

۱۲
اسلام اور سرمایہ داری کا محرکہ

سید قطب

ترجمہ

از میاں منظور احمد، لیکچرار اسلامیکہ کالج، ریلو روڈ

لاہور

علمی کتاب خانہ - اردو بازار - لاہور

کنول آرٹ پریس لاہور

۲۰۲۵

DATA ENRI...ED

✓
۲۹۷۳۰۲
۴۲۰
۱۲۹۳۳

DATA ENTERED

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا
فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاَهَا تَدْمِيرًا
(النقران المحکیم)

اور جب ہم کسی آبادی کو ہلاک کرنا چاہیں تو وہاں کے عیش پسندوں کو اقتدار
سے دیتے ہیں۔ پھر وہ اس میں اُدھم مچا دیتے ہیں تو اس آبادی کے
خلاف سزا کا حکم ناگزیر ہو جاتا ہے، پھر ہم اس آبادی کو تہ و بالا کر کے
برباد کر دیتے ہیں۔“

الفہرست

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۸۵	مشائخ اور درویشوں کی حکومت	۳	سر آغاز
۹۲	حکومت کا ظلم و استبداد	۵	تعارف
۱۰۴	نصوص کا مبہم و دقیق ہونا	۷	ڈرانے والے کی پیچ
۱۰۶	حرم !!!	۱۱	میں الزام دیتا ہوں
۱۰۹	اقلیتوں کے خلاف تعصب	۳۰	چوراہے پر
۱۱۴	اسلامی اقتدار کے خلاف عداوتیں	۴۵	اسلام میں ہی نجات ہے!
۱۱۵	صلیبیوں کی عداوتیں	۴۷	معاشرے کی اجتماعی مشکلات
۱۲۰	امپریٹلسٹوں کی عداوتیں	۴۸	ملکیتوں اور مرہٹے کی غلط تقسیم
۱۲۶	استحصالیوں اور ظالموں کی عداوتیں		محنت اور معاوضے کا سوال
۱۲۹	پیشہ ور دین داروں کی عداوتیں	۵۸	مواقع کی عدم مساوات
	نفس پرستوں اور مادر پدر آزادوں	۶۱	محنت کا فساد اور پیداوار کی کمی
۱۳۱	کی عداوتیں		کچھ اور مشکلات اور ان کا
	اشتراکیت اور اشتراکیوں کی	۶۵	اسلامی حل
۱۳۴	عداوتیں	۶۸	اسلام کا اقتدار ناگزیر ہے
۱۳۸	اور اب اسے عوام	۷۹	حکومت کی بدولت

تعارف

سید قطب شہید کی اس انقلابی کتاب کا پہلا ایڈیشن سنہ ۱۹۵۱ء میں شائع ہوا۔ یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں بلکہ ایک جنگی معرکے کا رجز ہے۔ یہ اس زمانے کی کتاب ہے جب کہ اسلامی قوتیں جبر و استبداد، جاگیرداری، سرمایہ داری اور اشتراکیت کے خلاف رزمِ آزاد ہونے کے لئے میدان میں اتر رہی تھیں۔

اس کا دوسرا ایڈیشن اپریل ۱۹۵۲ء میں شائع ہوا۔ اور تیسری اشاعت جون ۱۹۶۶ء مطابق صفر ۱۳۸۶ھ میں منظرِ عام پر آئی۔ اس تیسری اشاعت کی پشت پر ناشر کی طرف سے ایک مختصر تعارفی نوٹ شائع ہوا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے :-

ہم اس کتاب کا تیسرا ایڈیشن ہو بہو دوسرے کے مطابق شائع کر رہے ہیں تاکہ سب لوگ بالعموم اور حق کی تلاش کرنے والے بالخصوص جان لیں کہ جس دور میں ظلم و ستم کی فراوانی اپنی قہر مانی کے عنفوانِ شباب میں تھی اور آج کے آزادی کے دعوے دار شہنشاہیت کے جلو میں غلامانہ انداز سے رواں دواں تھے۔ وہ پاشاؤں کے دست آموز ٹہرے بنے ہوئے تھے اور غیر مسلم سفارتوں کے تنخواہ دار چھو تھے۔ عین اس دور میں سرزمینِ عرب میں ایسے مردانِ حُر بھی موجود تھے جنہیں اسلام نے ظلم اور اہل ظلم کا مقابلہ کرنے کے لئے پالا تھا۔ انہوں نے سخت نامساعد حالات میں ظلم و طغیان کے روبرو گردنیں بلند کر رکھی تھیں۔

سید قطب نے غلیظ نظاموں کو ننگا کرنے اور تباہ کن فتنے سے خبردار کرنے کے لئے ”ڈرانے والے کی چیخ“ ماری اور باوازِ بلند پکار کر کہا

کہ "میں الزام دیتا ہوں" اور اپنی الزام کی انگلی پاشاؤں، وزیروں،
 تنخواہ دار ادیبوں اور صحافیوں اور پیشہ ور تنخواہ دار "دین داروں"
 کی طرف اٹھادی۔ سید قطب نے استعمار اور اس کے چیلے چانٹوں
 کے اس زعم باطل اور پاور ہوا دعویٰ کے ہتھیار کند کر دیئے کہ:
 مصر کے سامنے صرف دو راستے ہیں جن میں سے ایک کو اسے اختیار کرنا
 ہوگا، مغرب کا راستہ یا مشرق کا۔ سید قطب نے اس زمانے میں ان
 دونوں راستوں کو چھوڑنے اور ایک تیسرے راستے کو اختیار کرنے کی
 منادی کی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ہر ایسی منادی کرنے والے کو جنون کا الزام دیا
 جاتا تھا۔

اس مجاہد جلیل اور بطل اسلام کی پھینکی ہوئی چنگاری اب آگ کا ایک
 شعلہ بن چکی ہے۔ اور ظلم و اہل ظلم کو جلا ڈالنے کا عزم رکھتی ہے۔ اس
 نے ان کی نیندیں اچاٹ کر دی ہیں اور ان کے آرام وہ بستروں کو تہ و بالا
 کر رکھا ہے۔ لیکن اسے برادر عزیز، بتم خود اس کتاب کا مطالعہ کیوں
 نہیں کرتے تاکہ حق و باطل میں امتیاز کر سکو۔ اور مردوں اور نامردوں کا
 فرق معلوم کر لو۔

ڈرانے والے کی تہذیب!

مصری عوام جس بدترین اجتماعی نظام کے بوجھ تلے کراہ رہے ہیں، یہ نظام باقی اور قائم رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ تہذیب کو اس کا جان لینا ضروری ہے تاکہ اس کی رہنمائی میں صحیح راستے پر چلا جاسکے۔

جی ہاں! یہ نظام باقی و قائم رہنے کے قابل نہیں کیونکہ یہ خلاف فطرت سے۔ اس میں بقا کے عناصر میں سے ایک عنصر بھی نہیں پایا جاتا جو اس کی زندگی کو دراز کر سکے اور اسے کچھ دیر زندہ رہنے کے قابل بنا سکے۔

یہ نظام انسانی تہذیب کی رُوح کے یکسر خلاف ہے۔ چاہے تم تہذیب کا کوئی معنی بھی بیان کرو! — یہ دین کی رُوح کے خلاف ہے، چاہے دین کے مطالب میں سے جو نسما مطلب بھی مراد لے لو۔ یہ عصر حاضر کے ہر تقاضے کے خلاف ہے، مزید برآں یہ نظام کسی صحیح اقتصادی بنیاد کے مطابق بھی نہیں۔ انہی وجوہ کی بنا پر یہ نہ صرف معاشی نشوونما بلکہ اجتماعی اور انسانی ارتقاء کے بھی خلاف ہے۔

ہر وہ اجتماعی نظام ایک نرالا اور انوکھا نظام ہے جس کے نتیجے میں قوم کی عمل اور پیداوار نہ تو تیش شل ہو جائیں اور وہ قوم کو نشوونما اور ترقی سے روک دے۔ نہ صرف یہ کہ ایسے نظام کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں بلکہ عملی اور واقعاتی دنیا میں بھی باقی رہنے کی قدرت کو ضائع کر دیتا ہے، پھر جب اس پر یہ آفت مستزا ہو کہ وہ انسانی شہرت و کرام کو ختم کر دیتا ہے، اخلاق و ضمیر کو بگاڑ دیتا ہے، عدالت کو سراسر ڈھا دیتا ہے، معاشرے اور سلطنت پر سے عوام کا ضروری اعتماد اٹھا دیتا ہے، اضطراب اور بے چینی پھیلاتا ہے اور امن اور چین کو رخصت کر دیتا ہے۔ اس صورت میں تو اس کے وجود کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔

یہ جو لوگ آج اس انوکھے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں اور اسے سہارے دے رہے

کر کھرا کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ استحصالی ہوں جو صالح معاشرہ قائم کرنے اور اُسے
 بچانے کی تکالیف اور ضروری مشقتوں میں حصہ دار نہیں بننا چاہتے، اور چاہے وہ
 سرکش اور جاہرانسان ہوں جن پر یہ صدمہ نہایت شاق گزرتا ہے کہ عدالت اپنی صحیح
 روش پر چل پڑی تو انہیں اس کھوٹے اقتدار سے محروم کر دے گی جو کسی بنیاد پر قائم
 نہیں ہے۔ اور چاہے وہ سرمایہ دار ہوں جو حرام سرمائے پر اکتا رہے، میں اور اس میں
 راہ اعتدال پر چلنے کی طاقت نہیں پاتے۔ یادہ پیشہ ور دینداروں کا وہ ٹولہ جو اپنے
 آپ کو فروخت کر چکا ہے، مگر نہ اللہ کی خاطر اور نہ وطن کے لئے، بلکہ صرف شیطان
 کے لئے۔ یا ان لوگوں کی خاطر جو انہیں چند کھوٹے سکے تمھادیں ایسے سب لوگ وہ کام کرنا
 چاہتے ہیں جس کی ان میں طاقت نہیں کیونکہ یہ فطرت کے خلاف عمل میں مصروف ہیں۔ یہ
 اپنے آپ کو خود تباہی میں ڈال رہے ہیں کیونکہ فرصت کے وقت کے قیمتی لمحات کو ضائع
 کر رہے ہیں۔ کاش ایسا ہوتا کہ جب بربادی آتی تو یہ اکیلے ہی برباد ہوتے، لیکن دکھ تو اس
 بات کا ہے کہ جب یہ برباد ہوں گے تو اپنے ساتھ بد قسمت ملک کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ابھی
 وقت باقی ہے کہ اہل وطن ان کے ہاتھ پکڑ لیں، قبل اس کے کہ جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والا
 یہ سچا وعدہ ثابت ہو جائے! اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہیں تو اس کے بہرہ ور
 کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ پھر وہ اس میں ادھم مچا دیتے ہیں تو اللہ کا وعدہ اس بستی
 کے خلاف ثابت ہو جاتا ہے اور ہم اسے تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔
 واقعاتی حقیقتوں کا علاج وہ نہیں ہے جو ہم آج کر رہے ہیں کہ وعظا کے چند
 خطبے دلوادئے یا جعل سازی کے چند فتوے جاری کرادیئے! اسی طرح ان کا علاج یہ بھی
 نہیں کہ زبانوں پر ٹھہریں لگا دی جائیں اور قلم توڑ دئے جائیں۔ ان حقیقتوں کا علاج واقعاتی
 حقائق سے ہی ہو سکتا ہے جو ان کا مقابلہ کریں اور انہیں تبدیل کر دیں۔ بھوکے پیٹ
 منطق کی زبان نہیں سمجھ سکتے۔ چاہے وہ منطق صحیح ہو اور اس میں کوئی فریب اور
 ہیر پھیر نہ ہو۔ ہمارا فرض ہے کہ وقت نکل جانے سے پہلے اس صورت حال کا تدارک
 کریں، واللہ! وقت واقعی نکل جانے کے قریب آ گیا ہے۔

استحصال سرکشوں کو، تنخواہ دار ادیبوں کو، پروردہ صحافیوں کو اور پیشہ ور
دینداروں کو جو ان کا جی چاہے کہنے دیجئے۔ وہ یہی کہیں گے کہ اس بدترین اجتماعی نظام
کی اصلاح کی دعوت دینے والے اشتراکی ہیں، قانون تسکن ہیں، امن و امان کے لئے خطرہ
ہیں یا توڑ پھوڑ اور بدمعنی کے داعی ہیں۔ انہیں اپنے تمام جہنمی وسائل سمیت اہل حق
سے لڑنے دیجئے۔ ہر جگہ اور ہر ذور کے سرکش لوگ ایسا ہی کرتے آئے ہیں۔ انہیں اہل
حق کو جیلوں میں بند کر لینے دو، ان کے اخبارات اور قلم پر پابندی لگا لینے دو، ان کی
روزی کے وسائل کو بند کر لینے دو اور ان کی زندگی اور شہرت پر گناہی کے پردے
ڈال لینے دو۔

یہ سب کچھ ہو چکنے کے بعد ایک ایسی آواز اٹھے گی جسے خاموش کرنا ممکن نہ ہو گا۔
وہ ان بھوکے پیٹوں کی آواز ہو گی جو اپنا خون سپینہ صرف کرتے ہیں لیکن اس کے عوض
میں روٹی کا سوکھا ٹکڑا اور معمولی لباس کا ایک پارچہ بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ وہ ان
گروہوں کی آواز ہو گی جنہوں نے زندگی بھر کبھی اشتراکیت یا غیر اشتراکیت کا ایک
لفظ نہیں پڑھا، لیکن یہ زندہ انسانوں کے گروہ ہیں جن کے معدے ان سے روٹی کے
ٹکڑے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور جن کے جسم ان سے کپڑے کا پارچہ مانگتے ہیں۔

یہ ایک آواز باقی رہے گی، اگر تمام آوازیں خاموش ہو جائیں تو بھی یہ خاموش نہ ہو
گی۔ یہ حقیقت کی آواز ہے جو دنیے پیسے ہوئے لاکھوں کروڑوں عوام کی زبان سے
نکلے گی۔ ظالم اجتماعی نظاموں نے ان عوام کو مسخ کر دیا ہے حتیٰ کہ ظلم کے احساس کا شعور
بھی ان سے چھین لیا ہے، اور تو اور ان سے احساس محرومی کو بھی چھین لیا ہے۔

ہاں! اور یہ ان لاکھوں پھیلے ہوئے انسانوں کی آواز ہو گی جو راستوں میں بکھرے
پٹے ہیں، دیواروں سے چٹے ہوئے ہیں، آوارہ بلیوں اور کتوں کے ساتھ گندگی کے
ڈھیروں سے ٹکڑے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ یہ بکھرے ہوئے انسان جن کی شیطانی جگمگ
ہیں، جن کے جسموں کی کھال بھٹی ہوئی ہے۔ جن کی آنکھوں میں سلاٹیاں پھیر دی گئی ہیں، جو

معاشرے سے بھاگ کر چور بن چکے ہیں یا پیشہ ور گداگری کا ذیل جامہ اور ٹھہ چکے ہیں جو یہاں یہاں اور ہاں ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں۔

یہ سب کچھ اس اثناء میں ہو رہا ہے جب کہ عیش پرستانہ سرمایہ داری بدکاروں کے اڈوں اور محلوں میں عیش و عشرت کے چوچیلوں میں مصروف ہے، لاکھوں انسانوں کے جمے ہوئے خون سے تیار ہونے والے سونے میں غلطاں ہے، مارنگ برنگے دسترخوانوں پر اور گانے والیوں کی گودوں میں لڑھک رہی ہے، ناجائز مالی فوائد میں غلطاں و پھیپاں ہے جن کے مالک انہیں گنتے اور سنبھالنے سے بھی عاجز ہیں، بلکہ انہیں خرچ کرنے اور ضائع کر دینے کی بھی فرصت نہیں پاتے۔

بھلا جس اجتماعی نظام کے یہ گندے اور خبیث پھل ہوں اس کے بارے میں کون یہ کہنے کی جرأت کر سکتا ہے کہ یہ قائم رہ سکے گا۔ پیشہ ور مفیدیوں کے فتووں سے چاہے کتنے ہی مصنوعی سہارے اس کی خاطر کھڑے کئے جائیں، تنخواہ دار ادیبوں سے کتنے ہی مقالے لکھوائے جائیں، ظالم اور استحصالیوں کا تشدد چاہے کتنا ہی بچانا چاہے بہر حال یہ نظام باطل ہے، ضائع ہونے والا ہے اور فطرت کے خلاف ہے۔

میں الزام دہا ہوں

میں ان موجودہ اجتماعی نظاموں پر الزام لگانا ہوں کہ وہ قوم کی عملی اور پیداوارانہ قوتوں کو بیکار کر دیتے ہیں۔ ان سے امت میں بیکاری اور نکمٹپن پیدا ہوتا ہے۔ وہ جماعت کو نظری اور انسانی ذرائع و وسائل کو کام میں لانے سے روکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوم روز افزوں داخلی و خارجی خطرات کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو جاتی ہے۔

ہماری سر زمین سے جس قدر غلہ پیدا ہوتا ہے وہ اس سے کئی گنا پیدا کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا باعث زمین کی غلط تقسیم ہے جاگیر داری کے تاریک ترین دور میں زمین کی تقسیم کا جو ناقاعدہ نظام اب بھی موجود ہے وہ چند ہاتھوں میں رکھی پڑی ہے جو نہ خود اس سے پوری پیداوار حاصل کرتے ہیں اور نہ ان بے زمین کاشتکاروں کو ایسا کرنے دیتے ہیں جو زیادہ غلہ لانے پر قادر ہیں۔ زمین کو اس بیکار زمینداری سے آزاد کرنا اور ان ہاتھوں کے سپرد کرنا جنہیں کرنے کا کوئی کام نہیں مل رہا۔

اتب حالت یقیناً مختلف ہو جائے گی۔

قابل زراعت زمین بھی کئی گنا بڑھ سکتی ہے، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لئے کہ آب پاشی کے ذرائع بیکار پڑے ہیں۔ تم پوچھو گے کہ یہ کیوں؟ اس لئے کہ یہ ذرائع مال و دولت کے محتاج ہیں اور وہ سرمایہ داروں کے قبضے میں ہے، اور حکومت سرمائے پر اس کے واہبی حقے کا بوجھ ڈالنے سے ڈرتی ہے۔ سوال ہو گا کہ ایسا کیوں ہے؟ اس لئے کہ حکومت حاجت مند عوام کی ٹانڈہ نہیں بلکہ سرمائے کی ٹانڈہ ہے۔ فیصلے کی کئییاں حقیقی عوام کے سپرد کر دھیر عوام جائز ٹیکسوں کے نتیجے میں اپنے خزانے میں اتنی سکت پالیں گے کہ ایک معقول مدت کے اندر شہر اور بیکار زمینوں کو آباد کر سکیں۔

اور اس سر زمین میں خام مال کے بہت سے خزانے اور کام میں نہ لائی جانے والی بہت سی قوتیں موجود ہیں۔ بھلا ایسا کیوں ہے؟ اس لئے کہ حکومت محتاج ہے، عاجز ہے

اور جدوجہد سے عاری ہے۔ وہ محتاج ہے کہ اسے مال نہیں ملتا کیونکہ اس کا بیٹ
محصول جنگی کی آمدنی پر اعتماد کرتا ہے جسے مفلس لوگ دولت مندوں سے پہلے ادا کر
دیتے ہیں اور امپورٹ کے ان ٹیکسوں پر اعتماد نہیں کرتا جسے مالدار غریبوں سے پہلے
ادا کرتے ہیں۔ وہ عاجز ہے کیونکہ اس کی انتظامی مشینری فاسد ہے۔ اسے امتیازات
جانب داری اور بد نظمی نے تباہ کر دیا ہے۔ روٹین کی حماقت، رشوت، غیر ذمہ داری
اور بے ضمیری اس پر مستزاد ہے۔ یہ حکومت جدوجہد سے عاری ہے۔ کیونکہ وہ عام
قومی دولت کو برباد کرنے والی کسی آمدگی کا احساس نہیں رکھتی۔ اور جن سرمایہ داروں کی
نمائندگی کرتی ہے وہ بدضمی کا شکار ہیں اور اپنی دولت کو پھیلانے سے عاجز ہیں
یہ حکومت طبقاتی جنگ کے جنون میں مبتلا ہے۔ جسے امپریلزم نے ایک صدی سے دستور
کے نام سے قائم کر رکھا ہے یہ تماش بن بن چکی ہے جیسا کہ قرون وسطیٰ میں شریف لوگ
غلاموں اور چھوٹے طبقوں کی لڑائی کا تماشادیکھا کرتے تھے۔ پھر یہ حکومت ان
انوکھے اجتماعی نظاموں کی حماقت میں بھی مصروف ہے جو فطرت کے خلاف ہیں اور اپنی
بقا کے لئے اس عاجز و فاسد اور شل حکومت کی سرکاری مشینری کے محتاج ہیں۔

اس سر زمین میں بشری دولت اور انسانی قوتوں کے خزانے بھی موجود ہیں جو کسی
طرح دوسرے قدرتی خزانوں سے کم نہیں ہیں، لیکن کوئی ان کی طرف توجہ نہیں کرتا، نہ
انہیں استعمال میں لاتا ہے۔ یہ اس لئے سرمایہ دار لیڈروں کی فوری مصلحتیں
انہیں بروئے کار لانے اور بیکاری اور ضیاع سے بچانے کی راہ میں حائل ہیں۔ حکومت
انہیں سرمایہ داروں کی نمائندگی کرتی ہے اور ان انسانی قوتوں کو جہالت، بیماری اور
فقر و فاقہ کے سپرد کر دیتی ہے تاکہ یہ انہیں سڑپ کر جائیں پھر وہ انہیں بیروزگاری
کے حوالے کر دیتی ہے تاکہ وہ یا تو راستوں پر بکھری رہیں یا تو وہ خانوں اور شراب
خانوں میں پڑی رہیں اگر ان سے برائے نام کام بھی لیتی ہے تو اس کا نتیجہ پیداواری
کے بجائے بیکاری ہوتا ہے کیونکہ جس نظام کے ماتحت یہ قوتیں کام کرتی ہیں وہ بگڑا ہوا
نظام ہے۔ اس نظام میں معاوضے ایسے نہیں جو لوگوں کو اخلاص پر آمادہ کر سکیں۔

ہر انہیں اپنا مستقبل بہ تہ تار یکیوں میں گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ حکومت انسانی قوتوں کے اس ضائع شدہ خزانے کو جہالت و اسراف کی تار یکیوں میں برباد ہو جانے سے بچانے کے لئے کچھ نہیں کرتی۔

اس کا سبب یہ ہے کہ بشری قوتوں کی اس قومی دولت کو بچانے سے سرمایہ داروں کے سرمائے پر زد و پڑنے کا احتمال ہے۔ حکومت خاموش اور خوف زدہ کھڑی نظر آتی ہے کہ کہیں سرمائے پر کوئی ذمہ داری نہ آئے۔

حکومت اور قوم میں عمل کا چکر اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اس لئے نہیں کہ ملک کے سارے شہریوں کی ضروریات کو پورا کرے، بلکہ اس لئے کہ ایک چھوٹی سی اقلیت کی ضروریات کا انتظام کرے جو خود پیداواری اور تباہی پر قادر ہے۔ حکومت اور قوم بیس ملین آبادی کی بڑی بڑی ضروریات کا لحاظ نہیں رکھتی بلکہ اس میں سے ایک حقیر تعداد کی محدود مصنوعات کا لحاظ رکھتی ہے۔

پھر آبادی بڑھتی اور غلہ گھٹتا چلا جا رہا ہے اس کا سبب یہ نہیں کہ قوم کی فطرت میں کام سے عاجزی پائی جاتی ہے یا اس کی فطری قوتوں میں کوئی نقص ہے، بلکہ یہ قومی دولت کی تقسیم میں گزیر کا نتیجہ ہے یہی سبب ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں اور دنیا تیر جا سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے دروازوں پر دشمنوں کی ظالم دستم کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ ہماری قومی عزت و وقار روز بروز گر رہے ہیں اور ہم فرقہ وارانہ جنگ کے میدان میں حلقہ باندھے چیخ رہے ہیں کہ فلاں زندہ ہے اور فلاں گر گیا ہے۔

میں موجودہ اجتماعی نظاموں کو الزام دیتا ہوں کہ وہ انسانی شرف و کرامت کو ضائع کرتے اور انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔

— وہ کون سا انسان ہے جو یہ کہنے کی جرأت کر سکے کہ یہ بھوکے ننگے لاکھوں کروڑوں کسان جن کی انتر بوبوں کو کیرے کھا رہے ہیں جن کی آنکھوں کے اطراف کو مکھیاں نوح رہی ہیں اور جن کے خون حشرات الارض چوس رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانی وقار اور

انسانی حقوق میں سے حصہ پارہ ہے؟

کون یہ کہنے کی جرأت کر سکتا ہے کہ یہ بچے جو دیہات اور جھگیوں سے ٹرکوں میں بھر کر لائے جاتے ہیں تاکہ آفات ارضی و سماوی کے وقت کھیتوں میں صفائی کریں، حالانکہ ان کے جسم بیماریوں سے زخمی ہوتے ہیں۔ انہیں گھروالوں سے درجنوں بلکہ سینکڑوں میل دور لے جایا جاتا ہے۔ بعض دفعہ وہ گھر بھی واپس نہیں لوٹ سکتے۔ انہیں رغبت اور خوشی سے نہیں بلکہ جبراً بیگار میں لایا جاتا ہے۔ ان کا معاوضہ محض چند ٹکے ہوتا ہے۔ وہ بھی ان کے کمزور ہاتھوں تک پہنچنے سے قبل نصف ہرٹپ کر لیا جاتا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ان لوگوں کو کوئی انسانی احترام یا حق حاصل ہے؟

کون یہ کہنے کی جرأت کر سکتا ہے کہ جاگیروں کے باڑوں میں کام کرنے والے لاکھوں انسانوں کے گلے انسان ہیں؟ حالانکہ زمین کا مالک جاگیرداران کی زندگی اور موت کا مالک بنا بیٹھا ہے۔ وہ انہیں کچھ عطا کرنے یا نہ دینے میں پورا مختار ہے۔ چاہے انہیں کھانے کو دے اور چاہے بھوکا مار دے یہ بیچارے غلام کسی چیز کے مالک نہیں۔ یہاں تک کہ انہیں باڑے میں رہنے کا بھی حق نہیں۔ جب انہیں دھتکار کر باہر نکال پھینکا جائے تو وہ کسی معاوضے کے بھی حقدار نہیں۔ جب جاگیردار یا اس کا مختار ناراض ہو جائے تو کارکن کو اس کے بیوی بچوں سمیت نکال باہر کرتا ہے، اس سے اس کی بھینس چھین جاتی ہے اور اس کی جھگی "جو بطور" انعام" ملی ہوئی تھی دوبارہ مالک کے قبضہ میں آجاتی ہے۔ وہ بیچارے اسار روئے زمین کے حکم و کرم سے محروم ہو کر دھتکار دیا جاتا ہے۔

کون یہ کہنے کی جرأت کر سکتا ہے کہ یہ لاکھوں معذور گداگر جو ننگ و دھڑنگ جسم غبار آلود چہروں اور بیمار نگاہوں کے ساتھ گندگی کے ڈھیروں میں خوراک کے ٹکڑے تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ یہ بھی انسان ہیں جنہیں انسانی حرمت اور حقوق حاصل ہیں؟ حالانکہ کھاتے پیتے گھرانوں میں جو کچھ روٹا کے کتوں کو حاصل ہے۔ انہیں وہ بھی میسر نہیں ہے!

کون کہہ سکتا ہے کہ یہ ہزار ہا گھریلو ملازم اور دستروں کے عارضی ملازم جنہیں قانون

یونین بنانے سے بھی روک دیتا ہے کیونکہ آقا ان کا یہ حق تسلیم نہیں کرتے، مبادا غلام آقاؤں کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اور انہیں کوئی ایسا نظر پائی حق بھی حاصل نہ ہو سکے جس سے وہ آقاؤں کے سامنے گردن اٹھا سکیں، کون یہ کہنے کی جرأت کر سکتا ہے کہ یہ بھی انسان ہیں، جنہیں انسانی حقوق اور انسانی وقار حاصل ہے۔

اس کے بعد ہمیں خرافات چھوڑ دینی چاہیے کہ: "اقتدار کا سرچشمہ عوام ہیں" اور ہمیں "ووٹ کے حق" اور "پسند کی آزادی" کی بات ترک کر دینی چاہیے! ایسے شک ایک خرافات ہے، اسے بار بار دہرانے سے کیا فائدہ؟ کیونکہ عوام جو اقتدار کا سرچشمہ ہیں وہ یہی لاکھوں کروڑوں بھوکے ننگے، جاہل و غافل عوام ہیں، جن کے دن رات روزی کا لقمہ تلاش کرنے میں گزرتے ہیں۔ یہ لاکھوں کروڑوں عوام اس عیش و عشرت پر غور کرنے کے لئے ایک لمحہ بھر نہیں پاتے۔ جسے لوگ "ووٹ کا حق" اور "پسند کی آزادی" کا نام دیتے ہیں۔ ان کے آقا انہیں اشارہ کر دیتے ہیں تو یہ ووٹ دے دیتے ہیں اور حیب روک دیتے ہیں تو نہیں دیتے، کیونکہ ان کی روزی اور رزق کے خزانے ان آقاؤں کے پاس ہیں۔ ان بھوکے ننگوں کی پناہ گاہیں جاگیردار ہیں۔

جاگیرداری کے دور میں دستور و آئین یا پارلیمنٹ کی بات کرنا محض ایک خرافات ہے۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں جاگیرداری اپنی تمام صورتوں سمیت قائم ہے۔ اس کے اجزائیں سے اس کے سوا اور کچھ بھی کم نہیں ہوا کہ پہلے دور کی نسبت اب زمین کے غلام کی ذمہ داری آقا پر سے اور مجھی کم ہو گئی ہے۔ یہ ذمہ داری "دور دستور" نے کم کی ہے۔ پہلے زلنے میں آقا اپنے غلام کے بارے میں ذمہ دار سمجھا جاتا تھا، اس کی بیٹیوں کی شادی کرنا اور انہیں جہیز دینا اس کے سپرد ہوتا تھا۔ رنج و غم اور خوشی کے مواقع کے اخراجات وہ ادا کرتا تھا۔ غلاموں کی بیماری میں ان کا علاج کروانا اور ناظم و عید و غیبرہ کے اخراجات ادا کرنا اس کا کام تھا۔ دستور نے اس کے کندھے سے یہ تمام ذمہ داریاں اتار دی ہیں۔ صرف غلام کو اس کے سپرد کر دیا ہے کہ اس کے جسم کی کمانی جتنی چاہے اور جس طرح چاہے کھاتا رہے۔

اس لئے دستوروں اور پارلیمنٹ کی بات کرنا محض ایک دل خوش کن بات ہے۔ جس سے بیکار لوگ تسلی پاتے ہیں۔ یہ بات اس قوم کے شایان شان نہیں جو جدوجہد کرنا چاہتی اور نگاہِ عبرت سے واقعات و حوادث کو دیکھتی ہے۔

یہں موجودہ اجتماعی نظاموں کو ملزم گردانتا ہوں کہ وہ فہمیر و اخلاق کو بگاڑتے، معاشرے اور مملکت میں فساد پھیلاتے اور انفرادی و اجتماعی لیس ماندگی پیدا کرتے ہیں۔

جب ایک طرف مال و دولت کی فراوانی اور دوسری طرف کھلی محرومی ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیکار آوارہ مزاج مالداروں کا ایک طبقہ پیدا ہو جائے۔ اس طبقے کے پاس مال و دولت کی کثرت ہوگی اور فارغ وقت کی بھی کثرت ہوگی۔ اسی طرح ان کے پاس جسمانی طاقت بھی کافی ہوگی جس کا کوئی نہ کوئی مصرف ہونا ضروری ہے۔

اور وہ جسمانی طاقت جسے کام میں نہیں لایا جاتا اور فکر و ذات کے سوا کوئی اعلیٰ تر مقصد اس کے پیش نظر نہیں، لازم ہے کہ اپنے لئے کوئی اور راستہ اختیار کرے۔ یہ راستہ جسمانی لذت پرستی کا گندہ راستہ ہے، عیش کوشی اور راحت پرستی کا راستہ ہے، رنگارنگ کے دسترخوانوں اور گھوڑ دوڑ کا راستہ ہے، نشہ، بدمستی اور مادر چدر آزادی کا راستہ ہے!

