا على من قبل لكن لا ريب أنه كان

له سلطان وقوة بموافقة اهل الشوكة

”علیؑ کی خلافت اہل شوکت کی بیعت کے ذریعے قائم ہوئی، اگرچہ پہلے کی طرح سب ان پر متفق نہیں تھے لیکن اس

میں کوئی شک نہیں کہ اہل شوکت کی بیعت سے ان کو قوت اور غلبہ حاصل ہوا تھا۔“

چنانچہ قیام خلافت کے حوالے سے صحابہ کرام کی یہ مذکورہ تین قسمیں تھیں:

۱۔ پوری امت کا اتفاق

۲۔ تمام ”اہل الحل والعقد“ کا اتفاق

۳۔ جمہور ”اہل الحل والعقد“ کا اتفاق

بغدادی صاحب کی خلافت نہ تو امت کے اتفاق سے قائم ہوئی ہے، نہ جمیع ”اہل الحل والعقد“ کے ذریعے اور نہ ہی

جمہور ”اہل الحل والعقد“ کے اتفاق سے، کیوں کہ آگے ہم اس بات کو تفصیل سے ذکر کریں گے کہ ”اہل الحل

والعقد“ امت کے رہبر، علماء کرام اور مشہور و معتمد لوگ ہوتے ہیں۔

امت کے عالمی جہادی علماء کرام میں سے یا مشہور و معتمد شخصیات میں سے کسی نے بھی ان سے بیعت نہیں کی، ان کی بیعت کا

فیصلہ صرف ان کے اپنے مجموعے کی شوریٰ نے کیا ہے جو کہ کوئی شہرت، کوئی اعتماد اور امت کی کوئی رہبری ان کو حاصل

نہیں۔

بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی دوسری وجہ:

بغدادی صاحب خلیفہ اس لئے نہیں ہیں کیوں کہ ان کی خلافت ”اہل السنة والجماعة“ کے عقیدے کے خلاف ہے،

کیوں کہ ”اہل السنة والجماعة“ کا عقیدہ یہ ہے کہ خلافت قائم ہوتی ہے جمہور ”اہل الحل والعقد“ کی موافقت

سے اور ”اہل الحل والعقد“ امت کے شان و شوکت اور قدرت والے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جن کی موافقت اور بیعت

کے ذریعے خلافت کا مقصود حاصل ہوتا ہے جو کہ قدرت اور تمکین ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ خلافت کے انعقاد اور قیام کے لئے اکثر ”اہل الحل والعقد“ کا اتفاق شرط ہے جو کہ امت میں اہل قوت و شوکت ہوں اور کہتے ہیں کہ یہ ”اہل السنة والجماعة“ یعنی سنیوں کا عقیدہ ہے۔

”منهاج السنة النبوية ص: ۳۳، ج: ۱“ میں کہتے ہیں:

وأما قول الرافضي أن الامام بعد رسول الله ﷺ أبو بكر بمبايعة عمر برضاء اربعة فيقال له ليس هذا قول اهل السنة وإن كان بعض أهل الكلام يقولون إن الامامة تنعقد بببيعة اربعة كما قال بعضهم تنعقد بببيعة اثنين وقال بعضهم تنعقد بببيعة واحد فليست هذه اقوال أئمة السنة بل

الإمامة عندهم تثبت بموافقة اهل الشوكة عليها

”رافضی شیعہ جو یہ کہتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت کے ذریعے چار لوگوں کی رضا مندی سے خلیفہ اور امام ہو گئے تو یہ اہل السنۃ یعنی سنیوں کا قول نہیں ہے، اگرچہ بعض متکلمین کا موقف ہے کہ امامت اور خلافت چار لوگوں کی بیعت سے منعقد ہو جاتی ہے، جیسا کہ بعض متکلمین دو اور بعض ایک کہتے ہیں۔ اس طرح کے اقوال سنیوں کے اماموں کے نہیں ہیں، بلکہ ”اہل السنة والجماعة“ کے ائمہ کے نزدیک خلافت ان لوگوں کی بیعت سے ثابت ہوتی ہے کہ جن کے ہاتھ میں طاقت اور قوت ہو۔“

پھر کہتے ہیں:

ولا يصير الرجل اماماً حتى يوافقه أهل الشوكة عليها الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة

”کوئی شخص اس وقت تک امام اور خلیفہ نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس امامت اور خلافت پر اس کے ساتھ اہل شوکت موافق نہ ہوں کہ جن کی موافقت اور اطاعت سے امامت کا مقصود حاصل ہوتا ہے۔“

اسی طرح ایک جگہ فرماتے ہیں:

فالامامة ملك وسلطان والملك لا يصير ملكاً بموافقة واحد ولا اثنين ولا اربعة إلا ان

تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم بحيث يصير ملكاً بذلك ولهذا قال أئمة السلف من

صار له قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الولاية فهو من الأئمة الذين امر الله بطاعتهم

”خلافت اور امامت تو بادشاہی اور قوت کو کہتے ہیں اور بادشاہت ایک یاد و یاچار لوگوں کی موافقت سے نہیں حاصل ہوتی۔ البتہ اگر یہ لوگ (ایک، دو یا چار) ایسے لوگ ہوں کہ ان کی موافقت کے پیچھے دوسرے لوگوں کی ایسی موافقت ہو کہ جس سے کوئی شخص بادشاہ بننا ہو تو پھر صحیح ہے۔ اسی وجہ سے ائمہ سلف نے فرمایا ہے کہ جس کو ایسی قدرت اور غلبہ حاصل ہو جائے کہ جس سے وہ امامت کا مقصود حاصل کر سکتا ہو تو یہ وہی ’اولی الامر‘ ہے کہ جس کی طاعت کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔“

حاصل:

چنانچہ شیخ الاسلام کے مطابق کوئی شخص اس وقت تک امام اور خلیفہ نہیں بن سکتا کہ جب تک اس سے شان و شوکت والے لوگ بیعت نہ کر لیں کہ جن کی بیعت خود اس بات کا تقاضی کرے کہ دیگر لوگ خود بخود اس سے راضی ہو جائیں، کیوں کہ ان کی رضا اور اتفاق سے یہ شخص اسلامی حاکم بننا ہے۔ یہ ”اہل السنة والجماعة“ کے عقیدے میں شامل ہے کہ ایک شخص اس وقت تک امام نہیں بن سکتا جب تک کہ اس سے شان و شوکت والے لوگ بیعت نہ کر لیں کہ جن کی موافقت دیگر لوگوں کی موافقت سمجھی جاتی ہے اور امت میں جو جہادی شان و شوکت والے لوگ ہیں جو کہ اپنے پیچھے لاکھوں مجاہدین رکھتے ہیں اور انسانیت کی تاریخ میں خرق العادة اور خرق التاریخ قریبانیاں دیتے ہیں، وہ بغدادی صاحب کی اعلان کردہ خلافت سے موافق نہیں ہیں۔ لہذا بغدادی صاحب خلیفہ نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی خلافت قائم ہوئی ہے۔ یہ اہل سنت یعنی سنیوں کا عقیدہ ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام نے فرمایا ہے۔

پھر ص: ۳۶۰، ج: ۱ میں کہتے ہیں کہ اگر بالفرض عمر رضی اللہ عنہ نے اور ایک جماعت نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کی ہوتی اور دیگر صحابہ کرام نے نہ کی ہوتی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ امام نہ بنتے، بلکہ وہ جمہور صحابہ کرام کی بیعت سے امام بنے، جو کہ اہل قدرت تھے۔ اسی وجہ سے پھر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے رہنے سے کوئی نقصان نہ ہوا، جیسا کہ کہتے ہیں:

انما صار إماماً ای ابو بکر بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم اهل الشوكة والقدرة ولهذا لم تضر

تخلف سعد بن عبادہ (ص ۵۳۱ جلد ۱)

لیکن بغدادی صاحب کی خلافت پر اکثر اہل شوکت و قدرت کی موافقت نہیں ہے۔

اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ”منهاج السنة النبویة“ میں کہتے ہیں:

لأبدأن يباع الإمام اهل الشوكة ولا يصير الرجل اماماً حتى يوافق اهل الشوكة

”یہ بات ضروری ہے کہ امام سے بیعت اہل شوکت کریں اور اس وقت تک کوئی شخص امام اور خلیفہ نہیں ہو سکتا کہ جب تک اہل شوکت نے اس سے موافقت نہ کی ہو۔“

اسی طرح ”نظام الحکم فی الاسلام ص: ۴۳۹“ میں محمد فاروق نجان کہتے ہیں:

إن بیعة ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تمت بعد مشاورة بین فضلاء القوم و علماء هم رؤساءهم وهم

یسمون بأهل الحل والعقد

ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت اس وقت پوری ہوئی کہ جب انصار و مہاجرین کے بڑوں میں مشورہ پورا ہوا۔ اس قضیے میں دلالت ہے اس بات پر کہ خلیفہ وقت کا تقرر و انتخاب وہ لوگ کریں گے جو کہ معاشرے میں بہترین ہو، مشہور ہوں، علماء ہوں، سردار ور ہبر ہوں کہ جنہیں ”اہل الحل والعقد“ کہا جاتا ہے۔

بغدادی صاحب کی تقریر ایسی نہیں ہے، بلکہ مجاہدین کی جماعت میں جو مشہور بڑے اور رہبر ہیں، علماء ہیں، جنہوں نے معاصر عالمی جہادی نظریہ اور منکورہ امت کو سکھایا، جن کے پیچھے لاکھوں مجاہدین، حامی و مددگار کھڑے ہیں، مثلاً ملا صاحب، ظواہری صاحب، مصعب عبدالودود و الجزائر کے مجاہدین کے امیر، یمن میں القاعدہ کے امیر، صومال میں شباب المجاہدین کے امیر، تحریک طالبان پاکستان کے امیر، مالی کے مجاہدین کے امیر، قفقاز کے مجاہدین کے امیر، شرقی ترکستان (سنکیانگ)، فلپائن، انڈونیشیا اور ایران کے مجاہدین کے امراء، اسی طرح مشہور علامی جہادی علماء کرام، جیسا کہ امام الجہاد ابو محمد المقدسی، ابو قتادۃ الفلستانی، عبداللہ المحسنی، ہانی السباعی، ابو منذر الشنقیطی وغیرہ۔ ان میں سے کسی نے بھی بغدادی صاحب سے موافقت نہیں کی۔

اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ”منہاج السنۃ ص: ۳۸، ج: ۱“ میں خلافت اور رسالت کا فرق بیان کیا ہے۔ خلفاء کی طاعت اہل شوکت کی موافقت پر موقوف ہے، یعنی خلیفہ کی بیعت اس وقت فرض ہوتی ہے کہ جب اہل شوکت اور قدرت اس سے موافق ہو جائیں، جبکہ رسول کی اطاعت اہل شوکت کی موافقت پر موقوف نہیں ہوتی۔ بلکہ رسول اللہ ﷺ کی طاعت ہر حال میں فرض ہے چاہے ایک شخص بھی ان سے موافق نہ ہو اور چاہے تمام لوگ ان کی تمکذیب کریں، جیسا کہ

مکہ میں رسول اللہ ﷺ کی طاعت فرض تھی، اگرچہ مکہ میں ان کے ساتھ ایسے ساتھی اور امدادی نہیں تھے جو کہ رسول کی معیت میں جنگ کرتے۔

اسی طرح ”مختصر منهاج السنة ج: ۲“ میں فرماتے ہیں: کہ وہ اجماع کہ جس پر کسی کی خلافت منعقد ہوتی ہے، وہ اہل شوکت کی موافقت ہے، اگرچہ یہ اہل شوکت زیادہ نہ بھی ہوں، البتہ ایسے ہوں کہ جن کی موافقت سے دیگر لوگ بھی موافق ہوتے ہوں تو ایسے اہل شوکت کی موافقت اور بیعت سے کسی شخص کی خلافت قائم ہو سکتی ہے۔
پھر فرماتے ہیں:

هذا هو الصواب الذي عليه اهل السنة وهو مذهب الأئمة كاحمد وغيره وأما اهل الكلام فقد رها كل

منهم بعدد وهي تقديرات باطلة

”یہ وہ حق عقیدہ ہے کہ جس پر ”اہل السنة والجماعة“ اور تمام ائمہ ہیں اور جہاں تک اہل کلام کا معاملہ ہے تو ان میں سے ہر ایک نے ایک ایک خاص عدد مقرر کیا ہے، تو یہ اندازے اور عدد مقرر کرنا باطل ہے۔ اصل چیز اور اہل سنت کا عقیدہ اہل شوکت کی موافقت ہے“ (مجموعہ مؤلفات عقائد الرافضة ص ۲۶۵ وکذا منهاج السنة ص: ۲۵۱، ج: ۸)

بغدادی صاحب کی اعلان کردہ خلافت پر اہل شوکت جو کہ جہادی امراء، عالمی جہادی علماء اور مشہور مسلمان ہیں متفق ہیں۔
ہیں۔

اسی طرح امام ذہبی ”المنتقى من منهاج الاعتدال ص: ۵۸“ میں فرماتے ہیں:

الإمامة تنعقد عند هم بموافقة اهل الشوكة الذين يحصل بهم مقصود الإمامة وهو القدرة والتمكين

”اہل السنة والجماعة“ کا مذہب یہ ہے کہ خلافت اور امامت اہل شوکت کی موافقت سے قائم ہوتی ہے کہ جن کی موافقت سے امامت کا اصل مقصود یعنی قدرت اور تمکین حاصل ہوتی ہے۔“

اہل شوکت و قدرت مجاہدین میں شرقی ترکستان سے لے کر مغرب اسلامی یعنی اندلس تک، بغدادی صاحب سے موافق نہیں ہیں۔

پھر ص: ۵۴ فرماتے ہیں کہ خلافت کی صحت کے لئے جمہور اور اہل شوکت کی موافقت شرط ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان مبارک ہے:

((علیکم بالجماعة فإن ید الله علی الجماعة وعلیکم بالسواد الاعظم ومن شذّذ فی النار))

”لازم ہے تم پر جماعت، کیوں کہ اللہ عزوجل کا ہاتھ جماعت پر ہے اور لازم ہے تم پر سواد اعظم کا ساتھ، جو شخص جدا ہو گیا تو وہ جدا ہو جائے گا اگ میں۔“

بغدادی صاحب کی اعلان کردہ خلافت پر جمہور مسلمان اور سواد اعظم تو کیا ابھی تک میسواں حصہ بھی ان پر متفق نہیں ہے اور ان پر اہل قدرت اور شوکت متفق نہیں ہیں۔

”الفقه الاسلامی وادلتہ ص: ۲۹۴، ج: ۸“ میں کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث اور اجماع سے عدد کے تعین پر کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بات صرف اجتہادی ہے اور عدد کے تعین میں تکلف ہے۔ بیعت اس وقت منعقد ہوتی ہے کہ جب امت کی موافقت اور رضا حاصل ہو جائے۔

پھر ص: ۳۰۰، ج: ۸ میں کہتے ہیں:

والخلاصة أن اختيار الخليفة يتم اساساً ببيعة اكثر المسلمين العامة

”حاصل یہ کہ خلیفہ کا انتخاب اس وقت پورا ہو گا کہ جب عام مسلمانوں کی اکثریت اس سے بیعت کرے۔“

چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ ایک بیعت کرنا ہے اور ایک بیعت کا پورا کرنا ہے، بیعت پوری اس وقت ہوتی ہے کہ جب امت کی رضامندی حاصل ہو جائے اور بغدادی صاحب کی اعلان کردہ خلافت پر اکثریت تو کیا امت کا سوواں اور ہزارواں حصہ بھی راضی نہیں ہے۔

”مجموعة مؤلفات عقائد الرافضة والرد علیها ص: ۷، ج: ۱۴۳“ میں ہے:

ومن المعلوم ان اهل السنة لا ينازعون في أنه كان بعض اهل الشوكة بعد الخلفاء الاربعة

يولون شخصا وغيره اولی بالولاية منه

”یہ بات معلوم اور واضح ہے کہ اہل سنت کا اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بعض اہل قدرت خلفاء راشدین کے بعد کسی ایسے شخص کو خلیفہ مقرر کر دیتے تھے کہ اس شخص کے علاوہ کوئی دوسرا اس سے زیادہ حقدار ہوتا تھا۔“

اس سے پتہ چلتا ہے کہ ”اہل السنة والجماعة“ کے نزدیک قیام خلافت کا دار و مدار اہل شوکت کی موافقت ہے، اگرچہ وہ اہل شخص کی جگہ کسی ایسے شخص کو مقرر کر دیں کہ جس کی اہلیت پہلے کے مقابلے میں کم ہو۔

وقد كان عمر بن عبد العزيز يختار ان يولى القاسم بن محمد بعده لكنه لم يطق ذلك لان

أهل الشوكة لم يكونوا موافقين على ذلك

”عمر بن عبد العزيز رحمہ اللہ کی یہ خواہش تھی کہ میرے بعد قاسم بن محمد خلیفہ ہو جائیں لیکن عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی یہ طاقت نہ تھی، کیوں کہ اس پر اہل شوکت کی موافقت ان کو حاصل نہ تھی۔“

اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خلافت کے قیام کے لئے اہل شوکت کی موافقت شرط ہے۔ عمر بن عبد العزیز ایک نیک شخصیت ہیں، لیکن ان کے انتخاب پر قاسم بن محمد خلیفہ نہ بن سکے کیوں کہ اہل شوکت ان سے موافق نہیں تھے، چنانچہ بغدادی صاحب اہل شوکت کی موافقت کے بغیر کیسے خلیفہ بن سکتے ہیں۔

”فضائح الباطنیہ ص: ۱۷۷“ میں امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ومدار جميع ذلك على الشوكة ولا تقوم الشوكة إلا بموافقة الاكثرين من معتبرى كل زمان

”حاصل یہ کہ خلافت کا مدار قدرت پر ہے اور قدرت اس وقت آتی ہے کہ جب زمانے کے اکثر معتبر لوگ موافقت کریں۔“

یعنی جو لوگ مسلمانوں میں ایسے معتبر اور معتمد ہوں کہ ان کا فیصلہ اور انتخاب لوگوں کا فیصلہ اور انتخاب ہو (تو ایسے لوگوں کی موافقت مراد ہے)۔ بغدادی صاحب سے اکثر معتبر زمانہ، مجاہدین اور مسلمان تو کیا ان کا دسواں حصہ بھی موافق نہیں ہے۔ ”الامامة العظمیٰ“ میں علامہ دیمیجی فرماتے ہیں کہ ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے کو پسند کرتے ہیں، کیوں کہ ان کی رائے اس طریقے کے موافق ہے جو کہ خلفاء راشدین کے انتخاب میں اختیار کیا گیا اور وہ طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے تمام ”اہل الحل والعقد“ کا ایک خاص عدد متعین نہیں کیا تھا۔ (بلکہ انہوں نے جمہور ”اہل الحل والعقد“ کا اتفاق اختیار کیا تھا)۔

یہی رائے محدثین میں سے محمد رافت عثمان کی ہے جو کہ انہوں نے اپنی کتاب ”رئاسة الدولة في الفقه الاسلامي ص: ۲۷۲“ میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح دکتور فواد ”طرق اختيار الخليفة ص: ۱۹۳“ میں اور دکتور محمد فاروق النبهان ”نظام الحكم في الاسلام ص: ۲۷۵“ میں اور دکتور محمد عمارة ”الاسلام وفلسفة الحكم ص: ۲۲۴“ میں ذکر کی ہے۔

قاضی ابویعلیٰ حنبلی متوفی ۴۵۷ھ فرماتے ہیں:

فلا تنعقدوا لاجمہور اہل الحل والعقد قال الامام احمد الامام الذی یجتمع قول اہل الحل والعقد

علیہ کلہم یقول هذا امام و ظاهر هذا انھا تنعقد بجماعتہم (الاحکام السلطانیۃ لابی یعلیٰ ص ۲۳)

”خلافت صرف جمہور ”اہل الحل والعقد“ کی موافقت سے ہی قائم ہوتی ہے اور امام اہل السنۃ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شرعی امام اور خلیفہ وہ ہے کہ جس پر ”اہل الحل والعقد“ کا اتفاق ہو جائے اور سب کہیں کہ یہ امام ہے۔“

بغدادی صاحب کی اعلان کردہ خلافت پر جمہور تو کیا ”اہل الحل والعقد“ کا ثالث بھی متفق نہیں، کیوں کہ ”اہل الحل والعقد“ جہادی جماعتوں کے امراء، مشہور جہادی علماء ہیں اور وہ سب بغدادی صاحب کی اعلان کردہ خلافت سے موافق نہیں ہیں۔

”الوجیز فی فقہ الخلافۃ ص: ۲۹“ میں صلاح الصاوی اور محمد عبدہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ خلافت جمہور ”اہل الحل والعقد“ کی موافقت سے قائم ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ”اہل الحل والعقد“ وہ مشہور علماء اور سردار ہیں کہ جن کی طرف لوگ عام مصلحتوں میں، کاموں اور حاجتوں میں رجوع کرتے ہیں اور محمد رشید رضا نے ”المنار“ میں محمد عبدہ کا قول نقل کیا ہے کہ ”اہل الحل والعقد“ کون ہیں، وہ کہتے ہیں:

إنهم هم الامراء والعلماء والحكام ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذین یرجع الیہم الناس فی

الحاجات والمصالح العامۃ (تفسیر المنار ص ۱۸۱ جلد ۵)

”یہ وہ امراء، علماء، حکام، لشکروں کے امراء اور باقی سردار اور بڑے ہیں کہ جن کی طرف لوگ اپنی حاجتوں اور عام مصلحتوں میں رجوع کرتے ہیں۔“

بغدادی صاحب کی خلافت پر ایسی شخصیات کی موافقت نہیں ہے کہ جو مجاہدین میں رہبر، مشہور علماء، جہادی اور عسکری جماعتوں کے امراء و کمدان ہوں۔

بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی تیسری وجہ:

بغدادی صاحب خلیفہ نہیں بلکہ اپنے مجموعے کے جہادی امیر ہیں۔ اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ ان کی بیعت خلفاء راشدین کی بیعت اور خلافت کے خلاف ہے اور وہ یہ کہ خلفاء راشدین کی بیعت اور خلافت پر پوری امت یا جمہور امت متفق اور رضا تھی۔ بغدادی صاحب کی اعلان کردہ خلافت پر نہ تو عام امت اور نہ ہی امت کے جمہور متفق ہیں اور نہ ہی جہادی امت اور جہادی امت کی اکثریت، کیوں کہ عالمی سطح پر جتنی بڑی بڑی جہادی جماعتیں اور مجموعے ہیں کہ جن کے لاکھوں مجاہدین اور انصار ہیں، وہ ان سے متفق نہیں ہیں۔ بغدادی کی خلافت کا اعلان ان کے اپنے جہادی مجموعے نے کیا ہے کہ جس کے وہ پہلے سے امیر تھے۔

خلیفہ اول صدیق اکبر کی خلافت پر پوری امت متفق تھی، جیسا کہ شیخ ناصر بن علی نے اپنی کتاب ”عقیدہ اہل السنہ والجماعۃ فی الصحابۃ ص: ۵۲۶، ۵۵۰“ میں اس بات پر بحث کی ہے اور یہ عنوان قائم کیا ہے: ”بیان انعقاد الاجماع علی خلافتہ“، یعنی یہ باب اس بارے میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر سب کا اتفاق اور اجماع تھا اور کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے کچھ تاخیر ہو گئی تھی، اس وجہ سے کہ ان سے مشورہ نہیں کیا گیا تھا، لیکن دوسرے دن علی اور زبیر رضی اللہ عنہما دونوں نے مسجد نبوی میں بیعت کی۔ پہلے دن سقیفہ بنی ساعدہ میں خواص کی یعنی انصار و مہاجرین میں سے اہل شوکت و قدرت کی بیعت ہوئی اور دوسرے دن مسجد نبوی میں پوری رضا اور پوری خوشی سے عمومی بیعت ہوئی اور پھر چھ مہینے کے بعد کہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو علی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ تجدید بیعت کی۔ چنانچہ شیعوں کی یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ان دونوں نے بیعت نہیں کی تھی بلکہ ان دونوں نے بیعت کی تھی۔

خطیب بغدادی رحمہ اللہ اس پر سند نقل کرتے ہیں:

أجمع المہاجرین والأنصار علی خلافتہ ابی بکر قالوا لہ یا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

”مہاجرین و انصار سب نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق کیا تھا اور ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت تیس ہزار مسلمان تھے، سب نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کہا اور سب اس پر راضی تھے۔“

پھر ص: ۵۵۵ میں حفظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں:

قد اتفق الصحابة علی بیعة الصديق حتی علی بن ابی طالب والزبیر بن العوام

”تمام صحابہ کرام ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر متفق تھے حتیٰ کہ علی اور زبیر بن العوام رضی اللہ عنہما بھی۔“

یگی بن ابی بکر عامری رحمہ اللہ کہتے ہیں:

وقد كانت يبعته إجماعًا من الصحابة

”ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت صحابہ کرام کے اجماع و اتفاق سے ہوئی۔“

اسی طرح خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیعت اور خلافت پر بھی پوری امت متفق تھی۔ ابن سعد ”الطبقات الکبریٰ ص: ۱۹۹، ج: ۳“ میں اور ابن الاثیر ”اسد الغابۃ ص: ۶۶۶، ج: ۳“ میں کہتے ہیں کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا تو:

اشرف على الناس من كوة فقال يا أيها الناس إني قد عهدت عهدًا افترضون به فقال الناس قد رضينا يا

خليفة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم

”ابو بکر رضی اللہ عنہ بالا خانے سے ظاہر ہوئے اور فرمایا: اے لوگوں! میں نے اپنے بعد خلافت کی ذمہ داری کے لئے ایک شخص مقرر کیا ہے، کیا آپ لوگ اس پر راضی ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ اے خلیفۃ الرسول ہم اس پر راضی ہیں۔“

ابن الاثیر اور ابن جریر کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا:

إني قد استخلفتُ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فاسمعوا له واطيعوا فقالوا اسمعنا واطعنا (تاریخ الطبری ص ۲۲۸)

جلد ۳

”میں نے تم پر عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا ہے، ان کے حکم کو سننا اور ان کے حکم کی تابعداری کرنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم تابعدار ہیں۔“

عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب چند مراحل سے گزرا۔ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اصحاب الحل والعقد میں سے انصار و مہاجرین سے مشورہ کیا، جیسا کہ علامہ ابن الاثیر ”اسد الغابۃ ص: ۶۶۴، ج: ۳“ میں کہتے ہیں:

إستشار المسلمين في ذلك --- وشاور المهاجرين والانصار إنا ابابكر نزل من مكانه

واستفتى الناس بنفسه أترضون بمن استخلف عليكم

دوئم مرحلے میں عام لوگوں سے پوچھا، جیسا کہ دونوں میں روایتیں ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے نیچے اتر آئے اور لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ اگر میں تم پر خلیفہ مقرر کروں تو تم لوگ راضی ہو گے، تو لوگوں کو تو معلوم ہی تھا کہ ان کو کون پسند ہے اور یہ بھی پتہ تھا کہ انصار و مہاجرین کے بڑوں سے کس کے بارے میں مشورے ہوئے ہیں۔

اور یہ بھی ان سے فرمایا:

فانی واللہ ما ألوٹ من جهد الرأي ولا وليت ذا قرابة وإنی قد استخلفت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ

فاسمعوا له واطيعوا فقالوا سمعنا واطعنا

”کہ اللہ کی قسم! میں نے اپنی طرف سے سوچ و فکر میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اور نہ میں تم پر اپنے کسی رشتہ دار کو مقرر کروں گا، میں تم پر عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کروں گا، ان کا حکم سننا اور ان کی اطاعت کرنا، تو لوگوں نے جواب دیا کہ ہم حکم بھی سنیں گے اور اطاعت بھی کریں گے۔“

تیسرے مرحلے میں عمر رضی اللہ عنہ سے عام مسلمانوں کی بیعت بھی ہو گئی اور اسی بیعت کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے، جیسا کہ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ”منہاج السنة ص: ۱۲۲“ میں کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اس وقت خلیفہ ہوئے کہ جب عام لوگوں نے ان سے بیعت کی۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وصیت کو پورا نہ کرتے اور ان سے بیعت نہ کرتے تو وہ امام نہیں بن سکتے تھے۔

اسی طرح اسلام کے تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بیعت میں بھی تمام لوگ متفق تھے، جیسا کہ ”عقیدہ اہل السنة والجماعة ص: ۶۶۵“ میں عنوان ہے: ”انعقاد الاجماء علی خلافتہ“، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اجماع و اتفاق تھا اور پھر سلف کے اقوال نقل کئے ہیں:

۱۔ ابن ابی شیبہ حارثہ بن مضرب رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کی امارت میں ان کے ساتھ حج کیا، لوگوں کا اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہے۔ یعنی حارثہ بن مضرب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عام لوگوں کا یہ تاثر تھا کہ ان کی رضا عثمان رضی اللہ عنہ پر ہے۔

۲۔ حافظ ذہبی قاضی شریک سے نقل کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے آخری عمر میں چھ لوگوں کی شوری بنائی تو انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ پر اتفاق کیا۔

۳۔ ابن سعد ”الطبقات الكبرى“ میں کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو مہاجر و انصار نے فوج کے لشکروں کے کمندانوں نے اور تمام مسلمانوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کی، ان کی بیعت سے ایک شخص بھی پیچھے نہ رہا۔
 پھر ص: ۶۶۹ میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کی، ان کی بیعت سے ایک شخص بھی پیچھے نہ رہا۔
 اور پھر ص: ۶۶۹ میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اجماع و اتفاق تھا اور کہتے ہیں:

عبد الرحمن بن عوف یجمع رأى المسلمين برأى رؤوس الناس و اقيادهم جميعاً، واشتاتاً، مثنى، وفردى، مجتمعين سرّاً و جهراً حتى خلص الى النساء المخدرات في حجابهن وحتى سأل الولدان في

المكاتب وحتى سأل من يرد من الركبان والاعراب الى المدينة

”عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی رائے جمع کی، خواص و عوام سے، مختلف لوگوں سے، اجتماعی و انفرادی شکل میں، پوشیدہ اور ظاہر ان کی آراء معلوم کیں، حتیٰ کہ پردوں میں عورتوں سے، مکاتب میں طلباء سے اور ان قافلوں اور مسافروں سے جو مدینہ منورہ میں آتے، ان سے بھی مشورے لئے۔“

”تاریخ طبری ص: ۲۲۱، ج: ۴“ اور ”البدایة والنهاية ص: ۲۲۵، ج: ۵“ میں کہتے ہیں:

دار عبد الرحمن ليا ليه يلقى أصحاب رسول الله ﷺ و من في المدينة من أمراء الأجناد و اشراف الناس

يشاورهم ولا يخلو برجل إلا أمره بعثمان

”تین دن تک عبد الرحمن بن عوف پھرتے رہے، جہادی اور قومی سرداروں سے مشورے کرتے رہے، تو جس سے بھی مشورہ کرتے تو وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشورہ دیتا۔“

”منهاج السنة ص: ۵۳۲، ج: ۱“ میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں:

أقام عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ثلاثاً حلف أنه لم يغتمض فيها بكبير نوم يشاور السابقين الأولين والتابعين لهم باحسان و يشاور أمراء الأنصار فأشار عليه المسلمون بولاية عثمان رضي الله و ذكر أنهم كلهم قدموا عثمان رضی اللہ عنہ فبايعوه لا عن رغبة أعطاهم أيها ولا عن رهبة أخافهم بها

”عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تین دن گزارے اور وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں نے تین دن تک زیادہ نیند نہیں کی اور اکابر صحابہ کرام اور تابعین سے اور انصار کے سرداروں سے مشورے کرتے رہے، تو ان کو مسلمانوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کی ولایت کا مشورہ دیا۔ عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو مقدم کیا۔ لہذا لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کی۔ عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے نہ تو ان کو بیعت کی ترغیب دی تھی اور نہ ان کو ڈرایا تھا۔“

بخاری شریف میں عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا قول ان الفاظ میں نقل ہے:

إني قد نظرت في أمر الناس فلم أراهم يعدلون بعثمان رضی اللہ عنہ فبايعه عبدالرحمن وبايعه الناس

والمهاجرون والأنصار وأمرء الأجناد والمسلمون

”میں سمجھ گیا کہ لوگ عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ کسی اور کو اہل نہیں سمجھتے۔ چنانچہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان سے بیعت کی۔ پھر عسکری کمندانوں نے، انصار و مہاجرین نے اور عام مسلمانوں نے بھی عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کی۔“

اسی طرح چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ کی بیعت اور خلافت پر بھی تمام لوگ متفق تھے، جیسا کہ ”عقیدہ اہل السنۃ والجماعۃ فی الصحابۃ ص: ۶۸۸“ میں باب ذکر ہے: ”الاجماع علی خلافت علی“، پھر کہتے ہیں کہ بہت سے علماء جیسا کہ امام اہل السنۃ احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ابوالحسن الاشعری رحمہ اللہ اور ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اجماع نقل کیا ہے۔

جب خلیفہ ثالث عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح علی رضی اللہ عنہ کا انتخاب بھی صحابہ کرام کی قوی جہتوں کی طرف سے ہوا، جو کہ مسلمانوں کی دو مضبوط قوتیں، انصار و مہاجرین تھے، جیسا کہ صاحب ”الفقہ الاسلامی ص: ۱۶۷، ج: ۸“ میں لکھتے ہیں:

فبايعه كبار المهاجرين والانصار في المدينة واهل الانصار والمصريون

”علی رضی اللہ عنہ سے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی دونوں قوتوں یعنی مہاجرین و انصار کے بڑوں نے اور شہر کے لوگوں اور اہل مصر نے بیعت کی۔“

علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

لما قتل عثمان جاء الناس كلهم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أصحاب محمد ﷺ وغيرهم كلهم يقولون (أمير المؤمنين علي) حتى دخلوا عليه داره فقالوا نبايعك فمد يده فأنقأ بها (أسد الغابه ص ۲۱۰ جلد ۳)
 ”جب عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دئے گئے تو صحابہ اور دیگر مسلمان علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور سب نے کہا کہ ہاتھ پھیلائیں ہم آپ سے بیعت کریں گے۔“

امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سب لوگوں نے ان سے کہا:

لا نجد إماماً أحق بهذا الأمر منك لأقدم سابقة ولا أقرب من رسول الله ﷺ فقال لا تفعلوا فان
أكون وزيراً خيراً من أن أكون أميراً فقالوا لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك فقال ففى
المسجد فان بيعتى لا تكون خفياً ولا تكون إلا عن رضا المسلمين فلما دخل
المهاجرون والانصار فبايعوه ثم بايعه الناس

”ہم آپ کے علاوہ کسی اور کو اس ذمہ داری کے لئے اہل نہیں سمجھتے، کیوں کہ آپ سے پہلے اسلام لانے والا شخص اور رسول اللہ ﷺ کے آپ سے زیادہ نزدیک اور کوئی نہیں ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ ایسا نہ کرو، کیوں کہ مجھے وزیر بن کر رہنا امیر بن کر رہنے سے زیادہ پسند ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک ہم آپ سے بیعت نہیں کریں گے کچھ نہ کریں گے، تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر مسجد میں، کیوں کہ میری بیعت خفیہ نہ ہوگی اور مسلمانوں کی رضا سے ہوگی۔ چنانچہ جب علی رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو مہاجرین و انصار بھی داخل ہو گئے اور انہوں نے آپ سے بیعت کی تو پھر لوگوں نے بھی آپ سے بیعت کی۔“

”عقيدة اہل السنة والجماعة فى الصحابة ص: ۲۱۱“ میں کہتے ہیں:

وقال عبد الملك الجوينى لا يعبأ بقول من يقول أن امامة على لم يحصل عليها الإجماع

”ایسے شخص کے قول کا کوئی اعتبار نہیں جو یہ کہتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی امامت اور خلافت پر اجماع و اتفاق نہ تھا۔“

اسی طرح عبد اللہ بن ابیہ رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی بیعت پر اتفاق تھا۔ پھر ص: ۲۲۲ پر حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں:

والله ما كانت بيعة على إلا كبيعة ابوبكر وعمر رضى الله عنهما

”علیؑ کی بیعت پر بھی ایسا ہی اتفاق تھا جیسا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی بیعت پر اتفاق تھا۔“

علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے اختلاف کی وجہ

پھر کہتے ہیں:

وان معاوية لم يقاتل علياً على الخلافة ولم ينكر امامته وانما كان يقاتل من اجل اقامة الحد

الشرعي على الذين اشتركوا في قتل عثمان مع ظنه أنه مصيب في اجتهاده ولكنه كان مخطئاً في

اجتهاده ذالك فله أجر الاجتهاد فقط

”معاویہؓ کی علیؓ سے خلافت پر جنگ نہ تھی اور نہ وہ علیؓ کی خلافت سے منکر تھے، معاویہؓ کی جنگ

شرعی حد کے قائم کرنے پر تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں پر حد قائم کی جائے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ گمان تھا کہ میں اپنے

اجتہاد میں حق پر ہوں لیکن وہ اپنے اجتہاد میں خطا پر تھے، معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنے اجتہاد کا ثواب ملے گا۔“

اسی طرح عبدالملک الجوبینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ومعاوية إن قاتل عليًا فإنه لا ينكر امامته ولا يدعيها لنفسه وإنما كان يطلب قتلة عثمان ظناً

اَنَّهُ مَصِيبٌ وَلٰكِنَّهٗ كَانَ مَخْطَاً

”معاویہ رضی اللہ عنہ اگرچہ علی رضی اللہ عنہ سے حالت جنگ میں تھے لیکن وہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت و امامت سے منکر نہیں تھے اور نہ

خود سے خلافت کے مدعی تھے، بلکہ وہ علیؑ سے عثمانؑ کے قاتلوں کا مطالبہ کر رہے تھے اور یہ گمان کر رہے تھے

کہ میں اس اختلاف میں حق پر ہوں لیکن وہ خطا پر تھے۔“

پھر ص: ۷۰۲ میں فرماتے ہیں کہ ابوذرؓ اور ابوامامہؓ جنگ صفین کے وقت معاویہؓ کے پاس آئے اور ان

سے کہا کہ آی علیؑ سے کس بات پر جنگ کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم! علیؑ آپ سے اور آپ کے والد سے پہلے

ایمان لائے تھے اور آپ سے رسول اللہ ﷺ کے زیادہ نزدیک تھے، چنانچہ وہ سرداری کے زیادہ حقدار ہیں۔

معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیا:

أَقَاتِلْهُ عَلَى دَمِ عَثْمَانَ وَإِنَّ آوِي قَتْلَتَهُ----- ثُمَّ أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَبَايِعُهُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ

”میں ان سے عثمان رضی اللہ عنہ کے خون پر اور اس بات پر جنگ کر رہا ہوں کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے، آپ دونوں چلے جائیں اور ہمارے لئے عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لے لیں تو میں اہل شام میں پہلا شخص ہوں گا جو ان سے بیعت کرے گا۔“

اس سے پتہ چلا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت اور امامت کے قائل تھے اور بیعت کے لئے بھی تیار تھے لیکن تاخیر اور اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ علی رضی اللہ عنہ کی صفوں میں عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ قصاص لینے میں جلدی کر رہے تھے اور علی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ پہلے یہ افرا تفری ختم ہو جائے اور معاویہ رضی اللہ عنہ اور اہل شام بیعت کر لیں اور حالات مستحکم ہو جائیں تو عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے قصاص لے لیں گے۔

پھر ص: ۷۰۸ میں ابن حزم رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ زبیر اور طرہ رضی اللہ عنہم اور وہ لوگ جو کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کو باطل نہیں کہا اور نہ اس پر کوئی طعن و تشنیع کی اور نہ ہی کسی اور سے بیعت کی تھی۔

اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ ”الخلافة والملک ص: ۷۲“ میں فرماتے ہیں:

و معاویة لم يدع الخلافة ولم يبایع له حين قاتل عليا ولم يقاتل علي انه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة
 ”معاویہ رضی اللہ عنہ نے نہ خلافت کا دعویٰ کیا تھا اور نہ ان سے بیعت کی گئی تھی، جب ان کی علی رضی اللہ عنہ سے جنگ ہوئی تو انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے نہ اس بات پر جنگ کی کہ میں خلیفہ ہوں اور نہ اس پر کہ میں خلافت کا حقدار ہوں۔“
 ”شرح المقاصد ص: ۲۸۲“ میں کہتے ہیں:

ونزاع معاویہ لم یکن فی إمامة علی بل فی أنه هل یجب علیه بیعته قبل الاقتصاص من قتلة عثمان
 ”معاویہ رضی اللہ عنہ کا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف علی رضی اللہ عنہ کی خلافت و امامت پر نہ تھا کہ ان کی خلافت و امامت سے منکر تھے بلکہ ان کا اختلاف اس بات پر تھا کہ ہم پر عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کے قصاص سے پہلے بیعت واجب نہیں ہے۔“
 ”المواقف ص: ۲۲۲“ میں بھی یہی بات کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی بیعت پر اجماع و اتفاق تھا۔
 ”الانتصار فی الرد علی المعتزلة القدريّة ص: ۹۰۰“ میں کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی امامت و خلافت جمہور صحابہ کی بیعت سے ثابت تھی اور علی رضی اللہ عنہ کو قدرت و شوکت بھی اسی وجہ سے حاصل ہوئی تھی۔

”الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوی الضال“ میں کہتے ہیں کہ علیؑ کے دور میں جو فتنہ پیدا ہوا تھا تو اس میں علماء کرام اور ”اہل السنة والجماعة“ کے محققین کے نزدیک تین مسئلے ہیں:

پہلا مسئلہ:

ان کا اختلاف خلافت پر نہ تھا اور نہ ہی کسی نے اس کا دعویٰ کیا کہ علیؑ کی خلافت نہیں قائم ہوئی اور نہ کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں علیؑ سے خلافت کا زیادہ حقدار ہوں۔

دوسرا مسئلہ:

ان کا اس بات پر اتفاق تھا کہ عثمانؓ کے قاتلوں سے قصاص لینا فرض ہے، البتہ اختلاف تاخیر اور جلدی میں تھا۔

تیسرا مسئلہ:

صحابہ کرام کے درمیان اگرچہ اختلاف تھا لیکن وہ ایک دوسرے پر دین کے بارے میں تہمت نہ لگاتے، ہر جماعت یہ کہتی کہ میرا مخالف اجتہاد اور تاویل کر رہا ہے اور اپنے مخالف کی فضیلت اور صحابیت کا اقرار کرتے۔

”مؤلفات الشیخ احسان الہی ظہیر شہید ص: ۲۰، ج: ۱“ میں ہے کہ تمام مؤرخینوں کا اس پر اتفاق ہے کہ علیؑ معاویہؓ کا اختلاف عثمانؓ کے قاتلوں پر تھا، معاویہؓ کا گمان تھا کہ علیؑ سے کوتاہی ہو رہی ہے، کیوں کہ علیؑ پر قاتلوں سے قصاص لینا فرض ہے اور ان کا یہ گمان تھا کہ قصاص بیعت سے پہلے ہے، معاویہؓ یہ ولی الدم تھے تو قصاص کا اختیار ان کو حاصل تھا، کیوں کہ یہ عثمانؓ کے رشتہ دار تھے (چچا کے بیٹے) اور علیؑ کا موقف یہ تھا کہ معاویہ پر بیعت میں تاخیر ناجائز ہے اور فوراً بیعت کرنا ان پر واجب ہے۔ چنانچہ جب جمہور ”اہل الحل والعقد“ کی بیعت کے ذریعے خلافت قائم ہو گئی تو اپنی شرعی خلافت کی رٹ کو قائم کرنے کے لئے اہل شام پر علیؑ اور ان کے ساتھیوں نے معاویہؓ پر جنگ کا اقدام کیا۔

دکتور ابراہیم ”طعنة في قلب علي ص: ۲۹“ میں کہتے ہیں کہ علیؑ کی بیعت پر مہاجرین و انصار کے اکابر صحابہ کرام سب متفق تھے اور تمام اسلامی شہر اور علاقے ان کے تابع تھے، جیسا کہ حجاز، یمن، فارس، خراسان، مصر، افریقہ، جزیرہ، آذربائیجان، ہند، سند اور نوبہ۔ ان کی بیعت سے صرف شام والوں نے انکار کیا تھا۔

وہم لا یمثلون نصف الأمة ولا ربعها بل قد لا یصلون عُشرها

”اور وہ امت کے آدھے بلکہ چوتھائی حصے کو بھی نہیں پہنچتے تھے۔“

علیؑ کی حکومت روم کے پول سے لیکریمن تک اور افغانستان سے لیکر شمالی افریقہ تک تھی، صرف شام ان کے ساتھ نہ تھا۔ یہی مضمون ”خلافت و مملوکیہ ص: ۱۳۰“ پر بھی ہے۔
خلاصہ یہ ہوا کہ خلفاء راشدین کی بیعت پوری امت کی رضا اور اتفاق سے ہوئی تھی اور بغدادی صاحب کی اعلان کردہ خلافت پر پوری امت کی رضا اور اتفاق نہیں ہے۔

بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی چوتھی وجہ:

چوتھی وجہ یہ ہے کہ شرعی خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو پوری امت کی دینی اور دنیوی عمومی سرداری حاصل ہو اور بغدادی صاحب کو پوری امت کی دینی اور دنیوی عمومی سرداری تو کیا انہیں تو ابھی تک اس سرداری کا ہزارواں حصہ بھی حاصل نہیں ہے۔ یہ بات خلیفہ اور خلافت کی تعریف سے بھی معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ ”مآثر الانفاۃ فی معالم الخلافۃ ص: ۵، ج: ۱“ میں ہے:

وهی الولاية العامة على كافة الأمة والقيام بأمورها والنهوض بأعبائها

”خلافت پوری امت کی عمومی سرداری اور اختیار کو کہتے ہیں اور یہ کہ کوئی انسان امت کی ذمہ داریوں اور کاموں کا بوجھ اٹھائے۔“

بغدادی صاحب کو پوری امت پر عمومی سرداری اور اختیار تو کیا جہادی جماعتوں کے ایک عشر پر بھی اختیار حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ یہ خلافت کا دعویٰ بے حیثیت ہے اور ابھی تک خلافت نہیں قائم ہوئی۔ البتہ خلافت کے قیام کے لئے جو جہادی جماعتیں عالمی سطح پر جہاد کر رہی ہیں بغدادی صاحب ان جماعتوں کے امراء میں سے ایک جماعت کے امیر ہیں۔
”نظام الحکومة النبویة ص ۷۹، ج: ۱“ میں خلافت کی یہ تعریف کی گئی ہے:

هی الرئاسة العظمی والولاية العامة الجامعة القائمة بحراسة الدين والدنيا

”یہ وہ بڑی سرداری اور عمومی اور جامع اختیار اور قدرت ہے کہ جو دین و دنیا دونوں کی حفاظت کرے۔“

بغدادی صاحب کو امت کے ہزاروے حصے پر بھی اختیار نہیں حاصل کہ ان کے دین و دنیا کی حفاظت کر سکیں۔ علامہ تفتازانی کہتے ہیں:

رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبي ﷺ

”خلافت اس عمومی سرداری کو کہتے ہیں جو کہ دین و دنیا میں رسول اللہ ﷺ کی نیابت میں حاصل ہو۔“
بغدادی صاحب کو امت کی عمومی سرداری نہیں حاصل۔ امت تو کیا انہیں تو ابھی تک مجاہدین کی اکثریت کی امارت بھی حاصل نہیں ہے۔ لہذا ان کا خلافت کا دعویٰ غلط ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