یہ بے ڈارھی نوجوان اور چھوٹے بوٹے سست بوڑھے جنہیں بیٹھے بیٹھے دوسروں کی خون پسینے کی کمائی میسر ہے، لاکھوں کروڑوں بھوکے تنگوں کی محنت کا پھل ان کے سامنے حاضر ہے۔ یہ ان لاکھوں کروڑوں روپوں کو کیا کرتے ہیں جو انہیں بلا محنت و مشقت مل جاتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں حالانکہ کام اور محنت نے ان کے ہاتھوں اور دلوں کو پاک نہیں کیا۔ عمل نے ان کے افکار و شعور کو مصروف نہیں رکھا۔ یہ اس کے سوا اور کیا کرتے ہیں کہ جسمانی لذت کے غور و فکر میں ڈوبے رہیں، مادی شہوات میں اسیر رہیں اور سستی عیش پرستی میں لگے رہیں؟

اور یہ لوگ اشتغال کی قوت یعنی مال کے مالک ہیں۔ اور دوسری طرف وہ بد قسمت نادار ہیں جو اس اشتغال کے آگے بے بس ہیں، لیکن انہیں بھی سرمایہ داروں کی مانند

زندگی اور ساز و سامان کی طلب ہے، وہ کسی شریفانہ طریقے سے ان چیزوں کو حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ شرافتِ مصر میں وہ آخری سرمایہ ہے جو شرفاء کی ضرورت پوری کر سکے۔ اب نادار مرد عورتیں دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں: ایک گروہ دلالوں کا ہے اور دوسرا مجنبت چڑھنے والوں کا۔ ایک گروہ لیڈروں کا ہے اور دوسرا غلاموں کا۔ اور تیسرے گروہ کو کوئی اہمیت حاصل نہیں، یعنی شرفاء کا وہ گروہ جو زبردست اشتغال کے سامنے گردن جھکانے سے انکاری ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جو زندگی یا اس کے ساز و سامان کا طلب گار نہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ بہادروں اور پاکبازوں کا گروہ ہے، لیکن سب لوگ یا ان کی اکثریت نہ بہادر ہو سکتی ہے نہ پاکباز! اب بے ڈاڑھی رصفا چٹ (نوجوانوں اور موٹے موٹے بوڑھوں کے لئے) حاشیہ نشینوں اور ذیلی لوگوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ حاشیہ نشین ایسے خوشامدی ہونے چاہئیں جو ان آقاؤں کی چاپلوسی کریں اور ان کی ذلتوں اور حماقتوں کو بے چون و چرا تسلیم کریں۔ یہ حاشیہ نشین اور ذیلی مخلوق انہیں اس بیکار انسانی کوڑے کرکٹ میں مل جاتی ہے جسے فاسد اجتماعی نظام نے طغیلی کیڑے اور ہر دگی چمچے بنا رکھا ہے۔

اس طرح سے بیکار نوجوانوں اور عمر رسیدہ بوڑھوں کا ایک بیکار طبقہ وجود میں آتا ہے۔ اس حلقے کے دوسرے اجزاء یہ ہیں: بے ضمیر غلامی، غنیظ انسانی کوڑا کرکٹ، قابل نفرت چاپلوسی، شخصیت کی موت اور بے دست و پائی۔

اب ہم اس متعفن باسی حلقے کو چھوڑ کر ایک دوسرے حلقے کی طرف آتے ہیں۔ یہاں ہماری آنکھ ایک روال، روال، خوش باش اور کام میں مصروف حلقے پر پڑتی ہے۔ کیونکہ یہ حلقہ شیطان کے لٹے اور اس کے کھیت کا کارپرداز ہے۔ یہ حلقہ رشوت کے کاروبار کا حلقہ ہے چوری، پھینا جھپٹی اور ضمیر کے فساد کا حلقہ ہے اس حلقے کے سامنے ایک طرف احتیاج ہے اور دوسری طرف مال کی فریفتگی اس حلقے کے ارکان وہ عیالدار ملازم ہیں جن کی پشت کو مہنگائی کے زبردست کوڑوں

نے تیار رکھا ہے۔ ان کے دلوں اور خون کی رُوح چوس لی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مالدار
 آقاؤں کے بندہ بنے۔ دام بن گئے ہیں۔ حکومت اپنے قوانین کے ذریعے سے ان
 مالداروں کی پشت و پناہ اپنی ہوئی ہے۔ اور صرف ان کی خاطر کام کرتی ہے نہ کہ عوام
 کے لئے۔ اب اس کمزور ملازم مخلوق کے سامنے حرام مال و دولت کی جھلک پیش
 کی جاتی ہے۔ یہ حرام مال دہوکے، چوری، سمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی سے بڑھنا
 چاہتا ہے۔

یہ تو مسلم ہے کہ فقر و فاقہ سرمایہ داری کے آگے یوں ٹیک نہیں سکتا۔ مال کا مقابلہ تو
 مال ہی کر سکتا ہے۔ وہ مصلحت جو سرمایہ داروں میں مشترک ہوتی ہے وہی مقابلے کی توت
 پیدا کرتی ہے۔ عوام کے حقوق و مصالح کے سامنے یہی گٹھ جوڑ کھڑا ہو جاتا ہے۔
 عوام بیچارے کمزور ہوتے ہیں۔ مقابلے میں انہیں اپنی جانیں بچانے کو بھی کچھ میسر نہیں
 آتا۔ ان کے پاس تو بیداری اور ہوشیاری کی توت بھی نہیں ہوتی۔

اور یہ فوج میں فاسدہ خاطر کے معاملات ہیں۔ اسوائیلے کی طرف غلے اور ضروریات
 زندگی کی سمگلنگ کے معاملات ہیں اور عوام کے مال کی لوٹ کھسوٹ کے واقعات ہیں
 ان کی گندگی اور بد صورتی سے دل کانپ جاتے ہیں۔ لیکن یہ اپنی اصل کے لحاظ سے موجود
 اجتماعی نظام سے جدا نہیں ہیں۔ بلکہ اس کا فطری نتیجہ ہیں۔ اس کا نتیجہ ان کے سوا اور
 ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ جب اجتماعی عدل کے ترازو میں اس قسم کی گڑبڑ ہو جائے تو
 معاشرے کی اخلاقی قوتوں، اس کے عقائد اور روایات کا باقی رہنا کیونکر ممکن ہو سکتا
 ہے؟ اس کی مثال تو یوں ہے جیسے سیاہ بدبودار کچیٹر کا ایک گڑھا ہو، اس میں گارا اور
 گندگی ڈال دی جائے، اس کے کناروں پر کچیڑے مکوڑے پرورش پائیں اور اس کے
 پیٹ میں سٹیپیوں کی نسل پھلے پھولے۔ پھر وہ گڑھا پھیلتا جائے، پھیلتا ہی جا
 یہاں تک کہ سارے معاشرے کو ایک گندے بدبودار کچیٹر کے حوض میں تبدیل کر دے۔
 لوگوں کے اخلاق اور ضمیر اس میں غوطے لگانے لگیں اور قومیتیں اور وطن اس میں غرق
 جائیں!

اب اس موقع پر بڑے بڑے علماء کی جماعت کے جیل القدر سردار اپنی لمبی گہری نیند سے بیدار ہوتے ہیں۔ وہ ضائع شدہ اخلاق اور پھیلی ہوئی بدکاریوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ وہ ایک بربادی کا نہیں، بہت سی تباہیوں کا ماتم کرتے ہیں۔ آئیے ہم ان جیل القدر سادات کی طرف ذرا آنکھ اٹھائیں تاکہ ان کا وعظ شریف سنیں۔ اس سے دل کو اس تکلیف و مصیبت سے ذرا راحت نصیب ہوگی جس میں ہم مبتلا ہیں۔

ایک مرتبہ ان بزرگوں نے صدرِ مملکت کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا۔

”ہماری پیاری قوم کا حال اور اس میں دین و اخلاق کا انجام دیکھنے والا ہمیشہ زدہ ہو جاتا ہے۔ جس حال کو وہ اب پہنچ چکی ہے۔ اسے دیکھ کر دل گڑھتا ہے اور جس مستقبل کا اسے سامنا ہے اس سے شدید رنج و الم پیدا ہوتا ہے۔ لوگ دین کے امر و نواہی سے بالکل بے پروا اور اسلامی احکام کی مخالفت پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ آوارگی اور مادر پدر آزادی جس کا اس سے پہلے وجود نہ تھا، اکثریت میں گھر کر چکی ہے۔ اس کا باعث یہ ہے کہ وہ کھوٹی تہذیب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اس کی پرفریب چمک دمک پرفریت ہو گئے ہیں۔ ملک میں بگاڑ پیدا کرنے اور برائی پر آمادہ کرنے کے عوامل بڑھ گئے ہیں۔ بالخصوص نوجوان اور نوجیز نسلوں کو خراب کرنے کا کام زوروں پر ہے حالانکہ انہی سے امید ہو سکتی تھی کہ حال اور مستقبل میں وطن کو سر بلند کریں گے اور اس کا ناقہ پکڑ کر اسے اٹھائیں گے۔ یہاں آوارگی اور فحاشی کی مجالس منعقد ہوتی ہیں جنہیں تو یہ کھلے بندوں بے غیرتی اور بے حیائی کے ساتھ مردوں کے ساتھ مخلوط ہوتی ہیں۔ وہاں نسل میں پی جاتی ہیں اور خلافت اخلاق و مروت حرکات کا ارتکاب ہوتا ہے۔ تمار بازی کی محفلیں قائم ہوتی ہیں جن کے دسترخوانوں پر سونا لٹھایا جاتا ہے، مال و دولت کی ریل پیل ہوتی ہے اور ان کے باعث خاندان اور عزیز نہیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ریس کورسوں میں جو شے بازی ہوتی ہے جو کئی قسم کے بگاڑ اور مال و دولت کے ضیاع پر

مشتعل ہے۔ پھر یہاں حسن و جمال کے مقابلے ہوتے ہیں جو درحقیقت بدکاری اور گناہ کی منڈیاں ہیں جو کچھ وہاں ہوتا ہے اس سے دین و اخلاق اور مروت کی پیشانی عرق آلود ہو جاتی ہے۔ ان مقابلوں میں بہت بڑے بڑے اور خطرناک محرکات کا ارتکاب ہوتا ہے۔ پھر یہاں موسم گرما میں ساحل سمندر کی پارٹیوں میں شرم و حیا کا دامن تار تار کیا جاتا ہے اور شریعت کو گدگدہ مچاتے ہیں۔ پھر ان کی خبریں پھیلانی اور نشر کی جاتی ہیں، ان کے اوصاف اور تصویروں کی نمائش ہوتی ہے اور ان ذرائع سے نفسانی شہوت کے پوشیدہ جذبات و عواطف کو ابھارا جاتا ہے وقار اور حیا کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ قسم قسم کے خلاف شرع اور تباہ کن اعمال و افعال ہیں.....“

اے اے جلیل القدر علماء! کیا یہ سب کچھ یوں ہے؟ اے سبحان اللہ! لا حول ولا قوت الا باللہ! واللہ یہ تو ایک عظیم معاملہ ہے جو عذاب کا موجب اور لعنت کا مستوجب ہے!

لیکن آپ حضرات کے دہن مبارک معاشرے کے اجتماعی معاملات کے بارے میں بھی تو کھل سکتے تھے۔ کیا وہاں ایک لفظ بھی نہ رہا تھا جو پھیلے ہوئے اجتماعی مظالم کے خلاف کہا جاسکتا؟ حکومت کے بارے میں اسلام کی رائے پیش نہیں کی جاسکتی تھی؟ مال کے متعلق اسلامی احکام بیان نہیں ہو سکتے تھے؟ ناقابل برداشت معاشی ناہمواریوں پر کچھ ارشاد نہیں فرمایا جاسکتا تھا؟

اے جلیل القدر سردارو! آپ لوگ موجودہ اجتماعی نظام سے اس بگاڑ کے علاوہ اور کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ آپ حضرات کا خطبہ مبارک اس فساد کے صرف ظواہر پر مشتمل ہے مگر اس کے باطن اور اندرونی کیفیتوں سے گریزاں ہے۔ ہمارے اجتماعی نظام جسے آپ کی سداورتائید حاصل ہے، آپ اس کی طرف سے گونگے ہیں اور کوئی قریب یا بعید اشارہ بھی اس کے خلاف کرنے کو آمادہ نہیں کیونکہ

خاموشی کا باعث مال و دولت ہے، چمکدار خالص سونا ہے۔

میں موجودہ اجتماعی نظام کو ملزم گردانتا ہوں کہ وہ مواقع کی مساوات کو ایک خرافات بنا دیتا ہے۔ اس طرح افراد اور جماعتوں کے درمیان فلتق اور بے چینی پھیلتی ہے۔

حصی میں اچھے مستقبل کے لئے ضروری ہے کہ بچہ کھلتے پیتے والدین کے ہاں پیدا ہوتا کہ اسے ترقی کے تمام مواقع حاصل ہو سکیں اور راستے کی دشواریوں کو تیزی سے طے کر سکے۔ اگر وہ اچھے والدین کا انتخاب نہیں کر سکا تو کم از کم اچھی بیوی ضرور چنے جو اچھے والدین کے ہاں پیدا ہوئی ہو، کسی وزیر یا بڑے آدمی کی بیٹی ہو تاکہ وہ اسے اپنے پیروں پساٹھا کر اٹا سکے۔ اگر بیوی کسی منتخب گھرانے میں پیدا نہیں ہوئی تو کم از کم اس کے جسم اور آنکھوں کی بناوٹ ضرور اچھی ہو۔ یہ ایک ایسا تعویذ ہے جو مشکلات کی گرہیں کھوتا ہے، اسی تعویذ کے ذریعہ سے آدمی حکام رس بن سکتا ہے جیسا کہ جادو ٹونے کی کتابیں پچھلے زمانے کے بعض تعویذوں کا ذکر کرتی ہیں۔

مشہور الہامی شاعر محمد ابوالوفانے "انفاس محترقہ" نامی نظم میں جو ایک ظریفانہ بات کہی ہے کہ:-

"میرے بھائی! مجھ سے صاف صاف کہو اور شرمندہ مت ہو کہ تمہیں یہ ترقی کیونکر حاصل ہو گئی، تم نہ تو مال و جاہ کے مالک ہو اور نہ ابھی تمہاری شادی ہوئی ہے۔"

یہ محض ایک اتفاقیہ ظرافت ہی نہیں بلکہ اس بیمار معاشرے کی عملی زندگی کے ضمیر میں پوشیدہ حقیقت کی نشاندہی ہے جو ایک حساس، حقیقت بین شاعر کی زبان پر جاری ہو گئی ہے۔

اس قسم کے اجتماعی نظام میں مواقع کی مساوات ایک خرافات ہے جو "قانون کی نگاہ میں سب کی مساوات" سے کم تر درجے کی خرافات نہیں۔ ورنہ گوشت کے اس

لو تھڑے میں جسے کسی ماں کا رحم ایک جھونپڑی میں اگل دے اور زمین اُسے حاصل کرے یا زمین سے بھی غلیظ تر کوئی پتھر اسے قبول کرے اور جراثیم اور بیماری کے سپرد کر دے پھر بھوک اور تنگ دستی کے حوالے کر دے! اس میں اور اس کی کسی ایسی بہن میں کیسا مساوات ہے جو ڈاکٹروں کے ہاتھ میں پیدا ہو، نرس کی گود میں سوئی جائے، اس کی پوری دیکھ بھال اور نگرانی ہو، اسے لوریاں سنائی جائیں اور لاڈ پیار میں پلے، پھر اتنی نرسری میں اور درجہ بدرجہ یونیورسٹی میں تعلیم ملے، پھر وہ کسی دفتر کی کرسی پر بیٹھے یا کمپنیوں، کلبوں اور اسپیکشن گاہوں میں مال و دولت کی ریل پیل میں زندگی بسر کرے ان دو شخصوں میں کون سی مواقع کی یکسانی پائی جاتی ہے جن میں سے ایک تو والدین کے والدین کے ہاں پیدا ہوا، گویا اس نے تعلیم میں ناکامی حاصل کی، اور دوسرا اچھے والدین کو نہ پاسکا گواہی اور درجہ کے طلب میں سے تھا؟

ایک وظیفہ خوار عالم میں، جسے بالفاظ دیگر آزاد عالم کا نام دیا جاتا ہے، یعنی اس بہرہ ور شخص میں جو دوسروں کی محبتوں کا مرکز ہے، قدم قدم پر خانہ دانی و جاہت اور جاہ و جلال اس کے لئے زندگی کی پیچیدگیاں کھولتے چلے جاتے ہیں، اور اس بد نصیب تباہ حال شخص میں کیا مواقع کی یکسانی پائی جاتی ہے جس کا استقبال اس کے طویل سست رفتار راستے میں ہر بالشت پر صدرے اور نشیب و فراز کرتے ہیں؟

جب یکسانی مواقع ایک خرافات ہے تو محنت اور معاوضے کے درمیان عدل و انصاف بھی ایک افسانہ ہے۔ ورنہ کون ہے جو یہ کہے کہ :- یہ لاکھوں کروڑوں بھوکے اس لئے بھوک برداشت کرتے ہیں کہ یہ کابل اور سست ہیں اور محنت و عمل کا نہیں چاہتے؟ یہ بات ایک شخص، اس اشخاص، ایک سو، ایک ہزار یا دس ہزار کے بارے میں تو کہی جاسکتی ہے، لیکن لاکھوں اشخاص کے متعلق نہ کہی جاسکتی ہے، نہ لکھی جاسکتی ہے اور نہ انسانی عزم و استقلال اسے برداشت کر سکتا ہے۔

اس شہر میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہی بھوکے رہتے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ شریفانہ اعمال کرتے ہیں۔ جو چوری، جیب تراشی، دہوکہ فریب، رشوت خواہ

عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھانا، سفید فام غلاموں کی تجارت، اور کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کے ذریعہ سے مصر میں مرد یا عورت چوبیس گھنٹوں کے عرصے میں "باعزت" اور دولت مند بن جائے۔

ہم انفرادی قابلیتوں اور ذاتی اہلیتوں کے منکر نہیں۔ لیکن وہ کونسا تفاوت ہے جو عبود - فرغی - امین یحییٰ اور بدر آدمی وغیرہم کے لاکھوں کروڑوں روپوں کے درمیان اور ان کے مزدوروں، غلاموں اور کسانوں کے چند ٹکوں کے درمیان ناہمواری اور فرق کو حق بجانب قرار دے سکے؟

اور وہ کونسا تفاوت ہے جو وزیر، وکیل وزارت اور آڈیٹر جنرل کی تنخواہ کے درمیان اور کلرکوں، چپڑاسیوں اور دفتری فرمائشوں کی تنخواہ کے درمیان کی ناہمواری کو حق بجانب قرار دے سکے؟ حالانکہ بعض اوقات ان میں ۱:۵۰ کا فرق ہوتا ہے۔

انفرادی تنخواہوں کے درمیان تفاوت کے بارے میں جو نسا مغالطہ بھی دیا جائے بہر حال وہ ظاہر و باہر عملی حقیقت کے سامنے بیکار اور شرمندہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس تفاوت کے حامی اور مدافعت کار اسے حق بجانب قرار دینے اور اس کی تفسیر سے عاجز آجائیں گے۔ جس طرح کہ خود یہ فرق بھی بقاعد و دوام سے عاجز ہے کیونکہ غلابِ فطرت ہے۔

وہ معاشرہ جس کے لچھن یہ ہوں، ضروری ہے کہ اس کے افراد اور جماعتوں کے اندر قلق اور بے چینی پھیل جائے۔ یہ اضطراب اس سبب سے پھیلتا ہے کہ محنت کو اس کا معاوضہ نہیں ملتا۔ جدوجہد کی جزاء مفقود ہے، ناجائز وسائل لوگوں کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں جہاں تک جائز ذرائع نہیں پہنچاتے اور کسی وزیر یا بڑے آدمی کے گھر میں پیدا ہونے کا فائدہ ذاتی ذہانت، ہوشیاری، اخلاق اور عمل سب سے زیادہ ہے۔

مصر پر چوتھائی صدی سے زیادہ زمانہ گزر چکا ہے جب سے کہ وہ اپنے معاملات کا خود مالک ہوا ہے اور پے در پے کئی وزارتیں اور پارٹیاں برسراقتدار آچکی ہیں۔ ان

ادوار میں سے کوئی دور بھی ناپسندیدہ استثناء سے خالی نہیں رہا۔ کبھی افراد کا استثناء تھا تو کبھی بیسیوں لوگوں کا، کبھی سینکڑوں کا۔ اور کبھی ہزاروں کا۔ یہاں تک کہ نوبت یہ آگئی ہے کہ دفاتروں میں اور لوگوں کی زبانوں پر یہ فقرہ عام ہے کہ کامیابی کے لئے واحد مختصر راستہ صرف سفارشات کا راستہ ہے۔ ان کے دلوں میں یہ بات سما گئی ہے کہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ تم انٹرو سوخ کے مالک ہو یا مشہور و معروف آدمی ہو یا پھر جس طرح بھی ہو سکے کامیابی کے لئے ناجائز ذریعہ استعمال کرو۔

جب دلوں کا اعتماد بھلائی، فرض شناسی، ایمانداری اور ضمیر کی پاکیزگی پر سے اٹھ جائے تو ہر چیز بگاڑ جاتی ہے۔ اور قلق و اضطراب پھیل جاتا ہے۔ بیکاری اور لذت پرستی معاشرے میں سرایت کر جاتی ہے۔ اب ہم اس انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ بلکہ وہاں تک آ پہنچے ہیں جو اس سے بھی خوفناک ہے۔ وہ یہ کہ اب ہمیں مصری حکومت کی صلاحیت میں بھی شک ہونے لگا ہے اور لوگ دور غلامی کو اچھی نظروں سے دیکھنے لگے ہیں۔ یہ یقیناً ایک تباہ کن حادثہ ہے۔ اس سے بڑا خطرہ بھلا اور کس چیز میں ہو گا کہ ایک شہری اپنے وطن، قوم بلکہ اپنی جان تک کا منکر ہو جائے!

استثناء کی سیاست نے جو ربا سے بڑا جرم کیا ہے وہ یہی ہے یعنی یہ جرم کہ شہریوں کا اعتماد اپنی وطنی و قومی حکومت سے یکسر متزلزل ہو گیا ہے۔ یہ جرم کہ آزادی کی قدر و قیمت اور اسکی ضرورت لوگوں کا داخلی شعور بے اعتمادی پر اتر آیا ہے۔ میں موجودہ اجتماعی نظام کو الزام دیتا ہوں کہ یہ لوگوں کو زبردستی اشتراکیت کی گود میں دھکیل رہا ہے یا مخصوص سادہ نوجوانوں کی نیٹی پود کو!

جب ان لاکھوں کروڑوں محنت کش مزدوروں سے کہا جائے جن کے اخراجات پورے نہیں ہوتے کہ: "اشتراکیت تمہاری ضروریات کی ذمہ داری لیتی ہے اور اس بدترین سرمایہ داری سے روکتی ہے جس میں تمہارے مالدار غلطاں ہیں" تو عوام کے دلوں میں اس بات کا اثر جادو سے کم نہ ہو گا۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ: "اشتراکیت تم سے عمل کی آزادی قول کی آزادی اور سوچ بچار کی آزادی چھین لے گی" تو انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ

ان سے کوئی حقیقی چیز چھین لے گی جو اس وقت ان کے قبضے میں ہے۔
 درحقیقت اشتراکیت کے پاس نہ کوئی جادو ہے نہ کوئی راز، بلکہ عوام کی مثال
 اس کے ساتھ ایسی ہے جیسے ایک عامی سی ضرب المثل ہے کہ: لوگوں نے کانے کو اس کی
 آنکھ پر مارا تو کہنے لگا: یہ (آنکھ) بد بخت ہے، یہ بد بخت ہے! یا ایک ضرب المثل ہے
 کہ لوگوں نے بندر سے کہا کہ: "ہمارا خدا تجھی سے ناراض ہے؟" وہ بولا: "پھر مجھے بنانے والا
 کیا ہرن ہے؟" پس کانے اور بندر — یعنی وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں جس میں خسارہ
 پائیں اور وہ مایوس لوگ جنہیں اپنے سے بڑھ کر بد حال کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ یہی
 وہ لوگ ہیں جو اشتراکیت کے جادو سے مسحور ہوتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے
 لئے ہر انقلاب مفید ہے اور انہیں اس سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔
 لیکن جن لوگوں کے پاس کچھ ہے، جو آزادی گفٹار اور آزادی فکر کے مالک ہیں اور ان سے
 بھی قبل انہیں روٹی کی آزادی حاصل ہے اور وہ بدترین اقتصادی ناہمواریاں ان سے نہیں
 لگاتیں، یہی لوگ ہیں جو اشتراکیت کے فطری دشمن ہیں۔

یہی سبب ہے کہ اشتراکیت کے بیج کو آج تک سوڈین، ناروے یا ڈنمارک
 میں مناسب زمین نہیں مل سکی۔ اس کا سبب یہ نہیں کہ ان ممالک کے باشندوں کا نظریہ جیٹا
 اشتراکیوں کے نظریہ زندگی سے اعلیٰ تر ہے۔ اس لئے بھی نہیں کہ ان لوگوں کے پیش نظر
 کچھ روحانی مقاصد یا کوئی انسانی عقیدہ ہے، بلکہ محض اس لئے کہ ان لوگوں کے پاس
 اس سے کہیں زیادہ کچھ ہے جو اشتراکیت انہیں عطا کر سکتی ہے، اور اسے قبول
 کرنے کی صورت میں وہ چند ان حقیقی اشیاء کو کم کر دیں گے جن کے وہ اب مالک
 ہیں۔ ان ممالک میں جب مزدور سے یہ کہا جائے کہ اشتراکیت تمہاری مادی ضروریات اور زندگی
 کی ذمہ داریوں کا بہتر انتظام کر دے گی، تو وہ تمسخر کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ اس
 کی تمام ضروریات کی ذمہ داری پہلے سے ہی لی جا چکی ہے۔ بلکہ اس کی صرف امانی کی ذمہ داری
 بھی! اور جب اس سے کہا جائے کہ اشتراکیت تمہارے لئے دائمی مزدوری کی ذمہ داری
 لیتی ہے اور بے روزگاری کے نتائج سے بچاتی ہے تو وہ تمسخر کرتا ہے، کیونکہ برسرِ روزگار

ہونے یا بے روزگار ہونے کی دونوں حالتوں میں اسے زندگی کی تمام ضروریات حاصل ہیں اور وہ اس طرف سے یا دوسری جانب سے اپنی زندگی میں کوئی بے چینی نہیں پاتا۔ لیکن جب اسے یہ کہا جائے کہ: اشتراکیت تمہاری آزادی اور اختیار چھین کر تمہیں مزدوری کے لئے بھرتی کرے گی یا تمہاری ٹریڈ یونین سرگرمیوں پر پابندی لگا دے گی یا آزادی قول، آزادی کتابت اور آزادی فکر پر پھرے بٹھا دے گی تو وہ گھبراتا اور سچ تاب کھاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عملاً ان تمام آزادیوں کا مالک ہے صرف کتابوں اور آئین میں لکھے ہوئے الفاظ کی صورت میں نہیں بلکہ اپنی روزمرہ کی واقعی زندگی میں وہ ان آزادیوں کا مالک ہے۔ پس اس وقت اشتراکیت اس کے قلب کو مفتوح کرنے سے عاجز آجاتی ہے۔ کیونکہ وہ اسے کوئی ایسی چیز عطا نہیں کرتی جو اس کے پاس موجود نہیں، بلکہ اس کے برعکس وہ اس سے وہ فضائل چھینتی ہے جن کا وہ مالک ہے۔

یہی حال امریکہ میں بھی ہے۔ امریکی مزدور جانتا ہے کہ جب کانوں کے مزدوروں نے ہڑتالوں کا اعلان کیا اور صدر ٹرومین نے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ اس ہڑتال کو ختم کرنے کے لئے کوئی سخت تدبیر اختیار کرنے پر غور کر رہا ہے۔ تو مزدوروں نے اعلان کیا کہ صدر ٹرومین یہاں آئے اور ہمارے ساتھ زمین کھودے۔

اور یہ اعلان اخبارات کے کالموں میں موٹی سرخیوں کے ساتھ شائع کیا گیا مگر ایک پولیس والا بھی کسی مزدور کی گرفتاری کے لئے متحرک نہ ہوا۔ چہ جائیکہ اسے مار پیٹ کی جاتی، جیل میں پھینکا جاتا اور عذاب دیا جاتا۔

اور جب ایک گستاخ اخبار نویس نے صدر ٹرومین کی لڑکی کے بارے میں ایک فحش مقالہ لکھا تو صدر ریاست نے جو نصف دنیا پر حکومت کرتا تھا، اسے ایک ذاتی خط میں صرف یہ لکھا کہ: "جب میری تم سے ملاقات ہوگی تو میں تمہیں بیٹوں گا" اور اس اخبار نویس کی گردن ناپنے کے لئے کوئی "گٹاپو" حرکت میں نہ آیا، نہ اسے خفیہ طور پر قتل کر کے اس کی لاش کو کسی دیران کنوئیں میں پھینکا گیا!

اور امریکی مزدور جانتا ہے کہ کوئی روسی سٹالین ر اور اب کو سیگن۔ مترجم کے خلاف علی الاعلان کچھ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا، نہ اس کے خاندان کے متعلق ایک حرف تک لکھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اشتراکیت سے ڈرتا ہے۔

لیکن ہمارے ہاں عبودیت یا شاہ اپنے مزدوروں کی ٹریڈ یونین کو اس جرم پر کچل ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے کہ اس نے حکومت کے کسی طے شدہ قانون کے نفاذ کا مطالبہ کیوں کیا تھا تاکہ ہنگامی الاؤنس کے طور پر مزدور کی قسمت میں چند حقیر رقموں کا اضافہ کر دے۔ حکومت کھڑی تماشادیکھتی ہے، اس کی خوش بختی کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، اور وہ مزدور یونینوں کو جبر سے مٹا رہا ہوتا ہے۔ اور محکمہ زراعت ایک ایسے ملازم کو نکال باہر کرتا ہے جس نے، اس سال تک اس کی خدمت کی ہوتی ہے اور اس سے پہلے اس کا باپ بھی اس کی خدمت کر چکا ہوتا ہے۔ اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے ہنگامی الاؤنس کا مطالبہ کیوں کیا تھا!

بے کوئی زبان جو اس کی ذات شریف کے خلاف کھل سکے؟

جہاں تک آزادی گفتار اور آزادی فکر کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں سیاسی قلم سے دریافت کیا جائے اور جیل خانوں اور باڑوں سے پوچھا جائے! اور مہر کی جدید تاریخ میں ہر سیاسی معاملے میں سزا دہی اور عذاب کے واقعات سے دریافت کیا جائے!

اشتراکیت اپنی ذات کی حد تک ایک معمولی نظریہ ہے جو ان لوگوں کے نزدیک کسی احترام کا مستحق نہیں جو کھانے پینے سے اعلیٰ تر انسانی لائونوں پر سوچتے ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں جو اشتراکیت سے پہلے کے زمانے پہیچانے انسانی نظریات کو جانتے ہیں۔ وہ نظریات اشتراکیت سے اعلیٰ تر زیادہ منصفانہ اور ترقی یافتہ تھے۔ لیکن موجودہ اجتماعی نظام اشتراکیت میں سحر اور جاڑویت پیدا کرتے ہیں۔ اور جب ہمیں یقین ہے کہ اشتراکیت تشدد اور دباؤ کا نظریہ ہے جو انسانیت سے بدلن ہے اور اس میں زہر آلود حسد و بغض

کی آمیزش ہے تو ہم موجودہ اجتماعی نظام کو مجرم ٹھہراتے ہیں جو ہر روز ایک نئے جرم کا ارتکاب کر کے نادار عوام کی نگاہوں میں اشتراکیت کو محبوب بنا رہا ہے اور ان کے سامنے اسے مزین کر کے پیش کر رہا ہے۔ اور عوام کو دھکیل کر اس کی گود میں ڈال رہا ہے۔ تاکہ وہ جاگیر داری کی ذلت اور ناداری کے ڈنک سے بچ سکیں اور خلاف فطرت نظام کے ظلم سے اپنا بچاؤ کر سکیں۔

اور آخر میں میں موجودہ اجتماعی صورت احوال کو الزام دیتا ہوں کہ وہ ساری کی ساری اپنی تمام تفصیل سمیت دین کی روح کے خلاف ہے جیسا کہ انسانیت نے آسمانی ادیان کی معرفت حاصل کی ہے، موجودہ نظام ان کے برعکس ہے۔ اور سب سے زیادہ ہر لحاظ اور پر حیثیت سے یہ اسلام کے برخلاف ہے۔ اس اجتماعی نظام کو سہارا دینے کی خاطر پیشہ ور و بیندار لوگ جتنے بھی دعوے کرتے ہیں وہ سب دین پر افتراء و بہتان ہے۔ دین کے حقائق اور عقائد میں ایسی کوئی سند نہیں مل سکتی۔ "پس ان لوگوں کے لئے سخت عذاب ہے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ چند ٹکے خریدنے کی خاطر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔"

اسلام تو بآواز بلند اجتماعی ظلم، جاگیر دارانہ غلامی اور معاوضے کی بد معاملگی کے خلاف اعلان کرتا ہے۔ اور وہ تو موجودہ اجتماعی نظام کے خلاف معرکہ آراء ہونے والوں کو لڑنے کے لئے مدد بہم پہنچاتا ہے۔

ہمارے ہاں جو اجتماعی نظام قائم ہے اس سے زیادہ اور کوئی نظام اسلامی روح کے خلاف اور اس سے بعید تر نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ دین اسلام کو قبول کرتے ہیں اور پھر اس نظام کو قبول کر لیتے ہیں یا اسلام کے نام پر اسے درست قرار دیتے ہیں ان سے بڑھ کر کسی اور کا گناہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام اس قسم کے جرائم سے بری الذمہ ہے۔

بلاشبہ موجودہ اجتماعی اوضاع بقاء و دوام کے قابل نہیں کیونکہ یہ ہر لحاظ سے

انسانی تہذیب کی روح کے خلاف ہیں، بہر لحاظ سے دینی رُوح کے خلاف ہیں
 ہر تقاضے کے اعتبار سے دُورِ حاضر کی روح کے خلاف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بقا کے
 عناصر میں سے ان میں کوئی عنصر موجود نہیں جو ان کی موت کو ٹال سکے اور ان کی عمر کو
 طویل کر سکے؛

چور ہے پرا

موجودہ اجتماعی نظام بقا و دوام کے قابل نہیں۔ اس حقیقت کو صرف وہی لوگ محسوس نہیں کرتے جو اس نظام کا مقابلہ کر رہے ہیں، بلکہ اسے سہارے دے کر کھڑا کرنے والے بھی یہی محسوس کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اتنا کند ذہن سمجھنا ہمارے لئے مناسب نہ ہو گا۔ کہ وہ اس نظام کے زیادہ دیر تک یا کچھ دیر تک قائم رہنے پر مطمئن ہوں گے۔ اس کھوکھلے پن کو وہ خود جانتے ہیں یہی سبب ہے کہ اسے ایک لمبی مدت یا کچھ مدت تک قائم رکھنے کی خاطر سہارے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فوجداری قانون میں وقتاً فوقتاً نئے حالات کے لحاظ سے جدید دفعات کا اضافہ کرتے رہتے ہیں یا جدید سزائیں بڑھاتے رہتے ہیں۔ وہ یہ اس امید پر کرتے ہیں کہ اجتماعی عدل کی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کو کسی نہ کسی طریقے یا کسی نہ کسی عنوان سے خوف زدہ کر دیں۔ وہ ان قائم شدہ طریقوں کا پروپیگنڈہ کرنے کی خاطر مقرر شدہ مال و دولت کی مقدار کو بڑھاتے رہتے ہیں، قلم حرکت میں آتے ہیں اور اخبار و رسائل جاری کئے جاتے ہیں۔ رات کی تاریکیوں میں ٹریڈ یونینوں اور ظلم کا مقابلہ کرنے والی جماعتوں کے خلاف مشورے طے پاتے ہیں۔ مال و دولت اور ترغیب و ترہیب کو ان میں بنیادی حیثیت حاصل ہے، ان کے ہاتھ میں لاپس کی تلوار اور اس کا سونا ہے جو چاہے یہ لے لے اور جس کا ارادہ ہو وہ حاصل کر لے۔

اور وہ وقتاً فوقتاً اجتماعی عدل کی بات چیت کرتے رہتے ہیں، ہاں، واللہ! اجتماعی عدل کی بات چیت! اور نادار طبقوں اور احوال کی درستی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اور ان کی زیادہ تعداد ان پائشاورس پر مشتمل ہے جو آج کل عدل اجتماعی کے لئے اگر تھیاں جلا رہے ہیں، کیونکہ محنت کش عوام کے لئے یہ سب سے ہلکا پھلکا نشہ ہے

جوان کے اعصاب کو سکون دیتا، ان کی رال ٹپکاتا اور انہیں اجتماعی عدل (SOCIAL JUSTICE) کی آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ عدل اجتماعی کی خاطر اکیلے وہی جدوجہد نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کے ساتھ بڑے بڑے پاشا بھی شامل ہیں، لہذا انہیں آرام کرنا چاہیے، خوش خبری پانا اور سو جانا چاہئے لیکن ان تمام تدابیر کا ذرہ بھر فائدہ نہ ہوگا کیونکہ فطرت، حیات، دین، انسانی تہذیب اقتصاد اور عقل سب اس نظام کے خلاف ہیں۔ یہ تدبیریں محض بیکار بہلاو سے ہیں جو ہوا کے ساتھ فتنار میں اڑ جانے والے ہیں۔

آج ہم سب چوراہے پر کھڑے ہیں۔ ہم سب اس حقیقت پر متفق ہیں کہ موجودہ اجتماعی احوال ہرگز قائم نہ رہیں گے، وہ لوگ جو ان کے گرد سہارے کھڑے کرتے ہیں وہ بھی اس پر متفق ہیں۔ اختلاف رائے صرف اس امر میں ہے کہ موجودہ نظام کی جگہ کونسا نیا نظام مناسب رہے گا۔ اور اس بارے میں غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ ایک معین اجتماعی نظام بہر حال ضروری ہے۔ جو اس موجودہ نظام کی جگہ لے۔ موجودہ نظام تو اپنے ہاتھوں سے یا اپنے تھامنے والوں کے ہاتھوں سے ہر روز اپنے تابوت میں ایک کیل ٹھونک رہا ہے اور آخری میخ بہت ہی قریب آچکی ہے۔

ہم میں سے ایک گروہ سوشلزم کا نام لے رہا ہے۔ دوسرا فریق کمیونزم کے خواب دیکھ رہا ہے اور ایک فریق اسلام کی طرف بلا رہا ہے۔ اور موجودہ نظام ان سب سے لڑ رہا ہے کیونکہ ان تینوں میں سے کوئی بھی اسے سلامت نہیں رہنے دے گا!

یہ سب سے پہلے تو دن کی روشنی میں علی الاعلان کمیونزم کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ اس بارے میں اسے کوئی خوف یا مدارات لاحق نہیں ہے۔ اور وہ اسلام کے خلاف بھی لڑتا ہے، پھر کبھی تو اس سے چالپوسی کا رویہ اختیار کرتا ہے اور کبھی اگر حقیقی خطرہ محسوس کرے اور اس کی پشت پناہی کرنے والی طاقت مضبوط ہو تو اسے

عبرت ناک سزا بھی دیتا ہے۔ اگر معاملہ صرف خطبات و مواظبت تک محدود ہو تو ان کی تیزی کو وہ گفتگو اور بات چیت کے پانی سے بجھا دیتا ہے۔ جہاں تک سوشلزم کا تعلق ہے، موجودہ نظام جب تک اس سے کوئی حقیقی خطرہ محسوس نہ کرے اس کے نام کو چلنے دیتا ہے، لیکن جب محسوس کرتا ہے کہ وہ حقیقی قوت حاصل کر رہا ہے تو پھر کیونزوم اور اسلام کی مانند اس سے بھی کھلا مقابلہ کرتا ہے۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ موجودہ استحصالی نظام مذکورہ بالائینوں نظریات میں سے کسی ایک کے سامنے بھی ہتھیار نہ ڈالے گا۔ لہذا ایک لمبا منظم اور مرتب مقابلہ ناگزیر ہے۔ یہ مقابلہ قلم سے بھی ہوگا، بحث و تجویس سے بھی ہوگا اور تنظیم سے بھی۔ یہ مقابلہ ان نظریات میں سے کسی ایک کے گرد جمع ہو کر ہو سکے گا تاکہ ہمارے زوال پذیر وطن کو نجات دلائی جاسکے۔

یہ تو داخلی محاذ کا معاملہ ہے۔ جہاں تک خارجی محاذ کا تعلق ہے، اس سلسلے میں ہمارے سامنے دو بڑے بلاک موجود ہیں۔ مشرق میں کیونزوم کا بلاک اور مغرب میں سرمایہ داری کا بلاک۔ یہ دونوں بلاک زمین کے اطراف میں یہ پیر فریب پروپیگنڈہ کر رہے ہیں کہ دنیا میں صرف دو بلاک اور صرف دو قسم کے نظام موجود ہیں۔ ایک کیونزوم اور دوسرا سرمایہ دارانہ نظام۔ دنیا کی باقی اقوام کے لئے اس کے بغیر چارہ نہیں کہ وہ اس بلاک یا اس بلاک سے منسلک ہو جائیں۔ کیونکہ ان دو کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ ہی نہیں کیونزوم کا خطاب استحصالی کی شکار قوموں اور محنت کش عوام سے ہے۔ اس کی مصالحت اسی میں ہے کہ عوام کو یہ بات سمجھائے کہ: "اگر تم کیونزوم کی صف میں نہ آؤ گے تو سرمایہ داری کی صف میں کھڑا ہونا پڑے گا" جب عوام کو اس طرح کا اختیار دیا جائے تو یہ بات واضح ہے کہ وہ دو میں سے کس چیز کا انتخاب کریں گے اور ان کا راستہ کون سا ہوگا؟ کیونکہ سرمایہ داری کا عذاب تو وہ چکھ چکے ہیں۔ پس ان کی نگاہ میں نجات کا راستہ صرف کیونزوم ہے!

اور سرمایہ داری — بالفاظ دیگر جمہوریت — کا خطاب حاکموں اور استحصالی

طباقوں سے ہے۔ اس کی مصداق اس میں ہے کہ یہ فریق اس بات کو اچھی طرح سمجھو گے کہ اگر وہ سرمایہ داری کی صف میں نہ رہے گا تو اسے کیونزوم کی صف میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ استحصالی قوتوں کو جب اس قسم کا اختیار ملے تو ان کا انتخاب واضح اور طریق عمل طے شدہ ہے۔ وہ تو کیونزوم سے یوں ڈرتے ہیں جس طرح گنوار لوگ جنوں اور بھتوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ مغربی اور مشرقی بلاک فطرت کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں۔ ان کا جھگڑا صرف دنیا کے کھڑوں پر ہے۔ ان کی جنگ کا ایک خاص بیج ہے۔ وہ یہ کہ فلاں فلاں قوم کس بلاک کے محور اور حلقہ اثر میں ہے۔ ان کا اس قسم کا پروپیگنڈا بالکل قابل فہم ہے۔ وہ اپنے مقاصد و نتائج کے اعتبار سے منطقی ترتیب سے کام کرتے ہیں اور اس بارے میں ان میں کوئی جھگڑا نہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ اس جنگ میں ہمارا موقف کیا ہے؟

ہم نے حال ہی میں فلسطین سے میں اس بات کا تجربہ کر لیا ہے کہ مشرقی یا مغربی بلاک اپنے اعلان کردہ عقائد و مقاصد کو کوئی وزن نہیں دیتے، نہ ان کی نگاہ میں ہمارا کوئی مول ہے جب بھی کوئی سنجیدہ معاملہ پیش آتا ہے، ہمتیں کھل جاتی ہیں اور معامحتیں اور خواہشات بونے لگتی ہیں۔

پس نہ اس بلاک میں نہ اس میں ہم پر کوئی رحم کرنے والا ہے۔ ہم ادھر یا ادھر دونوں میں کود رہے اور غریب الوطن ہیں، ہم یہ راہ اختیار کریں یا وہ، بہر حال ہماری حیثیت قافلے کے پیچھے لگ کر چلنے والوں کی ہے۔

یہ بات تو میری سمجھ میں آتی ہے کہ غیروں کی نگاہ میں ہم بے وزن اور حقیر ہیں، لیکن یہ سمجھنا میرے لئے بہت مشکل ہے کہ ہم اپنی نگاہ میں خود حقیر بن جائیں! کیونکہ یہ چیز صرف ایک شریف انسان کی فطرت کے ہی خلاف نہیں بلکہ خود انسانی فطرت کے خلاف ہے۔

مجھے یہ بات خوب معلوم ہے کہ عالم بشریت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ذلت و حقارت کو بخوشی ہضم کر جاتے ہیں اور جسمانی درد مافی اذیت میں لذت پاتے ہیں۔ علم نفسیات

میں یہ مسلم ہے کہ ایسے لوگ مرلیض ہوتے ہیں اور بیماریوں کی فہرست میں ایک خاص عنوان کے تحت آتے ہیں۔ لیکن میں یہ نہیں جان سکتا کہ کسی پوری کی پوری قوم کا اس خاص بیماری میں مبتلا ہونا ممکن ہے۔ نہ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ایک کامل نسل اذیت و ذلت کو کسی بھی حال میں باعث لذت جان سکتی ہے۔

تم دیکھ رہے ہو کہ موجودہ اجتماعی نظام نے ہمیں ایک غلام قوم میں تبدیل کر دیا ہے ہم صرف اپنے ہی لیڈروں کے غلام نہیں بلکہ ہزاروں میل دور مغربی یا مشرقی افریقہ سے کسی بھی ظاہر ہونے والی قیادت کے لئے ہماری غلامی دست بستہ حاضر ہے! میں امت اسلام کے لئے اس بات سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ اس ذلت میں مبتلا نہ ہو۔ اس امت کے ایک گمراہ نے امریکی کانگریس میں کھڑے ہو کر یہ بات علی الاعلان کہی تھی کہ:۔ امریکہ اور روس محض غرور کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں صرف دو بلاک ہیں ایک کمیونسٹ بلاک اور دوسرا جمہوری بلاک، انہیں! یہاں ایک تیسرا بلاک بھی موجود ہے اور وہ اسلامی بلاک ہے۔

یہ آواز امریکہ کے قلب میں مسٹر ریاضت علی خان مرحوم وزیر اعظم پاکستان کی زبان سے بلند ہوئی تھی۔ یہ ان کے قلب و ضمیر کی آواز تھی۔ بلکہ ان کی خودداری اور ان کی قوم کی خودداری کی آواز تھی۔ یہ مشرق اسلامی کی آواز تھی جو ذلت و حقارت سے نفور ہے۔ اپنے نفس کا ایک وجود اور قدر و قیمت محسوس کرتا ہے۔ جو ذلیل، پست ہمت اور بزدل انسانوں کی مانند قافلے کے پیچھے کھڑا ہونے سے انکار کرتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری قوم کے بعض نوجوان بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی سے ہمیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم دوسرے قافلوں کی دم بکڑ کر چلیں۔

اس جہان میں ایک وسیع علاقہ ہے جس کی حدود اٹلانٹک کے کناروں سے لے کر بحر الکاہل کے اطراف تک باہم متصل ہیں۔ یہ علاقہ تیس کروڑ سے زیادہ ایسے انسانوں پر مشتمل ہے جو ایک عقیدے، ایک نظام معیشت اور ایک ہی قسم کی روایات میں مشترک ہیں۔ ان کی زبان گر ایک نہیں تو کم از کم ان سب میں سمجھنے سمجھانے کی ایک زبان بننے

کی صلاحیت ضرور رکھتی ہے۔ ان کے علاوہ کروڑوں انسان یورپ، ایشیا اور افریقہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جو اسی عقیدہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس نظام کو مانتے ہیں جو وہ عقیدہ پیش کرتا ہے۔

سو وہ کونسی عقل ہے جو اس عظیم مستقل حدود والے بلاک سے غافل ہو سکے؟ مشرقی یا مغربی بلاک اس تیسرے بلاک کی قدر و قیمت سے غافل نہیں رہ سکتے۔ جیسا کہ ان کے پروفیسر پروپگنڈے سے واضح ہے۔ ان کا باہمی اختلاف و نزاع اس بلاک میں بارے میں ایسا ہی ہے جیسا کہ لوگوں میں اشیاء اور ساز و سامان پر جھگڑا ہوتا ہے۔ ان دونوں بلاکوں کا اپنا اپنا عذر ہے، سوال یہ ہے کہ ہمارا عذر کیا ہے جو ہم بے جان چیزوں اور ساز و سامان بن جانے پر راضی ہو چکے ہیں؟

ہماری معذوری یہ ہے کہ داخلی طور پر جو اجتماعی نظام ہم پر مسلط ہے وہ ہمیں کوئی صحیح رویہ اختیار کرنے پر غور و فکر کرنے ہی نہیں دیتا۔ نہ ہمیں خود داری کا احساس کرنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ اس بات کی مہلت دیتا ہے کہ مختلف دعوتوں اور پروپگنڈے کے مقاصد کو جان سکیں۔

یہ عذر صحیح ہے! لیکن یہ عذر ایک فرد یا چند افراد کو تو سمجھتا ہے مگر اقوام و ممالک اس بات پر معذور نہیں سمجھے جاسکتے کہ وہ اپنے آپ کو بے قیمت اور بے جان گھریلو ساز و سامان کی حیثیت دے لیں جب ان کے ساتھ کوئی مخرج موجود ہو جس سے وہ اپنی خود داری کی حفاظت کر سکیں، اپنے اعتبار کو ٹوٹا سکیں اور انہیں قافلے کی دم پکڑ کر چلنے سے نجات دلا سکیں تو پھر وہ ایسا کیوں نہ کریں؟ وہ کیوں تابع مہل بن کر رہیں جن کی رائے ناقابل اعتبار ہو اور جن سے کوئی مشورہ تک لینے کو تیار نہ ہوا!

اگر قوموں کے سامنے اس قسم کا کوئی علاج موجود نہ بھی ہو تو انسانی خود داری اور قومی روایات کا پاس ان پر لازم کر دینا ہے کہ کوئی نہ کوئی علاج ڈھونڈیں، کوئی نہ کوئی تدبیر نکالیں اور کوئی نہ کوئی مخرج پیدا کریں۔ چہ جائے کہ وہ مخرج ان کے قبضہ میں ہو۔ ان کی رسائی اس تک ہو سکے اور وہ اسے باسانی اپنے سامنے پاتے ہوں؟

اگر یہ غلاموں جیسی ذلت نہیں تو غور و فکر کی ایک عجیب قسم ضرور ہے!

ایک اور عبرت.....

زمانہ حال کے فیشن جو ہم نے ادھر ادھر سے گداگروں کی طرح بطور عطیہ مانگے تھے انہیں ہم آزما چکے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں یعنی فکری، اجتماعی اور قانونی شعبوں میں انہیں آزما کر دیکھ چکے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم "کارنیوال" جیسے مضحکہ خیز فیشنوں اور مظاہروں تک آ پہنچے ہیں۔ ہماری فکری اور جسمانی وضع ان سے برابر متاثر ہوئی ہے۔

اس کی مثال قانون بھی ہے جسے ہم نے پہلے پہل فرانس سے درآمد کیا اور اس کے بعد جب کبھی قانون سازی کی ضرورت پیش آئی تو دنیا کے مختلف گوشوں سے قوانین کو درآمد کرتے رہے ہیں۔

ہم جو قانون سازی غیر ممالک سے درآمد کرتے ہیں اس کی روح میں اور جس قوم کے لئے ہم یہ قانون سازی کرتے رہے ہیں اس کی روح میں ہمیشہ ایک تضاد م برپا رہا ہے۔ ہماری قوم میں قانون کی خلاف ورزی کرنے والا بہادر کہلاتا ہے۔ قوم اس کی عرصہ افزائی کرتی، اسے مدد دیتی اور اس کا دست و پاؤں بن جاتی ہے۔ دوسری طرف اس قانون کی بنیاد پر جو ادارے قائم ہیں ان سے نفرت کرتی اور بے اعتمادی کا اظہار کرتی ہے، مقدمات کے لئے دلائل و قرائن اور شہادت مہیا کرنے میں ان سے تعاون نہیں کرتی۔

ایسا کیوں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا باعث عوام کی جہالت ہے۔ ہرگز نہیں، اصل سبب یہ بالکل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پڑھے لکھے بھی قانون کی آواز پر بیک نہیں کہتے۔ اصل سبب قومی روح اور مستعار قانون کی روح میں بیگانگی میں پوشیدہ ہے۔ کیونکہ یہ قانون سازی قوم کے اجتماعی مزاج سے سازگار نہیں، اس کی تاریخی روایات، شعور و عقائد اور رسوم و عادات سے یکسر بیگانہ ہے۔ اس کا تعلق

ایک ایسے ماحول سے ہے جو قومی روح سے بالکل اجینی ہے۔ اس ماحول کی اپنی ایک خاصی تاریخ ہے۔ ایک خاص مذہب ہے، خاص اجتماعی ضروریات اور خاص ظروف ہیں۔ قانون جب تک کسی قوم کی روحانی یکا یکہ مطابقت اور اس کی ضروریات کا حامل نہ ہو وہ کبھی اس کے لئے مخلص نہیں ہو سکتی، اس کی اطلاع کرتی ہے۔

ہم انسانی قافلے سے الگ تھلگ کسی فکری یا اجتماعی تنہائی کے داعی نہیں، بلکہ ہم تو اس قافلے میں شریک اور انسانی تہذیب میں حصہ دار ہیں۔ ہم نے تو اس تہذیب میں بہت سا حصہ ڈالا ہے اور اس میں ایک عظیم مثبت دور کو قائم کرنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج ہمیں اس کا احساس نہ ہو اور جب تک غلامانہ ذہنیت سے خلاصی حاصل نہ ہو ہم اس ماضی کا احترام بھی نہ کر سکیں۔

لیکن ہم اس دائمی گداگری کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں جس میں اس وقت ہم مبتلا ہیں۔ ہم اس قابلِ نفرت ساٹلانہ ذہنیت کے خلاف ہیں جس پر ہم آج جھکے ہوئے ہیں۔ اور یہ دوسروں سے ادھار مانگنا نہیں کھلتا ہے۔ جسے ہم واپس نہیں کرتے نہ اس کے بدلے کچھ اور واپس لوٹاتے ہیں۔ انیسویں ہم برابر کا سٹ گداٹی لئے دوسروں سے بھیک مانگتے ہیں اور انہیں کچھ عطا نہیں کرتے۔ انسانیت کے دسترخوان پر ہماری حیثیت ایک پیشہ ور گداگر جیسی ہے، حالانکہ ہمیں عطا کرنے والے سخی کا مقام حاصل کرنا چاہئے تھا۔

نادار شخص سوال کرتا اور مسکین کا سٹ گداٹی پھیلاتا ہے، لیکن اگر تمہارے ہاں ضروریات کا ایک عظیم ذخیرہ موجود ہو اور پھر تم گداگری کی گودری پہن لو۔ اور تہذیب و حضارت میں شرکت کے نام پر دست سوال دراز نہ کرو تو یہ ایک ایسی شرکت ہے جو صرف گداگروں کو معلوم ہے اور غلاموں کے سوا اس پر کوئی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا!

تہذیب کے دو معنی ہیں :- ایک تو یہ کہ اس تہذیب کے بنانے میں ہمارا واضح اور ظاہر و باہر حصہ ہو، ہمارا اپنا فیشن ہو جو ہمارے اپنے اصول پر قائم ہو، پھر

وہ انسانی تجربات سے اپنی فروعات میں اور اپنی مقابلقتوں میں فائدہ اٹھائے۔
 دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم موجودہ شکلوں اور ظاہری علامتوں کو اختیار کر لیں اور
 جو کچھ دیکھیں بے سوچے سمجھے اور بغیر انجام پر نظر کئے اسے اپنے ہاں نقل کر لیں
 یہی معنی کو تو آدمی سمجھتے ہیں اور دوسرے کو بندر۔ اور مجھے شدید خطرہ ہے
 کہ ہم نے کہیں یہ دوسرا معنی ہی تو نہیں اپنا لیا؟

اس کے بعد مجھے یہ کہنا ہے کہ دنیا کا مغربی حصہ جو امریکہ، انگلستان اور فرانس
 پر مشتمل ہے یہ ہمیں غلام بنانا اور ذلیل کرنا ہے۔ اس بلاک میں ہمارا مقام صرف پیچھے
 لگ کر چلنے والوں اور غلاموں کا ہے۔ اس بلاک میں شامل ہونے کی ہر تجویز محض
 اس مصلحت سے پیدا ہوتی ہے جو استحصالی سرمایہ داری میں مشترک ہے اور اس
 امپریلیزم میں پائی جاتی ہے جو اس سرمایہ داری کی پشت و پناہ ہے۔ اس معاملے میں
 ہر وہ پردہ جو اختیار کیا جائے گا وہ عوام کی آنکھوں میں خاک جھونکنے کے لئے دھوکے
 کا پردہ ہو گا۔ اب خوش قسمتی سے عوام اس پردے سے دھوکا نہیں کھاتے۔

ایک چوتھائی صدی میں ہم نے اپنی زمین و آسمان، روزی اور رزق کے خزانے، اپنی
 مصلحتیں اور ارواح اس بلاک کے سپرد دو مرتبہ کی ہیں اور آخر کار جھلسے ہوئے ہاتھوں
 اور لڑکھڑاتے قدموں سے ہمیں واپس لوٹنا پڑا ہے۔ اگر تیسری بار بھی ہم نے وہی
 غلطی کی تو جان بھی سلامت لے کر نہ لوٹیں گے کہ جس پر غلام لوگ خوش ہوتے اور سلامتی
 و عافیت پر آقاؤں کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس تیسری مرتبہ ہمیں وہ بربادی نصیب
 ہوگی جو کئی نسلوں تک پوری زندگی پر چھاٹے رہے گی۔

مشترک دفاع چاہے کسی شکل میں ہو اور کسی طاقت سے فوجی معاہدہ چاہے کسی
 وضع کا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نہتے ملک کو تباہی اور بربادی کے سپرد کر دیا جائے
 یہ کھلا شہر جس کی زندگی اسوان ڈیم پر موقوف ہے اور اس ڈیم کو تباہ کرنے کے لئے
 ایک بم کافی ہے۔ جس کا مطلب ہے سارے مصر کی نسلوں تک تباہی۔

یہ ایک وطنی جرم ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑی طاقتوں کی آنے والی جنگ میں ایک

معیں سے تک باندھے رکھیں۔ علاوہ ازیں یہ قومی خودداری اور شرف و ضمیر کے حق میں بھی جرم ہے۔ ہماری اس خودداری کو مغربی جمہوریتوں نے دو مرتبہ پیسا ہے اور برابر فخر اور گھنڈ سے پس رہی ہیں۔ ہماری قوم کا ان کے نزدیک کوئی وزن نہیں کیونکہ یہ قوم جاگیرداری کے دور کی مصالحت پر فریفتہ ہے۔

یہ عالم کج مغربی استعمار کے پنجوں میں بکھرا ہوا ہے، لعنت و احتقار کا مستحق ہے جب کہ وہ دشمن مغرب کو ایک بار پھر سہارا دینے کے لئے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے۔ مشرق اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا بلکہ مغرب کے لئے اپنی پشت اگڑا دیتا ہے تاکہ وہ اس پر پاؤں رکھ کر جہنم سے گزر جائے اور پھر اس ذیلی گدھے کو ٹھوکر لگا دے جس پر سوار تھا۔

ہمارے لئے سر بایہ دار مغرب ہو یا کمیونسٹ بلاک، دونوں برابر ہیں۔ دونوں ہماری عداوت میں ایک ہی بلاک بن جاتے ہیں۔ اس عداوت کی تازہ زندہ مثال فلسطین ہے۔ یہ دونوں بڑے فخر و غرور سے مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ تکبر و غرور کی بلندیوں سے صرف اس وقت نیچے اترتے ہیں جب ان کا سامنا شکست اور ذلت سے ہو۔

ہم ابھی تک اس ذلت و رسوائی کو نہیں بھول سکے جو دھری جنگ عالمگیر میں اتحادی فوجوں نے مصریوں سے روا رکھی تھی۔ ان کی فوجی گاڑیاں مصریوں کو کتوں کی مانند روندتی تھیں، ان کی عزت و ناموس کو غلاموں کی آبرو کی مانند ذلیل کرتی تھیں۔ یہ حادثات نہر سوئیز کے اس عریض کنارے پر پیش آئے رہے جو اتحادیوں کے قبضے میں تھا۔

ہم اجنبیوں کی ذلت و حقارت کی نظروں کو فراموش نہیں کر سکے جنہیں اتحادیوں نے ہماری سر زمین میں جمع کر دیا تھا۔ وہ صبح و شام ہمارے عوام پر بلکہ پولیس فورس

لے یہ سطور آج سے ۵ برس پہلے کتاب کے پہلے ایڈیشن میں لکھی گئی تھیں۔

پر بھی یہی نظریں ڈالتے تھے جب کہ پولیس اجنبی فوجیوں کے کسی حادثے کے وقت وہاں جاتی تھی۔ مصری پولیس محض تماشائی ہوتی تھی، اتحادی فوجی اپنے ٹرکوں سے مصریوں کو پیٹتے تھے۔ پاؤں سے ٹھکراتے تھے یا راستوں میں ان سے نقدی وغیرہ چھین لیتے تھے۔

۳۔ ہم ان کے نشے میں بدست فوجیوں اور نوجوان بے جیا فوجی عورتوں کے نظارے دیکھ دیکھ کر سیر ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ہمراہ جو انسانی گناہ گیاں لائے تھے یا ہمارے لئے چھوڑ گئے تھے ہم ان سے اکتا چکے ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں لٹی ہوئی آبروئیں برباد شدہ عزتیں، وہ عار جس سے مرد نفرت کریں..... اور عورتیں!

۴۔ ہم دنیا بھر سے آنے والے اجنبی اتحادی فوجیوں کو کھلانے کے لئے کافی مہو کو برداشت کر چکے ہیں، ہم کافی تنگ رہ چکے ہیں تاکہ ہمارے کارخانے ان کے لئے لباس تیار کریں، صنعت و حرفت اور حکومت کے میدان میں ان کے سرمائے اور سرمایہ داروں سے کسی بار سمجھوتے کر چکے ہیں۔

۵۔ اب ہم ایک اور مرتبہ اس کے لئے ہرگز تیار نہیں کہ ہماری لڑکیوں کو راستوں اور گھروں سے اچک لیا جائے تاکہ چھاؤنیوں اور فوجی گاڑیوں میں ان کی عصمت درمی کی جائے نہ ہم اس کے لئے تیار ہیں کہ کھیتوں اور بازاروں سے ہماری روزی چھین لی جائے تاکہ ہم ٹی۔ بی اور بھوک کا شکار ہو جائیں۔ نہ اس کے لئے کہ بنکوں سے ہمارے مال اور ڈیپازٹ ہتھیائے جائیں اور ہم قحط اور کساد بازاری کا شکار ہو جائیں۔ پھر مسٹر چرچل جیسا ایک مغرور امپریلسٹ اٹھے اور ہم پر حمایت و حفاظت کی مہربانی فرمائے۔ پھر ہم سے یہ مطالبہ تو نہ کرے کہ ہم اس کے ملک پر اپنا دین قربان کر دیں بلکہ اپنی فوجوں کی قربانی کا معاوضہ مانگے۔ وہی بدست، آوارہ اور اوباش فوجی!

۶۔ فرانس تو اس کا ریکارڈ ٹیونس، الجزائر، مراکش اور خود مصر میں انگریزوں کے ریکارڈ سے زیادہ سیاہ اور گندہ ہے۔ یہ فرانس ہی تھا جو مانٹریل کانفرنس میں امیٹازی حقوق کو ختم کرنے کی راہ میں ایک پتھر بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ انگریز اس

کافر نس میں کسی خاص مصالحت کی خاطر اگرچہ فرانس کا اثر آہستہ آہستہ مشرقِ عربی سے کم کرنا چاہتے تھے مگر فرانس پھر بھی تاحال ہماری راہ کار و ڈرا بنا ہوا ہے۔ جہاں تک ٹیونس، مراکش اور الجزائر میں اس کے بدترین مظالم کا تعلق ہے وہ ہمیشہ قرونِ وسطیٰ کی وحشت اور بربریت کی یاد تازہ کرتے رہیں گے۔

۳ فرانس والے ایک ایسی قوم ہیں جو گزشتہ دو ہزار سال میں اپنے تمام لیڈروں کے علی الرغم مشرقِ عربی میں تباہت کی اتہار کو پہنچ گئی تھی۔ اس میں بربریوں جیسی وحشت اور صلیبیوں جیسا تعصب پایا جاتا ہے۔ وہ قتل کرتے، آگ لگاتے، عذاب دیتے جسموں کو جھلستے، چوری اور راہ زنی کرتے ہیں اور مغربِ عربی میں ان تمام جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں جو منگولوں اور صلیبیوں نے کئے تھے۔

ہمارے ملک میں فرانس کے غلام ہمیشہ ہماری باتوں کی تردید کرتے رہے ہیں۔ جب ہم ان کی "مشفق ماں" کا ذکر کرتے تو وہ ناک بھوں چڑھاتے تھے اور کہا کرتے کہ سیاہی لیڈروں کے افعال و اعمال کو دیکھ کر فرانس سی قوم پر کوئی حکم لگانا ٹھیک نہیں کیونکہ سیاہ قلب و ضمیر سے عاری ہوتی ہے۔ لیکن یہ دیکھئے فرانس کی ایک عظیم صحافی عورت مادام تابوٹی ہمارے ماں کے غلاموں کے منہ پر تھپڑ مارتی ہوئی ایک عجیب و غریب اعلان کرتی ہے۔ وہ آخری مرتبہ جب مصر وارد ہوئی تو ہمارے ایک اخباری نمائندے کو سخت ناراض ہو کر ملی۔ ناراضگی کا باعث فقط یہ تھا کہ مصری حکومت کے رئیس نے ایک مغربی لیڈر کے خط کے جواب میں آزادی کے حق کی تائید کیوں کی تھی! مادام تابوٹی نے اس نمائندے سے کہا کہ: میں نے تمہارے ملک کے متعلق ایک مقالہ لکھا تھا لیکن اب اس کی اشاعت نہیں کروں گی۔ تم نے شمالی افریقہ میں ہمارے معاملات میں دخل دے کر کیا فائدہ حاصل کیا ہے؟

لیکن مصری عوام اس تھپڑ کو بھی ہضم کر گئے اور اپنی "شفیق ماں" فرانس کی حمایت کے ترانے اپنے گے۔

۴ اب امریکہ کی طرف آئیے۔ جو لوگ وہاں نہیں رہے یا اسے دیکھا نہیں، وہ اس کی

صرف اس بددیانتی کا ذکر کرتے ہیں جو اس نے ہمارے معاملے میں سلامتی کو نسل میں اور جنگ فلسطین میں کی ہے۔ لیکن جو لوگ امریکہ میں رہ چکے ہیں اور دیکھ چکے ہیں کہ اس کی صحافت، ریڈیو سٹیشن اور فلم کمپنیاں کیونکر ہماری عزت و ناموس اور شہرت کا مذاق اڑاتی ہیں۔ کس طرح کھلی دشمنی اور نفرت و حقارت پھیلاتی ہیں۔ ہر اسلامی اور مشرقی چیز کی کس قدر شدت سے مخالف ہیں۔ وہ رنگ دار لوگوں کو بالعموم کتنی نفرت و حقارت سے دیکھتے ہیں۔ سو جو لوگ یہ سب دیکھ چکے ہیں وہی جانتے ہیں کہ امریکہ کیا چیز ہے؟ انہی کو احساس ہے کہ امریکہ کے ان احسانات کا بدلہ کیونکر چکایا جانا چاہئے۔

وہ ترکی لشکر جو امریکہ کی خاطر کوریا گیا تھا اس نے امریکہ والوں سے اپنا صحیح بدلہ پایا۔ اسے اپنی جہاز اور ہر اس لشکر کی جہاز معلوم ہو گئی جو مشرق والوں کے ان مغرور دشمنوں کی مدد کے لئے جاتے۔ امریکیوں نے اس لشکر کو اپنی شکست خوردہ فوج کے عقب کی حفاظت پر مامور کیا تھا۔ جب وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لئے میدان میں کودا تو انہوں نے اسے ہوائی امداد سے محروم کر دیا، نہ اسے میدان میں فوجی گاڑیاں مہیا کیں اور نہ کوئی ذخیرہ اور کھانے پینے کی چیزیں پہنچائی۔

✓ غلام قوموں کے لشکر مشترکہ معاہدوں سے جو کچھ توقع رکھ سکتے ہیں یہ اس کی ایک واضح مثال ہے۔ ترک امریکہ والوں کی نظر میں ایک حقیر سے سبب سے تمام مشرق والوں سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ وہ سبب یہ ہے کہ ان کا رنگ سفید ہے۔ اس کے باوجود میدان جنگ میں ان کے ساتھ ان کا یہ سلوک ہے، یعنی بددیانتی، بزدل آقا کا معاملہ!