هي رئاسة عامة في الدين والدنيا لشخص واحد من الاشخاص

”خلافت کہتے ہیں: کسی شخص کو دین و دنیا کی عمومی سرداری حاصل ہو جانا۔“

بغدادی صاحب کو یہ نہیں حاصل، کیوں کہ جس علاقے میں ان کا مجموعہ مصروف جہاد ہے اس میں ان کا مجموعہ حالت جنگ میں ہے اور ابھی تک جنگ کی جیت اور ہار کا کچھ پتہ نہیں ہے، کیوں کہ یہ منطقہ عالمی صلیبی صہیونی رافضی اتحاد کی طرف سے فضائی اور زمینی حملوں کی زد میں ہے، جنگ میں مجاہدین کو فتح اس وقت ملے گی کہ جب ان پر فضائی اور زمینی حملے بند ہو جائیں اور وہ پر امن فضا میں اپنا نظام بنا سکیں یا مستحکم کر سکیں اور اس علاقے کے رہائشیوں کو مجاہدین ان کے حقوق دے سکیں، یعنی ان کے دین و دنیا کی حفاظت کے قابل ہو جائیں۔ اس میں سے ابھی تک کچھ بھی یقینی نہیں ہے، کیوں کہ جنگی صورت حال ہے۔

شیخ رشید رضا ”الخلافۃ ص: ۱۷“ میں کہتے ہیں کہ خلافت کی تعریف کے دیگر اقوال بھی موجود ہیں، البتہ سب کا مقصد ایک ہی ہے، یعنی خلافت دین و دنیا کی بڑی سرداری اور قدرت و اختیار کو کہتے ہیں۔

علامہ جرجانی رحمہ اللہ نے خلافت کی تعریف اس طرح کی ہے:

هو الذي له الرياسة العامة في الدين والدنيا جميعاً

”امام اور خلیفہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو دین و دنیا دونوں کی عمومی سرداری حاصل ہو۔“

بغدادی صاحب کو عمومی تو کیا، ان کو تو مجاہدین جو کہ امت کے انحصار الخواص ہیں، کی سرداری بھی حاصل نہیں ہے، سوائے اپنی تنظیم اور جہادی مجموعے کے۔

بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی پانچویں وجہ:

پانچویں وجہ یہ ہے کہ شرعی خلیفہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی تقرری تین شرعی طریقوں میں سے ایک طریقے سے ہوئی ہو: ۱۔ ایک یہ کہ خلیفہ کا تقرر ”اہل الحل والعقد“ کریں، پھر اس میں بھی دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ اس ”اہل الحل والعقد“ کا تعین پچھلے خلیفہ نے کیا ہو، جیسا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے انتخاب کے وقت ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے چھ مشہور اور معزز صحابہ کرام جو کہ ”مشہود لہ الجنة“ تھے، کی شوریٰ بنائی کہ جس میں عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم تھے۔

”اہل الحل والعقد“ کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پچھلے خلیفہ نے ”اہل الحل والعقد“ کا تقرر نہ کیا ہو جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کا انتخاب اس شوریٰ نے نہیں کیا تھا کہ جو پہلے سے مقرر ہو، لیکن جنہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کی تھی وہ ”اہل الحل والعقد“ تھے، کیوں کہ اس دور کے مسلمانوں کی دو طاقتوں یعنی انصار و مہاجرین کے سردار تھے، جن کی موافقت اور رضا پوری امت کی رضا تھی، کیوں کہ ان دونوں پر امت کو اعتماد حاصل تھا۔

بغدادی صاحب کا انتخاب ”اہل الحل والعقد“ نے نہیں کیا، کیوں کہ ”اہل الحل والعقد“ میں وہ علماء، سردار اور معزز لوگ داخل ہوتے ہیں کہ جو امت میں اتنے معتمد ہوتے ہیں کہ ان کے فیصلے پر امت راضی ہوتی ہے اور جو شوکت اور طاقت والے ہوتے ہیں کہ ان کی موافقت سے خلافت کا مقصد یعنی قدرت اور تمکین حاصل ہوتی ہے۔ ”اہل الحل والعقد“ کے علاوہ کسی اور کی بیعت کا کوئی اعتبار نہیں۔ جیسا کہ امام ربلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وأما بيعة غير أهل الحل والعقد فلا عبرة لها (غاية المحتاج ص ۲۱۵ جلد ۷)

”الموسوعة الفقهية الكويتية ص: ۱۱۵، ج: ۷“ میں ”اہل الحل والعقد“ کی تعریف کرتے ہیں:

يطلق لفظ أهل الحل والعقد على أهل الشوكة من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يحصل لهم

مقصود الولاية وهو القدرة والتمكين وهو مأخوذ من حل الامور وعقدها

”اہل الحل والعقد“ کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ طاقت والے ہوں، علماء یا سردار ہوں کہ جن کی بیعت کی

وجہ سے خلافت کا مقصد حاصل ہو، جو کہ قدرت، کنٹرول اور رٹ ہے۔“

بغدادی صاحب کو ان لوگوں کی موافقت نہیں حاصل کہ جو مجاہدین میں طاقت والے ہوں، مشہور جہادی امراء ہوں، جہادی مشہور علماء ہوں۔ اسی وجہ سے انہیں ابھی تک جہادی صفوں میں قدرت، طاقت اور رٹ حاصل نہیں ہوئی۔ بغدادی صاحب صرف ایک جہادی مجموعے کے امیر ہیں جو کہ فی الحال حالت جنگ میں ہے۔

”فتاویٰ قاضی خان بر حاشیہ عالمگیری ص: ۵۸۴، ج: ۳“ میں کہتے ہیں:

ويعتبر في المبايعة اشرافهم واعيانهم

”خلافت کی بیعت میں اعتبار عزتمند اور مشہور لوگوں کا ہے۔“

بغدادی صاحب کی اعلان کردہ خلافت کی بیعت اس سے محروم ہے، اس لئے ان کی خلافت منعقد نہیں ہوئی۔

”تنویر الابصار متن الدر المختار شاہی باب البغات ص: ۴۲۸، ج: ۳“ میں بھی یہی بات کہتے ہیں:

ويعتبر في المبايعة مبايعة اشرافهم واعيانهم

بغدادی صاحب نے جب اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا اس وقت امت کے مشہور رہبر اور سرداروں میں سے ان سے کسی نے بھی بیعت نہیں کی تھی اور اب بھی ایسی ہی صورت حال ہے، تو ”اہل الحل والعقد“ کی موافقت کے بغیر کوئی کیسے خلیفہ بن سکتا ہے؟

”البحر الرائق باب البغات ص: ۱۵۲، ج: ۵“ میں کہتے ہیں:

ويعتبر في المبايعة مبايعة اشرافهم واعيانهم

بغدادی صاحب سے امت کے مشہور جہادی امراء تک نے بیعت نہیں کی اور نہ ان سے موافق ہیں۔

”الموسوعة الفقهية ص: ۱۱۵، ج: ۷“ میں کہتے ہیں:

المستقرئ لحوادث التاريخ يجد ان هنالك فرق بين اهل الشورى واهل الحل والعقد إذ الصفة البارزة

في اهل الشورى هي العلم لكن الصفة البارزة في اهل الحل والعقد هي الشوكة

”جب انسان تاریخی واقعات کو دیکھتا ہے تو اس کو عام شوری اور ”اہل الحل والعقد“ کی شورا کے درمیان فرق معلوم ہوتا ہے کہ عام شوری کی امتیازی صفت علم ہے کہ اس کے افراد میں علم لازمی ہونا چاہئے اور جو شوری حل و عقد کرے اور عزل و نصب کرے تو اس میں امتیازی صفت طاقت اور شوکت ہے۔“

پھر اس کی مثال پیش کرتے ہیں کہ بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت میں حاضر ہوئے:

ولم یکن بشیر من اهل الفتوی من الصحابة ولكنه كان مسموع الكلمة في قومه الخزرج

”بشیر بن سعد علماء اور اہل فتویٰ صحابہ میں سے نہ تھے، لیکن اپنی قوم خزرج میں ایسی شان و شوکت والے تھے کہ ان کی بات سنی جاتی تھی۔“

جیسا کہ آج کل ملا صاحب، ایمن الظواہری، عبدالحق امیر شرقی ترکستان، صومالی مجاہدین کے امیر، مالی مجاہدین کے امیر، چیچن مجاہدین کے امیر، لیبیا مجاہدین اور تحریک طالبان پاکستان اور پاکستان کے دیگر مجموعات کے امراء، شام کی جہادی جماعتوں کے امراء، خاص طور پر شام میں القاعدہ کی جماعت ”جبهة النصرة“، القاعدہ یمن کے امیر، فلپائن ابوسیاف گروپ، انڈونیشین مجاہدین کے امیر، اسلامی تحریک ازبکستان کی جماعت۔ ان کے علاوہ مشہور جہادی علماء کرام جو کہ ہم بعد میں ذکر کریں گے، یہ سب ان سے موافق نہیں ہیں۔

اسی طرح ”مآثر الانافة ص: ۲۳“ میں بھی کہتے ہیں کہ ”اہل الحل والعقد“ کسی کہتے ہیں؟

العلماء والرؤساء وسائر جوه الناس

”یعنی علماء، سردار اور لوگوں میں سے مشہور شخصیات۔“

بغدادی صاحب کی تقرری جنہوں نے کی ہے وہ نہ مشہور جہادی اکابر اور ہنما ہیں اور نہ ہی مشہور جہادی یا امت کے معتمد علماء ہیں۔ خلافت کے قیام کے لئے عالمی سطح پر جہادی شخصیات ان سے موافق نہیں ہیں۔ شرقی ترکستان یعنی سنک یانک سے لیکر مالی اور مراکش تک لاکھوں مجاہدین اس عالمی طاغوتی نظام کے خلاف کئی سالوں سے مصروف جہاد ہیں۔ یہ بڑے بڑے جہادی محاذ ہیں، اگر ایک محاذ پر دشمن کمزور ہوتا ہے تو یہ صرف اسی محاذ کے مجاہدین کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہی دشمن دوسرے محاذوں پر بھی مصروف جنگ ہے۔ لہذا کسی نہ کسی جگہ پر تو ضعف ضرور ظاہر ہوگا۔ مثلاً اگر یہ عالمی صہیونی صلیبی اتحاد مستقبل قریب میں خراسان کے محاذ پر شکست کھا جائے تو یہ صرف اسی محاذ کے مجاہدین کا کمال نہ ہوگا بلکہ یہی دشمن صومال میں بھی حالت جنگ میں ہے، یمن میں، عراق و شام میں، مالی، وسطی ایشیا، چینی ترکستان اور قفقاز میں بھی حالت جنگ میں ہے، توجہ پوری امت کے لئے قیادت کا انتخاب ہوگا تو یہ بھی صرف ایک حلقے اور محاذ کا حق نہیں ہے کہ اس محاذ کی شوریٰ اپنے قائد اور امیر کے لئے تمام محاذوں اور امت کی امارت اور خلافت کا اعلان کر دے اور دیگر محاذوں کی قیادتوں سے مشورہ

بھی نہ کرے اور ان کی رضا بھی اس میں نہ ہو۔ مثلاً تحریک طالبان پاکستان کی قیادت شہید ہو جائے یا مستعفی ہو جائے اور باجوڑ حلقے کی شوری علاقائی مسئول کے لئے پوری تحریک کی سطح پر امارت کا اعلان کر دے اور دیگر حلقوں سے کہے کہ تم پر بیعت، سب و طاعت واجب ہے۔ جس طرح یہ ایک مشروع امیر نہیں ہو سکتا تو بالکل اسی طرح جب پوری امت کے لئے کسی کو امیر مقرر کیا جائے اور ایک مقامی حلقہ جو کہ مرکز کی ایک شاخ ہو، اس کی شوری اپنے مقامی مسئول کو پوری امت کے قائد کے طور پر اعلان کر دے، جیسا کہ القاعدہ عراق کی سابقہ شاخ دولۃ العراق الاسلامیہ نے اپنے سابقہ علاقائی مسئول کو پوری امت کے قائد کے طور پر اعلان کر دیا اور اس میں نہ تو عالمی جہاد کی اہل شوکت شخصیات سے مشورہ کیا اور نہ وہ اس پر موافق ہیں، تو یہ بھی مشروع قیادت نہیں ہو سکتی۔

”نہایۃ المحتاج ص: ۳۹۰، ج: ۷“ میں کہتے ہیں:

اهل الحل والعقد بانھم العلماء والرؤساء ووجہاء الناس

بہر حال پچھلی تعریفوں سے معلوم ہوا کہ ”اهل الحل والعقد“ ہر کوئی نہیں ہو سکتا بلکہ وہ شخص ہو سکتا ہے کہ جس میں کچھ خاص صفات ہوں، خصوصاً ان کے پاس قدرت ہو مسلمانوں پر، مسلمانوں میں ان کی بات چلتی ہو، لوگ ان پر متفق ہوتے ہوں اور ان کی رضا میں لوگوں کی رضا ہو۔ مسلمانوں اور مجاہدین میں جس کے پاس قدرت ہے اور جن کا جہادی جماعتوں پر اثر ہے اور جن کی رضا تمام مجاہدین کی اور راسخ العقیدہ مسلمانوں کی رضا ہے، وہ نہ بغدادی صاحب سے موافق ہیں اور نہ انہوں نے بغدادی صاحب کو منتخب کیا ہے۔ جن لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہے وہ صرف اپنے جہادی مجموعے میں بااثر اور باقدرت ہیں۔ لہذا وہ اپنے مجموعے کے لئے امیر اور رہبر مقرر کر سکتے ہیں، لیکن جب پوری امت کے لئے قیادت اور رہبر مقرر کرنا ہو گا تو یہ کام وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کا پوری امت پر اثر ہو یا ان کے مجموعے کا پوری امت پر اثر ہو۔

عالمی جہادی محاذوں میں بعض شخصیات ایسی ہیں کہ جن کا پوری امت پر اثر ہے اور وہ پوری امت میں مشہور اور سردار کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسا کہ ملا صاحب اور ظواہری صاحب۔ بعض شخصیات ایسی ہیں جو کہ مقامی سطح پر بااثر اور باقدرت ہیں، جیسا کہ مختلف جہادی محاذوں کے امراء، بغدادی صاحب کی خلافت پر ایک قسم بھی موافق نہیں ہے۔ شیخ رشید رضا

”الخلافة ص: ۱۸“ میں کہتے ہیں کہ ”اهل الحل والعقد“ کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ امت کے سردار ہونے چاہئیں اور چاہیے کہ یہ امت میں مرتبے اور اعتماد والے ہوں، تاکہ جس کا یہ انتخاب کریں تو امت ان کی بات مانے۔

علامہ سعد الدین تفتازانی ”شرح المقاصد“ میں دیگر متکلمین اور فقہاء کی طرح کہتے ہیں کہ یہ (”اہل الحل والعقد“) امت کے سردار، مشہور شخصیات اور علماء کرام ہوں گے اور شارح رملی نے اس کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ ان کے اتفاق کی وجہ سے پوری امت میں اتفاق آتا ہے اور اگر خلیفہ کا انتخاب ایسے لوگ کریں کہ امت ان کی بات نہ مانے تو ان کی امامت اور خلافت منعقد نہ ہوگی۔ شارح رملی کی عبارت یہ ہے:

فإذا لم يكن المبايعون بحيث تتبعهم الأمة فلا تنعقد الإمامة بمبايعتهم

بغدادی صاحب کی حالت بھی ایسی ہی ہے کہ ان کا انتخاب ایسے لوگوں نے کیا ہے کہ جن کو جہادی امت میں کوئی شہرت حاصل نہیں، بلکہ ان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ عام امت نے اور نہ ہی جہادی امت نے ان کے انتخاب کو مانا۔ اسی وجہ سے خلافت بھی منعقد نہیں ہوئی۔

لہذا بغدادی صاحب کا انتخاب ”اہل الحل والعقد“ کی شوری کی طرف سے نہیں ہوا اور ”اہل الحل والعقد“ کی وضاحت ہو چکی ہے کہ وہ اہل شوکت و طاقت، عزت مند و مشہور لوگ اور لوگوں کے علماء اور ان کے سردار ہوتے ہیں۔ کم از کم جہادی امت میں مشہور امراء و راہنما ہوتے ہیں، جیسا ملا صاحب، شیخ ظواہری، عبدالحق ترکستانی، عثمان ازبک، مولانا فضل اللہ امیر پاکستان، ابو عمر داغستانی امیر امارۃ قفقاز، مصعب عبدالودود امیر المجاہدین فی المغرب الاسلامی، یمن اور جزیرۃ العرب کے مجاہدین کی قیادت، ایران کے مجاہدین کی قیادت، ابوسیف گروپ یعنی فلپائن کے مجاہدین، انڈونیشیا کے مجاہدین کے امیر شام کے مجاہدین کے امراء بالخصوص القاعدہ کی شام کی شاخ ”جبهة النصرة“، مالی کی جماعت ”انصار الدین فی مالی“ کے امیر، صومال کی ”شباب المجاہدین“ کی قیادت کہ جنہوں نے امت کے سامنے معاصر کفر کی حقیقت اور دجل کو واضح کیا اور جو کہ امت میں بالاعتماد ہیں اور جن کی بات سنی جاتی ہے، ان میں سے عالمی سطح پر مجاہدین میں سے ایک بھی ان سے موافق نہیں ہے، جیسا کہ مشہور جہادی عالم امام الجہاد ابو محمد المقدسی، ابو قتادہ الفلستانی، شیخ عبداللہ الحمیسنی، شیخ ہانی السباعی، دکتور طارق عبدالحکیم، محدث کبیر حافظ الحدیث ناصر العلون، دکتور سامی العریدی، دکتور ایاد قنسی، شیخ محمد الحسم، شیخ ابو منذر الشنقیطی، شیخ ابو بصیر الطرطوسی، شیخ ابوہام السوری، شیخ ابو فراس السوری، شیخ ماجد الماجد امیر المجاہدین فی لبنان اور اسی طرح بے شمار مشہور جہادی علماء کرام ان سے موافق نہیں ہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے منصور بادشاہ کو کہا تھا:

لقد وليت الخلافة وما اجتمع عليك اثنان من اهل الفتوى والخلافة تكون باجتماع المؤمنين

ومشور قهم - (مناقب الامام الاعظم ص ۱۶ جلد ۲)

”تمہیں خلافت دے دی گئی ہے حالاں کہ تم پر دو مفتی بھی متفق نہیں ہیں اور خلافت مومنوں کے مشورے اور اتفاق سے ہوتی ہے۔“

”اہل الحل والعقد“ یعنی ”اہل قدرت و شوکت کی موافقت سے خلافت کا انعقاد، ”اہل السنة والجماعة“ کا عقیدہ ہے، جیسا کہ امام ذہبی ”المنتقى من منهاج الاعتدال ص: ۵۸“ میں کہتے ہیں:

ومذهب اهل السنة أن الإمامة تنعقد عندهم بموافقة اهل الشوكة

اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ”منهاج السنة النبوية ص: ۳۱۳، ج: ۱“ میں کہتے ہیں:

واما قول الرافضی أن الامام بعد رسول الله ﷺ ابو بكر بمبايعة عمر برضاء اربعة فليس هذه

اقوال ائمة السنة بل الامامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها-----ولا يصير الرجل

اما ما حتى يوافق اهل الشوكة عليها

اسی طرح ”مختصر منهاج السنة ج: ۲“ میں شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ وہ اجماع کہ جس پر کسی کی خلافت اور امامت قائم ہوتی ہے وہ اہل شوکت کی موافقت ہے، اگرچہ اہل شوکت کم لوگ ہوں، لیکن معاشرے میں ان کا ایسا مقام ہو کہ ان کی موافقت کے پیچھے اور لوگوں کی موافقت ہو تو ان کی بیعت سے کسی شخص کی خلافت اور امامت قائم ہو سکتی ہے۔ پھر کہتے ہیں:

هذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة وهو مذهب الأئمة وغيره - (منهاج السنة ص ۲۰۱ جلد ۸)

حاصل بحث:

حاصل یہ ہے کہ بغدادی صاحب کا انتخاب امت کے ”اہل الحل والعقد“ کی شوریٰ یعنی اہل قدرت و شوکت کی شوریٰ نے نہیں کیا۔

دوسرا طریقہ:

خلیفہ مقرر کرنے کا دوسرا شرعی طریقہ یہ ہے کہ پچھلا خلیفہ کسی ایسے شخص کے بارے میں وصیت کرے کہ جس میں خلافت کی شرائط موجود ہوں اور خلیفہ کی وفات کے بعد عوام الناس اس سے بیعت کریں، تو اس کی خلافت بھی قائم ہوگی۔ بغدادی صاحب سے پہلے کوئی ایسا خلیفہ نہیں گزرا کہ جس نے ان کے لئے وصیت کی ہو۔

تیسرا طریقہ: تغلب

یعنی کوئی شخص طاقت کے زور پر ”اہل الحل والعقد“ کے مشورے کے بغیر اور سابقہ خلیفہ کی وصیت کے بغیر غلبہ حاصل کر لے اور اپنی خلافت کا اعلان کر دے تو ایسا شخص بھی شرعی خلیفہ ہوتا ہے لیکن اُس وقت کہ جب اس کا غلبہ پورا ہو جائے، یعنی وہ تمام لوگوں کو اپنے اوپر متفق کر لے۔ تغلب کی صورت اگرچہ خلفاء راشدین کی سنت کے خلاف ہے لیکن پھر بھی اگر کسی کا غلبہ پورا ہو جائے تو مسلمانوں کی وحدت کی خاطر اور فتنے کے سد باب کے لئے اس کی خلافت کو مانا جائے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتے ہیں اور میں بھی لعنت بھیجتا ہوں کہ جو مسلمانوں کی رضا کے بغیر طاقت کے زور پر حکومت حاصل کرے۔

المتسلط بالجبروت ليعز بذالك من اذل الله ويذل من اعز الله۔ (سنن ترمذی ص ۴۵۷)

اسی طرح ”مسند ابی یعلیٰ ص: ۲۵۳، ج: ۱ رقم ۹۵۲“ میں روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

من تولى قوماً بغیر اذھم فعليه لعنة الله

”جو شخص مسلمانوں کی رضا کے بغیر ان کا حاکم و خلیفہ بن جائے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔“

بغدادی صاحب کی اعلان کردہ خلافت پر تغلب کا اطلاق بھی نہیں کیا جاسکتا، کہ انسان انہیں متغلب خلیفہ کہہ دے، کیوں کہ متغلب کی خلافت اس وقت منعقد ہوتی ہے کہ جب اس کا غلبہ کامل ہو جائے، یعنی تمام لوگوں کو اپنے اوپر متفق کر لے، جیسا کہ عبدالملک بن مروان کی خلافت کہ جب اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تو یہ خلیفہ بن گیا اور جیسا کہ بنو عباس کہ جنہوں نے بنو امیہ سے بزور حکومت لے لی۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ”ازالۃ الخفاء ص: ۶، ج: ۱“ میں کہتے ہیں:

”و طریق چہارم استیلاُ است چون خلیفہ بمیرد و شخصی متصدی خلافت گردد بغیر بیعت و استخلاف و ہمراہ خود جمع سازند بایتلاف قلوب یا بہ قہر و نصب قتال خلیفہ شود و لازم گردد بمر دمان اتباع فرمان اور آن چہ موافق شرع باشند۔“

”چوتھا طریقہ غلبہ کا ہے اور وہ یہ کہ جب کوئی خلیفہ مر جائے اور کوئی شخص ”اہل الحل والعقد“ کی بیعت کے بغیر یا سابقہ خلیفہ کی تقرری کے بغیر آگے آجائے اور تمام لوگوں کو اپنے اوپر جمع کر لے، دلوں کو مائل کرنے کے ذریعے یعنی بطریقہ ترغیب یا بطریقہ غلبہ اور جنگ، تو وہ خلیفہ بن جائے گا اور لوگوں پر اس کے حکم کی تابعداری شریعت کے موافق احکام میں لازم ہوگی۔“

لہذا متغلب کی خلافت کو ضرورت کی وجہ سے مانا جائے گا، تاکہ مسلمانوں کی وحدت حاصل ہو جائے اور لوگ جنگوں اور فتنوں سے بچ جائیں۔ دوئم یہ کہ یہ شخص اس وقت خلیفہ مانا جائے گا کہ جب سب لوگوں کو اپنے اوپر متفق کر لے اور اس کا غلبہ پورا ہو جائے، جیسا کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی عبارت سے معلوم ہوا۔

”حاشیۃ الصاوی علی شرح الصغیر ص: ۲۰۳، ج: ۱۰“ میں کہتے ہیں:

فتحصل أن المتغلب لا تثبت له الإمامة إلا أن دخل عموم الناس تحت طاعته وإلا فالخارج عليه لا يكون باغيا كقضية الحسين مع يزيد

”تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ متغلب کی خلافت اس وقت ثابت ہوگی کہ جب اس پر تمام لوگ متفق ہو جائیں اور اگر تمام لوگوں کو اپنے اوپر متفق نہ کرے اور لوگ اس کی اطاعت نہ کریں تو اس کے خلاف خروج کرنے والا باغی نہ ہوگا، جیسا کہ حسین رضی اللہ عنہ کہ جنہوں نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا۔ (کیوں کہ یزید متغلب تھا اور سب لوگ اس پر متفق بھی نہ ہوئے تھے۔)“

”حاشیۃ الدسوقی علی الشرح الکبیر ص: ۲۴۳، ج: ۱۸“ میں کہتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کی خلافت اس لئے ثابت نہ تھی کہ حجاز والوں نے ان کی اطاعت نہیں کی تھی۔“

اسی طرح مفتی رشید احمد رحمہ اللہ نے احسن الفتاویٰ ص: ۱۹۹، ج: ۶ میں ایک رسالہ ”ذنب الجہول عن سبط الرسول“ کے نام سے لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کا انتخاب کیا تھا، پھر تفصیل کی ہے:

”بالاحسن بذریعہ استیلاء وتغلب یزید کی خلافت منعقد ہو گئی تھی۔“

یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ نے اگرچہ یزید کا انتخاب کیا تھا لیکن ان کی وفات کے بعد تمام لوگوں نے ان کے انتخاب اور وصیت پر موافقت نہیں کی اور اہل حجاز نے اس کی بیعت سے انکار کیا اور کوفہ والوں نے بھی حسین کو خطوط لکھے، لیکن پھر یزید نے

زور اور غلبے کے ذریعے اپنی خلافت پوری کی اور اس کی خلافت منعقد ہو گئی۔ لیکن جس وقت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف خروج کیا تھا اس وقت اس کا غلبہ کامل نہ ہوا تھا، جیسا کہ مفتی رشید احمد رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”مگر حسین رضی اللہ عنہ جس وقت یزید کے مقابلے میں نکلے تھے اس وقت تک یزید کا پورے طور پر استیلاء و تغلب نہیں ہوا تھا۔“

یہ بات مفتی رشید احمد رحمہ اللہ نے ایک سوال کے جواب میں کی تھی کہ اگر یزید شرعی خلیفہ تھا اور اس کی خلافت ثابت تھی تو حسین رضی اللہ عنہ کو باغی کہا جانا چاہیے تھا کیوں کہ انہوں نے خروج کیا تھا، تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ بعد میں اگرچہ یزید خلیفہ بن گیا تھا اور اس کی خلافت قائم ہو گئی تھی لیکن جس وقت حسین نے اس کے مقابلے میں خروج کیا تھا اس وقت تک اسے پورا سلطہ اور غلبہ نہیں حاصل ہوا تھا اور تمام لوگ اس پر متفق نہ ہوئے تھے۔

اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

کل من غلب علی الخلافۃ بالسیف حتی یسلخی خلیفۃ ویجمع الناس علیہ فهو خلیفۃ

(مناقب الامام الشافعی للبيهقي بحواله الإمامة العظمی ص ۲۰۸)

اس عبارت میں امام شافعی رحمہ اللہ نے متغلب کے لئے یہ شرط ذکر کی ہے کہ لوگ اس پر متفق ہو جائیں۔ چنانچہ خلیفہ کے قیام کا تیسرا طریقہ تغلب ہے کہ جب اس کا غلبہ کامل ہو جائے۔

بغدادی صاحب پر عام مسلمان تو کیا مجاہدین کا دسواں حصہ بھی ان پر متفق نہیں ہے اور اسی طرح ان کا غلبہ بھی کامل نہیں ہے بلکہ عالم اسلام کے ہزاروے حصے پر بھی ان کو غلبہ حاصل نہیں ہے، بلکہ جس جگہ انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کیا ہے وہ منطقہ بھی حات جنگ میں ہے اور ابھی تک جنگ کے حقیقی نتائج سامنے نہیں آئے۔ کیوں کہ بغدادی صاحب اور ان کے ساتھی ابھی تک مسلسل فضائی بمباری کی زد میں ہیں، زمینی حملے بھی ان پر جاری ہیں اور پورا علاقہ میدان جنگ کی حیثیت رکھتا ہے۔

”ارشیف المجلس العلمی ص: ۱۷۸۵، ج: ۱“ میں شیخ حامد علی سے سوال کیا گیا کہ دولت اسلامی سے بیعت فرض ہے یا نہیں اور اگر کوئی بیعت نہ کرے تو کیا گناہ گار ہو گا یا؟ تو انہوں نے اس کا تفصیلی جواب دیا اور فرمایا کہ دولت اسلامی والے صرف ایک جہادی مجموعے کی حیثیت رکھتے ہیں، دیگر جہادی مجموعوں کی طرح اور کہا کہ ”ان هذه الامامة على غير اصل“، یعنی یہ امامت بغیر کسی شرعی بنیاد کے ہے اور اس کو بدعت کہا اور کہا کہ ملا عمر بھی صرف ان لوگوں کے امیر ہیں کہ جو افغانستان میں ان کے سلطے اور غلبے کے تحت ہیں۔

بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی چھٹی وجہ:

کسی شخص کی خلافت کے انعقاد اور قیام کے لئے کچھ لوگوں کی بیعت کافی نہیں ہے جب تک اس پر اکثر امت کا اتفاق اور رضا نہ آجائے۔ بغدادی صاحب سے صرف ان کے اپنے مجموعے کی بیعت ہے، کافی الامت یا امت کی سواد اعظم یا مجاہدین کی سواد اعظم کی ان کو موافقت حاصل نہیں، حالاں کہ کافی الامت یا کم از کم سواد اعظم کا اتفاق اور رضا خلافت کے قیام اور صحت کے لئے شرط ہے۔

یہی بن ابی الخیر العمرانی المتوفی ۵۸۵ھ اپنی کتاب ”الانتصار فی الرد علی المعتزلة القدیریة ص: ۸۴۶، ج: ۳“ میں کہتے ہیں:

فنحن نقول لما بايع عمر رضی اللہ عنہ ابا بكر رضی اللہ عنہ انعدت له الإمامة لا بمجرد مبايعته ولكن لتتابع الايدي إلى المبايعة ولولم يبايعه عمر رضی اللہ عنہ وبقى الناس مخالفين وانقسموا انقسامًا لا يتميز فيه الغالب من المغلوب لما انعدت إمامته لأن شرط ابتداء الانعقاد قيام الشوكة وانصراف القلوب الى المبايعة ومطابقة البواطن والظواهر على ذلك المقصود الذي يراد له الإمام وهو جمع شتات الاراء ولا تتفق الإرادات المتناقضة على مبايعة ذي رأى واحد إلا إذا ظهرت شوكته ورسخت في النفوس رهبته ومهابته ولم يخالفه إلا من لا يكثر بمخالفته

”ہم کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تو ان کی امامت منعقد ہو گئی لیکن ان کی خلافت صرف عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی وجہ سے نہیں قائم ہوئی تھی بلکہ ان کے بعد پے درپے بیعتوں کی وجہ سے قائم ہوئی تھی اور اگر عمر رضی اللہ عنہ بیعت نہ کرتے اور لوگ بھی اس اختلاف میں پڑے رہتے کہ جس اختلاف میں عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت سے پہلے انصار و مجاہدین کے نام پر تھے اور لوگوں میں ایسی تقسیم ہو جاتی کہ لوگوں کی زیادتی اور کمی کا پتہ نہ چلتا کہ لوگوں کی تعداد کس طرف زیادہ ہے اور کس طرف کم تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم نہ ہوتی، کیوں کہ خلافت کے انعقاد کے ابتداء کی شرط یہ ہے کہ قدرت موجود ہو اور لوگوں کے دل بیعت کی طرف مائل ہوں اور لوگوں کو ظاہر و باطن اس مقصد کے موافق ہو کہ جس مقصد کے لئے خلیفہ بنایا جاتا ہے، یعنی مختلف آراء اور نظروں کو جمع کرنا۔ مختلف آراء ایک شخص کی بیعت پر اس وقت تک نہیں جمع ہو

سکتیں جب تک اس کا غلبہ اور شوکت ظاہر نہ ہو جائے اور لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب ہو اور معتبر لوگ اس کے مخالف نہ ہوں۔“

اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں:

- ۱۔ صرف چند لوگوں کی بیعت سے خلیفہ نہیں بن سکتا۔
 - ۲۔ جب کسی شخص کے بارے میں لوگ تقسیم ہو جائیں یعنی کوئی اس کے موافق ہو اور کوئی مخالف ہو اور یہ پتہ نہ چلتا ہو کہ کس طرف مسلمان زیادہ ہیں، تو ایسی صورت میں خلافت نہیں منعقد ہوتی۔
 - ۳۔ جب یہ بات واضح ہو جائے کہ مخالف طرف میں لوگ زیادہ ہیں تو پھر تو بطریق اولی خلافت منعقد نہ ہوگی۔
 - ۴۔ جس خلیفہ سے بیعت کی جائے تو لوگوں کے دل پہلے سے اس کی بیعت کی طرف مائل ہوں اور اگر پہلے سے لوگوں کے دل اس کی بیعت کی طرف مائل نہ ہوں تو ابتداء سے ہی اس کی خلافت کے انعقاد کی ابتداء صحیح نہیں۔
- وہب الزہیلی نے ”الفقه الاسلامی ص: ۲۹۵، ج: ۸“ میں عنوان لکھا ہے ”موافقة الامة ورضاها“، یعنی بیعت میں امت کا اتفاق اور رضا۔ یعنی ایک شخص کی بیعت پر خلافت کا انعقاد نہ ہو گا جب تک امت کی موافقت اور رضائے نہ ہو۔ پھر کہتے ہیں:

قال الغزالی فی بیعة ابی بکر رضی اللہ عنہ ولو لم یبايعه غیر عمر وبقی كافة الخلق مخالفین او انقسموا انقسامًا

متکافئًا لا یتیمز فیہ غالب عن مغلوب لما انعقدت الامة

”امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور نے بیعت نہ کی ہوتی اور عام لوگ ان کے مخالف ہو جاتے تو خلافت نہ منعقد ہوتی یا اگر لوگ آپس میں ایسے تقسیم ہو جاتے کہ غالب اور مغلوب میں تمیز نہ ہو سکتی ہو تو پھر بھی خلافت کا انعقاد نہ ہوتا۔“

امام غزالی رحمہ اللہ کی عبارت سے یہ باتیں معلوم ہوئیں:

- ۱۔ ایک شخص کی بیعت سے خلافت منعقد نہیں ہوتی۔
- ۲۔ جب لوگ تقسیم ہوں، بعض موافق ہوں اور بعض مخالف اور یہ نہ پتہ چلتا ہو کہ کس طرف لوگ زیادہ ہیں تو پھر بھی خلافت نہ منعقد ہوگی۔

پھر کہتے ہیں:

قال ابن تیمیہ فی مبايعۃ ابی بکر لو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه وامتنع سائر الصحابة عن بيعته

لم يصرا ما بذالك وإنما صار اما ما بمبايعۃ جمهور الصحابة الذين هم اهل القدرة والشوكة

”ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بالفرض اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ اور مسلمانوں کی ایک جماعت نے بیعت کی ہوتی اور باقی

صحابہ نے بیعت سے انکار کر دیا ہوتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ نہ بنتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس لئے خلیفہ ہوئے کہ جمہور صحابہ کرام جو کہ

اہل قدرت و قوت تھے، نے بیعت کی۔“

ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت سے بھی پتہ لگا کہ ایک جماعت کی بیعت کافی نہیں ہے، اگرچہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ بھی اس میں

موجود ہوں۔

اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں:

عثمان رضی اللہ عنہ لم يصرا ما باختيار بعضهم

”عثمان رضی اللہ عنہ بعض لوگوں کے انتخاب سے خلیفہ نہیں ہوئے بلکہ وہ اس لئے خلیفہ ہوئے کہ لوگوں نے ان سے بیعت

کی۔“

”منهاج السنة ص: ۳۰۰، ج: ۸“ میں کہتے ہیں:

والخلاصة أن اختيار الخليفة يتم اساساً ببيعة اكثر المسلمين العامة

”خلاصہ یہ ہے کہ خلیفہ کا انتخاب اور تقرری بنیادی طور پر اکثر عام مسلمانوں کی بیعت سے پورا ہوتا ہے۔“

اس سے بھی پتہ چلا کہ بیعت میں اکثر مسلمانوں کا اتفاق ضروری ہے، پھر اس میں بھی عام مسلمانوں کی اکثریت کی بیعت

ضروری ہے۔ اگر اکثریت کے بجائے چند لوگوں کی بیعت ایک خلیفہ کی خلافت کے لئے کافی ہوتی تو پھر تو حسین رضی اللہ عنہ بھی

خلیفہ ہوتے لیکن حسین رضی اللہ عنہ کو کسی نے خلیفہ نہیں کہا، اگرچہ وہ ایک بہترین انسان تھے، کوفہ والوں نے ان سے بیعت بھی

کر لی تھی اور خلافت ک تمام شرائط بھی ان میں موجود تھیں، لیکن پھر بھی کسی نے ان کو خلیفہ نہ کہا، کیوں کہ اکثر امت کی

ان سے بیعت نہیں تھی۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ”اہل السنة والجماعة“ کے عقیدے کے خلاف ہے کہ کچھ لوگ کسی ایسے شخص سے بیعت کریں کہ اکثر امت اس کے مخالف ہو اور اس سے موافق نہ ہو، پھر اس کی اعلان کردہ خلافت کو شرعی خلافت بھی کہا جائے، جیسا کہ ”منہاج السنة النبوية“ میں کہتے ہیں کہ ”اہل السنة والجماعة“ کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ایک قریشی کی بیعت سے بیعت منعقد ہو جائے گی اور پوری امت پر اس کی طاعت واجب ہو جائے گی۔ یہ اگرچہ بعض متکلمین کا عقیدہ ہے لیکن ”اہل السنة والجماعة“ کا مذہب نہیں ہے۔

”اہل السنة والجماعة“ کا مذہب یہ ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک شرعی خلیفہ نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کو اہل شوکت و قدرت نے منتخب نہ کیا ہو، جن کے پیچھے لوگ کھڑے ہوں، جیسا کہ فرماتے ہیں:

لیس قول اهل السنة والجماعة وليس مذهبهم أنه بمجرد مبايعة واحد قریشی تنعقد بيعته ويجب على جميع الناس طاعته هذا وان كان قد قاله بعض اهل الكلام فليس هو قول أئمة اهل السنة

والجماعة

”مختصر منہاج السنة ج: ۲“ میں کہتے ہیں کہ وہ اجماع جس پر کسی کی خلافت منعقد ہو سکتی ہے تو وہ اہل الشوكة والقدرة کی موافقت ہے، اگرچہ وہ کم لوگ ہوں لیکن ان کی موافقت کے ذریعے دیگر لوگ موافق ہوتے ہوں، تو ایسے لوگوں کی بیعت سے کسی کی امامت و خلافت قائم ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں:

هذا هو الصواب الذي عليه اهل السنة وهو مذهب الأئمة كأحمد وغيره

امام ذہبی ”المنتقى من منہاج الاعتدال ص: ۵۸“ میں کہتے ہیں:

مذهب أهل السنة أن الإمامة تنعقد عندهم بموافقة أهل الشوكة

تو خلافت کے قیام کے لئے اکثر امت کی رضامندی ہے اور بغدادی صاحب کی اعلان کردہ خلافت پر اکثر امت تو کیا ابھی تک مجاہدین کی اکثریت بھی ان پر متفق نہیں ہے۔ شیخ حارث بن غازی النظاری کہتے ہیں کہ خلافت کے لئے کسی ایسے شخص کو مقدم کیا جائے گا کہ جس سے مسلمان راضی ہوں۔ اگر کسی ایسے شخص کے لئے خلافت کا اعلان کیا جائے کہ مسلمان اس سے راضی نہ ہوں تو یہ اعلان کرنے والے ”اہل الحل والعقد“ نہیں، کیوں کہ ”اہل الحل والعقد“ امت کی رضا اور ارادے کو دیکھتے ہیں کہ امت میں کس کی مقبولیت ہے، جیسا کہ خلفاء راشدین کے انتخاب میں پوری تحقیق کی جاتی اور

ایسے شخص کو منتخب کیا جاتا کہ جو امت میں مقبول ہوتا۔ شیخ حارث بن غازی النظاری ”احکام الامارۃ ص: ۱۴“ میں کہتے ہیں:

أما ان اهل الحل والعقد يختارون إمامًا ولا يرضاه المسلمون فهو لاء ليسوا باهل حل وعقد
”الامامة العظمى ص: ۱۵۷“ میں کہتے ہیں:

فقدمو البيعة منهم اكثرهم فضلًا واكملهم شروطًا ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن

بيعتہ

یعنی ”اہل الحل والعقد“ جب کسی کا انتخاب کریں تو دیگر شرطوں کے ساتھ ساتھ امت کی رضا اور میلان کو بھی دیکھیں اور پھر ایسے شخص کو خلافت کے لئے آگے کریں جو معاشرے میں زیادہ فضیلت والا ہو اور اس میں دوسروں کے مقابلے میں شرائط سب سے زیادہ موجود ہوں اور وہ ایسا شخص ہو کہ عام لوگ اس کی بیعت سے بالکل توقف نہ کریں اور فوراً اس سے بیعت کر لیں۔ بغدادی صاحب کی شہرت اور اعتماد عالمی جہادی صفوں میں ایسا نہیں ہے کہ لوگ ان کی طاعت کی طرف جلدی کریں اور ان کی بیعت سے توقف نہ کریں۔ بلکہ ان کے علاوہ بعضی دوسری شخصیات ایسی موجود ہیں کہ ۲۰، ۲۱ سال سے جہادی قوتیں ان پر متحد و متفق ہیں اور ان کی طرف اپنی نسبت کرتی ہیں اور بغدادی صاحب پر عام امت تو کیا جہادی صفیں بھی متفق نہیں ہیں، کیوں کہ وہ امت میں اتنے معتمد نہیں تھے کہ لوگ ان کی بیعت سے توقف نہ کرتے، بلکہ ان کی شخصیت ان کے اعلان سے پہلے بھی متنازع تھی اور صرف اپنی ذات تک نہ بلکہ اس میدان کے معتبر علماء کرام ان کے فکری منہج پر معترض رہے، جیسا کہ ابو محمد المقدسی، ابو قتادہ الفلستینی اور دیگر جہادی سلفی علماء کی ویڈیوز اور تحریرات موجود ہیں کہ جس میں بغدادی صاحب کے منہج پر گرفت کی گئی ہے کہ ان کی فکر میں افراط ہے، تکفیر اور قتل مسلم میں بے احتیاطی ہے۔ یہ وہ علماء ہیں کہ جہادی امت میں ایسا مقام رکھتے ہیں کہ ان کی اطاعت اور تائید پر کم از کم جہادی امت جمع ہو سکتی ہے، تو جب ان اعلام الامۃ ہی نے بغدادی صاحب کی تائید نہیں کی تو اس سے بغدادی صاحب بالکل غیر معتبر ہو جاتے ہیں۔

چنانچہ ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ بغدادی صاحب کا انتخاب ”اہل الحل والعقد“، یعنی اہل شوکت و قدرت نے نہیں کیا اور دوسری وجہ یہ ہوئی کہ امت عام طور پر اور مجاہدین خصوصاً ان سے راضی نہیں ہیں، حالانکہ خلافت کی صحت کے لئے امت کی رضا شرط ہے۔

بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی ساتویں وجہ: امت کے حقوق کی ادائیگی

ساتویں وجہ یہ ہے کہ بغدادی صاحب امت کے حقوق نہیں ادا کر سکتے اور کسی خلیفہ کی خلافت اس وقت مشروع ہوتی ہے اور اس کی بیعت اور نصرت اس وقت واجب ہوتی ہے کہ جب وہ امت کے دس حقوق ادا کرے۔ ”منہاج السنۃ النبویۃ ص: ۳۶۳“ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی یہ مثال ذکر کی ہے:

وهذا مثل كون الرجل راعيا للماشية متى سلمت اليه بحيث يقدر ان يرعاها كان راعيا لها والا

فلا

”یعنی خلیفہ کی مثال ایک چرواہے کی سی ہے کہ جب بھیڑ بکریوں کے چرانے کی قدرت رکھتا ہو تو یہ چرواہا ہے اور اگر قدرت نہ رکھے تو یہ چرواہا نہیں ہے۔“

جو شخص امت کو دس حقوق نہ دے سکتا ہو، اگرچہ اسے ”اہل الحل والعقد“ کی شوریٰ نے مقرر کیا ہو، امت میں مقبول بھی ہو، لیکن پھر بھی یہ خلیفہ نہیں ہے۔ امت میں کوئی اگر اس سے بیعت نہ کرے تو اس کی موت موتِ جاہلیت نہ ہوگی اور وہ خلافت کی احادیثوں کا تارک بھی نہ ہوگا، کیوں کہ خلافت تورعیت اور راعی کے درمیان عقد ہے۔ اگر خلیفہ امت کے حقوق نہ ادا کر سکے تو اگرچہ اس کا انتخاب صحیح طریقہ پر ہوا ہو پھر بھی وہ خلیفہ نہیں ہوگا اور یہ بات تو ہم پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ بغدادی صاحب کے انتخاب کا طریقہ خلفاء راشدین کی سنت اور طریقہ کار کے خلاف ہے اور خلیفہ کے انتخاب کے شرعی تین طرقوں کے خلاف ہے اور ”اہل السنۃ والجماعۃ“ کے عقیدے کے خلاف ہے، امت ان سے راضی نہیں ہے وغیرہ۔

آئیے اب یہ واضح کریں کہ امت کے وہ دس حقوق جو کہ خلیفہ پر لازم ہیں کہ وہ امت کو دے اور اگر امت کو نہ دے سکے تو خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ امت کے سلف اور اکابرین بیان کرتے ہیں کہ جب خلیفہ یہ دس حقوق امت کو دے تو امت پر خلیفہ کے دو حق لازم ہوتے ہیں: ۱۔ طاعت و بیعت ۲۔ نصرت و مدد

امام ماوردی ”الاحکام السلطانیۃ ص: ۲۵“ میں اور امام ابو یعلیٰ ”الاحکام السلطانیۃ ص: ۲۸“ میں کہتے ہیں:

والذی یلزمہ من الامور العامة عشرة اشياء

”وہ عام امور جو خلیفہ پر لازم ہیں امت کے لئے وہ دس ہیں۔“

حقوق عشرہ:

”تحریر الاحکام“ میں اسے حقوق عشرہ کہا گیا ہے:

۱۔ پہلا حق: حفظ الدین

ان حقوق میں سے ایک دین کی حفاظت ہے۔ بغدادی صاحب امت کے دین کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ وہ ادارے اور تعلیمی نظام اور مناج، فکری اور ارتدادی مجموعات اور تنظیمیں جو کہ لوگوں کو بے دین اور گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کو سیلاب کی طرح مرتد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بغدادی صاحب امت کے دین کی ان سے حفاظت نہیں کر سکتے کہ ان فکری اور ارتدادی ادارے، جینل، تعلیمی نظام اور مناج بند یا تبدیل کر دیں اور پھر اس کے مقابلے میں امت کو قرآن و سنت کے مطابق ایک بہترین تعلیمی منہج دیں، فکری ارتداد کے سیلاب کو بند کریں اور اسلامی فکر کے مطابق امت کو ایک دعوتی ماحول مہیا کریں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بغدادی صاحب خود سے حالت جنگ میں ہیں اور عالم اسلام کے ایک چھوٹے سے حصے پر کنٹرول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ البتہ زمینی حقائق یہ ہیں کہ یہ حصہ بھی عالمی صلیبی صہیونی رافضی اتحاد کے فضائی اور زمینی حملوں کی زد میں ہے اور ابھی تک یقینی طور پر یہ معلوم نہیں ہے کہ جنگ کا اختتام کس کے حق میں ہوگا۔