مغربی بلاک کا ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے، چاہے وہ سرمایہ دار ہوں یا اشتراکی، ایسے اب دیکھیں کہ مشرقی بلاک کا سلوک کیا ہے۔

کیونکہ جب سے اسرائیل کو مستح کر رہا تھا اسی دن سے اس نے اپنے عقائد کی حقیقت کھول کر ہمارے سامنے رکھ دی تھی۔ جن عقائد کی وہ اتنی بشارتیں سناتا پھرتا ہے۔ اسرائیل ہی وہ واحد سلطنت ہے جو آج زمین پر صرف مذہب کی بنیاد پر

قائم ہوئی ہے اور مذہبی بنیاد ہی وہ پہلی چیز ہے جس کے سلطنتوں کی بنیاد ہونے سے
کیونکہ نزم انکار کرتا ہے۔ یہ آخری چیز ہے جسے بچانے اور اس کی سرپرستی کرنے کا خیال
اسے آسکتا ہے، لیکن کیونکہ نزم کے پیش نظر صرف اپنی خاص مصلحت ہے جس کے سوا
وہ کسی چیز کو وزن دینے پر آمادہ نہیں۔ جن عقائد کو دوسرے بڑے جوش و خروش سے
پیش کرتے ہیں وہ اس کے قدموں تلے پامال ہیں۔

✓ کیونکہ نزم ہمیں روٹی عطا کرنے کا مدعی ہے اور اس بدترین سرمایہ داری سے ہمیں
بچانے کا دعویٰ کرتا ہے جس سے انسانی فطرت بھی نفور ہے۔ لیکن وہ اس روٹی کے
بارے ہم سے صرف ہماری دینی مقدس چیزیں ہی نہیں بلکہ زندگی کی تمام مقدس چیزیں
اور انسانی فطرت کی تمام مقدس چیزیں چھین لینا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں صرف روٹی اور
لباس کے بارے میں بند کرنا چاہتا ہے۔

مصر میں انسانی مقدسات کی بات ایک تعیش نظر آتی ہے یا ایک وہم و گمان کی
بات جس کا حقیقت واقعہ میں کوئی وجود نہیں۔

یہ دوست ہے کیونکہ جس قسم کے ہمارے اجتماعی احوال ہیں ان میں ان مقدسات
کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ مصر میں انسانوں کا گردہ جو لاکھوں کروڑوں میں شمار ہوتا
ہے اسے ان مقدسات کے شعور کا موقع ہی نہیں ملتا کیونکہ وہ بھوک اور ناداری
میں مشغول ہے۔

لیکن آپ کا کیا ارشاد ہے، اگر یہاں ایک دوسرا نظام بھی موجود ہو جو ہمیں روٹی
بھی عطا کرے۔ جس روٹی کا کیونکہ نزم وعدہ کرتا ہے۔ ہمیں سرمایہ داری کے گندے
نتائج سے بھی بچائے اور طبقاتی امتیاز سے بھی۔ وہ ہمیں ایک ایسا متوازن معاشرہ
دے جس میں محرومی اور افتراء نہ ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ روحانی غذا، فکری آزادی
اور انسان اور زندگی کے بارے میں ایک ترقی یافتہ انسانی شعور بھی عطا کرے
تو اس نظام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟

آپ کا ارشاد کیا ہے جب کہ ایک ایسا نظام موجود ہو جو ہمیں کیونکہ نزم یا

سرمایہ داری کے قافلے کا دم چھلانا بتا رہے دے، وہ داخلی اجتماعی عدل کے ساتھ
ساتھ خارجی طور پر باعزت قومی وقار بھی بچھے، قوموں کی برادری میں ہمارا اعتبار
واپس دلا دے، ہمیں جنگ کی ہولناکیوں سے بچائے، نہ صرف ہم کو بلکہ ساری انسانیت
کو اس بلا سے نجات دے دے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟

اگر ایک نظام موجود ہو جو ہماری داخلی مشکلات حل کرے اور اس کے ساتھ
ساتھ ہمیں انسانی دسترخوان پر ایک ذلیل گداگر کی مانند کھڑا رہنے سے ہمیشہ کے
لئے بچائے، بلکہ ہمیں اس دسترخوان کا ایک باعزت حصہ وار بنا دے جو دوسروں کو
بہت کچھ عطا کرے، تو آپ کا اس نظام کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟

مخبر میں اس پر حیران ہوں کہ انسان عزت و اکرام کا مقام چھوڑ کر ذلت کا مقام کیونکر
اختیار کر سکتا ہے؟ دینے والے کی جگہ چھوڑ کر لینے والے کی جگہ کس طرح اختیار
کر سکتا ہے؟ قیادت کا مرکز ترک کر کے اتباع کا مرکز کیونکر قبول کر سکتا ہے؟ حالانکہ
اسے اختیار و انتخاب کی قدرت حاصل ہے بشرطیکہ اپنی ضمیر میں اضطراب کے شعور
کا مقابلہ کر سکے۔

ہمارے پاس دینے کو بہت کچھ موجود ہے ہم اس قدر مفلس نہیں جیسا کہ بہت سے
لوگوں کا خیال ہے، یا جیسا کہ ہم خود یہ تصور کئے بیٹھے ہیں کہ مغربی یا مشرقی بلاک کے
ساتھ نتھی ہوئے بغیر چارہ نہیں۔ ہمارے یہ تصورات خود غرضی پر مبنی ہیں۔ ان کا نتیجہ
یہ ہے کہ ہمارے دل میں اعتماد کی جگہ ذلت و خواری نے لے لی ہے۔ امید کی جگہ مایوسی
پیدا ہو گئی ہے، اب یا تو ہم ذلیل شکار کے طور پر اس پھندے میں پھنس جائیں گے یا اس
میں!

یقیناً ہمارے پاس عطا کرنے کو بہت کچھ ہے لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ
پر بھروسہ کریں۔ اسی اعتماد میں زندگی ہے اور اسی میں نجات!

اسلام میں ہی نجات ہے!

جب یہ واضح ہو گیا کہ اسلام ہماری بنیادی مشکلات حل کر سکتا ہے، ہمیں کامل اجتماعی عدل مہیا کر سکتا ہے، ہمیں قانونی عدل دے سکتا ہے، مالی انصاف مہیا کر سکتا ہے، مواقع کی یکسانی کا عدل دے سکتا ہے۔ اور معاوضے میں عدل و انصاف دے سکتا ہے..... تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ ہر ایسے مذہب و مسلک کی نسبت ہمارے ملک میں عمل پر زیادہ قادر ہے جسے ہم تقلید کے طور پر ادھار مانگ کر لائیں، یا انسانی تہذیب میں شریعت کے طور پر اس کی بھیک مانگیں۔

ہاں! جب یہ سب کچھ واضح ہو تو ہمارے ماحول میں اسلام سب سے زیادہ عمل پر قادر ہے۔ وہ ہر تاکید کے لحاظ سے کیونکہ ہم سے زیادہ طاقت ور ہے (بالفرض اگر ان دونوں کو انسانی قیمت میں اور اجتماعی عدل و انصاف میں اثر کے لحاظ سے مساوی بھی مانا جائے!) کیونکہ اسلام تو یہاں ہماری حدود کے اندر ہے، ہم اسے کہیں باہر سے درآمد کرنے کے ہرگز محتاج نہ ہوں گے۔ لیکن دوسرے جدید قالب ہمیں باہر سے لانے پڑیں گے۔ وہ چونکہ ہمارے ناپ کے مطابق اور ہمارے سامنے تیار نہیں ہوئے اس لئے کبھی تو ڈھیلے ڈھالے ہوں گے اور کبھی بہت تنگ۔ ان کا منبع ہماری مشکلات اور ہماری امیدیں نہیں ہیں۔

اسلام ہمارا سچا دوست ہے جس نے دکھ سکھ میں تیرہ سو برس تک ہمارا ساتھ دیا ہے۔ وہ ہمارا راحت و آسائش کا رفیق ہے۔ ہم نے رضا اور نارضا مندی ہر حال میں اسے اپنا ساتھی پایا ہے۔ چاہے ہم نے اس سے اچھا سلوک کیا چاہے بد سلوک کیا، مگر وہ ہر حال میں ہمارا مخلص دوست رہا۔ ہماری پسلیوں میں اس کے لئے حرکت اور ہمارے شعور میں اس کی یاد ہے۔ ہمارے ضمیر اس کی صدائے بازگشت اپنے اندر پاتے ہیں۔ وہ

ہماری ارواح و شعور اور عادات و رسوم کے لئے کمیونزم کی مانند اجنبی نہیں۔ کمیونزم کی تو بعض چیزیں ہمیں اچھی اور بعض ناپسندیدہ دکھائی دیتی ہیں، اگر کسی ایک طرف سے ہم اسے اچھا کہیں گے تو دوسری طرف سے وہ یقیناً ہمارے لئے بیگانہ ہوگا۔ ہمارا شعور کسی بھی حال میں اس کے ذریعے سے ایک مرکز پر جمع نہ ہو سکے گا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ہمیں مضبوط عدل اجتماعی سرگز نہ مل سکے گا۔ لیکن اگر ہم اسلام کے نام پر عدل اجتماعی کی طرف دعوت دیں تو ہم سب اس کے مرکز پر شخص فاحد کی مانند جمع ہو سکیں گے۔

اسلام ایک ایسی قوی حجت ہے کہ استحصالی سرمایہ داری اسے یوں نہ مٹا سکے گی جس طرح وہ کمیونزم کو پرے مٹا دیتی ہے۔ وہ لوگ جو عدل اجتماعی کی طرف دعوت دینے میں وطن اور معاشرے کے لئے خالص ہیں، جو عدل اجتماعی کو اس کی ذات کی خاطر چاہتے ہیں۔ وہ ان کا حقیقی مقصود ہے۔ وہ عوام کو بھڑکانے کے لئے صرف ایک پردہ نہیں بناتے تاکہ ایک خاص مسلک کو پھیلا میں۔ کہ ان کی اصل غرض تو وہ مسلک ہے اور عدل اجتماعی محض ایک وسیلہ ہے!۔ سو ایسے لوگ اسلامی عقیدے جیسے مضبوط ہتھیار سے کبھی غافل نہیں رہ سکتے۔ یہ ہتھیار ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے دلوں میں جاگزیں ہے۔ اس کے نام پر دعوت دی جائے تو مانی جاتی ہے، اس کے نام پر جذبات کو ابھارا جائے تو وہ متحرک و مشتعل ہو جاتے ہیں۔

جو لوگ عدل اجتماعی کے معرکہ سے اسلام کو الگ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس میں اشتراکیت کے جھنڈے تلے داخل ہوں۔ اگر وہ دعوائے عدل میں مخلص ہیں تو اپنے آپ سے خیانت کے ترکیب ہو رہے ہیں، یا پھر وہ عوامی قبضے سے خیانت کر رہے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ اسلام انہیں کتنی بڑی قوت بہم پہنچاتا ہے، یا وہ اس عظیم قوت سے پوشیدہ بلاوت رکھتے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو حقیر جانتے ہیں اور اپنی قدر و قیمت سے منکر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غلاموں کی مانند دسترخوانوں کے ٹکڑوں پر راضی ہیں اور دوسروں کا دم چھلا بنا رہنا پسند کرتے ہیں۔

میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ استحصالی اور سرکش لوگ اسلام کو اس معرکہ سے

انگ رکھنے کی انتہائی کوشش کریں گے۔ یا تو وہ پیشہ ور دینداروں کا استحصال کر کے ان سے اسلام کے نام پر جھوٹے فتوے صادر کرائیں گے۔ یا اسلامی عدل کے حقیقی داعیوں پر تشدد کریں گے۔ ان پر کئی قسم کی تہمتیں تراشیں گے۔ تاکہ بغاوت و سرکشی کی گردن پر کھنچی ہوئی تیرتلووار سے چھٹکارا پاسکیں۔ لیکن یہ بات کہ اسلام کی خاطر عدل اجتماعی کے لئے مبلغ مقرر کئے جائیں تو میں اسے سمجھ نہیں سکا۔ اس کے پیچھے ضرور کوئی سازش پوشیدہ ہے جس کا جانتا ان مخلص لوگوں کے لئے ضروری ہے جو عدل کو اسی کی خاطر چاہتے ہیں۔ اور غرام کے لئے مخلصانہ جدوجہد کرتے ہیں۔ ان میں اس بلند مقصد کی طرف سے کوئی ریاکاری یا کجی نہیں ہے۔

ہمیں اس معاملے میں عجلت مناسب نہیں، جیت تک کہ اسلام کے سامنے اپنی بنیادی مشکلات پیش نہ کر لیں تاکہ دیکھ سکیں کہ آیا اس کے پاس ان کا حل موجود ہے؟ آئیے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ہمیں کونسی اجتماعی مشکلات درپیش ہیں۔ وہ مشکلات یہ ہیں :-

- ۱۔ ملکیتوں اور سرمائے کی غلط تقسیم۔
- ۲۔ مزدوری اور معاوضے کا معاملہ۔
- ۳۔ مواقع کا یکساں نہ ہونا۔
- ۴۔ عمل کی فاسد تنظیم اور پیداوار کی قلت۔

ان کے علاوہ کچھ اور فرعی مشکلات بھی ہیں جنہیں ان بنیادی اور بڑی مشکلات کا نتیجہ شمار کیا جاسکتا ہے۔ یا یوں کہیے کہ وہ مشکلات ان عظیم مشکلات سے ازخود پیدا ہو گئی ہیں۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان مشکلات کو لیتے اور انہیں اسلام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ وہ انہیں کس طرح اعتماد، آسانی اور امن و سکون سے حل کر دیتا ہے۔

ملکیتوں اور سرمائے کی غلط تقسیم

اس امر میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ مصری معاشرے میں زراعتی ملکیتوں کی تقسیم غلط اور باعثِ فساد ہے اور فوری طور پر اس کو درست کرنا ضروری ہے۔ آج اس حقیقت کی صحت پر اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف صرف اس طریقے میں ہے جس سے اس ناقابلِ بقاء طریقے کا علاج اور اس کی درستگی کی جائے۔

جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے کہ ۱۲۹۴، افراد کسی علاقے کی بیس لاکھ ایکڑ قابلِ کاشت زمین کے مالک ہوں اور اس کی کل زمین دو کروڑ ایکڑ ہو، تو کسی کو تقسیم کے غلط، فاسد اور نامہوار ہونے میں اختلاف کی مجال نہیں رہتی۔

اور منقولہ سرمائے میں معاملہ اس سے بھی بدتر ہے کیونکہ تقریباً دو ہزار آدمی بنکوں اور کمپنیوں میں گئے ہوئے سرمائے کے ۱٪ سے زیادہ کے مالک ہیں۔

اب بیماری کی حقیقت میں تو کوئی اختلاف نہیں، ہاں طریقہ علاج میں راسخ مختلف ہو گئی ہیں۔ پس محمد بیگ خطاب جیسے لوگ تو ٹھیٹھ سرمایہ دارانہ نقطہ نظر سے سوچتے ہیں انہیں یہ احساس ہے کہ زرعی ملکیتوں کی کیفیت کا بدلنا لازم ہے کیونکہ وہ ان طوفانوں کے نتائج سے ڈرتے ہیں جن کا قریبی افق سے اٹھنے کا خدشہ ہے۔ اس غرض کے لئے وہ زرعی ملکیتوں کی حد بندی کا قانون پیش کرتے ہیں تاکہ ملکیت ایک حد سے بڑھنے نہ پائے اس حد سے بڑی ملکیتوں کو حکومت خود خرید لے اور اس سے چھوٹی چھوٹی ملکیتیں بنا ڈالے۔

یہ خالص سرمایہ دارانہ تجویز ہے کیونکہ اس کا نتیجہ فقط یہ ہو گا کہ زمین کی بڑی بڑی ملکیتیں، اسی طرح کی کچھ اور بڑی ملکیتوں میں تبدیل ہو جائیں۔ تجویز پیش کرنے والے جس چیز سے ڈرتے ہیں وہ جاگیر داری کی صرف ظاہری اور واضح صورت ہے۔ لیکن مصر میں کنڈرین سرمایہ داری اس تجویز کے مقصد کو نہیں پاسکتی، اس پر پل پڑتی ہے، اسے کیونکہ اس کا الزام دیتی ہے اور پارلیمنٹ میں اس کا شدید مقابلہ کرتی ہے۔

(یا شاید ہم ہی کند ذہن ہیں اور سرمایہ داری بہت ذہین و فطین ہے کہ ہاں! کیونکہ جاگیر دار جانتے ہیں کہ کھیت مزدور اور کاشتکار انسانی ایندھن کا گٹھا ہیں جن سے کوئی خوف و خطر نہیں۔ یہ ایک ایسا ایندھن ہے جسے بھوک اور بیماری نے ذہلی پتلی کمزور مخلوق میں بدل دیا ہے۔ اور اب انہیں اپنی جانوں کے وجود اور وقار کا احساس تک نہیں رہا۔ وہ کسی عدل و انصاف کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ پس بہتر یہی ہے کہ جاگیر داروں کے سرمائے اس بے ضرر انسانی ایندھن کے ساتھ زمین میں لگے رہیں، نہ یہ کہ وہ اپنے سرمائے صنعتوں میں لگائیں جہاں مزدوروں کی یونین ہوتی ہے۔ ان میں بیداری کی لہر دوڑ رہی ہے لہذا وہ کسی نہ کسی دن اپنے انسانی حقوق کا مطالبہ ضرور کریں گے!

حکومت نے ان آخری سالوں میں کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہے مگر وہ بھی فطری طور پر سرمایہ دارانہ ذہن کے ساتھ تھا اور ان مالکوں اور سرمایہ داروں کی مصالحت کی حدود کے اندر تقاضا کی حکومت نمائندہ ہے۔ حکومت نے وراثتی ترکوں پر ٹیکس لگایا ہے، عام آمدنی پر ٹیکس کا قانون بنایا ہے، پروگریسیو ٹیکس کی ابتداء کی ہے اور چھوٹے مالکوں کو ٹیکس معاف کر دیا ہے۔ لیکن یہ بہت کمزور سے بے اثر اقدامات ہیں کیونکہ موجودہ اجتماعی نظام برائی کے اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ نرم نرم ریشمی دستانوں کے بیٹھے پھلکے کچوکے اس کا علاج نہیں کر سکتے۔

یہی سبب ہے کہ کمیونزم ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتا ہے کہ اس کے طے شدہ طریقے کے سوا کوئی علاج اور کوئی راہ نجات نہیں ہے۔

اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ان آراء کے مقابلے میں اسلام کی رائے کیا ہے اور اس کی عادت اور طریقہ کیا ہے؟

اس امر میں شک نہیں کہ اسلام انفرادی ملکیت کے اصول کو مانتا ہے اور اس ضمن میں اشتراکیت کے بنیادی نظریے کا مخالف ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کونسی انفرادی ملکیت ہے جسے اسلام تسلیم کرتا ہے، اور جس کی ذمہ داری یقیناً ہے؟ اس کا

جواب یہ ہے کہ وہ صرف وہی ملکیت ہے جو حق ملکیت کی صحیح بنیاد سے پیدا ہو، یعنی اس کے ذرائع و وسائل صحیح ہوں جن کا اسلام اعتراف کرتا ہے۔

— اسلام ملکیت اور کسب کے لئے عمل کو واحد سبب ٹھہراتا ہے عمل سے مراد اس کی تمام انواع و اقسام ہیں جسم کا عمل بھی ہے اور فکر کا عمل بھی۔ اس بنیاد پر وہ سود کو حرام قرار دیتا ہے کیونکہ قرض لئے ہوئے مال کے ساتھ جو زیادہ رقم واپس کی جاتی ہے وہ کسی عمل سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ اصل زر سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اصل زر (رأس المال) کمائی کے صحیح اسباب میں سے کوئی سبب نہیں ہے۔ اس پر کوئی معاوضہ نہیں مل سکتا۔ کیونکہ معاوضہ صرف انسانی عمل پر مترتب ہوتا ہے۔ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ اسلام میں ملکیت اور کسب کا یہ بنیادی قاعدہ ہے۔

اسی طرح اسلام مال کو بڑھانے کے لئے چند معین طریقوں کی حد بندی کرتا ہے۔ وہ مشروع و مسائل کی حد سے نکلنے والے کسی اضافے کو جائز نہیں ٹھہراتا۔ سود، قمار بازی، فریب، ذخیرہ اندوزی، خلاف اخلاق نفع اندوزی، مزدوروں کا حق مارنا یا ان کی مزدوری میں سے کچھ کاٹ لینا جو بذات خود نصف نفع کے قریب ہے۔ بعض فقہائے اسلام کی رائے کے مطابق) اور فطرتی طور پر اسلام جو ری، لوٹ مار، کسی سے کچھ چھین لینا، جبر کرنا وغیرہ کو ملکیت کے اسباب یا مال میں اضافے کے اسباب تسلیم نہیں کرتا۔

— ہر وہ ملکیت جو اسلام کی تسلیم کردہ صحیح بنیادوں پر قائم نہ ہو۔ یا صحیح بنیاد پر تو قائم ہو لیکن اس کی نمو (اضافہ) اسلام کے مسلمہ وسائل سے نہیں ہوتی۔ وہ ملکیت کھوٹی ہے اور اسلام اسے تسلیم نہیں کرتا، نہ اس کا اعتراف کرتا ہے نہ اس کے لئے کوئی ضمانت ہم پہنچاتا ہے۔

— اسلام میں ملکیت کے متعلق یہ پہلی بنیاد ہے۔ اس بنیاد کی فطرت میں ہی یہ بات داخل

ہے کہ وہ شروع میں ہی سرمائے کی بے پناہ بیک جاتی اور روک دے۔ کیونکہ جو مال محنت کے ساتھ ذاتی کوشش سے بڑھتا ہے، اس میں حد سے زیادہ نفع نہیں ہوتا۔ اس کو بڑھانے والے مزدوروں کی مزدوری نفع کے نصف تک پہنچتی ہے۔ وہ سود سے دوگنا گنا نہیں ہوتا۔ دہوکا فریب سے اس میں اضافہ نہیں ہوتا اور اس کا اضافہ ذخیرہ اندوزی یا غصب پر مبنی نہیں ہوتا۔ فطرتی طور پر ایسا مال اس سرمایہ داری کی حد تک نہیں پہنچ سکتا جو معاشرے کو اذیت دے۔ اور طبقاتی امتیازات پیدا کرے۔

مناسب ہے کہ ہم ان فطرتی عوامل کے ساتھ اس دائمی ٹیکس کا اضافہ کریں جو زکوٰۃ کہلاتا ہے یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو ایک مقررہ نظام کے ساتھ اصل سرمائے میں سے ہر سال ۲ فیصدی سے لے کر ۶ فیصدی تک لیتا رہتا ہے۔

ہمارے لئے لازم ہے کہ یہاں اس فریضہ کے متعلق ایک بات کہیں۔ خود غرض حیلہ بازوں نے اسے بالکل بگاڑ کر پیش کیا ہے۔ وہ اس کی ایسی تصویر کھینچتے ہیں کہ گویا یہ ایک احسان ہے جو انسانی وقار کو مجروح کرنے والا ہے۔

دوسرے ٹیکسوں کی مانند اس ٹیکس کو جمع کرنے والی خود حکومت ہوتی ہے۔ پھر حکومت ہی کے ذمہ ایک مقررہ نظام کے تحت اس کا خرچ کرنا بھی ہوتا ہے۔ اس نظام میں معاشرے کی ضروریات و حالات کے مطابق تبدیلی اور کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ سو اس جیسے نظام میں ذلت کا کیا سوال ہے؟ خود غرض حیلہ باز لوگ ہمیشہ ہی کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی عملیت کے بارے میں ایک خود ساختہ تصویر کھینچتے رہیں۔ وہ یہ کہ ایک مالدار مہربانی کر کے صدقہ کر رہا ہے اور ایک محتاج صدقہ لے رہا اور شکر یہ ادا کر رہا ہے۔ ایک ہاتھ اوپر ہے جو دینے والا ہے اور ایک نیچے ہے جو لینے والا ہے۔ یہ دونوں بالمتقابل ہیں اور یہ معاملہ ایک فرد اور دوسرے فرد کے درمیان ہے۔

مجھے نہیں معلوم کہ یہ لوگ یہ بد شکل خود ساختہ تصویر کہاں سے لائے ہیں؟ کیا جب حکومت کبھی تعلیم کے لئے ٹیکس لگائے، اسے محض تعلیمی اغراض کے لئے خاص کر دے مثلاً عمارتیں تعمیر کرنا، معاونوں کی ادائیگی۔ لہجہ کے لئے تعلیمی ساز و سامان۔ کتابوں اور

غنا کا خرچ و غیرہ۔ تو کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ سوال کرنے اور گداگری کا ایک نظام ہے؟
یہ اساتذہ و طلبہ کے وقار کو گھٹاتا ہے۔ کیونکہ یہ مال و دولت سرمایہ داروں سے حاصل
کیا گیا ہے اور ضرورت مندوں پر خرچ کیا جا رہا ہے!

کیا اگر حکومت فوج کو منظم اور مسلح کرنے کی خاطر ہر چھوٹے بڑے مالدار پر $\frac{1}{4}$ فیصدی
ٹیکس لگا دے اور عام اخراجات کی مددوں میں سے اس خاص مدد پر اس ٹیکس کو مخصوص کر دے
تو یہ کہا جائے گا کہ: فوج گداگری میں مصروف ہے اور اس کا وقار کم ہو رہا ہے کیونکہ حکومت
اس کے اخراجات مالداروں سے وصول کرتی ہے؛ حالانکہ اس ٹیکس کی ادائیگی میں امیر و
غریب سب برابر کے شریک ہوں گے۔

یقیناً زکوٰۃ بھی اس قسم کے ٹیکسوں کی مانند ہے جنہیں حکومت وصول کرتی ہے اور
پھر خاص خاص مددوں میں انہیں خرچ کرتی ہے۔ ان کی وصولی مجموعی طور پر کرتی اور خرچ
الگ الگ کرتی ہے۔ یہ کوئی انفرادی احسان نہیں جو ایک معین ہاتھ سے نکل کر دوسرے
کسی معین ہاتھ میں پہنچے۔ لوگ آج اگر اپنی زکوٰۃ خود نکالتے اور خود ہی خرچ کرتے ہیں تو یہ
اسلام کا مقرر کردہ نظام نہیں ہے۔ لوگ یہ طریقہ اس لئے اختیار کرتے ہیں کہ حکومت خود
اس ٹیکس کو وصول نہیں کرتی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بدلے ہوئے حالات میں وہ خود اپنی صوابدہ
اور علم کے مطابق خرچ کے لائق مذاات میں اسے صرف کرتی۔

لیکن مصر میں غفلت اور نادانی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ کچھ لوگ زکوٰۃ کے بارے
میں یہ کہتے پھرتے ہیں:۔ یہ ایک انفرادی احسان ہے جو انسانی نفوس کو ذلیل کرتا ہے اور
انہیں گداگری کا عادی بناتا ہے۔

واضح بنیادی حقائق کے خلاف غرور کی حد تک جرأت اس لئے پیدا نہیں ہوئی
کہ سامعین یا قارئین حد حاکم تک بے خبر ہیں۔ گو "بفضل خدا" مصری معاشرے
میں ان دونوں چیزوں کی کمی نہیں۔ بلکہ یہ بے خبری یہاں معاشرے کے اس طبقے
میں وافر ہے جسے مہذب (ثقافت گزیدہ) کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اسلامی نظام پر ہر ایک
طعن توڑنے والے کی بات کو آمادگی اور خوشی سے سنتے ہیں تاکہ اپنا صحیح مہذب ہونا ثابت

کر سکیں۔ کیا ہم ٹھنگنوں کے دور اور ان کے معاشرے میں زندگی نہیں بسر کر رہے ہیں؟

بہر حال ملکیتوں اور سرمائے کی غلط تقسیم کے بارے میں ہمیں اسلام کی بنیادی تعلیمات کے بیان کو جاری رکھنا چاہئے۔ اوپر ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسلام کسی ایسی ملکیت کا قائل نہیں جو ملک کی صحیح بنیاد پر قائم نہ ہو۔ یا اس کی نشوونما ایسے ذرائع سے نہ ہوئی ہو جن کا وہ اعتراف کرتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہ سرمائے میں سے ایک مقررہ نظام کے ساتھ $\frac{1}{4}$ فیصدی مال حاصل کرتا ہے تاکہ ضرورت مند طبقوں کی اجتماعی ذمہ داریوں کے لئے اسے مخصوص کرے، اور ایک ہی دفعہ ان کے حوالے کر دے تاکہ وہ اس سے کوئی کاروبار شروع کر سکیں، یا جب وہ کام کے قابل نہ ہوں تو مقررہ ماہوار قسطوں کے حساب سے ان کے سپرد کرے، یا پھر عام انتظام کے تقاضوں کے مطابق کوئی اور مناسب صورت اختیار کرے۔

لیکن اسلام کے نزدیک مال میں صرف یہی حق نہیں ہے۔ یہ نظام تو صرف اس وقت جاری ہو سکتا ہے جب معاشرہ متوازن ہو اور اس میں کوئی بے چینی نہ ہو، اور جب معاشرے کی کچھ خاص استثنائی ضروریات نہ ہوں جن کے ذریعے سے داخلی و خارجی پیش آمدہ حوادث سے عہدہ برآ ہو سکیں۔ لیکن جب حالات متغیر ہو جائیں اور ضروریات بڑھ جائیں تو مال و دولت میں معاشرے کا حق وسیع ہے اور انفرادی ملکیت اس کے عام حق کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔

اسلام یہ اختیارات حکومت کو دیتا ہے جو معاشرے کی نمائندہ ہے اور یہ اختیارات صرف فوری ضروریات کے لئے ہی نہیں بلکہ متوقع ضرر کو دور کرنے کی خاطر بھی ہیں۔ بیرونی تعدی سے معاشرے کو بچانے کی خاطر بھی یہ حق حکومت کو حاصل ہے جیسا کہ اندرونی اضطراب سے بچانے کے لئے یہ اس کا حق ہے۔ ہنگامی حالات میں حکومت حدود اور پابندیوں کے بغیر اجتماعی ضرورت اور عام مصلحتوں کی خاطر انفرادی ملکیتوں میں تصرف کر سکتی ہے۔

حکومت کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ جس طرح چاہے عام ٹیکسوں کے علاوہ پہلے خاص ٹیکس عائد کر دے۔ مثلاً فوج کے لئے خاص ٹیکس، خاص تعلیمی ٹیکس، شفا خانوں کے لئے خاص ٹیکس، فلاح عام کی خاطر ٹیکس۔ اسی طرح وہ ہنگامی اخراجات جو عام اخراجات کی مد میں نہیں آتے، یا معمولی بچت ضرورت کے وقت ان پر خرچ کرنے سے عاجز رہتا ہے، وہ بھی اسی ذیل میں آئیں گے۔ اور ان کے لئے بھی خاص ٹیکس لگایا جاسکتا ہے۔

اسی طرح حکومت کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ معاشرے کے اجتماعی احوال کی درستی کی خاطر صوبہ ضروری سمجھے تو انفرادی ملکیتوں اور سرمایوں میں سے معین مقدار حاصل کر لے۔ اسی طرح معاشرے کو جہالت، مرض، ناداری، سرمایہ داری، افراد اور جماعتوں کی باہمی عداوتوں اور دیگر ہر قسم کی پیش آنے والی آفات سے بچانے کے لئے بھی حکومت ملکیتوں اور سرمائے میں دخل اندازی کر سکتی ہے۔

بلکہ حکومت تمام انفرادی ملکیتوں اور سرمایوں کو اپنے قبضے میں لے کر از سر نو جدید بنیادوں پر بھی تقسیم کر سکتی ہے۔ گو یہ ملکیتیں اسلام کی تسلیم کردہ بنیادوں پر قائم ہوں اور اس کے جائز کردہ ذرائع سے بڑھی ہوں۔ کیونکہ سارے معاشرے سے ضرر کو دور کرنا یا اسے متوقع نقصانات سے بچانا انفرادی حقوق کی حفاظت سے اولیٰ تر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اجتماعی کفالت کے بارے میں اسلام کا نظریہ فرد اور معاشرے کے حقوق میں کوئی تعارض نہیں ٹھہراتا۔ وہ معاشرے کو پہنچنے والے ہر ضرر کو افراد کا ضرر شمار کرتا ہے۔ لہذا حکومت پر لازم ہے کہ جب حالات کا تقاضا ہو تو افراد کو خود ان کے اپنے ضرر سے بچانے۔

اوپر کی بحث سے یہ واضح ہو گیا کہ وہ تصرفات جو اس مذکورہ حد کو نہیں پہنچتے وہ تو فطرتی طور پر حکومت کے اختیار میں ہیں۔ مثلاً حکومت باسانی یہ کر سکتی ہے کہ زمینداروں کو ان کی تمام زمین کا مالک رہنے دے لیکن ان کے قبضے میں صرف اتنی اراضی رکھے جسے وہ خود کاشت کر سکتے ہوں اور باقی اراضی سے فائدہ اٹھانے کا حق کسی بٹائی یا معاوضے کے بغیر ان لوگوں کو عطا کر دے جو ضرورت مند بھی ہوں اور اسے کاشت بھی کر سکتے ہوں۔

یامثلًا حکومت زمین کے ٹھیکوں اور بٹائی میں دخل دے سکتی ہے اور ان کی ایک حد مقرر کر سکتی ہے، یا جب حالات کا تقاضا ہو تو عدل و انصاف کی ذمہ داری اور ظلم سے اجتناب کی خاطر غیر مشروط طور پر ان حدود میں دخل دے سکتی ہے۔ نیز وہ پارلیمنٹ کی مانند عدل و انصاف کی ضمانت کی خاطر کوئی عدالتی ادارہ بھی بنا سکتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ انفرادی ملکیت کا معاملہ صرف ان لوگوں کے ذہنوں میں ایک مشکل بن کر کھڑا ہوتا ہے جو اسلام کو نہیں جانتے، یا وہ اسے جانتے تو ہیں مگر خدا کے نازل کردہ احکام کو چھپاتے ہیں۔ وہ انفرادی ملکیت کا پروپیگنڈہ اس طرح کرتے ہیں کہ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ کہہ کر۔ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ کو چھپا جاتے ہیں۔

بیشک انفرادی ملکیت اسلام میں قابل احترام ہے لیکن چند پابندیوں اور ذمہ داریوں کی شرط کے ساتھ۔ کیونکہ یہ نظام احساس ملکیت کے بارے میں افراد کی فطری خواہشات کو لبیک کہتا ہے۔ وہ پیداوار کو بڑھانے کے لئے انہیں اپنی انتہائی کوشش صرف کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ پھر اس کے تمام فوائد و ثمرات کو سارے معاشرے کے لئے چھوڑ دیتا ہے اور ضرورت کے وقت اسے معاشرے کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔

ما یہ نظام اشتراکیت سے زیادہ عادلانہ، زیادہ ماہرانہ اور زیادہ جامع ہے۔ زیادہ عادلانہ اس لئے کہ ضرورت کے بغیر انفرادی ملکیت کو نہیں چھپاتا۔ زیادہ ماہرانہ اس لئے کہ پیداوار کی تکثیر میں افراد کی انتہائی قوتوں کے خرچ ہونے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ زیادہ جامع اس لئے کہ وہ فرد کو معاشرے کے لئے اور معاشرے کو فرد کے لئے لگا دیتا ہے۔

محنت اور معاوضے کا سوال

چونکہ اسلام میں محنت ہی مالک ہونے اور دولت کی نشوونما کا ذریعہ ہے لہذا وہ اجتماعی اور اقتصادی قدروں میں سے ایک بنیادی قدر ہے۔ اسلام نے محنت کو تقدس بخشا ہے اور محنت کش ہاتھ کا وقار قائم کیا ہے۔ اسلام کے پیغمبر بزرگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہاتھ کے متعلق جو محنت کی وجہ سے سوچ گیا تھا، ارشاد فرمایا ہے:

”یہ وہ ہاتھ ہے جسے اللہ اور اس کا رسولؐ پیار کرتے ہیں“ محنت کے تقدس کے

کے بارے میں حضور کی بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، مثلاً جو شخص محنت کی وجہ سے تھک گیا وہ بخشا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیشہ ور بندے کو پسند کرتا ہے۔ اپنے ہاتھ کی محنت سے بڑھ کر اچھا کھانا کسی نے نہیں کھایا۔

پچھلی فصل میں گزر چکا ہے کہ بعض فقہائے اسلام نے محنت کش کے لئے نصف نفع کا حصول اس کا حق ٹھہرایا ہے۔ وہ عام قاعدہ جو حاکم کو نئے نئے پیش آمدہ معاملات کے لئے نئے احکام جاری کرنے کا حق دیتا ہے۔ وہی حکومت کو محنت اور معاوضے کے ایسے جدید قوانین بنانے کا بھی حق دیتا ہے جو معاشرے کی نئی ضروریات کے مطابق ہوں۔ اسلامی فقہ میں دو قاعدے مصالح مرسلہ اور سبذ ذرائع کے نام سے موجود ہیں جو حکومت کو اس ضمن میں ہر قسم کی قانون سازی کی آزادی بخشتے ہیں۔ جو انصاف کی حدود کے اندر ہوں۔ اور محنت کش کی کفایت اور رضا مندی کے حامل ہوں۔ مصالح مرسلہ سے مراد معاشرے کی وہ عمومی مصالحتیں ہیں جن کے بارے میں کتاب و سنت کی کوئی وضاحت موجود نہ ہو۔ سبذ ذرائع سے مراد ان خطرات کی راہ روکنا ہے جن کے پیدا ہونے کا احتمال ہو۔

اس وسیع میدان میں اور اس کھلی آزادی میں ہر جدید حالت کی تلافی اور ہر غیر معمولی حالت کا مقابلہ کرنے کی گنجائش عام اجتماعی مصالحت کی روشنی میں موجود ہے۔ اس سلسلے میں اسلام کے دوسرے قواعد کی روشنی بھی رہنمائی کرتی ہے، جو حق تلفی کو حرام ٹھہراتے ہیں اور ہر ایسے معاملے کو ناجائز قرار دیتے ہیں جس میں ایک فریق کا فائدہ ہی فائدہ اور دوسرے کا سراسر نقصان ہو۔ یا وہ قواعد جو دولت کے چند ہاتھوں میں رکے رہنے اور ایک تنگ حلقے میں گردش کرنے سے روکتے ہیں۔ اسلام کے اولین مالی قواعد میں سے ایک یہ ہے کہ مال و دولت صرف اغنیاء کے ہاتھوں تک محدود نہ رہے۔ قرآن کا ارشاد ہے: "كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ" (المحشر) "تاکہ یہ مال صرف تمہارے مال داروں میں ہی خزانہ بن کر نہ رہ جائے" پس معاوضوں کا ہر وہ نظام جس کا یہ نتیجہ نکلے وہ ایک ناجائز نظام ہے، اسلام اسے قائم نہیں رہنے دینا چاہتا۔ اس قاعدے کی روشنی میں اور گزشتہ تمام قواعد کی روشنی میں اطمینان

کے ساتھ معاوضوں کے متعلق قانون سازی کی جاسکتی ہے۔
 رہے محنت کے اوقات، سوہ اسلام کے اس عام قاعدے کی رو سے محدود ہیں
 جو ضرر کو حرام قرار دیتا ہے۔ حضور کی حدیث ہے: لا ضرر ولا ضرار! نہ کسی
 کو ضرر دینا کسی سے ضرر اٹھاؤ! پس ہر وہ نظام جو محنت کش کی صحت کی بربادی
 تک پہنچائے، یا اسے ضروری آرام کے حق سے محروم کرے، یا حال اور مستقبل پر اس
 کے دلی اطمینان کے حق کو غارت کرے، وہ نظام حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ محنت کے بارے
 میں اسلام اسے قائم نہیں رکھنا چاہتا، نہ اس سے رضی ہے، اور حکومت کا فرض ہے
 کہ تقاضائے احوال کے مطابق اس ضمن میں قانون بنائے۔

محنت کا نظام ہر دم نیا ہوتا ہے اور اس کے تقاضے اور ظروف ہمیشہ بدلتے
 رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس کے لئے بندھے کے قانون نہیں بنائے اور اس
 کے بارے میں قانون سازی کے لئے عام قواعد مقرر کر دیئے ہیں۔ زندگی کی نئی نئی ضرورت
 کا مقابلہ کرنے میں اسلام کا یہ ایک عام طریقہ ہے۔ وہ ہر زمانے میں واقع ہونے والے
 نسانی تجربات کو قبول کرتا ہے لیکن عام رخ کی نگرانی کرتا رہتا ہے تاکہ اپنی راہ سے
 ہٹ نہ جائے اور اپنی روح اور بنیادی عقائد کی مخالفت نہ کرنے پائے۔

انفرادی ملکیت کے متعلق اور جو بحث گزری ہے، اس کے بقیہ کو میں یہاں نقل
 کرنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ کیونکہ وہ ذخیرہ اندوزی کی بات ہے اور ذخیرہ اندوزی
 کا عام ملکیت سے بھی تعلق ہے اور محنت اور معاوضے سے بھی اس کا رابطہ ہے۔
 اس کی وجہ یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی کا نظام اکثر ایسا کرنے والے کو محنت کشوں پر
 زیادتی اور تشدد تک پہنچا دیتا ہے۔ مارکیٹ پر اور عوام پر اس کا ظلم مزید برآں
 ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جو مزدور ذخیرہ اندوزی کرنے والی کسی انفرادی یا مشترک
 صنعت یا حرفت میں محنت کرتے ہیں وہ جاگیر دارانہ نظام کے بالکل مشابہ نظام کے
 تحت ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ جاگیر دار زمین کی ذخیرہ اندوزی ہے اور عام
 احتکار اشیائے صرف میں سے کسی ایک قسم کی ذخیرہ اندوزی۔

اسلام ذخیرہ اندوزی کے نظام کو حرام ٹھہراتا ہے۔ جیسے کہ ان حقوق کو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ جنہیں لوگ عام ذرائع آمدنی اور عام ملازمتوں میں امتیازی حقوق کہتے ہیں۔ اور آج کل جسے ”منافع عامہ کو قومی بنانا“ کہا جاتا ہے یہ اسلام کے قواعد میں سے ایک بنیادی قاعدہ ہے۔

پس یہ جو موجودہ ذخیرہ اندوزیاں ہیں۔ مثلاً شکر سازی کی صنعت کی اجارہ دار گندھک اور تارکول کی صنعت کی اجارہ دار می۔ اور سینٹ سازی کا احتکار۔ اور یہ جو مشہور امتیازات ہیں مثلاً: نہر سویر کی کمپنی کے امتیازی حقوق، ٹرام کمپنی کے امتیازی حقوق، روشنی اور پانی کی کمپنیوں کے امتیازی حقوق وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام ایسے نظام ہیں کہ اسلام انہیں تسلیم نہیں کرتا۔ اولاً اس لئے کہ یہ نرخوں میں اور سخت کشتوں کے متعلق من مانی کارروائیوں کا ذریعہ ہیں۔ ثانیاً اس لئے کہ یہ ظالمانہ طریقے سے سرمائے کی تکثیر کا ذریعہ ہیں۔ جو سب کے لئے مواقع کی یکسانی کو قائم نہیں رہنے دیتا۔ ثانیاً اس لئے کہ یہ اکثر اوقات پیداوار کو معطل کر دیتے اور آرائش و زیبائش کو چھوڑ دینے کا وسیلہ بنتے ہیں۔

منافع عامہ کے بارے میں یہ لازم ہے کہ انہیں قومی ملکیت رہنے دیا جائے اور ان کی کمائی کا پھل قومی خزانے میں لوٹنا چاہیے نہ کہ شخصی خزانوں میں۔ یہی اسلام کا حکم ہے۔

مواقع کی عدم مساوات

اسلام جتنا مساوات میں خلل پڑنے کو ناپسند کرتا ہے۔ چاہے وہ کسی صورت اور کسی وضع میں ہو۔ اتنا کسی اور چیز کو ناپسند نہیں کرتا۔ وہ اپنے ماحول سے کسی چیز کی ایسی نفی نہیں کرتا جیسی پیدائش، جنس، رنگ یا مال و دولت کے باعث پیدا ہونے والی تفاوت کی نفی کرتا ہے۔ وہ طاقت اور مقدر میں فرق کے قاعدے کو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن اس کے نزدیک سب کو یکساں مواقع کا بہم پہنچانا واجب ہے۔ سو جب کوئی آدمی صرف خدا داد ذہانت سے دوہروں پر سبقت لے جاتا ہے نہ کہ کسی اور سبب سے

وہ واحد سبقت ہے جس کو اسلام تسلیم کرتا ہے۔
کوئی آدمی پیدائش کے اعتبار سے کسی دوسرے سے بہتر نہیں، کسی اعلیٰ یا
عزیز پیدا ہونا کسی شخص کو کوئی زائد فضیلت نہیں بخشتا۔ نہ موجودہ فضیلت
بنا ہے۔ اسلام جتنا طبقاتی فکر کا دشمن ہے اتنا کسی اور چیز کا نہیں۔
بعض لوگ اسلام کو سمجھنے میں گمراہ کرتے ہیں اور اس آیت: **وَمَا فَضَّلْنَا بَعْضُكُمْ**
عَلَىٰ دَرَجَاتٍ (ہم نے تم میں سے بعض کے بعض پر درجے بلند کئے) کا یہ معنی سمجھتے
اسلام میں گویا یہ طبقاتی نظام کا اقرار ہے حالانکہ آیت کا یہ مطلب صرف ہمارے
پیارے معاشرے میں ہی سمجھا جاسکتا ہے۔ اس آیت میں بلندی سے مراد انفرادی
ہے، نہ کہ طبقاتی، انفرادی بلندی شخصی ذہانت و لیاقت پر مبنی ہوتی ہے جبکہ
رفعت کسی خاص طبقے میں پیدائش کی بنا پر ہوتی ہے۔ انفرادی صلاحیت اپنے
امرتبہ استحقاق کی بنا پر بناتی ہے۔ لیکن کسی گھر میں پیدا ہونا اس پیدا ہونے والے
کوئی ایسا مقام نہیں بناتا جس کا وہ اپنی استعداد اور عمل کے لحاظ سے مستحق
ہوتا۔ طبقاتی نظام اور اسلامی نظام میں یہی بنیادی فرق ہے، اور یہ ایک فیصلہ
نہ ہے جس سے تجاہل یا جس میں شک کہ مجال نہیں۔ یہ طبقاتی نظام کی بنیاد
پیتا ہے اور افراد کے درمیان صرف صلاحیتوں اور استعدادوں کی بنا پر فرق
کرتا ہے۔

کسی قوم میں ہر پیدا ہونے والے کا یہ حق ہے کہ دوسروں کی طرح موروثی امراض
یا عیوب پیدا ہو کیونکہ زندگی کے تحفظات جو معاشرے میں والدین کے ہونے
کے لئے ہوتے ہیں، لازم ہے کہ دوسرے والدین کے لئے بھی وہی تحفظات
ہوں۔ یہ صرف ان والدین کی ذات کے باعث ہی نہیں بلکہ اس بچے کے باعث
ہیں جسے وہ جنمے والے ہیں کیونکہ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی صحت
نظام ضروری ہے۔ ورنہ ان دو بچوں میں مواقع کی حقیقی مساوات بالکل نہ پائی
گی۔ جن میں سے ایک کمزور و تلی مرگی میں مبتلا ہے اور دوسرا صحیح و سالم

پیدا ہوا ہے۔ اور مواقع کی یکسانی پیدائش کے بعد شروع نہیں ہوتی کیونکہ پیدائش کے موقع تو اس یکسانی کے ثبوت ہو چکنے کے کافی دیر بعد آتا ہے۔ حکومت کے ذریعے بچے کے لئے یکسانی مہیا کرنا لازم ہے۔ وہ اس طرح کہ حتی الوسع اس کے لئے تندرستی والدین مہیا کرے۔

اور ہر بچے کا حق ہے کہ اسے کافی غذا اور تربیت کی نگرانی ملے۔ جس طرح کہ ان کے اندر ہر دوسرا بچہ ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے۔ اگر اس کے والدین کی آمدنی یا معاشی حالات اس کے لئے یہ موقع مہیا نہیں کر سکتے تو حکومت پر لازم ہے کہ ان کے ایسے حالات مہیا کرے۔ نہ صرف اس لئے کہ وہ دونوں اس معاشرے کا حصہ ہیں بلکہ ان کی خاطر جس کے نقطہ نظر سے یہ مواقع کی یکسانی محض ایک افسانہ ثابت ہوگی اگر اسے غذائی یا معاشرہ اس کی غور و پرداخت نہ کر سکا۔ حالانکہ اس کے علاوہ دوسرے خدشات قسمت بچے زندگی میں یہ موقع پارہے ہوں گے۔

اس کے بعد ہر بچے کا حق ہے کہ وہ اپنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق کام اور کام کا موقع پائے۔ یہاں پر فطری تفاوت بروئے کار آئے گا۔ کیونکہ وہ شخص کے داخلی فرق سے پیدا ہوتا ہے نہ کہ معاشرے کے ظاہر اور خوبی تعلقات سے۔

تاریخ اسلام میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ کہ انفرادی صلاحیتوں نے کو بلند ترین اجتماعی درجات پر فائز کیا۔ انہیں نہ تو کسی غریب گھرانے میں پیدا ہونے سے کوئی ضرر پہنچا، نہ کسی کم تر برادری یا معمولی پیشہ کے لوگوں میں پیدا ہونے سے اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور کے ارشاد کے مطابق: لا فضل لاحد علی احد بالتقوی۔ "کسی کو دوسرے پر تقویٰ کے سوا کوئی فضیلت حاصل نہیں"۔

اسلام ان جھوٹے امتیازات کو تسلیم نہیں کرتا جو بچوں کو صرف پیدائش سے حاصل ہوتے ہیں۔ محض کسی خاص گھر یا خاندان میں ولادت کے باعث ملتے ہیں۔ بچوں کو محض ان کے والدین کی وجہ سے بخشے جاتے ہیں۔ ایک کو فوجی کالج میں اساتذہ سے قبل محض اس وجہ سے داخل جاتا ہے کہ اس کا تعلق کسی رئیس یا نو

جن سے ہے۔ دوسرے کو نیا بتی یا سیاسی اداروں میں اس لئے ملازمت مل جاتی
 کہ وہ کسی نوابی خاندان یا عدالتی محکموں سے متعلقہ خاندان سے تعلق رکھتا
 میسرے کو بیرون ملک کسی علمی سفر پر بھیج دیا جاتا ہے، اس لئے نہیں کہ وہ
 یا تھا یا سب سے لائق تھا، بلکہ محض اس لئے کہ وہ ایک نوابی گھر سے تعلق رکھتا
 یہ سب امور ایسے ہیں جن کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں کیونکہ وہ اس دنیاوی
 لئے مگراتے ہیں جیسے وہ زندگی میں قائم کرنے آیا ہے۔

اور جب ہم اس اسلامی زاویے سے موجودہ اجتماعی احوال کو دیکھتے ہیں تو
 بدائیتوں اور صریح مخالفتوں پر مطلع ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اجتماعی بنیاد کو سراسر
 پاتے ہیں۔ اسلام ان استثنائوں اور امتیازات کے خلاف صحیح رہا ہے جو آج
 ت اور معاشرے کی بنیاد بنے ہوئے ہیں۔ اگر معاشرے کی باگ ڈور اسلام کے ماتحت
 دتی تو وہ اس بنیاد کو سرے سے ڈھا دیتا جو ظلم و تفریق اور فساد پر قائم ہے۔

محنت کا فساد اور پیداوار کی کمی

میں نہایت شدت سے اس طرف نگاہ موڑنا چاہتا ہوں کہ ایک حقیقی خطرہ
 کی گردنوں پر منڈلا رہا ہے، بلکہ ایک قوم کی حیثیت سے ہمارا وجود تک
 کے میں ہے۔ یہ خطرہ حکومت اور معاشرے میں محنت کی ہر تیاری پر چھایا ہوا ہے
 وہ فساد ہے جو پیداوار میں عام قلت پیدا کرتا بلکہ بعض دفعہ اسے شل کر کے
 دیتا ہے۔

میں کتاب کے مقدمہ میں اس تعطل پر کچھ گفتگو کر چکا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ صرف
 پر اکتفا نہ کروں۔ ہم غلے کے ناقص ہونے اور پیداوار کی کمی کے باعث جہنم اور تباہی
 سارے پر پہنچ چکے ہیں۔ فقر و فاقہ تنگ دستی اور دولت ہمیں صرف غلط تقسیم کے
 سبب ہی برباد نہیں کر رہے، بلکہ اس کا باعث یہ ہے کہ خود قومی دولت بھی بہت ہی
 در ہو چکی ہے اور عام پیداوار زیادہ ہونے کی بجائے نہایت کم ہے۔

یہ تعطل اور فساد ہر دو کئی اجتماعی بیماریوں کا نتیجہ ہیں۔ یہ ملکیتوں اور سرمائے
غلط تقسیم کا نتیجہ ہیں، محنت اور معارف کے نظام میں گڑبڑ کا نتیجہ ہیں، جدوجہد
کے پھل میں عدم مساوات کا نتیجہ ہیں، مواقع کی عدم یکسانی کا نتیجہ ہیں۔ یہ اس نتیجہ
کا نتیجہ ہیں کہ جو شخص کسی اچھے گھر میں پیدا نہ ہو سکا اس کی ساری قوتیں اور خداداد صلاحیتیں
بیکار قرار دی جاتی ہیں۔ اسی طرح جس شخص کو کسی دولت مند خاندان کی حمایت حاصل
نہیں اس کا بھی یہی حال ہے۔ پھر ان سب کے بعد یہ تعطل اور فساد اس اخلاقی انحطاط
کا نتیجہ ہیں جو مذکورہ بالا عوامل سے پیدا ہوتا ہے۔ اس اخلاقی انحطاط کا باعث ضمیر کی
مضبوط عقیدہ سے خالی ہونا ہے۔ یہی عقیدہ وہ چیز ہے جو فرد میں فرائض کا شعور
کرتا اور سارے معاشرے کو اخلاق، ترقی اور بلندی تک پہنچاتا ہے۔

ہم اور پرانے بڑی بڑی مشکلات میں اسلام کی رائے پیش کر چکے ہیں جو اس
بڑی الجھن کو پیدا کرتی یا اسے پیدا کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام
الجھن کا علاج کیونکر کرتا ہے۔

اسلام اس الجھن کا علاج اس کے اولین مادی اسباب کو دور کر کے کرتا ہے،
دل کو مضبوط عقیدے سے پر کر کے اس کا علاج کرتا ہے۔ عقیدہ نفس کے خلاف اور کھو
پن کو دور کر دیتا اور اسے خدا تک بلند کر دیتا ہے۔ وہ فرد کو اپنی ذات سے اعلیٰ تر
بخشتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ معاشرہ جس میں فرد زندگی گزارتا ہے اس کے تقاضے
فرد سے اعلیٰ تر ہیں۔ پھر انسانیت جس کا فرد ایک حصہ ہے اس کے تقاضے فرد کی ذات
بلند تر ہیں۔

جو لوگ روحانی کم سواد ہیں، ذاتی کمینگی اور ضمیر کے کھوکھلے پن میں مبتلا ہیں، وہ یہ
کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں محض ایک واعظانہ کلام ہے جس کا عملی زندگی سے کوئی
واسطہ نہیں۔ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے لئے نہیں۔ ایسے لوگوں سے ہر زمانے
بایوسی رہی ہے اور انسانیت کا ضمیر ان کے شیطانی وسوسوں کے باوجود کہیں بھی
نہیں ہوا۔

فرد کسی ایسے کٹی عقیدے کے بغیر جو اسے کائنات سے وابستہ کرے، تباہ ہو جانے
 الی حقیر اور پھینکی ہوئی چیز رہ جاتا ہے۔ اس کے لئے عقیدہ ضروری ہے، حتیٰ کہ عالم
 شراکت میں بھی ضروری ہے جو زندگی میں روحانی عوامل سے تسخیر کرتا ہے۔ اگر عقیدے
 و حرارت نہ ہوتی تو ہزاروں مسلمان سائبریا کے میدانوں اور قیصریہ کے جیل خانوں
 میں وہ جرات و شجاعت ہرگز نہ پاسکتے جس کے آخری نتیجے کے طور پر اشتراکی حکومت
 قائم ہوئی۔

بیمار اجتماعی نظام نے ذمہ داریوں اور ضمیر میں فساد اور عمل و عقیدے کی بے آبروی
 پیدا کر دی ہے۔ ان دونوں چیزوں کا اثر کسی ایک ہی میدان تک محدود نہیں رہا۔ حکومت
 کے دفتروں میں امتیازات کے جرم نے خوش بختوں اور بد بختوں سب میں عمل کا استحفاظ
 پیدا کیا ہے کیونکہ اس کا کوئی پھل نہیں ملتا، نہ اس پر کوئی ثواب و عتاب مترتب ہوتا
 ہے۔ اور عمل کے دائرے میں معاوضے کا عدل مہیا نہ ہونے اور اجتماعی عنایت کی عدم موجودگی
 کے جرم نے محنت کشوں میں محنت مزدوری کی بے وقعتی پیدا کر دی ہے کیونکہ جس معاشرے
 میں کوئی عدل نہ ہو، محنت کا کوئی وزن یا معاوضہ نہ ہو وہاں انار کی نظام سے آسان تر
 ہوتی ہے۔ اور مواقع کی عدم یکسانیت نے بڑی بڑی انسانی ثروتوں کو ضائع کیا، بکھیرا
 اور ٹکڑوں اور کوڑے کرکٹ میں تبدیل کر دیا ہے۔ سارے سرمائے کے چند ہاتھوں
 میں جمع ہو جانے اور ایک محدود طبقے کے قبضے میں آ جانے کے جرم نے لاکھوں انسانوں کو
 بیکار کر دیا ہے۔ ان کے فارغ اوقات شہروں میں قہور خانوں میں اور دیہات میں تالابوں
 کے آس پاس گزرتے ہیں۔ اس طرح یہ لاکھوں بیکار انسان ضائع ہو رہے ہیں جو پیداوار
 میں کوئی اضافہ نہیں کرتے، کیونکہ انہیں کوئی کام نہیں ملتا اور حکومت کو نئی سکیموں کے
 لئے روپیہ تیسر نہیں آتا۔ معمولی ٹیکسوں سے معمولی بجٹ کے اخراجات ہی پورے ہونے
 میں بڑے سرمایوں پر اس خوف سے ٹیکس نہیں لگائے جاتے کہ مبادا انہیں نقصان پہنچ
 جائے۔

پھر اس تمام مصیبت پر قوم کا کسی ایسے عقیدے سے خالی ہونا مستزاد ہے

جو عمل پر ابھار سکے اور ضمیر میں وہ بیداری باقی نہیں رہی جسے عقیدہ پیدا کرتا ہے۔ اس طرح گناہ کا وہ فارغ حلقہ مکمل ہو گیا ہے جسے اسلام کے سوا کوئی چیز پاش پاش نہیں کر سکتی۔

اسلام اپنی پوری روح کے ساتھ بیکاری کی جڑیں کاٹ دیتا ہے اور ان وسائل سے جو اوپر مذکور ہوئے، اس کے اسباب کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ وہ اس کا علاج عالم شعور و ضمیر میں اور عمل و واقعات کی دنیا میں کرتا ہے۔ بیکاری کسی رنگ اور کسی شکل میں ہو اسلام کی سب سے بڑی دشمن ہے۔

دولت کے چند ہاتھوں میں جمع ہو جانے سے پیدا ہونے والی بیکاری کا اسلام شدید دشمن ہے۔ اس کے نزدیک معاوضہ صرف محنت کا ہے اور مزدوری صرف کام کی۔ وہ بیکار بیٹھے رہنے والے جو کوئی محنت نہیں کرتے ان کا سرمایہ اور مال و دولت حرام ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ معاشرے کی خاطر ان کے سرمائے سے فائدہ اٹھائے اور ان کو سستی، بیکاری لوگوں کی خاطر اسے نہ چھوڑے۔

اسلام سستی سے پیدا ہونے والی بیکاری کا دشمن ہے۔ وہ سہل نگاری اور آسان ترین ذرائع سے روزی حاصل کرنے ——— مثلاً گداگری ——— کا دشمن ہے جو لوگ قدرت کے باوجود سوال کرتے پھرتے ہیں، وہ انہیں اس انجام سے ڈراتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گے کہ ان کے چہروں پر گوشت کی بونی تک نہ ہوگی۔ (حدیث) اسلام اس بیکاری کا دشمن ہے جو عبادت و بندگی کے نام سے کی جائے۔ کیونکہ عبادت ساری زندگی کا وظیفہ نہیں بلکہ اس کے اوقات مقرر ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (الجمعة)
 ”جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور خدا کا فضل تلاش کرو“ پس قرآن مجید کی تریل اور دعاؤں میں سارا وقت گزارنا اور کوئی ایسا عمل نہ کرنا جو زندگی کی نشوونما کا سبب ہو، ایک ایسا امر ہے جسے اسلام نہیں پہچانتا۔ وہ مصر کے ہزار ہا انسانوں کے جمعوں کو اس صورت پر باقی نہیں رہنے دینا چاہتا جن کا کام مسجدوں میں نماز پڑھنے اور میلاد کی محفلوں

میں دعائیں اور اذکار پڑھنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔

اگر اقتدار اسلام کے ہاتھوں میں ہو تو وہ سب لوگوں کو محنت کے لئے تیار کرے گا، اگر انہیں کام نہ ملے گا تو حکومت موجود ہے (اس کا فرض ہے کہ سب کے لئے کام مہیا کرے) کام کا حق بھی کھانے کے حق کی مانند ہے۔ عمل روح اور جسم کی پاکیزگی کا سبب ہے اور اسلامی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ حکومت کا فرض ہے اس عبادت کو قائم کرے اور اس کے لئے راستے تیار کرے۔ بیکاری بگڑ پیدا کرتی ہے اور حکومت کا فرض ہے کہ معاشرے کو اس کے نتائج سے بچائے اور اس کے اسباب کو دور کرنے کی راہ نکالے اس کے بعد بھی اگر کوئی اسے اختیار کرے تو حکومت کا فرض ہے کہ اسے روکے اور اس کی استطاعت کے مطابق اس کے لئے کام مہیا کرے۔

کچھ اور مشکلات اور ان کا اسلامی حل

گزشتہ بیان کے بعد معلوم ہونا چاہئے کہ اسلام صرف ہماری اجتماعی مشکلات ہی حل نہیں کرتا۔ نہ وہ ہمیں ہماری اندرونی حدود کے اندر یکہ و تنہا کھڑا کر دیتا ہے بلکہ وہ ہمیں باوقار ذاتی شخصیت بخشتا ہے۔ جس سے ہم ملکی اجتماعات میں نمایاں حیثیت حاصل کر سکیں۔ کیونکہ اسلام سر بلندی اور وقار کا عقیدہ ہے، وہ اس بات سے ہمیں منع کرتا ہے کہ دوسروں کا دم چھلایا یا ہر دہی چچہ من جاہش، یا اپنی باگ دور مشرقی یا مغربی بلاک کے ماتھے میں دے دیں، یا اسلام کے سوا کسی اور جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں۔ اس جھنڈے کے نیچے تیس کروڑ انسانوں کی تعداد سے زائد لوگوں کے عظیم بلاک کے جمع ہونے کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن مغربی اور مشرقی دونوں بلاک اس عظیم تعداد کے فوجی اہمیت کے ٹھکانوں اور فطرتی وسائل پر جبراً قبضہ جمائے بیٹھے ہیں! کانش! اس تعداد کا ایک ہی جھنڈا ہوتا جس کے نیچے وہ جمع ہو سکتی اور اسلام کی سر بلندی اور عزت و آبرو کی خاطر صرف آراء ہو سکتی۔

اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس طویل و عریض بلاک کی ایک ہی حکومت ہو۔ ضرورت

صرف اس امر کی ہے کہ یہ ایک جھنڈے کے نیچے آجائے۔ کیونکہ اسلام ہی اس کی سلامتی کا ضامن ہو سکتا ہے، اس کے اپنے قوانین ہیں، اس کی شخصیت اتنی قوی اور واضح ہے کہ وہ کسی اور نظام میں مدغم اور خلط ملط نہیں ہو سکتا، اس کی روح اس قدر مضبوط ہے کہ وہ بربادی اور فنا کے سامنے جھک نہیں سکتا۔

ہم چونکہ اس اسلامی روح سے خالی ہو چکے ہیں اس لئے اب ہم نوآبادیاں اور بیرونی اثر و نفوذ کے علاقے بن کر رہ گئے ہیں جب ہم اس کی روح سے خالی ہو گئے تو وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ ہم اس کے جھنڈے تلے کھڑا ہونے سے شرمانے لگے تو وہ بھی ہم سے بیزار ہو گیا۔ جب ہم دوسروں کے غبار میں گم ہو گئے تو عزت و سرفرازی اور احترام کی علامات کو کھو بیٹھے۔

اب اسی ایک راستے پر گامزن ہونے کا عزم ہم پر واجب ہے تاکہ مشرقی و مغربی بلاکوں کے درمیان ہمارا وقار بحال ہو جائے اور سب کی نظروں میں ہمارا احترام قائم ہو سکے جب مسلم بلاک توازن اور سلامتی کا ترازو اپنے ہاتھ میں لے کر اٹھے گا تو ساری دنیا کا امن و سکون واپس لوٹ آئے گا۔ یہ دونوں بلاک تیسری عالمگیر جنگ کا جو جنون بھڑکانے میں مصروف ہیں۔ مسلم بلاک اسے روک دے گا۔ اس وقت تو یہی دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں اور ہم پر چٹھہ دوڑنے کے لئے باہم تنازع اور مقابلے میں مصروف ہیں۔ آہ! ہم ملکیت کی چیزیں، نوآبادیاں اور بے جان اشیاء بن کر رہ گئے ہیں!