۲۔ دوسرا حق: تفیذ الاحکام

خلیفہ کا دوسرا حق جو وہ رعایا کو ادا کرتا ہے شرعی احکام کا نفاذ ہے۔ بغدادی صاحب اس سے قاصر ہیں کہ امت میں احکام نافذ کریں بلکہ وہ تو اس سے بھی قاصر ہیں کہ چھوٹے سے جنگ زدہ حصے میں اپنا استقرار اور استحکام حاصل کریں۔

س۔ تیسرا حق:

حماية البيضة والذب عن الحرير لتصرف الناس في المعاش وينتشر في الأسفار آمنين من تغرير

بنفس و مال

تیسرا حق یہ ہے کہ مسلمانوں کے وطن اور سرحد کی حفاظت کرے اور وہ اس طور پر کہ لوگ اپنے کام اور سفر امن سے کر سکیں اور بد امنی اور مالی تاوان سے پر امن ہوں۔ بغدادی صاحب امت کو اس حق کی ادائیگی سے بھی قاصر ہیں، کیوں کہ مسلمانوں کے وطن اور سرحدات عالمی کفر کے ایجنٹوں کے کنٹرول میں ہیں اور عام مسلمانوں کی جان و مال امن میں نہیں ہیں۔ امت کی جان و مال کی حفاظت کے لئے بغدادی صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مجاہدین جنگوں اور بیابانوں میں رہتے ہیں۔ بغدادی صاحب خود بھی خطرناک حالت جنگ میں ہیں اور جس علاقے میں ان کی اپنی اور ان کے نزدیک ساتھیوں کی رہائش ہے وہ علاقہ بھی بدترین حالت جنگ میں ہے۔ جو شخص اس قسم کی کمزور اور بے چارگی کی حالت سے دوچار ہو تو اس کی بیعت امت پر کیسے واجب ہو سکتی ہے۔

چوتھا حق: اقامۃ الحدود

چوتھا حق یہ ہے کہ شرعی سزائیں یعنی حدود قائم کرے کہ لوگ محرماتوں کی بے حرمتی نہ کریں (یعنی حرام کام کا ارتکاب نہ کریں) اور لوگوں کے حقوق ضائع نہ کریں۔ بغدادی صاحب عالم اسلام کے اغلب حصے میں اغلب امت میں شرعی حدود نہیں قائم کر سکتے اور نہ اس کا مستقبل قریب میں کوئی امکان ہے۔

جس علاقے میں بغدادی صاحب اپنے تسلط کا دعویٰ کرتے ہیں حقیقت میں وہ علاقہ ابھی تک جنگی کیفیت اور صورت حال سے باہر نہیں آیا اور دشمن میدان میں پوری قوت کے ساتھ موجود ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک جنگ کا حتمی نتیجہ معلوم نہیں ہے۔ پچھلے زمانے کی جنگیں تو چند دنوں پر محیط ہوتی تھیں اور اس کے نتائج بھی جلد معلوم ہو جاتے تھے لیکن معاصر جنگیں کل جہتی جنگیں ہیں، سالوں پر محیط ہوتی ہیں۔ آج کی جنگ کی یقینی صورت حال اس وقت واضح ہوگی کہ جب دشمن کے فضائی اور زمینی حملے بند ہو جائیں اور دشمن میدان جنگ خالی کر دے، لیکن فی الحال دشمن اپنی پوری قوت کے ساتھ میدان میں موجود ہے اور مستقبل قریب میں بھی اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ اس علاقے کے مسلمان اس کفری صلیبی صیہونی رافضی اتحاد کی آزمائش سے جلد نجات حاصل کر سکیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جنگ اور بھی اپنا میدان کشادہ کرے

گی اور ایسا لگتا ہے (اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں) کہ آزمائشیں اور بھی بڑھ جائیں گی اور میدان جنگ میں اور بھی نئے نئے حصہ دار شامل ہو جائیں گے۔

چنانچہ اس بات میں ابھی وقت باقی ہے کہ علاقے مجاہدین کے مکمل کنٹرول میں آجائیں اور مجاہدین خود بھی امن میں ہوں اور علاقے میں رہنے والے دیگر لوگوں کو بھی امن دے سکیں لیکن فی الحال غیر یقینی اور مشتبہ صورت حال ہے۔ فی الوقت یہ صرف ایک تصوراتی خیال ہو سکتا ہے اور بس۔

لہذا ایسی صورت حال میں خلافت کا دعویٰ کرنا جہادی امراء و اکابر اور جہادی قوتوں کی موافقت کے بغیر اور اسی طرح جہادی حرکات اور تنظیموں کی مشروعیت اور قانونیت کو لغو قرار دینا اور اپنی بیعت کو مسلمانوں اور تمام مجاہدین پر واجب کرنا اور یہ کہنا کہ اس بیعت کے بغیر جو شخص مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے اور اس کا کسی اور جہادی تنظیم کے ساتھ کام کرنا ناجائز اور ناروا ہے، یہ صرف غلو پر مبنی دعوے اور لفافے ہیں اور شرعی اور زمینی حقائق کا اس سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ یہ عالم اسلام کی عظیم تر اسلامی خلافت کے قیام اور اسلامی خطوں کی آزادی کے لئے خرق التاریخ اور خرق العادت قربانی دینے والے مجاہدین کے درمیان فکری اور نظریاتی اختلافات اور دراڑیں ڈالنے کے مترادف ہے، کیوں کہ فی الحال عالم اسلام کے تمام محاذوں پر دفاعی جنگ جاری ہے، مجاہدین اسلام اسلامی خطوں کو جو کہ چینی ترکستان سے لیکر فرانس کی سرحد مراکش اور اندلس تک پھیلے ہوئے ہیں، کفری طاغوتی نظام سے آزاد کرانا چاہتے ہیں، جس کے لئے فی الحال دفاعی جہاد جاری ہے اور دفاعی جہاد کے لئے اسلامی قانون کے ماہرین اور محققین اور فقہاء کے نزدیک قیادت ضروری نہیں ہے۔

ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فان غم الامام لم يؤخر الجهاد لان مصلحته تفوت بتاخيرہ (المعنى لابن قدامه ص ۲۷۴ ج ۱۰)

”اگر خلیفہ نہ ہو تو جہاد کو مؤخر نہ کیا جائے گا، کیوں کہ جہاد کا فائدہ اس کو مؤخر کرنے سے فوت ہو جاتا ہے۔“

نبہانی کہتے ہیں:

فوجود الخليفة لا دخل في فرض الجهاد بل الجهاد فرض سواء كان هناك خليفة للمسلمين امر لم يكن

(الشخصية الاسلامية ص ۱۳۲)

”جہاد کی فرضیت میں خلیفہ کا وجود کا کوئی تعلق نہیں بلکہ جہاد فرض ہے چاہے مسلمانوں کا خلیفہ ہو یا نہیں۔“

اسی طرح نواب صدیق خان ”الروضۃ النندیۃ ص: ۲۸۰، ج: ۳“ میں اور شیخ مسلم دوست ”ملاک الامجاد ص: ۲۰۱“ میں کہتے ہیں۔

چھٹا حق: جہاد من عاند الاسلام بعد الدعوة

یعنی ہر اس شخص سے دعوت کے بعد جہاد کرنا جو اسلام سے دشمنی کرے۔ یعنی پہلے تو معاندین اسلام کو دعوت دے ورنہ جزیے کی طرف بلائے، ورنہ پھر ان سے جنگ کرے اور فی الحکم ہم بھی اور بغدادی صاحب بھی حالت جنگ میں ہیں۔ لہذا وہ مسلمانوں کی اغلب اکثریت کے حقوق نہیں ادا کر سکتے تو اقدامی جہاد اور عالم کفر میں معاندین اسلام تو پہلے دعوت اسلام پھر دعوت جزیہ اور پھر قتال تو بہت دور کی بات ہے۔ چالیس سال سے یعنی افغانی جہاد کی ابتداء سے یہ کوششیں جاری ہیں کہ عالم اسلام میں کہیں ہم زمین کا اتنا حصہ آزاد کر لیں کہ جہاں پر امن فضا میں اپنے جہادی اور دعوتی منصوبوں کی تشکیل کر سکیں، اپنی قیادتوں کو اس میں محفوظ کر سکیں لیکن ابھی تک ہم اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکیں ہیں۔ ابھی تک دشمن مضبوط ہے اور کہیں بھی ہمیں استقرار حاصل نہیں ہونے دیتا۔ لہذا ایسی کیفیت میں خلافت کا دعویٰ کرنا کہ خلافت کی بنیادی مقومات بھی معدوم ہیں اور مستقبل قریب میں بھی اس کا امکان نظر نہیں آتا۔ صرف ایک خوش فہمی اور تمنا ہے۔ یہ محض ایک خیالی دعویٰ ہے کہ جس سے اسلامی جہادی جماعتوں میں بے چینی اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔

ساتواں حق: جباية الفیء والصدقات

یعنی غنائم اور صدقات کا وصول کرنا۔ مالدار مسلمانوں سے زکوٰۃ اور مال فئی (جزیہ وغیرہ) جمع کرنا خلیفہ پر واجب ہے، کیوں کہ یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ اس میں خلیفہ کے لئے بزدلی اور نرمی جائز نہیں۔ بغدادی صاحب اس حق کی ادائیگی کی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ امت کی اغلب اکثریت سے زکوٰۃ وصول کریں۔ وہ تو خود حالت جنگ میں ہیں، منظر عام پر نہیں آسکتے۔ ابھی تک صرف چند منٹ کی ویڈیو جاری کی ہے اور وہ بھی صرف ایک دفعہ۔ چنانچہ امت کے مساکین کی اغلب اکثریت کو حقوق نہیں دے سکتے تو امت پر بیعت کیسے واجب ہو سکتی ہے۔

آٹھواں حق: تقدیر العطا یا وما یشحق فی بیت المال

یعنی لوگوں کی تنخواہیں اور ان کے مالی حقوق کی ادائیگی۔ بغدادی صاحب اپنے جہادی مجموعے، اپنے منظم لوگ اور اس علاقے کے لوگوں کو جو ان کے زیر اثر ہے، ان کو تو وظیفے اور مالی حقوق ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کسی مستحکم اور مستقر نظام یا سسٹم کی کیفیت نہیں ہے کہ عالم اسلام میں اس نظام کے چلانے والوں کو تنخواہیں دی جاتی ہوں اور ہر مستحق مسلمان کو بیت المال سے حق دیا جاتا ہو، بلکہ اس وقت بغدادی صاحب کے مجموعے کی کیفیت ایک جنگی، جہادی بااثر مجموعے کی ہے۔ جب علاقے میں ان کو امن و استحکام اور استقرار حاصل ہو جائے اور اس علاقے کی بااثر جہادی مجموعات اور قیادتیں اور شخصیات ان پر متفق ہو جائیں تو ان کو اس علاقے میں ایک حاکم کی حیثیت حاصل ہو جائے گی، لیکن فی الحال ان کا علاقہ بدترین جنگ کی زد میں ہے۔ افراتفری کی صورت حال ہے، کچھ علاقے ان کے زیر اثر ہیں، کچھ احرار الشام، کچھ جہد النصرہ، کچھ اسلامی جہد، کچھ حمیش الحر، کچھ عراقی حکومت، کچھ شامی حکومت اور کچھ علاقے دیگر چھوٹے بڑے جہادی مجموعات کے زیر اثر ہیں اور پھر یہ مجموعے آپس میں رسہ کشی اور دست و گریباں کی کیفیت میں ہیں، ایک دوسرے کی طرف عجیب و غریب نسبتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسی صوت حال میں ایسے مجموعے کی خلافت کو مشروع سمجھنا اور اس سے بیعت نہ کرنے کو تارک احادیث خلافت سمجھنا اور اس کی موت کو جاہلیت کی موت سمجھنا ایک سطحی، غیر فقیہانہ اور جذباتی بات ہے یا پھر اس کے پیچھے حزبی اور جماعتی تعصب کارفرما ہے۔

نواں حق: استکفاء الامناء وتقلید النصحاء

یعنی اپنے منصوبوں اور ذمہ داریوں کے لئے امانت دار اور خیر خواہ لوگ مقرر کرے۔ بغدادی صاحب تو ابھی تک اس کیفیت میں بھی نہیں ہیں، کیوں کہ ابھی تک پورا علاقہ ایک اندھی اور سخت جنگ کی لپیٹ میں ہے اور پھر اپنی جماعت اور حزب کے اثر اور رعب کو بٹھانے اور مسلم نوجوانوں کے جذبات کو ابھار کر اپنی طرف جذب کرنے کے لئے کبھی کبھی ایک آدھ گھنٹہ اپنے عسکری آلات کی نمائش کر کے فتح کا جشن منانا، اس حال میں کہ پورا علاقہ حقیقت میں تاریخی فضائی بمباری کا شکار ہو اور ایک اندھی اور خطرناک جنگ اس پر مسلط ہو اور پورا علاقہ میدان جنگ بنا ہوا ہو، تو جو جہادی رہبر اور اس کا مجموعہ ایسی کیفیت میں گھرا ہوا ہو اور پھر وہ خلافت کا اعلان کرے اور حقیقت میں اس کے لئے اس بات کا کوئی امکان نہ ہو کہ وہ اپنے مامورین، اپنی رعیت اور پوری امت کو ان کے حقوق ادا کر سکے تو پھر یہ احادیث خلافت ایک ایسے جہادی مجموعے کے

رہبر پر چسپاں کرنا اور امت کے بڑے بڑے جہادی رہبر اور اولیاء اللہ اور حق پرست جید علماء کو باغی قرار دینا اور انہیں احادیث کا تارک سمجھنا اور اس حالت میں موت جاہلیت کی موت سمجھنا احادیث میں معنوی تحریف ہے، چاہے شعوری طور پر ہو یا غیر شعوری طور پر۔ بغدادی صاحب فی الحال صرف عسکری منصوبے اور قضائی معاملات میں لوگوں کو مقرر کر سکتے ہیں باقی اجتماعی و معاشرتی معاملات جنگی علاقے میں ناممکن ہیں۔

دسواں حق: اب بیاشر بنفسہ مشارفۃ الامور و تصفح الاحوال

یعنی خود سے کاموں کی نگرانی اور کاموں کے احوال معلوم کرنا۔ بغدادی صاحب کے لئے موجودہ حالات میں اس حق کی ادائیگی کا بھی کوئی امکان نہیں۔ دیگر امت مسلمہ کو تو چھوڑ دیجئے، جن علاقوں میں بغدادی صاحب اور ان کی تنظیم کا اثر و رسوخ ہے۔ وہاں بھی کاموں کی نگرانی اور احوال کی معلومات تو رہنے دیجئے۔ بغدادی صاحب تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ وہاں منظر عام پر آجائیں۔

انہوں نے صرف اپنا اثر اور رعب قائم کرنے کے لئے کہ نوجوانان اسلام کے جذبات کو اپنی جماعت کی طرف مائل کریں، خلافت کا دعویٰ کر دیا اور صرف چند منٹ کے لئے موصول کی ایک جامع مسجد میں اچانک آکر مختصر خطبہ دینا اور نماز پڑھا کر فوراً غائب ہو جانا ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس سے خود یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات بالکل ناممکن ہے کہ وہ کاموں کی نگرانی خود سے کر سکیں اور امت کے احوال سے باخبر رہ سکیں اور ان کی مشکلات دور کر سکیں، بلکہ وہ ایک ایسی بدیہی جنگی حالت میں واقع ہیں کہ جس کا حتمی نتیجہ واضح ہونا مستقبل قریب میں ناممکن ہے، کیوں کہ علاقے کی اسٹریٹیجک، عسکری، اقتصادی اور مذہبی اہمیت کو دیکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ اس علاقے میں آئندہ جنگ کا میدان اور بھی پھیل جائے گا اور نئی نئی قوتیں علانیہ طور پر جنگ میں داخل ہو جائیں گی۔

ولا یعول علی التفویض تشاغلاً بلذلة اعبادة فقد یخون الایمن ویغش الناصح

”صرف اس پر اعتماد نہ کرے کہ کام دوسرے حکام کے حوالے کر دے اور خود آرام و عیش یا عبادت میں مشغول ہو جائے،

کیوں کہ کبھی کبھی امانت دار بھی خیانت کر گزرتا ہے اور خیر خواہ بھی دھوکہ دیتا ہے۔“

چنانچہ بغدادی صاحب ایک ایسی لمبی جنگ میں گھرے ہوئے ہیں کہ ان کے لئے ناممکن ہے کہ امت کے مسائل حل

کریں۔ بغدادی صاحب نے اپنی خلافت کا اعلان اپنے زیر اثر ایسے علاقے سے کیا ہے کہ جو ایک میدان جنگ ہے اور میدان

جنگ بھی ایسا کہ جہاں بے چارے خلیفہ صاحب اپنی امنیت اور حفاظت میں مشغول ہیں۔ ایک شخص جو خطرناک جنگی حالت میں گھرا ہوا ہو، اس کا زیر اثر علاقہ شدید میدان جنگ بنا ہوا ہو تو یہ بات تو بالکل ناممکن ہے کہ وہ امت اور رعیت کے حقوق ادا کر سکے۔

یہ تاریخ اسلامی میں پہلی دفعہ ہے اور ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کوئی شخص خود سے کسی اور کا مامور ہو اور پھر ایک محاذ میں مصروف جہاد بھی ہو اور وہ محاذ بھی شدید عالمی جنگ کی لپیٹ میں ہو اور وہ شخص اہل شوکت کی مشاورت کے بغیر عالمی جہادی تحریک کی قیادت تو چھوڑیے پوری امت مسلمہ کی خلافت اور قیادت کا اعلان کر دے، اور پھر خلافت کے موضوع پر وارد احادیث اس پر چسپاں کرنا رسول اللہ ﷺ کی احادیث پر بہت بڑی جرئت ہے اور اسلام کے سیاسی نظام کا بہت ہی ضعیف نقشہ پیش کرنا ہے۔ یعنی گویا کہ اسلام کا سیاسی نظام اتنا کمزور ہے کہ ایک شخص جو کہ ایک جہادی اور جنگی محاذ پر اعلیٰ قیادت کی طرف سے مسؤول ہو۔ پھر جس علاقے میں اس کی جنگی اور جہادی مسؤولیت ہو وہ ایک تاریخی اور خطرناک جنگ کی لپیٹ میں ہو اور وہ شخص امت کی رضا کے بغیر اہل شوکت کی موافقت کے بغیر اور اس حالت میں کہ امت کی اغلب اکثریت کو ان کے حقوق بھی نہ ادا کر سکتا ہو، اس کے باوجود پوری امت کے لئے اپنے جنگی مجموعے کی شوری کی بنیاد پر اپنی قیادت اور خلافت کا اعلان کر دے اور پھر ایسی خلافت کی پوری امت پر بیعت واجب ہو جائے، تمام جہادی اور اسلامی جماعتوں کی مشروعیت لغو ہو جائے، بیعت نہ کرنے والے باغی ہوں اور اگر وہ مر جائے تو موت جاہلیت کی ہو، تو یہ سب اسلام کے سیاسی نظام کا ایک خود ساختہ اور من پسند بدعی تصور اور تعبیر ہے، جس کی اسلامی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ امت مسلمہ کے سلف و خلف کی تعبیرات اور تشریحات کے علاوہ ایک غیر طبعی اور غیر فطری تصور اور تخیل ہے اور بس۔ پھر کہتے ہیں: ”فہو من حقوق السياسة لكل مشترع“ یعنی یہ ہر حاکم کے سیاسی حقوق ہیں، چاہے خود خلیفہ ہو یا خلیفہ کی طرف سے مقرر کیا گیا کوئی والی۔ کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)) پھر کہتے ہیں:

فاذا قام الامام بما ذكرنا من حقوق الأمة وجب له عليهم حقان الطاعة والنصرة

یعنی جب خلیفہ امت کے یہ دس حقوق ادا کرے تو امت پر اس کے دو حقوق واجب ہوتے ہیں: طاعت و نصرت۔

علامہ بدر الدین ابن جماعہ المتوفی ۵۳۳ھ ”تحریر الاحکام فی تدبیر اہل الاسلام ص: ۶۵“ میں کہتے ہیں:

أما حقوق الرعية العشرة على السلطان فالاول حماية بيضة الاسلام والذب عنها اما في كل اقليم

ان كان خليفة او في القطر المختص به ان كان مفوضا اليها

حاصل اس کا یہ ہے کہ بادشاہ پر رعیت کے دس حقوق ہیں اور یہ دس حقوق خلیفہ پر اسلامی سلطنت میں ہر صوبہ اور ہر علاقے میں فرض ہیں اور اگر خلیفہ خود سے یہ حقوق نہیں ادا کر سکتا تو اسلامی سلطنت کے اس علاقے کے لئے خلیفہ کی طرف سے جو والی مقرر ہو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی رعیت کو ان کے حقوق پہنچائے۔

آئیے اب اس بات کی قضاوت کریں کہ بغدادی صاحب اور ان کے ترجمان عدنانی صاحب خراسان، یمن، قفقاز، لیبیا وغیرہ میں اپنی اعلان کردہ اسلامی سلطنت اور صوبے سمجھتے ہیں، جس میں انہوں نے اپنے رسمی والی مقرر کئے ہوئے ہیں اور پھر ان والیوں سے بیعت اور کی اطاعت کو بھی واجب سمجھتے ہیں اور دیگر جہادی جماعتوں میں کام کرنے کو بغاوت اور ناجائز کام سمجھتے ہیں۔ اسی لئے عدنانی نے دیگر جہادی جماعتوں کی لغویت کا اعلان کیا تھا۔

بغدادی صاحب اور ان کے مقرر کردہ والی (گورنر) یہ حقوق رعیت کو مستقبل بعید میں بھی نہیں پہنچا سکتے، بلکہ ان کو تو اپنی رہائش تک کے لئے محفوظ جگہ میسر نہیں ہے۔ شہروں اور آبادیوں کے بجائے جنگلوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ میں ایک نیا کام اور ایک حیران کن بدعت ہے کہ انسان خود حالت جنگ میں میدان جنگ میں موجود ہو، امت کو اس کے حقوق مستقبل بعید میں بھی نہ دے سکتا ہو اور علاقوں میں جو اپنے والی مقرر کئے ہوں، ان کے لئے بھی مستقبل بعید میں بھی کوئی امکان نہیں کہ وہ امت کو یہ حقوق دے سکتے ہوں، بلکہ وہ بے چارے تو خود جنگلوں میں ایک محتاط زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، پھر بھی اسے کہا جائے کہ یہ شرعی امیر ہے اور مختلف علاقوں میں اس کے منتخب کردہ اشخاص والی اور گورنر ہیں اور علاقوں کے شرعی امراء ہیں، ان کی سمع و طاعت مسلمانوں پر واجب ہے، اور کسی بھی جہادی یا اسلامی جماعت کے لئے جائز نہیں ہے کہ خود سے انفرادی حیثیت میں کام کرے، سبحان اللہ!!!