اگر ہم علم اسلام کے نیچے جمع ہو جائیں تو سر زمین اسلام میں ادھر ادھر سے آوازیں دینے والے خاموش ہو جائیں گے جو ہم سے کہتے ہیں کہ: "اس فوجی چھاؤنی سے سے منسلک ہو جاؤ یا اس میں مدغم ہو جاؤ" گویا ہمارے لئے صرف یہی دوراں رہ گئے ہیں، ان کے بغیر اب چارہ ہی نہیں رہا! گویا اس بات سے کوئی مضر ہی نہیں کہ ہم ہمیشہ قافلے کا دم پھلانگتے رہیں، اور اب ہمارا مستقل وجود کبھی قائم نہ ہو گا۔ ہمیں عزت و احترام کبھی حاصل نہ ہو گا۔ گویا کہ اب ہمارے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ

ہم ایک تیسرا بلاک قائم کریں جو توازن کا ترازو اپنے ہاتھ میں پکڑ سکے، اپنا خاص اجتماعی فلسفہ پیش کر سکے، جو اسلام کے جامع نظریے پر قائم ہو اور اشتراکیت و اشتائیت دونوں کی خوبیوں پر مشتمل ہو اور ان کی خرابیوں سے بری ہو اور اس کے علاوہ ان دونوں سے بدرجہا بلند تر ہو، اس میں پورا پورا عدل ہو۔ وہ زندگی کے لئے ایسی مثال پیش کرے کہ ویسی مثال زندگی نے دیکھی ہی نہ ہو۔

یہ بات ہمارے اختیار میں ہے کہ انسانیت کے سامنے یہ نظریہ پیش کریں جس کا مقصد کامل انسانی تعاون ہے جو صحیح اجتماعی کفالت کا حامل ہے۔ جو زندگی کی قدر و قیمت کو اس اعلیٰ مقام تک اٹھا سکتا ہے جو اللہ کے پیدا کئے ہوئے اس جہان کے لائق ہے۔ پس ہمارا مقام قافلے کے پیچھے نہیں بلکہ آگے ہے۔ تقلید کا مقام نہیں بلکہ رہ نمائی کا ہے۔

۵۔ اسلام کے کامل نظریے پر ہم نے اپنی کتاب "عدل اجتماعی کی فصل" اسلام میں عدل اجتماعی کی کیفیت میں بحث کی ہے۔ اس موضوع پر مکمل بحث ہم انشائاً اللہ اپنی کتاب "فکرۃ الاسلام عن الکوین والچیوۃ والانسان" میں کریں گے۔ (مصنف)

اسلام کا اقتدار ناگزیر ہے

کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ اسلام عمل کرے تو اسے اقتدار ملنا ناگزیر ہے یہ دین اس لئے نہ آیا تھا کہ عبادت گاہوں اور حجروں میں بند رہے یا صرف دلوں اور ضمیروں میں جاگزیں رہے وہ تو اس لئے آیا تھا کہ زندگی پر حکم چلائے اور اس کا رخ موڑے، زندگی کے متعلق اپنے کامل نظریے کے موافق معاشرہ قائم کرے۔ وعظ و ارشاد سے نہیں بلکہ قانون سازی اور تنظیم سے ایسا کرے۔ وہ اس لئے آیا تھا کہ اپنے عقائد و نظریات کو ایک نظام اور زندگی میں ڈھال دے۔ اپنے اوامر و نواہی کو ایک زندہ معاشرے اور گوشت پوست کے انسانوں میں تبدیل کر دے۔ وہ زمین پر چلتے پھرتے ہوں اور اپنے طرز عمل، نظام حیات معاشرتی تعلقات اور قانونی و عدالتی اشکال میں اس دین کے عقائد و افکار اور قوانین و احکام کی نمائندگی کریں۔

ادپرہم اجتماعی و قومی مشکلات اور ان کے اسلامی علاج کا طریقہ بیان کر چکے ہیں۔ اس سے بے شک و شبہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام کا اقتدار کتنا ضروری ہے ورنہ اسلام ان مشکلات یا دیگر مسائل کا مقابلہ کیونکر کر سکتا ہے؟ ان کا علاج اور حل کیسے پیش کر سکتا ہے؟

اس وقت تو اسلام کے پاس وہ قوت نہیں ہے جس سے وہ معاشرے کی ضروریات کے مطابق سرمائے کی تقسیم کر سکے، محنت اور معاوضے کے درمیان عدل و انصاف قائم کر سکے، زندگی میں سب کے لئے یکساں مواقع فراہم کر سکے۔ مزدوری اور پیداواری کی معطل قوتوں کو بروئے کار لاسکے، قومی معاشرے میں حکومت کو ایک معین موقف اختیار کرنے پر مجبور کر سکے، فوجوں کی تربیت کر سکے، قوت و طاقت مہیا کر سکے اور وہ تمام تدابیر اختیار کر سکے جن کے ذریعے سے وہ اپنے بنیادی عقائد کو بروئے کار لائے۔ انہی بنیادی عقائد پر اس کا وجود قائم ہے اور اس لئے آیا

تھا تاکہ زندگی کو اپنے نظریے کے مطابق ڈھالے۔ اس وقت اسلام کے پاس یہ سب کچھ کرنے کے لئے کوئی طاقت موجود نہیں۔ اس کی حیثیت فقط ضمیر میں چھپے ہوئے ایک عقیدے کی ہے۔ وہ مسجد میں خشوع و خضوع سے نماز پڑھ لینے اور بندے اور اس کے مالک کے درمیان مناجات کا نام ہو کر رہ گیا ہے۔ جو لوگ اسلام کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسے اقتدار کی حاجت نہیں، یا یہ کہ زندگی میں سے حاکم بنائے بغیر ہی از خود وہ ناقذ و قائم ہو سکتا ہے، وہ ایک ایسی بے سرو پا اور بے وزن بات کہتے ہیں جس میں مناقشہ اور جھگڑا کرنا گویا اسے وہ احترام بخشنا ہے جس کی وہ ہرگز مستحق نہیں۔ ایسے لوگ صرف یہی ثابت نہیں کرتے کہ وہ اس دین کی بنیادی فطرت سے نا آشنا ہیں، بلکہ یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ وہ انسانی فطرت کے اجزاء سے بھی جاہل ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ معاشرہ کو بنانے میں کون سے عوامل مؤثر ہوتے ہیں۔ وہ ان تمام ضروری ثقافتوں سے جاہل ہیں جو زندگی کو پیش آتی بلکہ اس پر حکمرانی کرتی ہیں۔

لیکن مقام تاسف ہے کہ ہماری قوم میں سپت خیالی، بے وقوری، فکری سطحیت اور علم و فن کا زوال اس کثرت سے پھیل گیا ہے کہ بہت سے لوگ بعض دفعہ اس قسم کی باتوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ حکومت کے وزراء بھی اسے بار بار دہراتے ہوئے نہیں شرماتے کہ مصر کے اندر اور باہر کی دنیا کے لوگ ان کی سادہ لوحی، نادانی، سطحی علم اور تہذیب و ثقافت سے نا آشنائی پر مطلع ہو کر کیا کہیں گے؟ یہ ہیں وہ لوگ جو مہذب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا لوگ انہیں عالم اور فن کار کہتے ہیں!

مغربی عالم عیسائیت میں جب کوئی شخص گرجے میں داخل ہوتا ہے تو وہ عطر و تریل کو غور سے سنتا ہے اور بعض دفعہ اس کا دل ٹھیل جاتا ہے۔ وہ کان لگا کر مؤثر و افظ کی آواز کو سنتا ہے۔ پھر سے اٹھنے والی موسیقی کو سنتا ہے، دردناک گیت سنتا ہے اور معطر و خوشبودار دھواں سونگھتا ہے۔ لیکن جب وہ گرجے سے باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ عملی زندگی میں چلنے والا اور اس کی باگ موڑنے والا قانون کوئی اور ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ معاشرہ اس دوسرے قانون کی بنیاد پر قائم ہے جس کی

روح کو مسیحیت کی روح سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔

میں خود بارہا ان گرجاؤں میں گیا ہوں، وعظ سنے ہیں، موسیقی گیت اور دعائیں سنی ہیں اور بارہا مسیحی عیدوں کے موقعوں پر ریڈیو سیشنوں سے پادریوں کے براڈ کاسٹ سنے ہیں۔ یہ پادری ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ فرد کے دل اور خدا کے درمیان تعلق پیدا کریں۔ لیکن میں نے ان میں سے کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ: روزمرہ کی زندگی میں مسیحی بننا کیسے ممکن ہے! کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیت محض روحانی پاکیزگی کا ایک پیغام ہے۔ اس میں عملی زندگی کا کوئی قانون نہیں۔ بلکہ عملی زندگی کو اس نے "قیصر" کے لئے چھوڑ دیا ہے۔

مسیحی دنیا میں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت ایک طرف اور عملی زندگی دوسری طرف ہو گئی۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ عیسائیت گرجے میں بند ہو کر رہ گئی، حالانکہ اس کے اردگرد کی زندگی اس کی نرم پاکیزہ روح سے یکسر خالی ہو گئی ہے۔ ان آخری سالوں میں جب کلیسا نے از سر نو معاشرے سے تعلق جوڑنے کی کوشش کی تو اس کو یہ فکر نہ تھی کہ لوگوں کو اپنی بلندی تک اوپر اٹھائے، بلکہ اس کے برعکس اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کی طرف پستی میں گر جائے۔ جب میں گرجائے کا نقطہ استعمال کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عیسائیت نے اپنے اندر وسعت پیدا کی اور زندگی کے مسائل کا عملی حل بتایا تھا۔ نہیں، بلکہ میری مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں کی شہوات اور لذت کی طرف جھک گئی، اس نے ان کی پست عیش پسندی کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں، ان کی سرکش لذت پرستی کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ اس نے اس لئے کیا کہ مبادا معاشرہ اسے سرے سے ہی پرے پھینک دے جس طرح کہ ترقی اور اچھے علوم کی ابتداء میں پھینک دیا تھا!

ہم نے بھی گند ذہنی کی حماقت اور بے فائدہ سطحیت سے اسلام کے ساتھ یہی سلوک کرنے کی کوشش کی۔ اس لئے نہیں کہ اسلام کے پاس زندگی کو چلانے اور اس کا رخ موڑنے کے لئے احکام و قوانین موجود نہ تھے، بلکہ اس لئے کہ غلامانہ شعور اور بندوں جیسی تقالی کے باعث ہم نے مقرر کو بھی یورپ کا ایک ٹکڑا بنا دینا چاہا۔ اور چونکہ یورپ پر دینی

نہیں بلکہ خالص دنیوی قوانین کی حکمرانی تھی لہذا ہم نے بھی ایسا ہی کیا! ہم یہ نہ سمجھ سکے کہ یورپ کے لئے تو ایسا کئے بغیر چارہ ہی کا نہ تھا کیونکہ اس نے عیسائیت میں عملی زندگی کا کوئی قانون ہی نہ پایا تھا بلکہ صرف ایک روحانی عقیدہ اور ایک عبادت کے طور پر پایا تھا۔

اسلام اس حقیقت کو سمجھتا تھا کہ صرف عقیدے کا عملی زندگی میں اس وقت تک متحقق ہونا ممکن نہیں جیتا کہ ایک معین اجتماعی نظام میں نہ ڈھل جائے۔ لازم ہے کہ وہ زندگی کو چلانے والے قوانین کی شکل اختیار کرے اور اس کے نت نئے واقعاتی تعلقات کی صورت گری کرے۔ لیکن اسلام جس بات کو سمجھ گیا تھا ہم نے اپنی کند ذہنی کی حماقت کے باعث اسے نہیں سمجھا۔ اسلام نے اپنے آپ کو اس فطانت کی بنیاد پر ایک ایسے عقیدے کے طور پر پیش کیا جو ایک قانون حیات بن سکتا ہے، اس نے ایک ایسی شریعت پیش کی جو اس عقیدے کی تفسیر اور عملی تحقیق تھی۔ وہ ایک شعوری قانونی وحدت ہے جس سے عملی زندگی ترکیب پاتی ہے۔ یہ وحدت عقیدے اور طرز عمل میں ڈھلی ہوئی ہے۔ عبادات و معاملات میں پیش کی گئی ہے، روح اور اس کی گہرائیوں میں پیوست ہے افراد اور جماعتوں میں رچی ہوئی ہے۔

ہم نے یورپ والوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ: "دین فرد اور اس کے رب کے درمیان تعلق کا نام ہے۔ اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ شہری زندگی میں دخل دے" پس ہم نے بے مغز طوطوں کی طرح اس سناٹا بات کو دہرانا شروع کر دیا۔

ہاں! یہ درست ہے کہ مسیحیت میں دین فرد اور اس کے خدا کے درمیان تعلق کا نام ہے۔ یورپ نے یہ عقیدہ اختیار کیا تو وہ معذور تھا کیونکہ اس کے دین نے اسے کھول کر نہیں بتایا کہ وہ شہری زندگی میں کیونکر دخل انداز ہو سکتا ہے جب کلیسا کے پادریوں نے اس زندگی میں دخل دیا تو محض اپنی ذاتی مصالحتوں کی خاطر دیا، ان کے نفوس نے انہیں یہ اشارہ کیا تھا۔ مسیحیت کی کسی وحی (اشارہ) سے انہوں نے ایسا نہ کیا تھا کیونکہ وہ شہری زندگی کے معاملات پر مشتمل ہی نہیں۔ جب کلیسا اور

ارباب کلیسا کی نٹاڑ لوگوں کی گردنوں پر بوجھل ہو گئی اور کلیسا کی حکومت ڈاکٹر شپ
میں تبدیل ہو گئی جو اپنے دنیوی لاپس کی خاطر مذہب کے پردے کو ایک آڑ بنا چکی تھی
تو لوگوں نے اس اقتدار کو اپنی گردنوں سے اتار پھینکا اور کلیسا اور ارباب کلیسا کو
اس حد پر لا کھرا کیا جو خود ان کے مذہب نے مٹھرائی تھی۔ یعنی یہ کہ مذہب صرف
گر جا کی دہلیز تک ہے۔

لیکن اسلام کا حال مختلف ہے۔ اس نے ایک ایسا معاشرہ قائم کیا تھا جس میں دین
کے احکام چلتے تھے۔ اگر کبھی ان لوگوں کی طرف سے جو بعض دفعہ "رجال دین" مذہبی
لوگ) کہلاتے اور پادریوں کی مانند ہو جاتے ہیں، کسی زیادتی اور سرکشی کا خدشہ ہو تو خود
قوانین شرع کی طرف رجوع کرنا ممکن ہے۔ اس طرح اسلام نے "مذہبی تسلط" کا راستہ
بند کر دیا ہے۔

یہ نہایت واضح اور سادہ حقائق ہیں مگر اس کے باوجود غلامانہ ذہنیت رکھنے والے
بعض لوگ جن میں ہم رہتے ہیں لوگوں کے سامنے بڑے ذہین و فطین بننے کی کوشش کرتے ہیں
اور حکومت کو دین سے جدا کرنے کی بانگی بلند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ: "دین کے لئے ضروری
ہے کہ صرف روحانی معاملات کا انصرام کرے اور زندگی کو زمینی قوانین کے لئے چھوڑ دے"
انحطاط کے وقفوں میں شریف قوموں کے اندر بھی عجیب و غریب پستی اور کمزوری
پیدا ہو جاتی ہے۔ اور چیل بھی اپنے پر کھیلتی اور مغرور ہوتی ہے۔ لیکن مصر میں ٹھنگنوں
کا دور مختصر ہے اور زوال کے قریب آگیا ہے۔

میرا پختہ ایمان ہے کہ اس قوم کی نجات اور زندگی ایک عظیم عقیدے کی طرف واپس
لوٹنے میں ہے، جو عقیدہ اس سے اس نسل کی بے آبروئی اور بے وقوری کو دور کر دے
اور اس کی زندگی میں حرکت و حرارت اور جرأت پیدا کر دے۔ مصر کی طرف قیاس کرتے
ہوئے آج یہ عظیم عقیدہ اسلام کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔

صرف وطنیت کا عقیدہ تنہا کافی نہیں رہا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ اشتراکیت کے
عقیدے کے سامنے کھرا نہیں رہ سکتا جو زمین کے بہت سے اطراف میں پھیل چکا ہے

اس کا سبب یہ ہے کہ معاشرے کی زندگی میں افراد کے درمیان اجتماعی عدل کا نظریہ بڑی تیزی اور قوت سے ان ممالک میں وطنی نعرے پر غالب آتا جا رہا ہے جہاں کے باشندے غلاموں اور آقاؤں میں بٹے ہوئے ہیں۔

یہ صرف اسلام ہی ہے جو تعارض و تضادم اور افراط و تفریط کے بغیر ان دونوں تصورات کو عملاً قائم کر سکتا ہے۔ یعنی ایک عظیم اسلامی وطن میں جوں جوں اسلام اپنا سکہ پھیلاتا جائے، وطنیت کا تصور بھی پھیلتا رہے۔ اور اس عظیم وطن میں مکمل اجتماعی عدل و انصاف کا تصور۔

اسلام اس عظیم وطن میں کامل اجتماعی عدل کو صرف اپنے مسلم باشندوں میں ہی قائم نہیں کرتا، بلکہ مذہب و جنس اور زبان و رنگ کے اختلاف کے باوجود وہ اسے اس وطن کے تمام باشندوں میں قائم کرے گا۔ یہ ایک ایسی انسانی فضیلت ہے جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا عقیدہ قائم نہیں کر سکتا۔

لیکن ہمیں بار بار یہ دہراتے رہنا مناسب ہے کہ یہ سب کچھ محض اس سے ہی قائم نہ ہو جائے گا کہ لوگ مسجدوں میں جاتے رہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد شریف میں جمع ہوتے رہیں اور حضور سید المرسلین کی طرح و شمار میں خطبے دیتے رہیں۔ نہ اس طرح قائم ہو گا کہ زمین مجذوبوں اور درویشوں سے بھر جائے جو دعائیں پڑھیں، اذکار قائم کریں، لمبی لمبی سبھی میں اٹھائے ہوئے زیر لب گنگناتے رہیں یا گیت گاتے رہیں۔
نہ یہ اس طرح قائم ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں "علمائے کبار کی ایک مجلس" ہو جو پہلے تو محرمی کی دستاویزیں (فتوے) جاری کرے اور پھر اس سے بہت کرخشیش کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے لگے تاکہ ہمارے احوال و ظروف میں انقلاب آجائے، یا وہ ابوذر غفاریؓ کو خطا کا ثبوت کرنے کی خاطر فتوے جاری کرنے لگیں کیونکہ انہوں نے ناداروں کے لئے عدل اجتماعی کا مطالبہ کیا تھا، یا وہ ادیبانہ عرضداشتیں پیش کرتے رہیں جن میں وعظ شریف ہو۔ اور زمانہ حاضرہ کے اخلاقی انحطاط کا مژنیہ کہا گیا ہو۔

ان میں سے کوئی چیز بھی ہرگز فائدہ مند نہیں ہوگی۔ صرف ایک چیز فائدہ مند ہے

وہ یہ کہ اسلام زندگی میں حاکم بنے اور اس کے معاملات کو چلائے۔ صرف یہ چیز مفید ہے کہ سلطنت اسلامی احکام چلائے، لوگوں میں یا بھی تعلقات کو منظم کرنے والے قوانین عوام کے حکومت سے اور حکومت کے عوام سے تعلقات قائم کرنے والے قوانین کو اسلامی شریعت سے حاصل کرے، اور صرف شخصی احوال کا قانون ہی نہیں بلکہ سزاؤں کا قانون، شہری قانون، تجارتی قانون اور دوسرے تمام قوانین و ضوابط جو معاشرے کی صورت گیری کرتے اور اسے خاص شکل اور خاص نظام بخشتے ہیں، ان سب قوانین و تشریحات کو اسلام سے حاصل کرے۔

سلطنت کا موجودہ دستور صراحتہ کہتا ہے کہ مملکت کا رسمی دین اسلام ہی ہے اس اعلان و اعتراف کا اس وقت تک کوئی معنی نہیں جب تک کہ وہ تمام قوانین کو اسلام سے حاصل نہ کرے۔ اسلامی شریعت جدید زمانے کی زندگی کی رہنمائی کرنے، اس کی نشوونما اور تجدید پر قادر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے تجربوں اور مساری انسانیت کے تجربوں سے ان معاملات میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اسلام کے کئی نظریے اور زندگی کے بارے میں اس کے اعلیٰ عقائد سے ہم آہنگ ہوں۔

میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ موجودہ اسلامی فقہ فوراً موجودہ زندگی کے نام جزئی مطالب کا احاطہ کر سکتی ہے، کیونکہ ایک لمبے عرصے سے اس فقہ کی نشوونما موقوف ہو چکی ہے لیکن شریعت اسلامیہ کے اصول اپنی پچک اور جامعیت کی بنا پر زندگی کی ضروریات پورا کرنے پر قادر ہیں۔ جس نہج پر کہ میں نے "ہماری عظیم مشکلات" کی بحث میں واضح کیا ہے۔ اور اصول عامہ سے لیا ہوا قانونی مواد ہمیشہ نئی نئی ضروریات کے لحاظ ڈھالا جاسکتا ہے۔

۱۔ الاستاذ عبدالقادر عودہ نے اس میدان میں اپنی کتاب: "التشریح الجہانی الاسلامی" کی دو جلدوں میں بہت اہم اور عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ ایک جلد چھپ چکی ہے اور دوسری تھپ رہی ہے۔

کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اس مشقت کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کیوں اس شریعت کو سرے سے ہی نہ چھوڑ دیں اور اپنی قانون سازی میں ان موجودہ تجربوں سے فائدہ اٹھائیں جن تک انسانیت آخر کار پہنچی ہے؟ لیکن اس شخص کا قول ہے جو جدید نظریات کی گداگری میں بہت دور چلا گیا ہے حتیٰ کہ اپنی شخصیت و قومیت کے شعور کو بھی سرا سر فراموش کر چکا ہے۔ یہ شخص اپنی اس زندہ تاریخ سے بھی بے بہرہ ہے جس کے وجود میں زندگی گزار رہا ہے۔ یہ ایک ایسے سطح میں شخص کا قول ہے جو یہ بھی نہیں جان سکتا کہ فرد اور ماحول میں لین دین کیونکر ہوتا ہے۔ اور آخر میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کا قول ہے جو نہیں جانتا کہ زندگی کی رزم گاہ میں قومیں بقا اور مرگ و جنت کے عناصر کہاں سے حاصل کرتی ہیں۔

جس راستے کی طرف ہم بلا رہے ہیں یہی وہ راستہ ہے جو اس امت کی روحانی سر بلندی کا ضامن ہے۔ اسی پر چل کر وہ باعزت و شرف زندگی گزار سکتی ہے یہی وہ راستہ ہے جو مشرقی اور مغربی بلاکوں کے درمیان اسلامی بلاک کے ظہور و امتیاز کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ اپنا خاص معاشرہ اس کی واضح علامتوں سمیت قائم کر سکتا ہے اور اس کی مستقل شخصیت کو ابھار سکتا ہے جس شخص کے پاس اپنی پونجی موجود ہو، اسی کی پونجی زیادہ اور فائز مال شامل ہونے سے بڑھتی ہے۔ یہ مافلس اور گداگر، سو وہ کبھی جمع شدہ پونجی کا مالک نہ بن سکے گا اگرچہ عمر بھر دست سوال پھیلاتا گدائی کرتا رہے۔

اسلام کے لئے اقتدار اس لئے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے وجود کو ثابت کر سکے اور اس کا مل و عادل معاشرے کو قائم کر سکے جس کے خاکے کے بہت سے خطوط ہم کھینچ چکے ہیں۔ جب تک اسلام زندگی میں اقتدار سے دور ہے، ان چیزوں میں سے کوئی بھی ثابت و قائم نہیں ہو سکتی۔

اسلام کے لئے اقتدار اس لئے بھی ضروری ہے کہ ایک اور خدو و خال کا معاشرہ

انسانیت کے سامنے پیش کر سکے۔ ہو سکتا ہے کہ انسانیت اس معاشرے میں اپنے اس خواب کی تعبیر پاسکے جو اشتمالیت اس کے سامنے پیش تو کرتی ہے مگر صرف کھانے پینے کی حدود پر کھڑی ہو کر اس کا حلیہ بگاڑ دیتی ہے، اشتراکیت اسے پیش کرتی ہے مگر اس کی مادی فطرت اس معاشرے کو روح اور آزادی سے محروم کر دیتی ہے، عیسائیت نے بھی یہ خواب پیش کیا تھا لیکن اس کے لئے نہ تو ضوابط منظم کر سکی نہ قوانین بنا سکی۔

اسلام کے لئے اقتدار اس لئے بھی ناگزیر ہے کہ وہی ایک مثبت اور ترقی کا حامل عقیدہ ہے جو بحیثیت اور اشتمالیت کے کامل امتزاج سے ڈھلتا ہے ان دونوں کے مقاصد کو پیش نظر رکھتا ہے اور ان پر توازن، حسن ترکیب و اعتدال میں فوقیت رکھتا ہے۔

دنیا ایک مثبت عقیدے سے مستغنی نہیں ہو سکتی۔ عیسائیت اپنا دور مکمل کر چکی ہے اور وہ کبھی انسانوں کی عملی زندگی میں ایک مثبت عامل نہیں رہی، عوام کلیسا کی رہنمائی کرتے رہے ہیں اور کلیسا بلا تردد و توقف اور بلا مدافعت ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا ہے۔ کلیسا نے تو عوام کے سامنے قلب و ضمیر کی مقدس ترین متاع اور اشرف ترین مقاصد کا دفاع بھی نہیں کیا۔

اور آخری بات یہ کہ اسلام کے لئے اقتدار اس لئے ناگزیر ہے کہ وہ اپنی فطرت اور زندگی کی فطرت کو بہتر جانتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ: اقتدار کے بغیر اسلام نہیں اور اسلام کے بغیر کوئی مسلم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا: وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (النساء) جو لوگ خدا کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی کافر ہیں۔

اسلامی اقتدار کے گرد بعض شبہات

موجودہ نسل کے دلوں میں اسلام اور اس کی حکومت کے متعلق تہہ برتہ شبہات

چھلٹے ہوئے ہیں۔ ان میں بعض شبہات اس دین کی ہر چیز سے رسوا کن جہالت کے باعث پیدا ہوئے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ ایسے جاہل لوگ یہ بھی ماننے کو تیار نہیں کہ ان کی یہ جہالت شائستگی کی ضد ہے۔ ان کی حقیقت فقط یہ ہے کہ وہ کم از کم انسان ہونے کی بنا پر ایک ایسی حکومت کی حدود میں رہتے ہیں جس کا رسمی مذہب اسلام ہے اس مملکت کے اکثر باشندوں کا عقیدہ اسلام ہے اس لئے معاشرے میں جن چیزوں کی تعلیم کا ہونا ضروری ہے اس کا یہ بھی ایک ضروری جزو ہے، جیسا کہ اور بہت سے عقلی و فنی علوم کی تعلیم لازم ہے۔ اب بجائے اس کے کہ یہ لوگ اپنے عیب دار تعلیمی نقص کا اعتراف کرتے، اٹھا اس جہالت کو فضیلت جانتے ہیں اور اسی جہالت کے باعث اپنے آپ کو "تعلیم یافتہ" قرار دیتے ہیں۔

ان شبہات میں سے بعض اس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ خود دین کے تصور کو ان لوگوں کے ساتھ گڈ گڈ کر دیا گیا ہے جو آج کل "دینی لوگ" کہلاتے ہیں۔ یہ التباس لوگوں کے دلوں میں اسلام اور اس کی صورت کو تکلیف دہ بنا دیتا ہے، کیونکہ یہ نام نہاد "مذہبی لوگ" خدا کی ساری مخلوق سے اسلام کی نماندگی کرنے میں بعید تر ہیں۔ یہ لوگ نہ تو اپنے علم و فضل میں اسلام کے نماندے ہیں، نہ اپنے طرز عمل میں، حتیٰ کہ اپنے لباس اور فیشن میں بھی اس قابل نہیں ہیں۔ یہ حقیقت دین سے نا آشنا ہیں۔ انہوں نے وہ مدرسی تعلیم حاصل کی ہے جو دور غلامی کی یادگار ہے، غلامی کے ساختہ و پرداختہ لوگ اس تعلیم پر جکے رہے ہیں۔ غیروں کی غلامی نے کچھ ایسے انتظامی آلات اپنے ہاتھ سے بنائے تھے تاکہ اس کے کوچ کر جانے کے بعد وہ اس کی جگہ پر کر سکیں۔ سو اس تعلیم سے پیدا ہونے والی جہالت لوگوں کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ اسلام کی صورت کو صرف ان نام نہاد "مذہبی لوگوں" میں دیکھیں، حالانکہ یہ اسلام کی بلکہ ہر مذہب کی ممکن تصویروں میں سے نہایت بھونڈی تصویر ہے۔

اور بعض شبہات اسلامی حکومت کی صورت کو حکومتوں کی بعض ان اقسام کے ساتھ لڈ کر دینے کے باعث پیدا ہوتے ہیں جو اپنا نام "اسلامی حکومت" رکھ لیتی ہیں۔

حالانکہ ان حکومتوں کو اسلامی اقتدار کی نمائندگی سونپنا ایسا ہی ہے جیسا کہ نام نہاد مذہبی لوگوں کو اسلامی تصور کی نمائندگی دے دینا! یہ ہر دو نمائندگیاں خود ساختہ جھوٹی اور بگڑی ہوئی ہیں۔ بلکہ یوں کہئے کہ یہ ایک نقیض کو دوسری نقیض کی تمثیل ٹھہرانا ہے۔ لیکن حکومت کے متعلق اسلامی نظریے سے جہالت — حتیٰ کہ "تعلیم یافتہ" لوگوں میں بھی! — اسلامی حکومت کی کوئی تصویر سامنے نہیں آنے دیتی، صرف یہی جعلی، بد نما اور بگڑی ہوئی تصویر سامنے آتی ہے۔

اور ان میں سے بعض شبہات اس لئے پیدا ہوتے ہیں کہ اسلامی حاکم کی صورت بعض ان تاریخی شخصیتوں کے ساتھ گڈ ٹڈ ہو گئی ہے جن کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ اسلام کے نام پر حکومت کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ چیز اسلامی روح اور اسلامی قانون سے ہر چیز کی نسبت زیادہ دور ہے۔ غیر ملکی سامراجی حکومت کی دی ہوئی تعلیم کے باعث جسے یہ نسل درسگاہوں، اخباروں اور معاشرے سے حاصل کرتی ہے، ہر اسلامی چیز سے جہالت پیدا ہو چکی ہے اور فکر و شعور پر اس قسم کے التباس چھا گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ اسلام کے اس جعلی رنگ کے ساتھ ساتھ اصلی صورت سے بھی اسی طرح متنفر ہو گئے ہیں جس طرح انہیں کسی واقعی ناپسندیدہ حکومت سے بدکنا چاہئے۔

ان تمام شبہات کو دور کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اسلام کے تاریخی و اجتماعی حقائق کی صحیح معرفت پیدا کی جاتی۔ یعنی ہماری موجودہ نسل وہ حقیقی تعلیم حاصل کرتی جو اس کے لائق ہے۔ ہاں! جو لائق ہے کیونکہ کسی تعلیم یافتہ شخص کے یہ بات لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے معاشرے پر اثر انداز ہونے والے ایک بنیادی عنصر سے جاہل رہے۔ جبکہ عنصر اس کی قوم کی عقلیت، فن، ادب اور اس کے کائناتی و حیاتی نظریات پر گہرا اثر ڈالنے والا ہے۔ اور جیسا کہ بہت سے لوگ خیال کرتے ہیں یہ علمیت چل نہیں سکے گی۔ وہ جب زرد کتابوں کا تصور کرتے ہیں اور جامع ازہر کی طرز تدریس مع اپنی تمام پہیلیوں اور معجزوں کے ان کی چشم تصور کے سامنے ہوتی ہے۔ ہرگز نہیں! اس نسل کے لئے جو اسلامی ثقافت و تعلیم مطلوب ہے یہ وہ بالکل نہیں، کیونکہ اسلام آسان

ہے نہ کہ مشکل، وہ ایک سادہ اور واضح عقیدہ ہے جس میں کوئی گنجشک اور الجھن نہیں
 وہ ایک متوازن و معتدل اجتماعی نظام ہے۔ اس میں نہ تو جاگیرداریاں ہیں نہ عیش
 پرستی، نہ سرمایہ داری نہ ناداری و محرومی۔ وہ حکومت کا ایک ایسا نظام ہے جس
 میں کسی کے کوئی آسانی حقوق نہیں، کسی کا خون نیلا نہیں۔ اس میں کوئی ظلم و سرکشی
 نہیں۔

باوجودیکہ اس نسل کی جہالت — بالخصوص تعلیم یافتہ لوگوں کی جہالت — ان
 لوگوں کے لئے کوئی عذر نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ اسلامی حکومت
 کے بارے میں لوگوں کے دلوں پر چھائے ہوئے شبہات کا جواب دیں۔ یہ جواب ان لوگوں
 کی خاطر ہے جن کی نیت بخیر ہے اور یہیں معلوم ہے کہ وہ خبیث خواہشات سے بری
 ہیں۔ ہم ان کی بد نیتی سے بری شبہات کا یہاں جواب دیں گے، اور ان تصورات کی درستی
 کی کوشش کریں گے جو عرض نادانی سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان میں کوئی خود غرضی اور نفسانی خواہش
 نہیں۔ رہے بد نیت خود غرض لوگ، سو ان سے ہم آئندہ ایک فصل میں بات چیت کریں گے
 جب کہ اسلامی حکومت کے خلاف عداوتوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔

حکومت کی بدویت

بہت سے لوگ اسلام کی تاریخی اٹھان میں اور اسلام کے خالص تصور میں گڑبگڑ
 دیتے ہیں۔ اسلامی تصور تفریحات و تطبیقات میں وسعت اور جامعیت کو قبول کرنے
 والا ہے۔

یہ لوگ جب "اسلامی حکومت" کا لفظ سنتے ہیں تو ان کے خیال میں صحراء میں سادہ خیموں
 کی تصویریں ابھرتی ہیں۔ وہ چشم تصور سے اونٹوں پر سفر کرنے والے بدوؤں یا جھونپڑیوں
 میں رہنے والے لوگوں کو دیکھنے لگتے ہیں اور یہ لوگ سادگی سے یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ اسلامی
 حکومت کا معنی یہ ہے کہ اس سیدھی سادی زندگی کی طرف لوٹا جائے جو زندگی چودہ سو
 برس کے عرصہ میں پیدا ہونے والے انسانی تہذیب و تمدن کے اسباب سے خالی ہو۔

وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی حکومت میں تعمیر و ترقی، شہریت، صنعت و تجارت اور علم و فن مفقود ہو گا۔ اور تو اور شاعری — یعنی وہ اصلی عزنی فن! — بھی معدوم ہوگی اسلامی حکومت شعر کہنے اور پڑھنے والوں کے منہ پر ٹھہریں لگا دے گی! یا پھر انہیں شعر کو دینی وعظ اور علم نحو کی منظوم کتاب الفیہ کا رنگ دینا پڑے گا!