پھر کہتے ہیں کہ خلیفہ کا یہ فرض ہے:

وتيسير الحجييم من نواحي البلاد واصلاح طرقها وامنها في مسيرهم وانتخاب من ينظر امورهم

یعنی حاجیوں کی سہولت کا انتظام کرے کہ شہروں اور مختلف اطراف سے آسکیں اور حاجیوں کے راستوں کی اصلاح اور امنیت و حفاظت کا اہتمام کرے اور ایسا ایک منظم شخص منتخب کرے کہ جو حاجیوں کی مشکلات کو حل کرے۔

پھر جب خلیفہ یہ حقوق ادا کرے تو امت پر اس کی اطاعت اور نصرت دونوں فرض ہوں گی۔
کیا بغدادی صاحب اس کی طاقت رکھتے ہیں، یا مستقبل قریب میں اس کا کوئی امکان ہے؟ یقیناً جواب نفی میں ہوگا، کیوں کہ دنیا دار الاسباب ہے اور ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزۃ مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں لیکن اگر ظاہری اسباب کو دیکھیں تو ابھی بھی کئی سالوں کا مقابلہ باقی ہے۔ چالیس سال کے مسلح مقابلے و مبارزے کے بعد صرف اتنا ممکن ہو سکا ہے کہ عرب دنیا میں اسلحہ مجاہدین کے ہاتھوں تک پہنچ گیا اور اس علاقے کے مجاہدین اس قابل ہو گئے کہ اپنے علاقوں میں مسلح جہادی جیسے (جماعتیں) بنا سکیں اور اس حالت تک پہنچنے کے لئے بھی ہزر ہا قیدی اور لاکھوں شہداء کی قربانیوں دی گئیں اور بہترین بہترین قابل اور عبقری شخصیات اس کے لئے شہادت کے اعلا مقام پر فائز ہوئیں۔

اس سلسلے کو انتہاء تک اور ایک مستحکم نتیجے تک پہنچانے کے لئے کہ علاقہ مکمل مجاہدین کے قبضے میں آجائے اور ایک پرامن فضا میں اسلامی نظام بنالیں، داخلی طواغیت بھی اپنے آخری انجام تک پہنچ جائیں اور بیرونی صلیبی غریب قوتیں علاقہ چھوڑ دیں اور شکست کھا جائیں۔ اس میں ابھی بہت وقت باقی ہے اور بہت سی قربانیاں درکار ہیں۔ ایسی جنگ اور غیر مستحکم اور غیر مستقر حالت میں خود کو خلیفہ سمجھنا اور جہادی جماعتوں اور امت پر اپنی سمع و طاعت واجب سمجھنا، ایک تعجب خیز اقدام ہے۔ ہم حیران ہیں کہ اس کو کیا نام دیں، حیران ہیں کہ اس بچکانہ اقدام پر کہ جس کی وجہ سے ایسے نازک اور کمزور حالات میں مجاہدین کی جماعتیں فتنے اور اختلاف و انشقاق کا شکار ہو گئیں۔

امام ماردی کے بیان کردہ امام پر رعیت کے دس حقوق:

امام ماردی نے اپنی کتاب ”تسهیل النظر ص: ۱۶۸“ میں رعیت کے حکام پر دس حقوق بیان کرے ہیں:

۱۔ پہلا حق: تمکین الرعیۃ من استیطان مساکنہم

یعنی حکام رعیت کے لئے ایسا نظام بنائیں کہ وہ اپنے گھروں میں امن سے رہ سکیں۔ کیا بغدادی صاحب اور ان کی اعلان کردہ اسلامی سلطنت اور ان کے صوبوں کے والی رعیت کو یہ حق دے سکتے ہیں۔ یقیناً جواب سو فیصد نفی میں ہوگا، کیوں کہ بغدادی صاحب اور ان کے والی خود ایک بدترین کفری صلیبی صہیونی رافضی تحالف کے حملے کی زد میں ہیں اور علانیہ طور پر منظر عام پر آنا اور ایک ٹھکانہ حاصل ہونا ایک جگہ بھی ممکن نہیں۔

مجاہدین کو تو ایک جگہ بھی امن حاصل نہیں بلکہ وہ تو پوری دنیا میں حالت جنگ میں ہیں اور جو عام مسلمان پُر امن زندگی گزار رہے ہیں، ان کو امن بغدادی صاحب اور ان کے اعلان کردہ والیوں نے نہیں دیا بلکہ مغربی صلیبیوں کے ایجنٹ مقامی طواغیت نے دیا ہے۔

چنانچہ جو شخص پہلا بنیادی حق بھی امت کو نہیں دے سکتا تو اس سے امامت و خلافت کی بیعت کیسے واجب ہو سکتی ہے اور وہ پوری امت کا شرعی رہبر کیسے ہو سکتا ہے۔

۲۔ دوسرا حق: التخلیۃ بینہم و بین مسکنہم آمنین

یعنی رعیت کو اپنی جانوں اور گھروں کے بارے میں امنیت حاصل ہو۔ یہ بھی ظاہر اور بالکل بدیہی بات ہے کہ بغدادی صاحب اور ان کی سلطنت کے والی صاحبان کسی کو بھی ان کی جانوں اور گھروں کے بارے میں امن نہیں فراہم کر سکتے۔ عراق و شام بھی بدترین حالت جنگ میں ہیں۔ کسی کی جان اور گھر امریکی، صلیبی و رافضی نصیری بمباری سے محفوظ نہیں ہے اور باقی اعلان کردہ صوبوں میں بھی طواغیت کا تسلط ہے اور اعلان کردہ گورنر صاحبان جنگوں میں زندگی گزارتے ہیں۔

۳۔ تیسرا حق: کف الاذی والایدی الغالیۃ منہم

یعنی رعیت کو تکلیف اور ظالم کے ہاتھ سے بچانا۔ بغدادی صاحب امت کو یہ حق بھی نہیں دے سکتے۔ چینی ترکستان (سنک یانک) سے لیکر مراکش تک فضا و بحر و بر مکمل کفر کے قبضے میں ہے۔ اگر بعض علاقوں میں مجاہدین کا اثر و رسوخ زیادہ ہو بھی جائے تو پھر بھی فضائی بمباری اور ڈرون سے محفوظ نہیں۔ خود بدترین حالت جنگ میں ہیں۔ لہذا امت کے حقوق ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔

۴۔ چوتھا حق: استعمال العدل والنصفۃ معہم

یعنی حاکم رعیت سے عدل و انصاف کا معاملہ کرے۔ یہ بھی اسی وقت ممکن ہے کہ جب حاکم خود اس قابل ہو جائے کہ کسی کو عدل و انصاف فراہم کرے۔ بغدادی صاحب اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ انہیں عدل و انصاف مہیا کریں اور یہ بالکل بدیہی اور ظاہر بات ہے۔

۵۔ پانچواں حق: فصل الخصام بین المتنازعين

یعنی رعیت کے اپنے درمیان جھگڑے ختم کرے۔

بغدادی صاحب اور ان کی اعلان کردہ خلافت امت کے لئے اس قابل نہیں اور نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ امت کی اغلب اکثریت اور مجاہدین کے جھگڑے اور تنازعات حل کریں اور ان کا فیصلہ کریں۔

۶۔ چھٹا حق: حملهم على موجب الشرع في عباداتهم ومعاملاتهم

یعنی امت کو شریعت کے مطابق عبادات اور معاملات پر ابھارے۔

بغدادی صاحب اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ امت کی اغلب اکثریت اور مجاہدین کی اغلب اکثریت کو اپنے معاملات اور عبادات شریعت کے مطابق کرنے پر ابھاریں۔

۷۔ ساتواں حق: اقامة حدود الله تعالى وحقوقه فيهم

یعنی رعیت میں حدود اللہ یعنی شرعی سزائیں اور اللہ کے حقوق نافذ کرے۔

بغدادی صاحب اس کی طاقت و صلاحیت نہیں رکھتے کہ امت کی اغلب اکثریت کو یہ حق ادا کریں۔ ہاں صرف اسلامی دنیا کے ایک چھوٹے سے حصے میں یہ کام کر سکتے ہیں اور وہ بھی اس حال میں کہ وہ علاقہ بھی میدان جنگ ہے۔

۸۔ آٹھواں حق: امن سبلهم ومساكنهم

یعنی رعیت کے راستوں اور گھروں کا امن فراہم کرنا۔ یہ ایک عام فہم بات ہے کہ بغدادی صاحب کا اپنا راستہ اور اپنا گھر غربی اتحاد کے حملوں سے محفوظ نہیں تو وہ راستوں اور گھروں کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں۔

۹۔ نواں حق: القيام بمصالحهم في حفظ مياهم وقناطرهم

یعنی رعیت کے پانی اور ان کے پلوں کی حفاظت کرنا۔ بغدادی صاحب امت کی اغلب اکثریت کو یہ حق نہیں فراہم کر سکتے۔

۱۰۔ سوال حق: تقدیر ہم و ترتیب ہم علی اقدار ہم و منازل ہم فیما یتمیزون بہ من دین

و عمل و کسب و صیانتہ

یعنی لوگوں کی ترتیب و تنظیم ان کے مراتب اور درجوں کے مطابق کرنا، ان کاموں میں کہ جن میں لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، جیسا کہ دین اور کام و کسب اور حفاظت وغیرہ۔

یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب خلیفہ اور اس کے نائبین اور والی رعیت کے درمیان ہوں۔ لیکن جب ایسی صورت حال ہو کہ خلیفہ بھی بدترین اور شدید جنگ کی لپیٹ میں ہو اور اس کے نائبین اور والی بھی توامت کے مرتبے اور امتیازات کیا پہچانیں گے۔ ان کے لئے تو صرف اپنے مجموعے کے حالات سے باخبر رہنا ممکن ہے اور بس۔

یہ دس حقوق ذکر کرنے کے بعد امام ماوردی لکھتے ہیں کہ اگر حاکم یہ دس حقوق ادا کرے تو پھر وہ اس کا مستحق ہے کہ رعیت اس کی اطاعت کرے۔ (بحوالہ السیاسة والادارة فی الاسلام ص: ۶۸۳)

اسی طرح امام ماوردی ”تسهیل النظر ص: ۲۵۸“ میں لکھتے ہیں:

ولیہتم الملک کل الہتمام بأمن السبل والمسالك و تہذیب الطرق والمفاوز لیتشر الناس فی

مسالكهم آمین و یكونوا علی انفسهم و اموالهم مطمئنین

”حاکم عام راستوں کے امن اور بیابانوں اور راستوں کی اصلاح کا پورا پورا اہتمام کرے، تاکہ لوگ اپنے راستوں پر امن کے ساتھ پھیل جائیں اور وہ اپنے مالوں اور جانوں کی طرف سے مطمئن ہوں۔“

بغدادی صاحب اور ان کی دولت اسلامیہ اور ان کے والی حضرات کے لئے ممکن نہیں ہے کہ امت مسلمہ کی اغلب اکثریت کے عام و خاص راستے اور ان کے بیابان وغیرہ پر امن کریں تاکہ لوگ اس میں پر امن نقل و حرکت کریں اور اپنے جان و مال کی طرف سے مطمئن رہیں۔ کیوں کہ انہیں تو خود امن حاصل نہیں ہے۔ ہر وقت کفار و طواغیت کی فضائی اور زمینی حملوں کی زد میں رہتے ہیں۔

ابو جعفر المنصور کہتے ہیں:

الذی علیّ للرعیة أن أحفظ سبلهم فینصرفون آمینین فی معاشهم ولا یصدون عن حجهم وقضاء

نسکهم وان أحفظ ثغورهم أحصنها من عدوهم

”مجھ پر رعیت کا یہ حق ہے کہ میں ان کے عام راستے محفوظ کروں کہ وہ لوگ ان میں امن سے پھریں اور حج اور دیگر عبادتوں سے ان کے لئے کوئی مانع نہ ہو اور یہ کہ میں ان کو دشمن سے محفوظ رکھوں۔“

بغدادی صاحب اور ان کی اعلان کردہ خلافت اس کی طاقت نہیں رکھتی نہ فی الحال اور نہ مستقبل قریب میں اس کا امکان نظر آتا ہے۔

”ارشیف المجلس العلمی ص: ۱۰، ج: ۱۷“ میں ”الاقناع“ سے یہ دس حقوق ذکر کئے ہیں اور پھر ”منتهی الارادات“ سے نقل کرتے ہیں:

فإذا قام الإمام بحقوق الأمة فله عليهم حقان الطاعة والنصرة

”کہ جب امام امت کے یہ دس حقوق ادا کرے تو امت پر امام کے دو حقوق فرض ہوتے ہیں: ۱۔ طاعت ۲۔ نصرت“

بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی آٹھویں وجہ:

بغدادی صاحب کی تنظیم کا عراق و شام کے بعض علاقوں میں اثر و رسوخ دیگر جہادی مجموعات سے زیادہ ہو گیا تو انہوں نے وہاں اپنی حکومت و خلافت کا اعلان کیا۔ کچھ عرصے بعد مصر، لیبیا، قفقاز، یمن اور خراسان کو اپنی حکومت کے صوبے بنالیا۔ حالاں کہ یہ کوئی مفتوحہ علاقے نہیں ہیں، بلکہ محکم طاغوتی نظاموں کے تحت ہیں اور مجاہدین وہاں گوریلا مجموعات کی حیثیت سے کاروائیاں کرتے ہیں۔

تاریخ اسلامی میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کوئی علاقہ فتح نہ ہوا ہو، طاغوت کے ماتحت ہو، پھر بھی اسے اسلامی حکومت کا صوبہ بنا دیا جائے اور اس کا رسمی والی بھی مقرر کیا جائے۔

جو علاقہ اسلامی حکومت کا حصہ بنے اس میں تین باتیں ضروری ہیں:

۱۔ سلطہ اور حاکم ۲۔ رعیت ۳۔ زمین اور وطن

یہی بات علامہ محمد مبارک ”نظام الاسلام ص: ۵۸“ میں لکھتے ہیں:

تتكون كل دولة من ثلاثة عناصر

یعنی ہر حکومت کے تین عناصر ہوتے ہیں:

۱۔ سلطہ: یعنی وہ قوت جس سے لوگوں کے کام پورے ہوں۔ حکومت لوگوں کی مشکلات حل کرے، ان کے تعمیراتی کام کرے، ان کا دفاع کرے اور جب بھی ان کے درمیان آپس میں یا دوسرے قبیلوں سے کوئی مشکل پیدا ہو جائے تو اس کو حل کرے۔ یہ قوت حکام، قضاۃ اور دوسرے ذمہ داروں سے حاصل ہوتی ہے۔

۲۔ رعیت: یعنی سلطہ کے ذریعے جس امت اور رعیت کے کاموں کا انتظام ہو۔

۳۔ زمین و وطن: یعنی جہاں رعیت رہے کہ جس پر حاکم طبقہ اپنے احکام جاری کرے۔

علامہ مبارک رحمہ اللہ پھر کہتے ہیں:

إن أرض الدولة الإسلامية تحصل لها باحد سببين فاما ان يسلم أهلها وهم عليها فتصبح بذالک

دار اسلام واما ان يفتحها المسلمون فيقوم فيها حکم الدولة الاسلاميه وتطبق فيها أحكامها

”اسلامی حکومت کو علاقہ دو طریقوں سے حاصل ہوتا ہے اور دو طریقوں سے کوئی زمین اسلامی حکومت کا حصہ بنتی ہے:

۱۔ اس علاقے کے تمام رہائشی مسلمان ہو جائیں اور اسی زمین میں رہیں تو وہ زمین دار الاسلام بن جاتی ہے۔

۲۔ مسلمان اس علاقے کو فتح کریں اور اس میں اسلامی حکومت کا قانون جاری کریں اور اسلامی احکام اس میں نافذ ہو

جائیں۔“

اس سے معلوم ہوا کہ جس زمین پر شرعی احکام نافذ نہ ہوں تو وہ اسلامی حکومت کا حصہ نہیں ہو سکتی۔

يسكن أرض دار الإسلام المسلمون والمعاهدون من أهل الكتاب الذين قبلوا المواطنة في

حکم الدولة الاسلاميه والمستأمنون ای الذين دخلوا بعقد أمان موقوف الأجل من ابناء

الدولة الاخرى - (نظام الاسلام ص ۱۳۶)

”دار الاسلام میں یا تو مسلمان رہتے ہیں یا وہ معاہد اہل کتاب جو کہ اسلامی حکومت میں رہائش اختیار کریں یا وہ مستأمنین جو کہ

کفریہ ممالک سے آئیں اور اسلامی حکومت میں وقتی امن حاصل کر لیں۔ وہ حربی کافر کہ جس سے معاہدہ نہ ہوا ہو تو وہ اسلامی

حکومت میں نہیں رہ سکتا۔“

اس مسئلے پر دکتور ہسبہ الذہیلی نے ”الفقہ الاسلامی“ میں تفصیلی بحث کی ہے، وہ ص: ۵۳، ج: ۸ میں کہتے ہیں:

تفنی الدولة او تنزول بزوال أحد عناصرها الثلاثة السابق ذکرها وهي السكان والاقليم والسلطة

اس کا حاصل یہ ہے کہ دولت اسلامی کا خاتمہ اس پر ہوتا ہے کہ ان تین اہم عناصر میں سے کوئی ختم ہو جائے۔ رہائشی ختم ہو جائیں یا زمین ختم ہو جائے یا سلطہ ختم ہو جائے۔

بغدادی صاحب کی حکومت نے جن علاقوں کا اعلان اپنے صوبوں کی حیثیت سے کیا ہے وہاں ان تین عناصروں میں سے ایک بھی موجود نہیں ہے بلکہ ان اعلان کردہ صوبوں میں صرف جہادی گوریلا مجموعات فعال ہیں، جو کہ صرف گوریلا کاروائیاں کرتے ہیں۔ ان علاقوں میں اپنے والیوں کا مقرر کرنا اور ان کو اپنے صوبوں کے طور پر اعلان کرنا شرعی اور زمینی حقائق کے خلاف ہے اور ان علاقوں میں کفر کے خلاف مصروف جہاد مجموعات کو آپس کے اختلاف و افتراق میں ڈال کر ان کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے۔

بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی نویں وجہ

نویں وجہ یہ ہے کہ ان کا سلطہ قاصر ہے اور جس کا سلطہ قاصر ہو وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ ”الموسوعة الفقهية الكويتية ص: ۲۱۶، ج: ۶“ میں ہے:

فان كانت سلطته قاصرة على ناحية خاصة فليس بخليفة وان كانت عامة فهو خليفة

”اگر حاکم کا قبضہ ایک خاص علاقے میں ہو تو یہ خلیفہ نہیں اور اگر اس کا قبضہ اور کنٹرول عمومی ہو تو یہ خلیفہ ہے۔“

بغدادی صاحب کا اثر و رسوخ عالم اسلام اور امت مسلمہ کے ایک خاص علاقے پر ہے اور عمومی امت پر نہیں ہے اور پھر جس علاقے پر ان کا قبضہ ہے وہ بھی حالت جنگ میں ہے۔ اربو مسلمان ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں اور یہ تھوڑا سا علاقہ جو ان کے قبضے میں ہے اس کی فضا بھی کفر کے قبضے میں ہے، علاقہ مسلسل بمبار کی زد میں ہے اور ابھی تک جنگ جاری ہے، علاقہ میدان جنگ بنا ہوا ہے، کروفر کی صورت حال ہے، کبھی ایک جانب پیش قدمی کرتے ہیں تو کبھی دوسری جانب۔ ابھی حال ہی میں ان سے ”بغداد“ لے لیا گیا۔ اس سے پہلے ”کوبانی“ کا اکثر حصہ لے لیا گیا تھا اور کچھ وقت پہلے ان سے ”مقدادیہ“ بھی لے لیا گیا تھا۔ یہی صورت حال ”تکریت“ کی ہے۔ مطلب یہ کہ علاقہ حالت جنگ میں ہے، جنگ کے حتمی نتائج ابھی تک معلوم نہیں ہیں۔

یہ منطقہ واضح مفتوحہ علاقہ اس وقت بنے گا کہ جب دشمن کی فضائی بمباری اور زمینی پیش قدمی اور تعارض بند ہو جائیں اور علاقہ بغدادی صاحب کی قیادت میں جنگی حالت سے نکل جائے۔

بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی دسویں وجہ

دسویں وجہ یہ ہے کہ بغدادی صاحب کا اختیار تھوڑے سے علاقے پر ہے۔ یعنی بعض شہروں پر ہے اور جس کا اختیار بعض شہروں پر ہو تو وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا۔

”الموسوعة الفقهية الكويتية ص: ۲۱۶، ج: ۶“ میں ہے:

الإمارة لغة الولاية والولاية إما أن تكون عامة فهي الخلافة أو الإمامة العظمى وإما أن

تكون خاصة على ناحية كأن ينال أمر مصر ونحوه

”امارت لغت میں اختیار کو کہتے ہیں۔ اگر یہ اختیار عمومی ہو، صرف ایک خاص علاقے یا شہر تک محدود نہ ہو تو اس کو خلافت یا

امامت عظمیٰ نہیں کہتے بلکہ صرف اس کو امیر کہتے ہیں۔“

یہی بات ”نبیل الاوطار ص: ۲۵۶، ج: ۱۲“ میں علامہ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

الامارة العظمى وهي الخلافة والصغرى وهي الولاية على بعض البلاد

”امارت عظمیٰ خلافت کو اور امارت صغریٰ بعض شہروں پر اختیار کو کہتے ہیں۔“

لہذا بغدادی صاحب خلیفہ اس لئے نہیں ہے کہ ان کا اختیار عالم اسلام اور امت مسلمہ کے بہت ہی کم علاقے پر ہے اور اس پر

بھی ان کا کامل سلطہ نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ علاقہ بدترین اور شدید ترین جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ بغدادی صاحب کا یہ مشتبہ

سلطہ شام اور عراق کے بعض علاقوں پر ہے۔

عراق بنیادی طور پر تین حصے اور تین قوتوں میں تقسیم ہے:

۱۔ عرب ووافض جو کہ عراق کی ایک بڑی قوت ہے اور عراق کے بھی بڑے بڑے شہر بشمول بغداد ان کے قبضے میں نہیں

ہیں۔

۲۔ عرب سنی جو کہ عراق کی تیسری قوت ہے۔

س۔ کرد جو کہ عرب، روافض اور سنیوں کے مقابل ہیں۔ یہ عراق کی دوسری بڑی قوت ہے۔
بغدادی صاحب کا مشتبہ سلطہ سنیوں کے بعض علاقوں پر ہے اور وہ علاقے جو کہ عراق کی اکثری آبادی والے شہر اور علاقے ہیں تو اس پر روافض یا ان کے اتحادی کردوں کی حکومت ہے اور شام پر تو ان کا مشتبہ قبضہ بہت ہی کم علاقے پر ہے۔

بغدادہ صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کے گیارہویں وجہ

گیارہویں وجہ یہ ہے کہ بغدادی صاحب سے امت کے رہبروں اور خاص لوگوں کی بیعت نہیں ہے اور نہ ہی ان کا حکم امت پر ان کے رعب و خوف کی وجہ سے نافذ ہے اور جس کا یہ حال ہو تو وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا۔
”فتاویٰ قاضی خان ص: ۵۶۲“ میں ہے:

قال علمائنا السلاطین یصیر سلطاناً بأمرین بالمبايعة معه ويعتبر في المبايعة مبايعة اشرافهم

واعيانهم والثاني ان ينفذ حكمه في الرعية خوفاً من قهره وغلبة۔ (قاضی خان ص ۲۳۸ جلد ۲)

”ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ بادشاہ دو باتوں سے بادشاہ بنتا ہے:

۱۔ ایک یہ کہ اس سے بیعت کی جائے اور پھر بیعت میں بھی امت کے معتبر رہبروں اور معزز لوگوں کی بیعت معتبر ہے۔

۲۔ اس کا حکم رعیت میں چلتا ہو اس کے رعب اور غلبے کے ڈر سے۔“

اسی طرح ”تنویر الابصار“ میں اور ”بحر الرائق ص: ۱۵۳، ج: ۵ باب البغاة“ میں بھی کہتے ہیں:

الامام یصیر اماماً بالمبايعة معه من الأشراف والأعيان وبان ينفذ حكمه في رعيته خوفاً من قهره

وجبروته فان بايع الناس ولم ينفذ حكمه فيهم لعجزه عن قهرهم لا يصير إماماً

”امام دو باتوں سے امام اور خلیفہ بنتا ہے: ایک یہ کہ امت کے عزت مند اور رہبر لوگ اس سے بیعت کریں اور دوسرا یہ کہ

اس کا حکم اس کی رعیت پر اس کے ڈر کی وجہ سے نافذ ہو۔ اگر لوگ اس سے بیعت تو کر لیں لیکن اس کا حکم لوگوں پر نہ چلتا

ہو، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو مغلوب کرنے سے عاجز ہو تو یہ امام اور خلیفہ نہ ہوگا۔“

اسی طرح ”شامی ص: ۳۲۰، ج: ۳“ میں کہتے ہیں:

ای يشترط مع وجود المبايعة نفاذ حكمه

”بیعت کے ساتھ اوامر و نواہی کا نفاذ ہونا بھی شرط ہے۔“

پھر کہتے ہیں کہ احکام کا نفاذ ہونا اُس خلیفہ کے لئے بھی شرط ہے کہ جس کو پچھلے خلیفہ نے منتخب کیا ہو یا وہ متغلب ہو۔

اسی طرح ”الدر المختار ص: ۲۶۳، ج: ۴“ میں اور ”بدائع الصنائع“ میں بھی ہے۔

بغدادی صاحب سے امت کے رہبر، معزز اور خواص لوگوں کی بیعت اور موافقت نہیں ہے۔ جو لوگ امت میں محبوبیت رکھتے ہیں اور جنہوں نے ۲۱ سال عالمی طاغوتی نظام کے خلاف مسلح جہاد کیا کہ ان کی مقاومت اور قربانی کے ذریعے جہاد نے عالمی شکل اختیار کر لی۔ عالم اسلام میں ان کی کوششوں سے ایک بیداری پیدا ہو گئی۔ ان تاریخی شخصیات اور اولیاء اللہ میں سے کسی ایک سے بھی بغدادی صاحب کی خلافت کے حوالے سے مشاورت نہیں کی گئی۔ حالاں کہ یہ شخصیات عالمی جہادی حرکت کے بانی اور مجاہدین اور عام مسلمانوں میں انتہائی معتبر ہیں، ان میں سے ہر ایک کے پیچھے لاکھوں مجاہدین و حامی اور انصار ہیں، جیسا کہ ملا صاحب محترم جو کہ ہزار ہا مجاہدین اور لاکھوں حامی و انصار رکھتے ہیں۔ اسی طرح جماعۃ قاعدۃ الجہاد کے امیر دکتور ایمن الظواہری، تنظیم القاعدۃ فی جزیرۃ العرب یعنی یمن کے مجاہدین کے امیر، قفقاز کی اسلامی امارت کے محترم مسؤول ابو عمر الداغستانی، جو کہ قفقاز کی ریاستوں، چیچنیا، داغستان وغیرہ میں ہزاروں مجاہدین اور لاکھوں حامی و انصار رکھتے ہیں اور معاصر جہادی تنظیموں میں جو پرانی جہادی تنظیمیں ہیں ان کی بھی بغدادی صاحب کی خلافت سے موافقت نہیں بلکہ انہوں نے تو مستقل ایک ویڈیو ان کے خلاف جاری کی ہے۔

اسی طرح یمن کے مجاہدین نے بھی ان کے خلاف ویڈیو جاری کی ہے۔ اسی طرح صومال میں شباب المجاہدین جن کا صومال کی اغلب اکثریت پر مضبوط اثر ہے اور صومال میں بہت زیادہ علاقے ان کے قبضے میں ہیں۔ اسی طرح مالی مجاہدین کے امیر، الجزائر کے مجاہدین کے امیر، چینی ترکستان کے مجاہدین کے امیر محترم عبدالحق، جن کے ہزار ہا مجاہدین خراسان، عراق و شام اور سنکیانگ کے مختلف محاذوں پر مصروف عمل ہیں۔ تحریک اسلامی ازبکستان کے امیر محترم عثمان صاحب اور اسی طرح شام کے مجاہدین کی مضبوط جماعت جہدۃ النصرۃ اور اسی طرح دنیا کے بہت سے دیگر جہادی جہات اور دنیا کے مشہور جہادی علماء میں سے ایک بھی ان سے موافق نہیں ہے۔

دوسری بات یہ کہ بغدادی صاحب کا حکم بھی امت پر ان کے خوف و رعب کی وجہ سے نافذ نہیں ہے۔ رعب اور خوف کی وجہ سے حکم کا نفاذ تو کیا حقیقت تو یہ ہے کہ حکم بالکل نافذ ہی نہیں ہے۔ وہ دعویٰ تو پوری امت کی قیادت کا کرتے ہیں لیکن حقیقت میں پوری امت تو کیا امت کے ہزاروے حصے پر بھی ان کا حکم نافذ نہیں ہے۔

بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی بارہویں وجہ:

خیر القرون اور اسلامی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی ایک علاقے کے لوگ متفق ہو جائیں اور باقی امت مسلمہ اس سے متفق نہ ہو اور وہ پھر بھی پوری امت مسلمہ کا خلیفہ بن جائے بلکہ اس کے مخالف مثال ضرور ملتی ہے کہ ایک علاقے اور منطقے کے لوگ متفق ہوں اور دیگر امت ان سے موافق نہ ہو تو کسی نے ان کو شرعی خلیفہ نہ کہا، جیسا کہ حسین رضی اللہ عنہ کے حالات تھے کہ کوفہ والوں نے ان سے بیعت کی تھی اور انہوں نے ان کی طرف ہجرت بھی کی لیکن کسی اور کی ان سے بیعت نہیں تھی تو اس وجہ سے کسی نے ان کو خلیفہ نہیں کہا۔

”الانبياء في تاريخ الخلفاء ص: ۵۳“ میں ان لوگوں کے نام ذکر کئے گئے ہیں کہ جن سے بعض لوگوں نے بیعت کی لیکن دیگر امت کی ان سے موافقت نہ ہونے کی وجہ سے کسی نے ان کو خلیفہ نہیں کہا، جیسا کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ، محمد بن حنفیہ، ضحاک بن قیس، عمر بن سعید، عبدالرحمن بن الاشعث، یزید بن المہلب، عبداللہ بن معاویہ رحمہم اللہ وغیرہ۔ اسی طرح ”تاریخ الخلفاء ص: ۲۲“ میں علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ وہ ابراہیم جو کہ یزید الناقص کے بعد تھے، ان سے بھی بعض لوگوں نے بیعت کی تھی لیکن دیگر امت نے نہ کی تھی، اسی وجہ سے لوگ ان کو خلیفہ نہیں کہتے، صرف امیر کہتے ہیں۔

بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی تیرہویں وجہ:

اگر بغدادی صاحب کو کچھ لوگوں کی موافقت اور بیعت اور جمہور کی مخالفت کے باوجود شرعی خلیفہ مان لیا جائے اور تمام جہادی رہبروں، اکابر علماء کرام اور بڑے بڑے جہادی مجموعات جیسا کہ امارت اسلامی، القاعدہ، شباب المجاہدین، حزب اسلامی شرقی ترکستان، تحریک اسلامی ازبکستان، تحریک طالبان پاکستان وغیرہ کو باغی مان لیا جائے تو یہ واضح باطل بات ہے،

کیوں کہ حسین سے بعض لوگوں نے بیعت کی تھی اور جمہور امت نے نہ کی تھی، لیکن اس پر کسی نے بیعت نہ کرنے والوں کو باغی نہ کہا۔

بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی چودہویں وجہ:

خلافت کے مقاصد میں سے ایک مقصد امت کی وحدت ہے۔ بغدادی صاحب نے امت کی رضا کے بغیر، ”اہل الحل والعقد“ کی موافقت کے بغیر جو اعلان کیا ہے، اس کی وجہ سے امت وحدت کے بجائے اختلاف کا شکار ہو گئی ہے اور بعض منطقوں میں تو یہ اختلاف مسلح تصادم تک پہنچ چکا ہے، جیسا کہ شام کا مبارک محاذ اور افغانستان۔ ان کے اعلان کی وجہ سے مجاہدین کی صفیں ایسے وقت میں تقسیم ہو گئیں کہ مجاہدین کے وسائل کم اور اقتصادی مشکلات زیادہ ہیں اور وہ ایک بے مثال مضبوط دشمن سے حالت جنگ میں ہیں۔

اس سے پہلے مقامی سطح پر مجاہدین میں کچھ نہ کچھ اختلاف تھا لیکن عالمی جہاد ایک صف اور آزمودہ قیادتوں کے ارشادات اور رہبری میں جاری تھا اور کسی قسم کا نظریاتی اور فکری اختلاف نہ تھا۔ بغدادی صاحب کا یہ اعلان ایک ایسا اقدام ہے کہ جس کی وجہ سے ہر جہادی محاذ میں دراڑیں پیدا ہو گئیں اور نظریاتی بنیادوں پر مجاہدین کی تقسیم شروع ہو گئی ہے، کیوں کہ بغدادی صاحب سے بیعت کے وجوب کا نظریہ ایک نظریاتی اور فکری موضوع ہے اور پھر اس پر احادیث خلافت جہاں کرنا اس کو قوت دیتا ہے۔

ہماری فکر اور نظریہ تو یہ ہے کہ احادیث خلافت ایسے بدعی اعلان اور دعوے پر چسپاں کرنا احادیث کی معنوی تحریف ہے، کیوں کہ جن جنگی حالات میں بغیر امت کی رضا اور بغیر ”اہل الحل والعقد“ کے انتخاب کے جو اعلان کیا گیا ہے اس حال میں کہ نہ سابقہ خلیفہ کی طرف سے مقرر کئے گئے، نہ ہی متغلب کامل ہیں، نہ امت کے حقوق پورے کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان سے امت کی اہم شخصیات متفق ہیں۔ تو اس حالت میں خلافت کا اعلان کرنا ایک ایسا بدعی طریقہ ہے کہ جس کی اسلامی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، البتہ مجاہدین کی جماعت و وحدت ان کے اعلان سے ختم ہو گئی ہے۔

بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی پندرہویں وجہ:

اگر بغدادی صاحب کا تقرر ”اہل الحل والعقد“ نے بھی کیا ہوتا لیکن شہروں اور علاقوں والے ان سے موافق نہ ہوں اور اطاعت نہ کریں تو خلافت نہ قائم ہوتی اور وہ خلیفہ نہ ہوتے، جیسا کہ ”الوجیز فی فقہ الخلافۃ ص: ۶۰“ میں کہتے ہیں:

وقد ورد ان عمر بن عبد العزيز بعد ان اخذت البيعة بناء على عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك اليه انه قام فصعد على المنبر ثم قال ايها الناس اني لست بمبتدع ولكني متبع وان من حولكم من الأمصار والمدن ان أطاعوكم أطيعتم فاننا واليكم وان هم أبو فلست لكم بوال ثم نزل

”عمر بن عبد العزيز رحمہ اللہ کے لئے جب بیعت لے لی گئی، اس وجہ سے کہ پچھلے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے ان کو مقرر کیا تھا، تو وہ منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگوں میں بدعتی نہیں ہوں کہ لوگ مجھے قبول نہ کریں اور پھر بھی میں اپنے آپ کو خلیفہ کہوں، بلکہ میں متبع سنت ہوں، یقیناً تمہارے ارد گرد جو مسلمان علاقے ہیں، اگر وہ آجائیں اور اطاعت کر لیں تو پھر میں تمہارا امیر اور خلیفہ ہوں اور اگر وہ میری طاعت سے انکار کریں تو میں تمہارا خلیفہ نہیں ہوں۔“

آپ دیکھیں کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا انتخاب شرعی طریقے سے ہوا تھا، خلافت کی تمام شرائط ان میں موجود تھیں، تابعی تھے اور نیک بھی تھے لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ اگر لوگوں نے میری طاعت سے انکار کیا تو پھر میں تمہارا امیر و خلیفہ نہیں ہوں، کیوں کہ میں متبع شریعت ہوں اور بدعتی نہیں ہوں۔ یعنی یہ بدعت ہے کہ ایک شخص کو امت قبول نہ کرے پھر بھی وہ کہے کہ میں پوری امت کا خلیفہ ہوں۔

بغدادی صاحب کا انتخاب تو شریعت کے تین طریقوں میں سے ایک طریقے کے مطابق بھی نہیں ہوا۔ امت و مجاہدین کی سوا ا عظم ان کے خلاف ہے۔ امت کے حقوق پورے کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے، حالت جنگ میں واقع ہیں۔ لہذا یہ صورت یقینی بدعت ہے۔ چنانچہ صاحب وجیز فرماتے ہیں:

ويجب ان ينعتقد الرضا من المسلمين كافة

جب کہ بغدادی صاحب پر تو ایک عشر مسلمان و مجاہدین کی بھی رضا نہیں ہے۔

بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی سولہویں وجہ:

اگر بالفرض ”اہل الحل والعقد“ نے ان کا انتخاب کیا بھی ہو لیکن دیگر امت نے ان کی تابعداری نہیں کی۔ اس لئے جس شخص کی ایسی حالت ہو تو وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ شارح رملی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فاذا لم یکن المبیاعون بحیث تتبعہم الأئمة فلا تنعقد الإمامة بمبیعتہم

بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی سترہویں وجہ:

اگر بالفرض یہ ثابت بھی ہو جائے کہ ان کا انتخاب ”اہل الحل والعقد“ نے کیا ہے لیکن اکثر امت ان کے مخالف ہے۔ چنانچہ جس کی یہ حالت ہو کہ اعلان و انتخاب کے بعد اغلب امت مخالف ہو تو وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا۔

یگی بن ابی الخیر العمرانی اپنی کتاب ”الانتصار فی الرد علی القدریة ص: ۸۳۶، ج: ۳“ میں کہتے ہیں:

فنحن نقول لما بیاع عمر رضی اللہ عنہ ابابکر رضی اللہ عنہ ان عقد له الامامة لا بمجرد مبايعته ولكن لتتابع الأیدی

إلی المبايعة ولو لم یبايعه عمرو وبقی الناس مخالفین وانقسموا انقسامًا لا یتمیز فیہ الغالب من

المغلوب لما انعقدت امامته

اسی طرح ہسپانولز ہیلی ”الفقہ الاسلامی وادلتہ ص: ۲۶۵، ج: ۸“ میں کہتے ہیں:

فاذا عقد البيعة شخص واحد لا تنعقد حتى تتم موافقة الامة ورضاها

پھر کہتے ہیں:

قال الغزالی فی بیعة أبي بكر ولو لم یبايعه غیر عمرو وبقی كافة الخلق مخالفین او انقسموا انقسامًا

متكافئًا لا یتمیز فیہ غالب عن مغلوب لما انعقدت الإمامة

اسی طرح ”منہاج السنة ص: ۱۲۳، ج: ۱“ میں عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں:

قال ابن تیمیہ فی مبايعة أبي بكر لو قدر أن عمرو طائفة معه بايعوه وامتنع سائر الصحابة عن البيعة

لم یصر امامًا بذالك وإنما صار امامًا بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم اهل القدرة والشوكة

بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی اٹھارویں وجہ:

اگر یہ ثابت ہو بھی جائے کہ بغدادی صاحب کو ”اہل الحل والعقد“ نے مقرر کیا ہے لیکن پھر بھی ان کو دیگر امت کی موافقت اور رضا حاصل نہیں ہے اور جس کو باقی امت کی رضا اور موافقت حاصل نہ ہو تو وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا۔
 وہبہ الزہلی ص: ۲۹۰، ج: ۸ میں کہتے ہیں:

لا تنعقد حتی تتم موافقة الامة ورضاها

اور ”احکام الامارۃ“ میں شیخ حارث بن غازی النظاری شہید کہتے ہیں:

أما ابن اهل الحل والعقد يختارون اماما ولا يرضاه المسلمون فهو لاء ليسوا باهل حل وعقد

بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی انیسویں وجہ:

بغدادی صاحب سے اہل شوکت موافق نہیں ہیں اور جس سے اہل شوکت موافق نہ ہوں تو وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ارادہ کیا کہ قاسم بن محمد کو خلیفہ مقرر کریں لیکن وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے، کیوں کہ اہل شوکت کی ان کو موافقت حاصل نہیں تھی۔

”مجموعۃ مؤلفات عقائد الرافضة والرد علیہا ص ۸۰ جلد ۱۴۳“ میں ہے:

وقد كان عمر بن عبد العزيز يختار ابن يولي القاسم بن محمد بعده لكنه لم يطق ذلك لان

اهل الشوكة لم يكونوا موافقين على ذلك

بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی بیسویں وجہ:

بغدادی صاحب اس لئے خلیفہ نہیں ہیں کیوں کہ اکثر معتبر لوگوں کی ان کو موافقت حاصل نہیں ہے اور جس کو اکثر معتبر لوگوں کی موافقت حاصل نہ ہو تو وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا۔

امام غزالی رحمہ اللہ ”فصائح الباطنية ص: ۱۷۷“ میں کہتے ہیں:

ومدار جميع ذلك على الشوكة ولا تقوم الشوكة إلا بموافقة الاكثرين من معتبري كل زمان

بغدادی صاحب کو اکثر معتبر لوگوں کی موافقت تو کیا دسویں حصے کی موافقت بھی حاصل نہیں ہے۔

بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی ایک سوئیں وجہ:

اس پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ خلیفہ کی شرائط میں سے ایک اہم شرط عدالت ہے۔ بغدادی صاحب کی عدالت پر ان کے علاقے کے مقامی صحیح المنہج اور صحیح العقیدہ مجاہدین تنقید کرتے ہیں۔ ان پر بے شمار مجاہدین کے قتل کا دعویٰ ہے، جیسا کہ بالخصوص شام کے القاعدہ کے امراء اور عالمی جہادی علماء کرام ان کے منہج پر بھی تنقید کرتے ہیں کہ ان کے منہج میں انتہائی غلو، افراط اور خارجیت ہے۔ یہ افراط اور غلو عدنانی صاحب کے بیانات سے بآسانی معلوم کیا جاسکتا ہے۔
جماعۃ قاعدۃ الجہاد کی قیادتیں شیخ ایمن الظواہری وغیرہ دولۃ الاسلامی کے اعلان تک ”دولۃ“ کے امیر تھے اور بغدادی صاحب خود ان کو ان الفاظ سے یاد کرتے تھے:

إلی امیرنا الشیخ المفضل واب الاخوة سہام فی کنا نتکم

لیکن جب بغدادی صاحب کی اعلان کردہ دولت کی انہوں نے تائید نہیں کی تو پھر بغدادی صاحب نے کہا:

فما قررنا البقاء إلا بعد أن تبین لنا أن طاعتنا لأمرنا معصیة لربنا ومهلكة لمن معنا من

المجاهدین وخاصة المهاجرین فاطعننا ربنا وأثرنا رضاه علی رضا الأمر۔۔۔۔۔ ولا یقال عمن عصی

أمرًا لأمر یرى فیہ مهلكة للمجاهدین ومعصیة لله تعالیٰ أنه أساء الأدب

اسی طرح دولۃ کے ترجمان عدنانی صاحب بہت جذبے کے ساتھ اور باآواز بلند کہتے ہیں:

إن تنظیم القاعدة الیومیؤمن بالدمقراطية وبالسلمیة ویعین حکم الاخوان ویوالی الصحوات

والمجوس والهندوس۔۔۔۔۔ ولكن القضية قضیة دین اعوج ومنهج المخرف منهج استبدل بالصدع بملة

ابراهیم وبالكفر بالطاغوت وبالبراءة من اتباعه وجهادهم منهجاً یؤمن بالسلمیة ویجری خلف

الاكثریة منهجاً یستحی من ذکر الجهاد والصدع بالتوحید

بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی بائیسویں وجہ:

اگر بغدادی صاحب کی بیعت صرف اس وجہ سے فرض ہے کہ وہ قریشی ہیں اور دیگر شرائط بھی ان میں موجود ہیں اور ان سے بیعت کی گئی ہے تو قریشی تو حسین بھی تھے اور بغدادی سے بہت بہتر تھے اور ان کے متبعین سے بہتر لوگوں نے ان سے بیعت کی تھی، کیوں کہ وہ خیر القرون کے لوگ تھے، لیکن پھر بھی وہ خلیفہ نہ تھے اور پھر یہ عقیدہ ”اہل السنة والجماعة“ کے عقیدے کے خلاف ہے۔

”منہاج السنة ص: ۲۲۸، ج: ۳“ میں کہتے ہیں:

لیس قول اهل السنة والجماعة وليس مذهبهم أنه بمجرد مبايعة واحد قریشی تنعقد بیعته ويجب علی جميع الناس طاعته وهذا وان كان قد قاله بعض اهل الكلام فليس هو قول أئمة اهل السنة

والجماعة

یعنی اگر ایک شخص قریشی ہو اور اس سے بیعت کر لی جائے تو اس بنیاد پر تمام امت پر اس کی طاعت فرض ہو جائے، یہ ”اہل السنة والجماعة“ کے عقیدے کے خلاف ہے۔

بغدادی صاحب کے شرعی خلیفہ نہ ہونے کی تیسویں وجہ:

ایک اور وجہ یہ ہے کہ بغدادی صاحب کو سلطہ اور تمکین حاصل نہیں اور جس کو تمکین اور سلطہ حاصل نہ ہو اور وہ خلافت کا دعویٰ کرے اور اپنی بیعت لوگوں پر واجب سمجھے تو یہ گمراہی، بدعت اور لوگوں کے دین کی بربادی ہے، کیوں کہ خلافت کے لئے تمکین اور سلطہ شرط ہے، جیسا کہ ”فتاویٰ الدین الخالص ص: ۶۷، ج: ۹“ میں کہتے ہیں:

بیعة الخلیفة واجبة فمن لم یبايع مع وجوده فهو باغ فاسق میتته الجاهلیة هذا اذا كان الخلیفة موجودا ینفذ الاحکام یکون عنده سلطة ویکون جنة یقاتل من ورائه اما اذا لم یکن عنده قوة ولا سلطة ثم ادعی انه خلیفة وانه یجب مبايعته فان هذا مبتدع ضال یشوش علی الناس دینهم ولا یدری هذا المسکین معنی هذا المنصب فان الخلافة الاسلامیة اسم للقوة والتمکین وتنفيذ الحدود وازالة المنکرات والجهاد فی سبیل الله

”جب خلیفہ موجود ہو تو اس کی بیعت واجب ہے اور جو بیعت نہ کرے تو وہ باغی ہے، فاسق ہے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب ایسا خلیفہ موجود ہو کہ احکام نافذ کرے اور اس کو سلطہ حاصل ہو اور وہ امت کے لئے ایک ڈھال ہو کہ اس کے پیچھے جنگ کی جاسکے۔ لیکن جب اس کو سلطہ حاصل نہ ہو اور پھر بھی وہ خلافت کا دعویٰ کرے اور اپنی بیعت کو واجب جانے تو یہ بدعتی اور گمراہ شخص ہے جو کہ مسلمانوں کے دین کو خراب کرنا چاہتا ہے اور یہ بے چارہ خلافت کے منصب کے مقاصد سے بے خبر ہے، کیوں کہ خلافت تو قوت اور تمکین کا نام ہے جس کے ذریعے منکرات کا خاتمہ اور جہاد فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے۔“

پھر ص: ۲۷۸، ج: ۹ میں کہتے ہیں:

واخذ البيعة قبل القدرة والسلطة لم يؤمر المسلمون بها
”قدرت اور سلطے سے پہلے بیعت لینا، اس کا مسلمانوں کو حکم نہیں دیا گیا۔“

”الامامة العظمى ص: ۳۶“ میں کہتے ہیں:

وهذه السلطة هي الامامة (خلافت اصل میں سلطے کو کہتے ہیں۔)

”ملائک الامجاد ص: ۳۰“ میں کہتے ہیں:

ومن اهم شروط انعقاد الخلافة التمكين لان الخلافة انما تكون لتنفيذ دين الله في ارضه ولا

يمكن لهذا التنفيذ الا بالتمكين

”خلافت کی اہم شرط میں سے ایک تمکین ہے، کیوں کہ خلافت دین کی تفہیم کے لئے ہے اور تفہیم تمکین کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی۔“

قرآن کریم میں اس شرط کی طرف تین جگہ اشارہ کیا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ حج آیت: ۴۱ میں ہے:

الذين ان مكناهم في الارض

اور ”سورۃ قصص آیت: ۵“ میں ہے:

ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض

اس آیت میں امّت کو وراثت اور تمکین کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

اور اسی طرح ”سورۃ نور آیت: ۵۵“ میں ہے:

وَلَيُمْكِنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمْ

اسی طرح خلیفہ اس وقت خلیفہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ کسی کی حفاظت کر سکتا ہو اور جب حفاظت نہیں کر سکتا تو پھر ایسا خلیفہ کسی پر کوئی چیز نہیں واجب کر سکتا، جیسا کہ زکوٰۃ کے مسئلے کے بارے میں ”البنایۃ ص: ۳۰۶، ج: ۷“ میں کہتے ہیں:

الامام باعتبار الحماية ولم يحمهم

”امام حفاظت کے اعتبار سے امام سمجھا جاتا ہے۔“

(یعنی جس سے باغیوں نے زکوٰۃ وصول کی ہو تو خلیفہ اس سے پھر سے زکوٰۃ نہیں لے سکتا، کیوں کہ خلیفہ نے ان لوگوں کی حفاظت نہیں کی۔)

عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

ان كنت لا تحمهم فلا تجبهم

”اگر تم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ان سے زکوٰۃ نہ لو۔“

جیسا کہ بغدادی صاحب آج کل ہماری کچھ بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔

اشکال:

آئندہ صفحات میں ہم ایک اہم اشکال اور اس کا جواب بیان کریں گے:

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بغدادی کی خلافت اور ان کی بیعت کی فرضیت پر قرآن و سنت ہے اور دیگر لوگوں کے پاس صرف علماء کے اقوال؟

جواب: دنیا میں جتنے بھی فرقہ ضالہ (گمراہ فرقے) گزرے ہیں، وہ سب قرآن و حدیث سے ہی استدلال کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں خود اس بات کا ذکر ہے کہ اس امت میں بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا۔ یہ تمام بہتر فرقے قرآن و سنت سے ہی استدلال کرتے ہیں اور پھر ان میں بڑے بڑے علماء کرام بھی تھے، جیسا کہ جاحظ، نظام، زرخشری وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان کا استدلال چوں کہ سلف و صالحین اور علماء کرام کے فہم کے مطابق، ”اہل السنة والجماعة“ کے عقیدے اور صحابہ کرام کے نظریے کے موافق نہیں، اس لئے باطل ہے۔

اسی طرح جو شخص بغدادی صاحب کی خلافت اور بیعت کے لئے خلافت اور بیعت کے بارے میں وارد احادیث سے استدلال کرے تو یہ استدلال بھی باطل ہے۔ کیوں کہ یہ استدلال صحابہ کے نظریے، ”اہل السنة والجماعة“ کے عقیدے اور علماء کرام کی تشریح کے موافق نہیں، جیسا کہ یہ بات ہم نے تفصیلاً دائل سے ثابت کر دی ہے۔

گمراہ فرقے اور ان کے باطل استدلال کی مثالیں

پہلی مثال:

حلولیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں حلول کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کا مخلوق سے اختلاط ہوتا ہے، کیوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”وہو معکم اور اللہ تمہارے ساتھ ہیں۔“

دوسری مثال:

معتزلہ، خوارج، جہمیہ، امامیہ، یہ سب کہتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی رویت یعنی دیدار نہیں ہے، کیوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”تم ہر گز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔“

”نظریں اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتیں۔“

اسی طرح معجزہ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، کیوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

اللہ خالق کل شیء ”اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہیں۔“

چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن بھی ایک چیز ہے چیزوں میں سے۔

تیسری مثال:

اسی طرح معجزہ کہتے ہیں کہ قرآن قدیم نہیں ہے بلکہ حادث ہے۔ کیوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ ”ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نیا ذکر۔۔۔۔۔“

چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں قرآن کو محدث کہا گیا ہے۔

چوتھی مثال:

خوارج کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ (کبیرہ گناہ کرنے والا) کافر ہو جاتا ہے اور معتزلہ کہتے ہیں کہ کافر تو نہیں لیکن مؤمن نہیں

رہتا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وہ اپنی اس بات پر دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے:

((وقتا له كفر)) ”مؤمن سے جنگ کرنا کفر ہے۔“

اسی طرح حدیث میں آتا ہے:

((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين

يشربها وهو مؤمن))

اس حدیث میں واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ زنا، چوری اور شراب خوری سے ایمان ختم اور انسان کافر ہو جاتا ہے۔

پانچویں مثال:

اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے:

((ثنتان فی امتی هما کفر الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت))

یعنی ان دو باتوں سے انسان کافر ہو جاتا ہے: ۱۔ کسی کے نسب میں الزام لگانا ۲۔ میت پر نوحہ کرنا

چھٹی مثال:

اسی طرح اہل کلام کے بعض مبتدعین کہتے ہیں کہ میت کو زندوں کی طرف سے کسی قسم کا ثواب نہیں پہنچتا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”وان لیس للانسان الا ما سعی“،

”ولا تجزون الا ما کنتم تعملون“

ساتویں مثال:

بریلوی کہتے ہیں کہ پیغمبر ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ کیوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وفیکم رسولہ ”تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔“

چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ بنی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔

آٹھویں مثال:

اسی طرح بریلوی کہتے ہیں کہ پیغمبر نور ہیں۔ کیوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ رسول اللہ ﷺ کو نور کہا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے:

قد جاءکم من اللہ نور

اس آیت میں بنی کو نور کہا گیا ہے۔

یہ کچھ مثالیں ہم نے نمونے کے طور پر ذکر کی ہیں کہ ان جگہوں پر قرآن و سنت سے استدلال کیا گیا ہے لیکن استدلال باطل ہے۔ بالکل اسی طرح بغدادی صاحب کی خلافت اور بیعت پر عموماً سے استدلال کرنا اور قرآن و سنت بیان کر کے بغدادی

صاحب پر چسپاں کرنا باطل ہے۔ کیوں کہ یہ چسپاں کرنا اور تطبیق صحابہ کے نظریے اور اہل سنت کے عقیدے اور حق پرست علماء کی تشریحات کے مخالف ہے۔ جیسا کہ ہم ان پر یہ حدیث چسپاں نہیں کرتے:

حدثنا الوليد و رشدین عن ابی لہیعہ عن ابی قبیل عن ابی رومان عن علی بن ابی طالب قال اذا رئیتہم
الرایات السود فالزموا الارض فلا تُحرکوا ایذیکم ولا ارجلکم ثم یظہر قوم ضعفاء لا یؤبہ لہم
قلوبہم کزبر الحدید ہم اصحاب الدولۃ لا یوفون بعہد ولا میثاق یدعون الی الحق ولیسوا من
اہلہ اسماءہم الکنی ونسبتہم القری وشعورہم مرخاة کشعور النساء حتی یختلفوا فیما بینہم ثم
یؤتی اللہ الحق من یشاء - (رواہ نعیم بن حماد فی کتاب الفتن وکذا فی کنز العمال وجامع الاحادیث)

”جب تم لوگ کالے جھنڈے دیکھو تو زمین پر جرم جاؤ اور ہاتھ پاؤں نہ ہلاؤ۔ پھر ایک کمزور قوم ظاہر ہوگی کہ لوگ ان کی کوئی پرواہ نہ کریں گے، ان کے دل لوہے کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، اور یہ ”دولتہ“ والے ہوں گے، وعدوں کو پورا نہیں کریں گے، لوگوں کو حق کی طرف بلائیں گے لیکن خود اہل حق نہ ہوں گے۔ ان کے نام کنیتوں پر ہوں گے اور ان کی نسبت شہروں کی طرف ہوگی، ان کے بال عورتوں کے بالوں کی طرح ہوں گے۔ حتیٰ کہ ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے حق عطاء کریں گے۔“

اس حدیث کی سند: اس حدیث کی سند میں دو استاذ ہیں: ایک ولید اور دوسرے رشد۔ ولید کا نام ولید بن مسلم القریشی، اٹھوے طبقے کے عالم ہیں، تبع تابعی ہیں، وفات ۱۹۶ھ یا ۱۹۵ھ میں ہوئی، ان سے امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ماجہ نے روایتیں نقل کی ہیں۔

ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ثقہ ہیں لیکن تدلیس زیادہ کرتے ہیں اور امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل شام کے عالم ہیں اور ابن المدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے شامیوں میں ان کے جیسا شخص نہیں دیکھا۔

دوسرے راوی اس میں ابن لہیعہ ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ ان کی توثیق کرتے ہیں اور امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”لیس بہ باس“ (ان کی روایت میں کوئی حرج نہیں) اور ابن حجر رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں: ”صدوق من کبار التابعین“ (سچ کہتے ہیں اور بڑے تابعین میں سے ہیں۔)

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مصر میں ابن لہیعہ کی طرح کثرت حدیث اور ضبط و اتقان میں کوئی شخص نہ تھا۔

تیسرے راوی اس میں ابو قبیل ہیں۔ ان سے امام بخاری روایت کرتے ہیں۔ ”افعال العباد“ میں ابن حجر فرماتے ہیں: ”صدوق یھم“ (سچے ہیں، وہم ان پر آتا ہے۔) امام ذہبی کہتے ہیں ”وثقہ جماعة“ (ایک جماعت ان کی توثیق کرتی ہے۔) ابو حاتم فرماتے ہیں: ”صالح الحدیث“ (بیان حدیث میں صحیح ہیں۔) چوتھے راوی اس میں ابورومان ہیں۔ ان کے بارے میں ہمیں کلام نہ ملا۔

خلافت اور بیعت کے بارے میں وارد احادیث اور ان کا مقصد:

اس بارے میں بہت سی احادیث ہیں اور ان میں مختلف الفاظ آئے ہیں، جیسا کہ بیعت، طاعت، جماعت اور اسی طرح امام اور سلطان کے الفاظ۔ ہم یہاں وہ احادیث اور ان کا مقصد ذکر کریں گے:

پہلی حدیث: حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما

ان احادیث میں سے ایک حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((من مات و لیس فی عنقه بیعة مات میتة الجاهلیة))

”جو شخص مر جائے اور اس کی گردن میں بیعت نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔“

اس حدیث میں بیعت کا لفظ آیا ہے، اسی طرح بعضی دوسری احادیث میں بھی لفظ بیعت آیا ہے۔

مقصد حدیث:

علامہ دمیحی نے ”الامامة العظمیٰ“ میں اس حدیث پر بحث کی ہے کہ بعض لوگ اس حدیث کے ظاہر سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ حاکم جیسا بھی ہو اس کی بیعت فرض ہے، حالاں کہ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ شرعی امام موجود ہو اور اس میں صحتِ بیعت کی شرائط موجود ہوں اور اس کے موانع موجود نہ ہوں۔ ہم یہ تفصیل پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ بغدادی صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ان سے بیعت واجب ہو، بلکہ ان کی بیعت کے وجوب کے بہت سے موانع موجود ہیں جو کہ ہم بعد میں بیان کریں گے، انشاء اللہ۔

اول یہ کہ بیعت فرض کفائی ہے کہ اگر بعض لوگوں نے کر لی تو دوسرے لوگوں سے ساقط ہو جائے گی، جیسا کہ یہی جمہور کا مذہب ہے۔ (الاحکام السلطانیۃ ص: ۲۸، الاحکام السلطانیۃ للماوردی ص: ۱۵) چنانچہ بیعت ہر کسی پر ہر وقت فرض نہیں ہے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے علی اور عبد اللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے وقت میں بیعت نہیں کی تھی۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

((فان لم یکن لہم جماعة ولا امام فاعتزل تلك الفرق كلها))

”اگر مسلمانوں کی جماعت اور امام نہ ہو تو تمام جماعتوں سے جدا رہو۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب اختلاف آجائے تو:

((تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتذرون امر

عوامکم))

”اس پر عمل کرو جس کو تم پہچانو (یعنی نیک اور شرعی کام ہو) اور ان کاموں کو چھوڑ دو جنہیں تم نہ پہچانو اور اپنے خواص

لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ یعنی اپنے رشتہ داروں اور بھائیوں کی طرف اور عوام کی فکر چھوڑ دو۔“

اگر ہر مسلمان پر ہر وقت بیعت لازم ہوتی تو رسول اللہ ﷺ امر کرتے کہ ان جماعتوں میں سے ایک جماعت کے امیر سے بیعت کرو، کیوں کہ ہر جماعت کا اپنا امیر اور امام ہوتا ہے۔

”وقد رفع الله عنا الحرج والعنت“ (یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیعت کا مکلف نہیں بنایا، جب کہ ایسی حالت ہو۔)

پھر کہتے ہیں:

فالمقصود ان البيعة حكم شرعي له شروط وموانع جاء الشرع بها فمتى تحققت الشروط وانتفت

الموانع وجب الحكم واما لافلا نحو الزكوة

”مقصود یہ ہے کہ بیعت حکم شرعی ہے، اس کی کچھ شرائط اور کچھ موانع ہیں جو کہ شریعت نے بیان کئے ہیں۔ جب شرائط موجود اور موانع نہ ہوں تو بیعت واجب ہوتی ہے اور اگر شرائط نہ ہوں یا موانع موجود ہوں تو بیعت واجب نہیں ہے، جیسا کہ زکوٰۃ۔“

یعنی جیسا کہ زکوٰۃ جو کہ اسلام کا تیسرا رکن ہے اور جو شخص زکوٰۃ نہ دے تو اس کو شریعت نے مختلف عذابوں کی وعید سنائی ہے۔ لیکن یہ عذاب اس وقت ہیں کہ جب اس شخص کے پاس مال ہو اور نصاب کے مطابق ہو اور اس پر سال بھی گزر چکا ہو اور پھر بھی وہ زکوٰۃ نہ دے تو وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی وعید اس وقت ہے کہ جب شرعی امام ہو اور مسلمان بیعت نہ کریں۔

ایک اشکال اور اس کا جواب

روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بعد میں اس بات پر شرمندہ تھے کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے ملکر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے جنگ کیوں نہ کی، جیسا کہ وہ کہتے ہیں:

ما آتني على شيء فأتني إلا أني لهما قاتل مع علي رضي الله عنه الفئة الباغية

”مجھ سے جو بھی چیز ہو گئی میں اس پر غمزدہ نہیں ہوں، مگر صرف اس بات پر افسردہ ہوں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملکر باغیوں کی جماعت سے جنگ کیوں نہ کی۔“

جواب:

اس میں تین قسم کی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت تو یہی مذکورہ روایت ہے۔ اس کے بارے میں امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے۔ (سیر اعلام النبلاء ص: ۲۲۱، ج: ۳) دوسری روایت میں آتا ہے:

أنني لهما قاتل الفئة الباغية التي نزلت بنا يعني الحجاج

”یعنی میں اس بات پر افسردہ ہوں کہ میں نے باغیوں کی اس جماعت سے جنگ کیوں نہ کی جو کہ ہم پر چڑھ آئی تھی، یعنی حجاج۔“

پھر حاشیہ میں کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔ (سیر ص: ۲۲۲، ج: ۳)

تیسری روایت میں ہے:

ما آلمی علی شی الا انی لہ اقاتل الفئۃ الباغیۃ۔ (سیر ص ۲۲۱ جلد ۳)

اس روایت میں 'فئۃ باغیۃ' (باغی جماعت) مطلقاً ذکر کی گئی ہے، کہ نہ اس میں علیؑ کا ذکر ہے اور نہ حجاج کا۔

بہر حال جس روایت میں علیؑ کا ذکر ہے اور فئۃ باغیۃ سے معایہؑ مراد ہیں تو یہ روایت کمزور ہے۔

دکتور خالد نے اپنی کتاب "الصحابۃ المعتزلون للفتنۃ الکبریٰ ص: ۳۸" میں اس کے چھ جواب دیئے ہیں۔ ابن

عبدالبر نے اس پر رد کیا ہے اور انہوں نے اس روایت کو "الاستیعاب ص: ۷۷، ج: ۱" میں صحیح کہا ہے۔

دکتور خالد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرؓ نے فتنے کے بعد کہا:

کففت یدی ، فلم اندم والمقاتل علی الحق افضل

"میں نے اپنے ہاتھ روک لئے تھے اور میں اس پر شرمندہ نہیں ہوں اور حق کے لئے لڑنے والے افضل ہیں۔"

تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں شرمندہ نہیں ہوں، دوسرا یہ کہ "فئۃ باغیۃ" سے مراد خوارج

ہیں، تیسرا یہ کہ اس سے مراد حجاج ہے، جیسا کہ پہلی روایت ذکر کی گئی، چوتھا یہ کہ علیؑ اور ان کے بیٹے خود ان جنگوں پر

غزوة تھے تو ابن عمرؓ اس پر کیوں شرمندہ ہوں گے۔

دوسری قسم کی احادیث

پچھلی حدیث میں بیعت کا لفظ مذکور ہے اور کبھی اطاعت کا لفظ آتا ہے۔ دوسری قسم کی احادیث وہ ہیں کہ جن میں جماعت کا

لفظ آتا ہے، جیسا کہ مسلم شریف "کتاب الامارۃ" میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حذیفہؓ سے فرمایا:

((تلزم جماعة المسلمين وامامهم))

"مسلمانوں کی جماعت اور امام کے ساتھ ہیشگی اختیار کرو۔"

دوسری حدیث میں آتا ہے:

((من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية))

”جو شخص اطاعت سے نکل جائے اور جماعت سے جدا ہو جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔“

ان احادیث کا مقصد

علامہ شاطبیؒ ”الاعتصام ص: ۲۱“ میں فرماتے ہیں:

فمعنی لفظ الجماعة من حیث المراد به فی اطلاق الشرع محتاج الی التفسیر فقد جاء فی احادیث كثيرة

”یعنی لفظ جماعت تفسیر کا محتاج ہے کہ جب بھی شریعت میں ذکر کیا جائے تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ لفظ بہت سی احادیث

میں آیا ہے۔“

پھر کہتے ہیں کہ جماعت کے معنی اور مراد کے بارے میں علماء کے پانچ اقوال ہیں:

۱۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد سواد اعظم ہے اور سواد اعظم بغدادی صاحب کے خلاف ہے، یعنی القاعدۃ، امارت اسلامی، تحریک شباب الانصار وغیرہ وغیرہ۔

۲۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد علماء مجتہدین کی جماعت ہے۔

۳۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے۔

۴۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے۔ یہ قول پہلے اور دوسرے قول میں داخل ہے۔

۵۔ پانچواں قول:

ما اختاره الطبری من ان الجماعة جماعة المسلمين اذا اجتمعوا علی امیر قال واما الجماعة التي اذا

اجتمعت علی الرضی بتقدیم امیر کان المفارق لها میتا میتة جاهلیة فھی الجماعة التي وصفها

ابو مسعود الانصاری وهم معظم الناس وكافتهم من اهل العلم والدين وغيرهم وهم السواد الاعظم

”پانچواں قول وہ ہے جو کہ ابن جریر طبری نے پسند کیا ہے کہ اس سے مراد مسلمانوں کی وہ جماعت ہے جو کہ ایک امیر پر

متفق ہو۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ سواد اعظم وہ جماعت ہے جو کہ متفق ہو ایک امیر کو مقدم کرنے پر، تو اس سے جدا ہونے

والے کی موت جاہلیت کی موت ہے، یہ وہی جماعت ہے جو کہ ابو مسعود الانصاری نے بیان کی ہے اور یہ لوگوں کی اکثریت

ہے اور سب کے سب اس میں اہل علم و اہل دین وغیرہ ہوتے ہیں، یہی لوگ سواد اعظم ہیں۔“

اسی طرح سیوطی اور مولانا سندی نسائی کے حاشیہ ص: ۴۳۴، ج: ۵ میں ”باب التغلیظ فیمن قاتل تحت رایۃ عمیۃ“ میں فرماتے ہیں:

وفارق الجماعة ای جماعة المسلمين المجتمعین علی امام واحد

”اس سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے جو کہ ایک امام پر متفق ہو۔“

اگر ایک امام اور ایک جماعت نہ ہو تو اس بارے میں امام بخاری نے باب باندھا ہے: ”کیف الامراء اذالم تکن جماعة“۔ ابن حجر نے اس باب کا یہ مقصد ذکر کیا ہے:

والمعنی ماالذی یفعل المسلم فی حال الاختلاف من قبل ان یقع الاجتماع علی خلیفة

”یعنی اس باب کا مقصد یہ ہے کہ جب اختلاف ہو اور لوگ ایک خلیفہ پر متفق نہ ہوں تو مسلمان کیا کریں“ (جیسا کہ ہمارے دور میں)

پھر حدیث ذکر کرتے ہیں:

((فاعتزل تلك الفرق کلها))

ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگوں کا ایک امام نہ ہو اور لوگ جماعتوں میں تقسیم ہوں تو ”فلا یتبع احد فی الفرقة“ (اختلاف میں کسی ایک کی بھی تابعداری نہ کی جائے گی) اور اگر استطاعت ہو تو سب سے جدا ہو جائے کہ فتنے میں نہ پڑ جائے۔

اسی طرح حدیث میں جو لفظ ”من خرج عن الطاعة“ کے الفاظ آتے ہیں تو اس کے بارے میں ”سبل السلام ص: ۲۵۸، ج: ۳“ میں کہتے ہیں:

ای عن طاعة الخلیفة الذی وقع الاجتماع علیہ

”یہ وعید اس وقت ہے کہ جب انسان اس خلیفہ کی اطاعت چھوڑ دے کہ جس پر اتفاق ہو۔“

حاصل:

خلاصہ یہ کہ خلیفہ سے مراد احادیث میں اتفاقی خلیفہ ہے نہ کہ اختلافی اور جماعت سے مراد بھی وہ جماعت ہے کہ سب ایک خلیفہ پر جمع ہوں۔

ابن الاثیر ”النهاية في غريب الحديث والاثر ص: ۸۳۷، ج: ۳“ میں کہتے ہیں:
 ((من فارق الجماعة فميتته جاهلية)) (جو شخص جماعت سے جدا ہو جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔)،
 اس کا کیا مقصد ہے، تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں:

معناه كل جماعة عقدت عقدا يوافق الكتاب والسنة فلا يجوز لاحد ان يفارقهم في ذلك العقد

فان خالفهم فيه استحق الوعيد

”یعنی ہر جماعت جب ایک دوسرے سے ایسا عہد کریں کہ جو قرآن و سنت کے موافق ہو تو کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس عہد میں اس جماعت سے جدا ہو جائے، اگر اس نے اس کی مخالفت کی تو وہ اس وعید کا مستحق ہو گا۔“

تیسری قسم کی احادیث

تیسری قسم کی احادیث وہ ہیں کہ جس میں امام کا لفظ آتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((من مات وليس له امام مات ميتة جاهلية))

”جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اس کا امام نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔“

مسند احمد کی دوسری حدیث میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

((من مات بغير امام مات ميتة جاهلية))

”جو شخص بغیر امام اور خلیفہ کے مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔“

ان احادیث کا مقصد

پہلی حدیث کے بارے میں امام احمد رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا تھا کہ اس کا کیا مقصد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا:

اتدری ما الامام الامام الذي يجمع المسلمون عليه كلهم يقول هذا امام فهذا معناه

”کیا تمہیں معلوم ہے کہ امام سے کیا مراد ہے، امام سے وہ امام مراد ہے کہ مسلمان اس پر متفق ہوں اور سب کہیں کہ یہ امام

ہے، اس حدیث کا یہی معنی ہے۔“

چنانچہ حاصل یہ ہوا کہ امام سے مراد اتفاقی امام ہے۔

((مات میتہ جاہلیہ)) کا مقصد

علامی عینی ”عمدة القاری شرح صحیح البخاری ص ۱۰۹، ج: ۳۵“ میں فرماتے ہیں:

ای کموت اهل الجاهلیة حیث لم یعرفوا اما ما مطاعا و لیس المراد انه یموت کافر بل انه یموت عاصیا
 ”یعنی اس کی موت اہل جاہلیت کی موت کی طرح ہے کہ انہوں نے ایسا امام نہیں پایا کہ جس کی تابعداری کی جائے، اس کا
 مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ کافر مرا ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ یہ گناہ گار مرا ہے۔“

قاضی عیاض ”اکمال المعلم شرح مسلم ص: ۱۳۲، ج: ۶“ میں فرماتے ہیں:

ای علی ہیئة ما مات علیہ اهل الجاهلیة من کوفهم فوضی لا یدینون لا امام

”یعنی یہ لوگ ایسی حالت پر مرے ہیں کہ جس حالت پر اہل جاہلیت مرے تھے اور وہ یہ کہ اہل جاہلیت ایک امام کی
 تابعداری نہیں کرتے۔“

خلاصہ یہ کہ یہ حدیث تشبہ پر محمول ہے یعنی جو شخص ایک امام کی بیعت اور اطاعت کے بغیر وقت گزارے تو یہ اہل جاہلیت
 کی طرح ہے۔ اہل جاہلیت کے ساتھ تشبیہ اس لئے دی گئی ہے کہ وہ بھی بے ترتیب وقت گزارتے تھے ایک امام کی اطاعت
 میں وقت نہ گزارتے تھے اور یہ بھی امام و خلیفہ کی اطاعت کے بغیر وقت گزارتے ہیں، اس حدیث کا یہ مقصد نہیں ہے کہ
 یہ کافر ہو جاتا ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ بیعت نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ خلیفہ شرعی خلیفہ ہو
 اور بغدادی صاحب شرعی خلیفہ نہیں ہیں تو ان سے بیعت نہ کرنے سے انسان گناہ گار نہ ہوگا۔

ممت بالحنین