ایسے لوگوں کے خیال میں صرف اسلامی حکومت ہی اس بنجر و ویران صورت کو نہیں ابھارتی بلکہ ان میں سے بعض کے احساس میں تو محض حکومت اور اخلاق کا باہمی ربط ہی یہ تصویر لے آتا ہے! مجھے خوب یاد ہے کہ امریکہ سے تربیت حاصل کر کے آنے والا ایک "تعلیمی ڈاکٹر" ایک دفعہ مجھ سے امریکی معاشرے کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ امریکی معاشرے میں کچھ اچھائیاں بھی پائی جاتی ہیں لیکن مجھے اس معاشرے کی ایک بات سے سخت اختلاف ہے۔ وجہ یہ کہ یہ معاشرہ اپنے تمام معاملات میں اخلاقی عنصر کی یکسر نفی کرتا ہے، بلکہ اسے زندگی میں زبردستی ٹھونسنا ہوا ایک عنصر شمار کرتا ہے۔ اس پر وہ ڈاکٹر بڑی دلیری اور استادی سے کہنے لگا: اگر ہمیں اخلاق کی بات کرنی ہے تو بدوی زندگی کی طرف واپس لوٹنا پڑے گا!

یہ عظیم ڈاکٹر اس قسم کی رُوح کے ساتھ عنقریب ٹریننگ کالج میں اساتذہ کی آئندہ نسل کو تیار کرنے پر مستلظ ہو گا۔ پھر اس کے شاگرد اپنی باری پر ہمارے ان بیٹوں کی آئندہ نسلوں پر مامور ہوں گے جنہیں ہم نہایت اطمینان اور بھروسے کے ساتھ ان کے حوالے کریں گے۔

جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہ سب لوگ اسلام کی تاریخی نشوونما میں اور اسلام کے بحر و ایک نظام ہونے میں گڑبگڑ کر جاتے ہیں۔ نظام اسلام کا فقط یہ معنی نہیں کہ وہ اس اسلامی معاشرے کی ظاہر شکل و صورت کا نام ہے۔ بلکہ اس سے مراد ہر وہ اجتماعی صورت ہے جو زندگی کے بارے میں اسلام کی کلی فکر کے تابع ہوتی ہے۔

اسلامی نظام میں ان دیٹیوں صورتوں کی گنجائش موجود ہے جو معاشرے کے فطری ارتقاء کی اُٹھان سے منفق ہوں اور زمانے کی نت نئی ضروریات کا تقاضا

پورا کریں، جب تک کہ اسلام کا کلی فکر ان صورتوں پر ان کے وسیع خارجی محیط میں غالب رہے۔

جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اس اسلامی زندگی کو از سر نو زندہ کرنا چاہتے ہیں جس میں اسلامی قوانین کی حکومت ہو تو یہ انہی صورتوں میں سے ایک صورت ہوتی ہے یہ صورت ساری پاکیزہ انسانی تہذیب و تمدن، اس کے تمام واقعی علمی تجربات اس کے فکری و شعوری تجربات — جو اللہ سے صادر ہونے والے جہان کے لائق ہیں — پر مشتمل ہوتی ہے۔

جیسا کہ بعض سادہ لوح فضلاء سمجھتے ہیں، کھردری اور بدویانہ زندگی اسلامی اصول میں داخل نہیں ہے۔ یہ بد حالی ایک خاص مرحلے کا اقتصادی مظاہرہ تھا۔ اس مرحلے میں لوگوں کو اس بد حالی پر صبر کی تلقین کرنا بھی عملی و واقعاتی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کے دلوں میں حیرت و اضطراب راہ نہ پالے، ان کی قومیں زائل نہ ہو جائیں اور مقابلے اور ثابت قدمی سے ان کی طاقت جواب نہ دے جائے۔ اس وقت اسلامی دعوت کو اس ثابت قدمی اور مقابلے کی سخت ضرورت تھی۔ لیکن اس مرحلے کے گزر جانے کے بعد ہر فرد سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے مادی فوائد سے تمتع حاصل کرے جو عیش پرستی تک نہ پہنچ جائیں اور انسان کو اپنی خواہشات و لذائذ کا غلام نہ بنادیں۔ عیش پرست اور لذت کو ش فریق اسی قسم کا ہوتا ہے جسے ہمارے زمانے میں "نفس کے غلام" کہا جاتا ہے۔

اسی طرح بہت سے لوگ خالص اسلامی شریعت میں اسلامی فقہ کی تاریخی اٹھان میں بھی خلط ملط کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شریعت سے قوانین دریافت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان فقہی احکام پر ہی اکتفا کیا جائے جو اسلامی قانون میں وارد ہو

۱۔ مجھے امید ہے کہ عنقریب بفضل خدا ایک مقالہ "نحو مجموع اسلامی" کے نام سے شائع ہوگا، جو اسلامی معاشرے کے تمام بنیادی نظریات کی بحث پر مشتمل ہوگا۔ (مصنّف)

چکے ہیں، حالانکہ یہ ایک فطری بات ہے کہ اوقات کی تبدیلی سے اور کافی زمانہ گزر جانے کے باعث وہ معاشرے کی تمام ضروریات کا تقاضا پورا کرنے کے لئے ناکافی ہیں۔ یہ ایک مضمک خیر خلط ملط ہے، کیونکہ اسلامی شریعت میں اتنی بچک اور محتیت موجود ہے کہ سب سے پہلے یہ عربوں کی بدوی زندگی کی ضروریات پر چسپان ہو گئی، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں قائم ہونے والی مملکت کی ضروریات کے لئے کافی ہو گئی، پھر جب یہ سلطنت حضرت عمرؓ کے دور میں بہت وسیع ہو گئی تو اس کی ضروریات کو بھی کفیل ہو گئی۔ اس کے بعد جب تک امت اسلامیہ میں زندگی باقی رہی شریعت اسلامیہ اس کی تمدنی زندگی کی تمام ضروریات پوری کرتی رہی۔ پھر جب اس اسلامی امت کی زندگی موقوف ہوئی تو فقہ کی نشوونما بھی رک گئی۔ اب جب کبھی اس امت میں حیات سرایت کرے گی، شریعت اسلامیہ اس کی ضروریات پورا کرنے کو موجود ہے۔ ابھی اس قدر وسعت، بچک اور جامعیت پائی جاتی ہے کہ وہ امت کی جدید حاجات اور متغیر ضروریات کو پورا کر سکے۔

اس گروہ کے بعض لوگ اس فکر سے تسخر کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود تسخر کے مستحق ہیں، کیونکہ ان کا تسخر جہالت اور فسق کی پیداوار ہے۔ وہ ایک ایسی تہذیب پر مفتون ہو کر اس تسخر کا ارتکاب کرتے ہیں جس تہذیب کی بنا وٹ میں ان کا کوئی حصہ نہیں، بلکہ وہ اس کے دہمت نگر اور محتاج ہیں۔

اگر ہم میں قانون سازی کی بیدار عقلیت موجود ہوتی تو ہم اس تضادم کو محسوس کر لیتے جو ستر سال تک فرانسیسی قانون کو ہم پر چسپان کرنے کے باعث اس قانون کی روح اور عوام کی روح میں پیدا ہو چکا ہے اور جس کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ ہمیں وہ تنافر و بیگانگی محسوس ہو جاتی جو فرانسیسی قانون کی فطرت اور ہمارے قوم کی فطرت میں موجود ہے جس پر اسے زبردستی ٹھونسا گیا ہے۔ ہمیں اس ناکامی کا احساس بھی ہو جاتا جو قوم کو اس قانون کی عادلانہ حیثیت کے سمجھانے میں ہوئی ہے۔

اگر قوم قانون کے منصفانہ ہونے پر مطمئن ہوتی اور اس کی روح اس قانون کی

روح سے متفق ہوتی تو اس کا مظاہرہ وہ نہ ہوتا جسے ہم نے بیان کیا ہے۔ ساری قوم قانون کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والوں کی صف میں متحد ہو چکی ہے۔ وہ قانون شکنی کرنے والوں کو ہیرو جانتی ہے اور انہیں تعریف، حمایت اور مدد کے مستحق گردانتی ہے۔

اگر ہم اسلامی شریعت کو نافذ کر دیں تو لوگ دل و جان سے قانون کا احترام کریں گے اور اس لئے کہ وہ انہیں پورا اجتماعی عدل مہیا کرے گی۔ سرکشوں اور استحصال کرنے والوں کا راستہ بند کر دے گی، ایک ایسا معاشرہ تیار کرے گی جو لوگوں کی فطرت کو بگاڑنے والی آفات سے پاک ہوگا۔ وہ معاشرہ انہیں اعتماد سے محروم نہ کرے گا۔ اور ان میں اضطراب ناراضی اور سرکشی پیدا نہیں کرے گا۔ ثنائیا اس لئے کہ وہ ایک مضبوط عقیدے کے ذریعے ان کے دلوں میں بیوست ہوگی۔ اس کی روح ان کی گہرائیوں سے متفق ہوگی۔ اس قانون میں عوام اور ارباب اقتدار کے درمیان جو تعاون ہوگا وہ اس بنیاد پر نہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے صرف زمینی اقتدار راضی ہوگا۔ بلکہ اس بنیاد پر ہوگا کہ زمینی اقتدار کے ساتھ ساتھ وہ تعاون آسمانی اقتدار کو بھی راضی کرے گا، اور آسمانی عدالت کو بھی ثابت و قائم کرے گا۔

قانون ہمیشہ بعض روکنے اور منع کرنے والی دفعات پر بھی مشتمل ہوتا ہے۔ وہ لوگوں اور ان کی بعض پسندیدہ خواہشات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے جو ان کے فطری میلانات میں جمی ہوئی ہوتی ہیں۔ سو لوگوں پر اس کی اطاعت اور دل سے احترام کرنا واجب ہوتا ہے یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے وجود کی بہت گہری قوت کے ساتھ تعلق رکھتا ہو۔ عقیدے کی قوت ہی وہ طاقت ہے جو اسے سہارا دینے اور اس کی تائید کرنے کی ذمہ دار ہے۔ کیونکہ وہ افراد کو ان کی بعض لذیذ اور پسندیدہ چیزوں سے روک دیتا ہے۔ باوجودیکہ اسلام میں فرد و جماعت کی ضروریات کی رعایت موجود ہے، وہ زندگی کی نت نئی حاجات و مطالب کو پورا کر سکتا ہے، جدید معاشروں کی ضروریات کا کفیل ہو سکتا ہے۔ اور ان سب ضروریات و مطالب کو آسانی، لچک اور سہولت کے ساتھ

پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن یہ واضح رہنا مناسب ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ: "اسلام جدید اور تازہ بہ تازہ معاشرے کو ساتھ لے کر چل سکتا ہے" تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ ہم اسلام اور اس کے عقائد و اعمال کو عوام کو پیش آنے والی خواہشات و شہوات کے تابع کر دیں۔ نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ عوام کی چاہلو سہی کی خاطر روشن خیالی اور جدیدیت کے نام پر ان پر طاری ہونے والی لذات نفس کے سامنے اسلام کو جھکا دیا جائے۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جنہیں "جدید زمانے کے مسلمان" کہا جاتا ہے۔ یا جو غلامانہ ذہنیت رکھنے والوں کے دور میں "آزاد منش" کہلاتے ہیں۔

یہ جدید اور آزاد منش لوگ جو کچھ سمجھتے ہیں امریکہ میں کلیسا نے اسی چیز کو سمجھتے ہوئے عبادت گاہوں کو رقص گاہوں میں تبدیل کر دیا ہے، اب وہ پاکیزگی کے مقدس مقامات کے بجائے لذت پرستی کے گڑھ بن چکے ہیں۔ میں اس پادری کو کبھی نہیں بھولا جو نماز اور دعاؤں کی ترتیل سے فارغ ہو کر "اپنے بیٹوں اور بیٹیوں" کی قیادت کرنے کی خاطر گر جا گھر سے ملحق ایک ناچ گھر کی طرف بڑھا اور انہیں جوڑا جوڑا ہو کر موسیقی کے نغموں پر رقص کرتے ہوئے دیکھ دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ یہ جوڑے ناچ گھر کے اندر سرخ، زرد اور نیلی روشنیوں کے سائے میں چکر لگاتے تھے۔ جذبات کو براہِ نیگنہ کرنے والا اور نوجوانوں کے خون کو گرم کرنے والا یہ رومانی ماحول نہایت شدت سے ان پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ پھر وہ خود گراموفون کی طرف بڑھا تاکہ کوئی ایسی لے (ٹیون) منتخب کرے جس پر اس کے بیٹے اور بیٹیاں اس کے روبرو ناچیں۔ پس اس نے پیچ پیچ کر جنسیت کی طرف تامل کرنے والی ایک غزل کا قطعہ چنا۔ یہ قطعہ ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کی گفتگو کو پیش کرتا تھا جو سینا سے ادھی رات کے بعد ٹوٹے تھے۔ لڑکا اپنی اس دوست کو اپنے گرم کمرے میں روکے ہوئے تھا اور اسے اس کے والدین کے ہاں نہیں جانے دیتا تھا کیونکہ سردی زیادہ تھی۔ اس غزل کے ہر بند کا اختتام

اس جملے پر ہوتا تھا: BUT BABY IT IS COLD OUTSIDE

”میری ننھی! باہر تو بہت سردی ہے“

ہرگز نہیں، ہم کبھی یہ نہ چاہیں گے۔ ہمارا مطلب فقط یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کی صورتوں میں سے کوئی صورت جو زمانے کی ضروریات کو پورا کرے اور اس کی نشوونما کا ساتھ دے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلام کی پاکیزہ روح کی پوری پوری اطاعت کرے۔ اس کے مضبوط عقائد کے مطابق ہو جو صحیح سلامت تہذیب و تمدن کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ صورت کا تقاضا بھی پورا کر سکتے ہیں۔ ہماری مراد انسانی تمدن و حضارت سے ہے نہ کہ حیوانی تہذیب سے۔

مشائخ اور درویشوں کی حکومت

کچھ اور لوگ بھی ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلامی حکومت سے مراد مشائخ اور درویشوں کی حکومت ہے۔ یہ تصور انہوں نے ناقص سطحی تعلیم سے اور اپنے ملک کے احوال سے لیا ہے ورنہ جہاں تک صحیح اسلام کا تعلق ہے تو وہ اس وضع کو نہیں پہچانتا، اپنے نظریاتی اصول میں اور نہ عملی و واقعی تاریخ میں۔

اسلام میں تو مشائخ اور درویشوں کے مخصوص لباس بھی کوئی دینی حیثیت نہیں رکھتے کوئی خاص لباس یا فیشن اسلامی یا غیر اسلامی نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے لوگوں کے لئے کوئی لباس مقرر نہیں کیا۔ لباس کا مسئلہ مالک و اطراف پر موقوف ہے۔ اور صرف تاریخی عادت پر منحصر ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جیہ اور قفطان یا قفطان اور کاکولہ نہیں پہنا۔ آپ صرف وہ عربی کپڑے پہنتے تھے جو آپ کی قوم اور ملک میں رائج تھے۔ اسی طرح فارسی مسلمان اپنے فارسی کپڑے پہنتے تھے۔ اور مصری مسلمان اپنا مصری لباس زیب تن کرتے تھے۔

مسلمان لباس کی وجہ سے ایک دوسرے سے ممتاز کیوں ہوں۔ حالانکہ اسلام میں نہ تو کوئی خاص دینی طبقہ ہے نہ کوئی کلیسائی مجلس ہے جس کی وساطت کے بغیر دینی اور عباداتی رسوم ادا نہ ہو سکیں۔ دین میں مہارت پیدا کرنا ایک کوشش اور جدوجہد سے ہوتا ہے

جیسا کہ علم طب، ہندسہ، تجارت اور دیگر انسانی علوم و فنون میں مہارت کا حال ہے۔ یہاں فقہ کا کوئی خاص منصب نہیں۔

ہاں! بعض دفعہ کچھ رسمی منصب بھی پائے جاتے ہیں جیسا کہ منصب قضا، لیکن اسلام میں یہ چیز معروف نہیں ہے کہ ایک قاضی تو شخصی احوال کے لئے ہو جو اسلامی قانون کے مطابق فیصلے کرے اور ایک اور قاضی ہو جو فوجداری اور شہری معاملات کے لئے ہو اور کسی اور قانون کے مطابق فیصلے کرے۔ اسلام تو صرف ایک ہی شریعت و قانون کو جانتا ہے جو فوجداری اور تمدنی معاملات کی تنظیم کرے، وہی نکاح و طلاق اور میراث کے احوال کو منظم کرے۔ سب لوگوں کا فرض ہے کہ ایک کئی فکر کے آگے جھکیں جس میں سے انسانی احوال کے مختلف اطراف میں یہ فرعی احکام نکلتے ہیں۔ اور وہ شخص جو ان تمام اطراف میں یا کسی ایک طرف میں — جس طرح بھی حکومت اس کے لئے تخصیص کر دے — قاضی عدالت بنے گا وہ اس لئے بنایا جائے گا کہ وہ شریعت کے تمام اطراف میں یا بعض میں تفقہ حاصل کر چکا ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر اپنے کام پر مقرر کیا جاتا ہے کیونکہ اس نے ساری طب میں یا اس کی کسی خاص شاخ میں مہارت حاصل کر لی ہے، یا جیسا کہ انجینئر پورے علم ہندسہ یا اس کی کسی خاص شاخ میں مہارت کا درجہ پانچنے کی وجہ سے مقرر ہوتا ہے۔ اسلام میں قاضی کا کوئی خاص پیشہ و رانہ دینی مقام نہیں ہے۔ وہ صرف ایک مسلم ہے جو علم کی شانوں میں سے ایک شاخ میں ماہر ہو چکا ہے لہذا جس کام کو وہ اچھی طرح انجام دے سکتا ہے وہ اس کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح زندگی میں ہر شخص جو کام اچھی طرح کر سکے وہی اس کے سپرد ہوتا ہے۔

اور دینی خدمت — جیسا کہ صرف امامتِ صلوٰۃ — کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ اس کے کرنے والے کو مسلمانوں کے خزانے سے تنخواہ دی جائے۔ ہاں! اگر اس امام کے ذمہ کوئی اور بھی کام ہے جس کی ادائیگی پر اسے بیت المال سے تنخواہ مل سکتی ہے تو الگ بات ہے۔ جیسے مسجد میں درس و تدریس کا فریضہ انجام دینا یا مسجد کی انتظامی خدمت انجام دینا نہ کہ محض عباداتی! نمازیوں کی امامت کرنا ان میں سے کسی پر موقوف نہیں، اسلامی احکام

میں وہ شخص امامت کا حقدار ہے جو موجودہ نمازیوں میں سے افضل ہو۔ اور لوگوں کی اجتماعی یا انفرادی نماز بھی صحیح ہے۔ ہاں! نماز جمعہ میں جماعت شرط ہے۔ اس بیان سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام میں کوئی ایسے "دینی لوگ" نہیں ہیں جن کے متعلق یہ خوف ہو کہ اسلام کی حکومت میں وہ مسلط ہو جائیں گے۔

یہ تو تھا نظری نقطہ نگاہ سے، لیکن جہاں تک تاریخی واقعاتی نقطہ نگاہ کا سوال ہے سو اسلامی فقہ میں بہارت بذاتہ حکومت میں اور قیادت و انتظام وغیرہ میں ملازمت حاصل کرنے کی کبھی بھی شرط نہیں رہی۔ کامل اسلامی حکومت کے بہترین دور میں بھی ایسا نہ تھا۔ ہر پیشے میں ماہر ہونا ہی ان پیشوں کے مالکوں کو ان کا اہل بناتا تھا۔ دینی فقہ میں ان کے مقام اور درجے کو نہیں دیکھا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ تقوٰی جو لوگوں کا سب سے بڑا امتیاز ہے اور جسے اسلام لوگوں کے باہمی تغافل میں معتبر جانتا ہے، اسے بھی حکومت کی ملازمت اور اداروں میں پیش نظر نہیں رکھا جاتا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے رُوحِ اسلام کے سب سے زیادہ آشنا ابو بکر صدیق تھے، انہوں نے ابو عبیدہ بن الجراح کو — جنہیں حضورؐ نے امین الامت کا لقب عطا کیا تھا — لکھا:۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ عبد اللہ بن ابی قحافہ کی طرف سے ابو عبیدہ بن الجراح کے نام۔ تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اس کے بعد واضح ہو کہ میں نے خالد بن ولید کو ملک شام میں دشمنانِ اسلام سے جنگ کرنا سونپا ہے، اس کی مخالفت نہ کرنا بلکہ اس کا حکم سنا اور اطاعت کرنا، کیونکہ میں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم اس سے بہتر ہو اور دینی اعتبار سے افضل ہو، اسے تم پر حاکم مقرر کیا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جنگی معاملات میں اس کی بہت تم سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں بھلائی کی راہ پر گامزن کرے۔

پس وہ لوگ جو یہ خوف رکھتے ہیں کہ اگر اسلامی حکومت آگئی تو وہ مثلاً میدانِ جنگ کی سپہ سالاری میں، یا علمِ کیمیا یا طبِ شرعی کی مصالحت میں، یا وزارتِ اعمال یا وزارتِ مال میں کسی تو تلے بوڑھے کو یا کسی بچے کو یا کسی دار درویش کو محض اس لئے برا جمان دیکھیں گے

کہ اس نے فقہ اور سنت کی کتابیں پڑھ رکھی ہیں یا کتابوں کے متون یا حواشی اور شروح کو حفظ کر چکا ہے یا دینی ترتیلات اور دلائل الخیرات کی قرأت کا ماہر ہے تو ایسے حضرات کو اطمینان رکھنا چاہئے کہ ایسا نہ ہوگا۔ کیونکہ اسلام کا تاریخی عمل اور اس کے نظریاتی اصول صرف اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ کسی خاص کام میں صرف اس کی خاص کفایت و مہارت کو مدنظر رکھا جائے۔ اور ہر آدمی کا ایک رخ ہوتا ہے جس کا وہ ماہر ہوتا ہے۔

اسلامی حکومت اس طرح قائم نہیں ہوتی کہ حکومت میں کوئی "دینی گروہ" موجود ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام میں کوئی "دینی گروہ" نہیں! بلکہ وہ اس طرح قائم ہوتی ہے کہ اسلامی قانون نافذ ہو، اسلامی فکر حاکم ہو، اس کے عقائد و تنظیمات حکومت کی نوع کی حد بندی کریں اور معاشرے کی صورت گری کریں۔ اسلامی حکومت کے بارے میں سب کچھ یہی ہے۔

یہی حکومت کی قسم جسے اسلام حتمی طور پر پیش کرتا ہے وہ شوریٰ حکومت ہے۔ قرآن مجید اس کی یوں صراحت کرتا ہے: **وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ**۔ "اور امر میں ان سے مشورہ کیجئے" اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: "اگر میں کسی کو ایمانداروں کے مشورے کے بغیر حاکم بناتا تو عبد اللہ بن مسعود کو بناتا۔" یہ ارشاد صراحتاً حکومت اور انتظام میں شوریٰ کے اصول کو لازم ٹھہراتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو مومنوں کے مشورہ کے بغیر امیر بنانے کا اختیار نہیں رکھتے۔

یہ شوریٰ کا طریقہ تو اسلام نے اس کی معین حد بندی نہیں کی۔ کیونکہ یہ ایک انتہائی مسئلہ ہے جس میں ہر زمانے کی ضروریات و وسائل اور ہر مکان و زمان میں اصولی بنیاد کو قائم کرنے کے لئے امکانات کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے۔

جب ساری قوم کی نمائندگی کرنے والے اہل الرائے یعنی صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد دینہ منورہ میں جمع رہتے تھے تو حضور جن معاملات میں وحی موجود نہ ہوتی یا فطری حالات کی صراحت نہ ہوتی، ان حضرات سے مشورہ لیتے تھے۔ انہیں خالص

دنیوی معاملات میں قول و فعل کی آزادی دیتے تھے کیونکہ حضور ہی کے بقول وہ لوگ ان معاملات سے زیادہ باخبر تھے۔ ”دنیوی“ کے لفظ سے یہاں یہ مراد ہے کہ وہ معاملات کسی شرعی یا اجتماعی حکم سے متعلق نہ ہوں، اور ان کا تعلق محض عملی مہارت سے ہو، جیسے قتال کے فنون، زمین کی زراعت کے قواعد، پھلوں کی پیداوار اور حفاظت وغیرہ۔ یہ وہی معاملات ہیں جنہیں ہم اپنے زمانے میں خالص عملی معاملات اور تطبیقی عملی معاملات کہہ سکتے ہیں۔

لیکن جہاں تک ان تشریحی معاملات کا تعلق ہے جو انسان سے خاص ہیں۔ یعنی اس کی روح و عقل، اس کے دوسرے لوگوں سے اور دوسروں کے اس سے تعلقات اس کے حقوق و فرائض کی حدود وغیرہ سے متعلق معاملات، سو یہ وہ معاملات ہیں جنہیں کتاب و سنت کی نصوص اور قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ بالفاظ دیگر اسلام کے بندھے ٹکے قوانین یا عام قواعد اور کئی فکر کو دیکھیں گے، اور جو چیزیں ان سے متفق ہوں گی وہ انہی میں شمار کی جائیں گی۔

غرض اُس مبارک دور میں شوری مدینہ منورہ تک محدود رہی اور مدینہ اہل الرائے کی نمائندگی کرتا رہا۔ پھر جب حالات کچھ تبدیل ہوئے تو خلیفہ اول ابو بکرؓ نے شام کی لڑائیوں کے بارے میں اہل مکہ سے بھی مشورہ کیا۔ کیونکہ یہ مسئلہ عملی جنگی مسئلہ تھا اور عرب کی تمام حدود سے باہر تھا۔ ان کے نتائج اہل مدینہ کی طرح اہل مکہ پر بھی عائد ہوتے تھے۔

اور جب موجود دور میں ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ عوام کی رائے کی نمائندگی صرف قاہرہ یا اسکندریہ یا کسی اور بڑے شہر کے لوگ تنہا نہیں کر سکتے۔ تو اب شوری کا طریقہ یہی ہے کہ عوام کی رائے معلوم کرنے کے لئے ایسے طریقے اختیار کئے جائیں جو سب لوگوں کی رائے کے حاصل ہونے کے کفیل ہوں۔ اور یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے جو تنظیم و تنفیذ سے متعلق ہے۔ جہاں تک بنیاد کا تعلق ہے، تو وہ واضح اور مضبوط طور پر اسلام میں مقرر کر دی گئی ہے۔ اسلام جس امر کو لازم قرار دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ان پابندیوں کو دور

کیا جائے جو انتخاب کو امت کی حقیقی رائے کی نماندگی سے محروم کر دیتی ہیں۔ پس اس میں رائے دہندہ زمیندار، کارخانہ دار یا کسی سرکاری اہل کار کے رسم و رسم پر نہیں ہوتا جیسا کہ آج کل عملاً ہوتا ہے۔

اسلام میں حاکم صرف ایک مصدر سے حکومت حاصل کرتا ہے اور وہ مصدر رعایا کا ارادہ ہے۔ حکومت حاصل کرنے کا واحد طریقہ اختیاری بیعت ہے۔ تاریخی عمل اسی ایک بنیاد پر قائم تھا کیونکہ ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ اور علیؓ کی خلافت آزاد اختیار پر قائم ہوئی تھی۔ حضرت عمرؓ کی یہ وصیت اس آزاد اختیار کے خلاف نہ تھی کہ خلیفہ ان چھ آدمیوں میں سے ایک کو بنایا جائے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے حق میں ایک خیر خواہانہ نصیحت تھی کوئی واجب الاطاعت حکم نہ تھا۔ اگر مسلمان ان چھ کے علاوہ کسی اور کو منتخب کرنا چاہتے تو ایسا کرنے میں مختار تھے۔ لیکن اجماع امت سے یہ چھ آدمی اہل تر تھے لہذا انہوں نے ان کے اذن و رضا سے ایک کو چن لیا نہ کہ جناب عمرؓ کے حکم اور وصیت سے۔

اور جب بنی امیہ نے اسلام کے اس بنیادی قاعدے سے انحراف کیا تو پانچویں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز نے اُسے پھر اسی قاعدے کی طرف لوٹا دیا۔ انہوں نے خلیفہ کے انتخاب کو امت کی طرف لوٹا دیا۔ کہ وہ آزادی، رضا اور اپنے اختیار سے حاکم کا انتخاب کرے۔ انہوں نے ممبروں پر چڑھ کر فرمایا۔

”اے لوگو! میں اس امر میں اپنی رائے کے بغیر مبتلا کیا گیا ہوں، نہ میں نے اسے کبھی طلب کیا تھا اور نہ اس بارے میں مسلمانوں کا مشورہ لیا گیا۔ میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت کو نکال دیتا ہوں، تم اپنے لئے جسے چاہو پسند کر لو۔“
اس پر لوگوں نے کہا۔

”اے امیر المؤمنین ہم آپ ہی کو منتخب کرتے ہیں اور آپ پر ہی راضی ہیں۔ آپ خدا کے فضل اور برکت سے امارت کو سنبھالیں۔“

اس طرح ولایت امر کا معاملہ اپنی اصل کو واپس آ گیا۔ کیونکہ اسلام میں مشورے، رضامندی اور قبولیت کے بغیر کوئی حکومت نہیں ہے۔

سہ اور اسلامی حاکم اپنی حکومت سنبھالنے کے بعد لوگوں سے اپنی اطاعت اس امر سے حاصل کرتا ہے کہ وہ اسلامی شریعت کو نافذ کرے گا، نہ کہ کسی اور اعتبار سے۔ اور رعایا سے اس کا یہی عہد ہوتا ہے۔ سو جب وہ شریعت کو نہ چلائے تو لوگوں سے اس کی اطاعت ساقط ہو جاتی ہے۔ اس دین کو پیش کرنے والے (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ارشاد ہے: "سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تم پر ایک حبشی غلام کو حاکم بنا دیا جائے جس کا سر کشمش کے دانے کی مانند ہو۔ جب تک وہ تم میں اللہ تعالیٰ کی کتاب قائم کرے اس کا حکم سنتے اور مانتے رہو"۔ اس حدیث سے یہ واضح ہے کہ سننے اور اطاعت کرنے (سمع و طاعت) کا حکم اس وقت تک ہے جب تک حاکم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو قائم کرے۔ پس معلوم ہوا کہ یہ حاکم کے ارادے کی مطلق اطاعت نہیں ہے، نہ یہ دائمی اطاعت ہی ہے گو وہ خدا اور رسول کی شریعت کو ترک کر دے۔

سوا اسلامی حکومت صرف اس ایک امر پر قائم ہے نہ کہ علماء اور درویشوں کے کسی معین گروہ کے وجود پر جیسا کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے۔

دینی بنیادوں کے لحاظ سے تو یہ ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد میں اسلامی حکومت سے ڈرنے والوں کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں جنہیں یہ خوف ہے کہ اسلام دفتروں میں احمقوں اور درویشوں کو لا بٹھائے گا۔ میں انہیں اطمینان دلاتا ہوں کہ حکومت کے اقسام میں سے کوئی بھی ان لوگوں کا ویسا مقابلہ نہیں کرتی جیسا اسلام کرتا ہے۔ اسلامی حکومت ان گروہوں کو ان کی موجودہ وضع قطع میں بیکار اور نکھٹو سمجھتی ہے۔ یہ لوگ محنت مزدوری پر قادر ہیں مگر پھر بھی معاشرے کے لئے کچھ پیدا نہیں کرتے۔ اسلامی حکومت ان گروہوں کو نتیجہ خیز کاموں کے لئے تیار کرے گی تاکہ امت کے لئے کوئی ایسا کام کریں جو زندگی میں اس کا مددگار ہو۔

اسلامی حکومت ان درویشوں کو ہرگز یہ اجازت نہ دے گی کہ "درویشی کا کاروبار" کرتے رہیں، نہ وہ مشائخ تصوف کو نذر و نیاز پر زندگی بسر کرنے دے گی۔ اسلام ہر فرد سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ کوئی کام کرے تاکہ اسے مزدوری اور محنت کا اجر دے۔ محنت کے بغیر کوئی معاوضہ اور عمل کے بغیر کوئی جزا نہیں مل سکتی۔ نمازیں

اور دعائیں شخصی و انفرادی اعمال ہیں نہ کہ اجتماعی عمل۔ لہذا اذکار کا قائم کرنا اور اوراد کی تلاوت، سو یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں صرف بیکاری کے زمانے ہی جانتے ہیں نہ کہ زندگی اور جدوجہد کے ادوار۔

یہ صرف جاگیروں کے عہد ہی ہیں جو بے کار مشائخ اور احمق درویشوں کو روزی مہیا کرتے ہیں، انہیں خلعتیں دیتے اور ان کے وجود کا اعتراف کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ سب سامان اس لئے ہیں تاکہ عوام کو ان کی محرومی و بدبختی کی طرف سے غافل کر دیں اور نشہ پلا دیں۔ اسلامی حکومت جاگیروں کی مخالف ہے اور لوگوں سے استحصال اور لوٹ کھسوٹ کو دور کرتی ہے لہذا اسے اس ساز و سامان کی حاجت نہیں ہوتی وہ ان بیکار، نکھٹو طبقوں کو کام پر لگائے گی، ان کے لئے کام کی سہولتیں مہیا کرے گی، کیونکہ وہ سب کے لئے کام کرے گی اور قدرت والے سے عاجز کے لئے حاصل کرے گی۔ وہ ٹیکسوں وغیرہ کے ذریعے سے اتنا مال جمع کرے گی جو معاشرے کی ضروریات کے لئے لازم ہوگا۔ وہ عوام کو دولت مندوں پر نہ چھوڑے گی جو ریشمیں دستاں کے بغیر انہیں چھونے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ وہ جو کچھ جمع کرے گی اسے تمام معاشرے کی مصالحت پر خرچ کرے گی، یہ نہیں ہوگا کہ چند خوش قسمت عیش اڑائیں اور دوسروں کو پرے پھینک دیں۔

اس سے ثابت ہو گیا کہ اسلامی حکومت کا عہد بے کار مشائخ اور نکھٹو درویشوں کا عہد نہیں ہوگا۔ بلکہ یہ لوگ اگر اپنے اندر تبدیلی نہ کریں گے تو انہیں پر سے ہٹا دیا جائے گا۔ انہیں اپنے ذریعہ معاش کے وسائل بدلنے پڑیں گے۔ انہیں نتیجہ خیز پیداوار کے کھیت میں — یعنی زندگی کی کھیتی میں — دوسرے مزدوروں کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔

حکومت کا ظلم و استبداد

بہت سے مفکرین اور فن کار اسلامی حکومت سے اس لئے ڈرتے ہیں کہ وہ

ان کے لئے پھانسیاں گاڑ دے گی، یا انہیں آگ سے جلا ڈالے گی، یا پھر جیل خانوں کی اندھیری کوٹھڑیوں میں پھینک دے گی۔

ایسا کیوں ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ دینی حکومت کی فطرت میں ہی ظلم و استبداد، آزادیوں کا گلا گھونٹنا، خیالات پر پابندی لگانا، وسعتوں کو تنگ کرنا اور فکر میں جمود پیدا کرنا ہے۔

اسے تعلیم یافتہ مفکر و اسلامی اقتدار اور اسلامی حکومت کی یہ خوفناک ملعون تصویر کہاں سے آئی ہے؟ یہ تو صرف قرونِ مظلمہ کے تفتیشی محکموں سے لی گئی ہے۔ جنہوں نے علماء کو جلا دیا تھا۔ ان کے جسم میں ڈنڈے داخل کر کے انہیں قتل کیا تھا اور انہیں سانپوں اور اژدہاؤں میں پھینک دیا تھا۔ اسی طرح یہ تصور بعض ان حکومتوں سے آیا ہے جو آج دین کے نام پر مسلمانوں کے بعض ممالک میں قائم ہیں۔

لیکن ان میں سے کسی حکومت کا بھی دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کی بنیاد دین پر نہیں بلکہ کھلی جہالت پر ہے۔ یہ جن علاقوں میں قدیم یا جدید زمانے میں قائم ہوئیں ان کے عقلی انحطاط اور فکری پس ماندگی پر دلالت کرتی ہیں۔

ظلم و استبداد کے سامنے جھک جانے والی ان قوموں کو علم، ترقی، روشنی اور دین کی معرفت دے دو تو جہالت کے یہ پردے ان کے سامنے سے گر جائیں گے۔ وہ معلوم کر لیں گے کہ اسلام ظالم حاکموں کے خلاف ان کی صفت میں کھڑا ہے نہ کہ خود ان ظالم حکام کی صفت میں۔

کیا جب کوئی ظالم حکمران یہ دعویٰ کرے کہ وہ دین کے نام پر ظلم کر رہا ہے تو یہ اس قسم کی حکومت کے خلاف ایسا الزام ہوگا جس کی وجہ سے اس کی زندگی ختم کر دینی چاہئے؟ اگر یہ صحیح ہے تو اس جمہوری حکومت کے بارے میں کیا رائے ہے جو آج جمہوریت کے نام پر مصر، عراق اور اردن میں برسرِ اقتدار ہے؟ اور یہ سب "بفضلِ خدا" جمہوری، دستوری، پارلیمانی حکومتیں ہیں جیسا کہ ان کے آئینوں میں آخری نقش یہی ہے۔

کیا یہ جمہوری، دستوری، پارلیمانی حکومتیں ہیں؟ حالانکہ مملکت کے تمام ادارے

سربراہی کے فائزے کی خاطر کام کرتے ہیں۔ اور یہ لاکھوں عوام بھوکے ننگے بیمار اور بوٹ کھسوت کا شکار ہیں! ان کا کوئی حامی اور مددگار نہیں؟

کیا یہی جمہوری دستور می پارلیمانی حکومت ہے؟ حالانکہ پولیس کا سپاہی ایک راستے کے درمیان خبیث شخص پر جس جرم کے ارتکاب کی تہمت چاہے لگا دیتا ہے، پھر اسے پکڑ لیتا، طمانچے مارتا، لاتوں اور گالیوں سے اس کی تواضیع کرتا ہے، اگر وہ شخص اس کے ساتھ جانے سے انکار کرے تو اسے کیچڑ میں گھسیٹتا ہے یہاں تک کہ اسے پولیس سٹیشن پر لے جاتا ہے تاکہ اس کے خلاف فرد جرم تیار کرے، اور سب کچھ کچھری میں پیش کرنے، مجسٹریٹ کے سامنے لے جانے اور تحقیقات کے بعد اسے مجرم یا پراسیکیوشن سے بری قرار دینے جانے سے پہلے پہلے ہو چکتا ہے۔

کیا یہی جمہوری دستور می پارلیمانی حکومت ہے جس کے اندر ہونے والے واقعات کے بارے میں الاسٹاڈ المجاہد محمد علی طاہر جیسے آدمی نے اپنی کتاب "معتقل پاکستان" میں لکھا ہے "فاروق الاول یونیورسٹی میں لارڈ کالج کا مطالبہ کرنے والے علی عمار — جو

اب ایک قیدی تھا — کی ماں اور سگی بہنوں کے خوف کا یہ عالم تھا کہ وہ تیز تیز چلنے والی بندو قوں کی آگ سے بچنے کی خاطر چار پائیوں کے نیچے چھپ گئیں۔ لیکن ان چار پائیوں کو الٹ دیا گیا اور ان پکڑ پولیس چینا تو ان کی زبانوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔

اور تین گھنٹے تک تلاشی جاری رہی۔ اس عرصے میں پولیس والوں کے ہاتھ ہر مقدس اور پیارے چیز سے کھیلنے رہے، پختہ فرش اکھاڑ ڈھے گئے۔ الماریاں توڑ دی گئیں، پردے اور کاؤتھ مچاڑ ڈھے گئے۔ اور سیاسی پولیس والوں کی ہمت سے بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کی آنکھوں کے سادہ گھڑ ایک کوڑے کرکٹ کا ڈھیر بن کر رہ گیا۔

خاندان کے سب مردوں کو جسم کے تمام حصوں پر ڈنڈے اور کوڑے مار مار کر جیل خانے کی طرف ہنکا یا گیا۔ گھر کے دروازے سے جیل کے دروازے تک مار پیٹ جاری رہی۔ عورتیں دہشت زدہ ماں کی طرف واپس آئیں۔ وہ اپنے بیٹے، خاوند اور اس کے بھائیوں کو جھک جھک کر دیکھتی رہی تھی۔ جبکہ انہیں اس کے سامنے کوڑے لگائے جا رہے

تھے۔ عورتوں نے دیکھا کہ وہ بے چاری شل ہو چکی ہے، بات چیت کرنے سے عاجز ہے۔ اس کا اب تک یہی حال ہے۔

قانونی ڈاکٹر نے اپنی تقریر میں جو اس نے فیصلہ کرنے والے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کی تھی، یہ ثابت کر دیا کہ علی عمار جس نے فاروق یونیورسٹی میں لاء کالج کا مطالبہ کیا تھا اور اب اس پر فوجی جرم کا الزام تھا، اس کے ناخن اکھاڑ دئے گئے تھے۔

کیا یہی دستور می پارلیمانی جمہوریت ہے جس میں ایک ملزم نے عدالت میں کھڑے ہو کر یہ بیان دیا تھا جسے مسٹر کے ایک بڑے روزنامے نے شائع کیا:

”پھر عبدالفتاح ثروت کو لایا گیا جو استاد حامد جودہ پر زیادتی کرنے والا تیسرا ملزم تھا۔ ٹریبونل نے اسے ایک بیچ پر بٹھایا۔ اس نے جناب حسن عثمانوی کی جرح کے جواب میں کہا۔ کہ تفتیش کے دوران میں اس نے کوئی اعتراف نہیں کیا تھا اور مارپیٹ نے اسے دیوانہ کر دیا تھا۔“

اس نے ایک کمزور کپکپاتی آواز میں مارپیٹ کی مختلف قسمیں بیان کیں اور کہا کہ لو، طلعت بیگ نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر جرم کا اعتراف نہیں کرے گا تو اس کے جسم کو چیر بھاڑ دیا جائے گا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ شہر مارشل لاء کے ماتحت ہے۔

اس نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ مجھ کو سپاہیوں — عشری اور فاروق کمال — کے ساتھ ایک کمرے میں لے گئے، میرے کپڑے اتروادئے اور نو بجے رات سے چار بجے صبح تک برابر بیٹھے رہے۔

اس نے کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو چار ٹولیوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ہر ٹولی میں ۱۲ فوجی اور پولیس والے تھے۔ انہوں نے میرے پاؤں ٹکھلی پر باندھ دئے اور برابر بیٹھے رہے حتیٰ کہ ٹکھلی ٹوٹ گئی۔

پھر انہوں نے مجھ پر اونٹوں کو مارنے کے چابک استعمال کئے۔ جب مجھے بے ہوشی سے اٹانہ ہوا تو طلعت بیگ نے مجھ سے کہا کہ یہ پہلا شو تھا اور باقی بعد میں آنے والے ہیں۔ اور وہ مجھے ابراہیم عبداللہادی پاشا کے پاس لے گئے، تو اس نے کہا کہ میں نے تو سمجھ لیا تھا

کہ تو مرچکا ہوگا۔ پھر اس نے مجھے مسلسل عذاب دینے کا حکم دیا۔ پس تعذیب کے چار درجے تھے پہلے مار پیٹ، پھر ڈنڈا بازی، پھر چابک سے مارنا اور پھر آگ سے داغنا۔ پھر وہ لوہے کی ایک گرم سیخ لائے، لیکن طلعت محمود سپاہی نے یہ کہہ کر کہ دوسرے سپاہیوں کو مجھ سے بتا دیا کہ: یہ میرا دوست ہے اور عنقریب ہر چیز کا اعتراف کر لے گا۔

پھر میں ایک چٹائی پر سو گیا لیکن وہ بار بار دروازہ کھٹکھٹاتے تھے حتیٰ کہ نیند میری آنکھوں سے اڑ جاتی۔ انہیں ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی کیونکہ میں اپنے جلے ہوئے جسم کے کسی حصے پر بھی نہ سوسکتا تھا۔

پھر انہوں نے مجھ سے اعتراف جرم کا مطالبہ کیا اور دھمکی دی کہ اگر ایسا نہ کروں گا تو وہ مجھ پر بری طرح سے سختی کریں گے۔ اور عملاً ایک مجھ پر چڑھ بھی دوڑا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور تم مجھ پر یہ جرم کر سکتے ہو، اور تمہارے لئے یہ بھی ممکن ہے کہ قانون کی سزا سے بچے رہو۔ لیکن قبل اس کے کہ تم مجھ پر زیادتی شروع کرو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس جرم کو حساب لئے بغیر نہ چھوڑے گا۔ اس لئے تم مجھ سے دور رہو۔

اور میری تعذیب جاری رہی حتیٰ کہ میرے اعصاب جواب دے گئے۔ اور میں جب اسمعیل عوض بیگ کے سامنے جاتا اور اس تکلیف کی شکایت کرتا تو وہ گھنٹی بجاتا، دربان آتا تو اسے کہتا کہ اسے میرے پاس تبا لانا جب بالکل گونگا ہو چکا ہو۔

ابراہیم عبدالہادی پاشا چار مرتبہ میرے پاس آیا اور جب میں شکایت کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تو اس نے کہا کہ: میں تمہاری سب ضروریات کو جانتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔

آخر میں اس نے کہا کہ: درحقیقت یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے کہ جب میں آج شہادت دینے کو حاضر ہوا تو میں نے پولیس کے بعض آدمیوں کو دیکھا کہ امن قائم رکھنے کی ذمہ داری انہیں سونپی گئی ہے۔ حالانکہ مجھے یقین تھا کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لئے عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے۔

صدر ٹریبیونل، کیا ان لوگوں نے تم سے کچھ مقررہ اقوال کا اعتراف کرنے کا مطالبہ

کیا تھا؟

ملزم: ہاں! وہ مجھ سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں مالک اور عاقل کو جانتا ہوں اور حامد جودہ پر زیادتی کرنے میں ان کے ساتھ شریک ہوں۔

ملزم ابھی مشکل یہ کہنے پایا تھا کہ اس کا بدن کا نپا، اس نے ہوا میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گھورا۔ اور اس پر بے ہوشی کا اعصابی دورہ پڑ گیا۔ وہ اعصابی کھچاؤ کی وجہ سے سخت چیخنے چلانے لگا۔ اس منظر سے کمرہ عدالت میں موجود اکثر حاضرین روپہ۔

پولیس والے جلدی جلدی اس کے منہ پر پانی چھڑکنے لگے۔ حاضرین میں سے ایک ڈاکٹر فوراً اس کی طرف بڑھا اور وہ اسے امٹا کر کمرہ عدالت سے باہر لے گئے۔

جناب مختار عبدالعلیم نے مطالبہ کیا کہ اس واقعہ کو ٹریبیونل کی کارروائی میں درج کیا جائے، ٹریبیونل نے اس سے اتفاق کیا اور ٹریبیونل کے صدر نے کہا کہ یہ بات بھی درج کی جائے کہ دورہ ایک لمبی مدت جا رہی رہا تھا۔

سو جب یہ سب کچھ اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ۔ جو جدید مصر کی تاریخ میں

ہر سیاسی ملزم کے قصے سے معلوم ہوتا ہے۔ واقع ہو چکا ہے تو خدا را بتایا جائے کہ کیا دستور پارلیمانی جمہوریت کے ہی یہ سب نتائج ہیں؟ کیا ان سب کی ذمہ دار جمہوریت ہے؟ اور اسے اقتدار سے محروم کر دیا جانا واجب ہے؟ کیونکہ اس کے سامنے میں ان سب جرائم کا ارتکاب کیا جاتا ہے؟ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اس قسم کے جرائم کا قرون مظلمہ میں اسلام کے نام پر ارتکاب کیا گیا۔ اور اب بھی بعض مالک میں کیا جا رہا ہے!

کسی خاص نظام پر حکم لگانے کے لئے جس چیز کی طرف رجوع لازم ہے وہ اس کے اصول و قواعد ہیں۔ لیکن جب جہالت، انحطاط یا کسی اور سبب کے باعث ان اصول و قواعد کی خلاف ورزی کی جائے تو حق پسند مخلص لوگوں کو ایسے موقع پر یہ کہنا لازم ہے کہ: اس نظام کے اصول کی رعایت و نگہداشت نہیں کی جا رہی۔ ان اصول کی طرف

آدمی اپنی مظلومی کی خاطر قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے اور یہ نظام لوگوں کو بُرے انجام سے خبردار کرتا ہے۔ اگر وہ ظالم حاکم کے سامنے خاموش رہیں اور اس کی اصلاح نہ کریں: مَنْ رَأَى سُلْطَانًا جَائِرًا مُسْتَحِيلًا لِحُرْمَةِ اللَّهِ، تَاكِيًا لِعَهْدِ اللَّهِ مُخَالِفًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، يَعْمَلُ فِي عِبَادِ اللَّهِ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ بِفِعْلٍ وَلَا قَوْلٍ، كَانَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ مُدْخَلَهُ (الحديث) جس نے کسی ظالم حکمران کو دیکھا جو اللہ کی حرمتوں کو حلال کرنے والا ہے، خدا کے عہد کو توڑنے والا ہے، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، بندوں میں گناہ اور تعدی سے عمل کرتا ہے، پھر اس فعل یا قول سے اسے بدلنے کی کوشش نہ کی تو اللہ کا حق ہو گا کہ اسے اس کے بُرے ٹھکانے میں داخل کر دے۔“

پس کیا یہی وہ نظام ہے جس کے بارے میں ڈرنے والے اس امر سے ڈرتے ہیں کہ وہ حاکموں کا ظلم و استبداد اور محکوموں کی اس پر رضا پیدا کرتا ہے؟ یا یہ ایسا کہنے والوں کی ریاکاری اور گمراہ کرنے کی کوشش ہے؟

رہ گیا اس بات کا خوف کہ اسلامی حکومت کے سربراہوں میں تنگ نظری اور فکری جمود پایا جائے گا، تو اس کے متعلق میرا یہ خیال ہے کہ ان دوستوں کے ذہنوں میں یہ تصویر صرف اس وجہ سے قائم ہوئی ہے کہ انہوں نے اسلامی اقتدار کو مشائخ کے عاموں اور رولیشوں کی تہمتوں سے وابستہ کر دیا ہے۔ سو جب یہ واضح ہو چکا کہ مصر میں یہ لوگ اسلامی حکومت کی سند ہرگز نہ ہوں گے، بلکہ یہ اس کے دھتکارے ہوئے ہوں گے۔ بشرطیکہ اپنے آپ میں تبدیلی نہ پیدا کریں اور محض نمازوں، اذکار اور تہلیلوں پر اکتفا نہ کریں بلکہ کوئی نتیجہ خیز عمل بھی سرانجام دیں۔ جب یہ واضح ہو چکا تو لازم ہے کہ اسلامی اقتدار کی اس جھوٹی تصویر کو مٹا دیا جائے، اور حجت تک کہ الزام خود اسلامی عقائد اور اس کی بنیادی تعلیمات پر عائد نہ ہو محض مشائخ اور رولیشوں کی وجہ سے اسے متہم نہ کیا جائے۔ دیکھنا یہ چاہئے کہ کیا یہ عظیم دین ایسا ہی ہے؟

آج تک کوئی شخص یہ جرات نہیں کر سکا کہ اسلام کو ذاتی طور پر تنگ نظری اور جمود

کا الزام دے سکے۔ بشرطیکہ اس شخص کا اسلامی مطالعہ کم از کم اتنا ہو جو اسے اس موضوع پر بات کرنے کا اہل بنا سکے۔ لیکن جو لوگ جہالت سے اس پر اعتراض کرتے ہیں وہ کسی احترام کے مستحق نہیں کیونکہ وہ خود بحث اور گفتگو کے اولین سادہ قواعد کا بھی احترام نہیں کرتے۔ یہ دین ان معاملات میں کبھی دخل نہیں دیتا جن کی حیثیت خالص سائنسی احوال کی ہے یا وہ محض تطبیقی عملی فنون ہیں، کیونکہ یہ ان کو خالص دنیوی امور ٹھہراتا ہے اور اس کا ایک بنیادی قاعدہ ہے کہ: "انتم اعرفن بشئون دنیا کم (المحدث)" تم اپنے دنیوی احوال کو خود زیادہ جانتے ہو" اور اس وقت وہ آخر کار اپنے آپ کو اس میدان سے باہر نکال لیتا ہے جس میں کلیسا نے قرون وسطیٰ میں خواہ مخواہ دخل اندازی کی تھی۔ اس نے علماء کو زندہ جلا دیا اور قید کر دیا تھا کیونکہ وہ سائنس اور علم و فن میں گفتگو کرتے تھے اور کلیسا اس میں بلاوجہ دخل انداز ہو چکا تھا۔

جہاں تک اجتماعی احوال، عباداتی معاملات اور انسان کی روح اور فکر سے متعلق دوسری چیزوں کا تعلق ہے، سو ہر وہ چیز جو کسی صریح منصوص حرام کو حلال نہ کرے یا کسی صریح منصوص حلال کو حرام نہ کرے تو وہ ایک ایسی رائے ہے جس میں صحت اور غلطی دونوں کا احتمال ہے۔ اس رائے کا مالک احسن طریقے سے اس پر اصرار کر سکتا ہے۔ اسلام اسے کوئی تکلیف پہنچنے سے بچاتا ہے۔ بشرطیکہ وہ کھلا کھلا کفر نہ ہو جس میں شک اور تاویل کا احتمال نہ ہو۔

رہیں اسلامی حدود، سو وہ ایک الگ چیز ہے وہ ایسی چیز ہے جو اجتماعی جرائم کے دائرے میں داخل ہے، ان حدود کے ذریعے سے معاشرے کی حرمت و اکرام اور مصلحت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اب اگر کسی کے دل میں یہ بات کھٹکے کہ وہ انہیں سنگ دلی قرار دے اور شہریت و تمدن اور وحشت و بربریت کے نام سے ان حدود میں گفتگو کرنا چاہے تو یہ الگ بات ہے، یہیں اس کے متعلق کچھ کہنا ہے!

یہ حدود مثلاً چور کا ہاتھ کاٹنا، شادی شدہ زانی کو سنگسار کرنا یا کوڑے لگانا، اور غیر شادی شدہ زانی کو کوڑے لگانا اور شہرہ زانی کو کوڑے لگانا..... پہلی نظر میں سخت دکھائی دیتی ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو اس دین کی کئی فکر اور اس کے سب قواعد عامہ سے نا آشنا ہیں۔

وہ بھی انہیں سنگ دلی ٹھہراتے ہیں۔ لیکن وہ اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں کہ اسلام ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو یہ سزا میں صرف اس وقت دیتا ہے جب کہ ان کے ارتکاب میں ان کا کوئی عذر نہ ہو اور ان کے وقوع و ثبوت میں کوئی شبہ باقی نہ رہے۔

وہ اس چور کا ہاتھ کاٹتا ہے جس نے اپنے آپ کو یا اہل عیال کو کھلانے کی خاطر مجبوراً چوری نہ کی ہو۔ لیکن جب اجتماعی یا انفرادی احوال ایسے ہوں جو اس فعل پر مجبور کر دیں تو سزا نہ دی جائے گی۔ بلکہ بعض دفعہ وہ لوگ سزا کے مستحق ٹھہریں گے جو مجرم کو ارتکاب جرم پر آمادہ کریں! اس کی دلیل حضرت عمرؓ کا وہ عمل ہے جو انہوں نے ایک اونٹنی چرانے والے غلاموں سے روار کھا تھا جب انہیں معلوم ہوا کہ انہوں نے محض اس لئے چوری کی ہے کہ ان کا آقا انہیں کافی کھانے کو نہیں دیتا تو حضرت عمرؓ نے غلاموں کو چھوڑ دیا اور آقا پر اونٹنی کی دگنی قیمت بطور تادان ڈال دی۔ اور مشہور "قحط مادہ" کے زمانے میں حضرت عمرؓ نے چوری کی سزا کو مدخل کر دیا تھا۔

اسلام زانی کے رجم (سنگ سار کرنا) یا جلد (کوڑے لگانا) کا حکم اس وقت دیتا ہے جب کہ گواہ اسے اس فعل بد کے کامل ارتکاب میں پکڑیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی کے لئے جائز نہیں ٹھہراتا کہ دوسرے کے گھر کی دیوار پھانڈ کر اندر داخل ہو یا اس کا جتس کرے۔ پس معلوم ہوا کہ جس زانی کو گواہ اس حالت میں پکڑیں گے وہ یہ بدکاری چھپ کر نہ کر رہا ہوگا، بلکہ کسی ایسی جگہ ہوگا جہاں سے گواہ پوری طرح اسے دیکھ سکیں۔ سو یہ مجرم علانیہ ڈھٹائی کے ساتھ یہ جرم کرنے والا ٹھہرا، جو برائی کو پھیلاتا اور اس کی نشر و اشاعت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فعل کو ناپسند کرتا اور اس سے بیزار ہے: **إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (النور)** جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لئے دنیا و آخرت میں دردناک سزا ہے۔

لیکن جو لوگ پوشیدہ طور پر اس برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، پھر گناہ سے چھٹکارے

کی خاطر اعتراف جرم کر لیتے ہیں تو اسلام ان پر بہت شفقت کا اظہار کرتا اور ان کی خاطر شبہات تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ان گناہ سے بیزار، پاکیزہ ضمیروں کو سزا سے بچالے۔

اس سزا کی شدت میں بے حیائی کو پھیلانے کے تصور کا لحاظ رکھا گیا ہے، اسے یہ بات راجح قرار دینی ہے کہ کوڑے لگانے کی سزا ایک اور فریق کو بھی دی جاتی ہے یہ وہ فریق ہے جو پاک باز مومن عورتوں کی عزت و ناموس کے گرد افواہیں اور سنسنی خیز خبریں پھیلا کر برائی کی اشاعت کا ارتکاب کرتا ہے۔ ارشادِ الہی ہے: **وَ الَّذِينَ يَبْذُونَ**
الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ يَأْتُوا بِآذِنَةٍ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۵
(النور) اور جو لوگ پاک باز عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر چار گواہ نہیں لاتے تو انہیں
اسی کوڑے مارو۔ اور ان کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو۔ اور یہی لوگ بدکار ہیں۔

یہی حال شراب پینے والے کی سزا کا ہے اسے سزا تہ طے گی جب کہ پتیا ہوا (یا پٹے ہوئے) پکڑا جائے۔ لیکن جب وہ چھپ کر ایسا کرے، کوئی اسے نہ دیکھے، تو کسی کے لٹے جائز نہیں کہ اس کے گھر میں دیوار پھانڈ کر داخل ہو یا اس کی ٹوہ لگائے۔ لیکن وہ بے حیا جو کھلے بندوں برائی کرتا ہے تو معاشرے کا حق ہے کہ اسے سزا دے۔ لیکن جب وہ چھپ کر ایسا کرتا ہے اور ڈھٹائی اختیار نہیں کرتا تو اس کا حساب اس کے ضمیر اور اس کے خالق کے ساتھ ہے اور یہ ایک الگ مسئلہ ہے اس میں اسلام ضمیر کو بیدار کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے، نہ کہ سزا کی۔

ہم یہاں جناب محمد قطب کی رائے مستعار لیتے ہیں جو انہوں نے اسلامی سزاؤں کے بارے میں اپنی کتاب "الانسان بین المادینۃ والاسلام" میں پیش کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے۔
"اسلام سب سے پہلے ان تمام اسباب کا قلع قمع کرتا ہے جو فرد کو جرم کا ارتکاب

کرنے پر مجبور کرتے ہیں اور ان کا اس طرح علاج کرتا ہے جیسے بیماری سے بچانے کا علاج اس کے وقوع سے قبل کیا جاتا ہے۔ اس طرح ان جرائم کے ارتکاب میں کسی مجرم کا کوئی عذر باقی نہیں رہتا، ہاں! جو ڈھیت، بے حیا ہو اور علانیہ برائی کرنا چاہے

وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس طرح کوئی سزا چاہے کتنی بھی سخت نظر آئے حقیقت میں سخت نہیں رہتی کیونکہ اسلام اسباب کو تلاش نہیں کرتا اور حوادث کا انتظار نہیں کرتا بلکہ ان سے بچاتا ہے جب بچاؤ سے نفع نہ ہو تو علاج بہر حال ضروری ہو جاتا ہے۔" لہ

یہ بالکل واضح ہے، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ اسلامی سزاؤں میں ان احتیاطوں کو ان حدود کے غیر مفید ہونے کی دلیل قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک نہایت حقیر جہالت ہے جو احمقانہ عجلت میں اشیاء کو بالکل سطحی طور پر لیتی ہے۔ یہ علم کے احترام، بحث کے وقار اور اس جیسے امور میں ضروری چھان بین کے منافی ہے۔

اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ مخلص منکرین اور اہل فن وغیرہم کو مطمئن رہنا چاہیے کہ اسلامی اقتدار انہیں پھانسیوں اور جلیوں کے سپرد نہیں کرے گا۔ ان کے افکار پر ہرگز پابندی نہیں لگائے گا۔ ان کے قلم نہیں توڑے گا اور انہیں اپنی حمایت و رعایت سے محروم نہیں کرے گا۔ آج پیشہ و زندگی لوگ بعض کتابوں اور بعض افکار کے متعلق جو لایعنی چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ اہل فکر و فن کو اسے ہرگز دلیل نہ بنانا چاہیے۔ کیونکہ یہ چیخ و پکار آج کل ایک مفید تجارت اور نفع مند پیشہ ہے۔ یہ لوگ جاگیروں کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جو انہیں اپنے جرائم اور ظالم کے لئے دربان بنا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ لوگ وقتاً فوقتاً اس قسم کی فضول چیخ و پکار بلند کرتے رہتے ہیں تاکہ عوام کی نظروں میں اپنے وجود کا جواز ثابت کر سکیں۔

مگر جب اقتدار اسلام کے پاس ہوگا تو ان لوگوں کے لئے کوئی کام نہ رہ جائے گا۔ اس لئے انہیں اس وقت کسی نفع مند، نتیجہ خیز کام میں لگانے کے لئے تربیت دی جائے گی۔ یہی حال تمام باقی بیکار آوارہ گرد لوگوں کا ہوگا۔ مثلاً بڑے بڑے زمیندار اور سرمایہ دار، دستروں کے فالتو تنخواہ دار ملازم اور خدمت گار، تہوہ خانوں، بیکاری

لہ "الانسان بین المادیة والاسلام" فصل الجریمة والعقاب۔

کے اڈوں اور شراب خانوں کے رسیا۔ راستوں اور سڑکوں پر مہر گشت کرنے والے اور کھلیانوں میں دھوپ سینکنے والے.... اور یہ سب بیکاری اور آوارگی میں برابر ہیں۔ بعض اسے ناپسند کرتے ہیں مگر مجبور ہیں۔ بعض جان بوجھ کر سستی اور بے کاری اختیار کر لیتے ہیں۔ اور بعض ڈھیٹ ہیں جو دوسروں کی کمائی پر مزے اڑاتے ہیں۔

جب سب لوگ فرحت انگیز کام کی لہروں میں رواں دواں ہوں گے تو ایسے جرائم ہرگز نہ ہوں گے جن کے باعث سہائش دی جائیں۔ شاذ و نادر واقعات کی اور بات ہے جن کا وقوع معاشروں میں ناگزیر ہوتا ہے۔

نصوص کا مہم و دقیق ہونا

بعض سادہ لوح جاہل خود غرض لوگوں کے اس پروردگار کے کو سچا سمجھتے ہیں کہ اسلامی شریعت کی نصوص بڑی دقیق ہیں۔ چونکہ ان خود غرضوں میں نام نہاد علماء بھی ہیں لہذا لوگ ان سے دہوکا کھا جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نصوص کی تاویل کی گئی تو وہ سخت گمراہی اور حیرت کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ قانون کے ان اصول کو نہیں پاسکتے جو واضح اور مشہور و معروف ہیں۔

دلوں میں اس قسم کے شبہات کا جاگزیں رہنا صرف اسلام سے جہالت کی وجہ سے ہے جامع ازہر اپنے دورِ جمود میں جن تفسیروں، حاشیوں اور شرحوں پر جھکا رہا ہے، اور اب بھی انہیں پر زندگی بسر کر رہا ہے، انہی پر اکتفا کرنا اور اسلام کے اولین واضح اور سادہ نصوص کی طرف رجوع نہ کرنا دین سے بے خبر لوگوں کے لئے عذر مہیا کرتا ہے کیونکہ لوگ حواسنی اور شروح میں پھیلی ہوئی اس حیرت کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟

اس شبہ کی ایک اور جڑ بھی ہے جسے یہ سادہ لوح نادان نہیں جانتے۔ لیکن بعض خود پرست لوگ اسے ڈرانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ وہ ہے اسلامی عقائد اور اس کے اصول کی وسعت۔ بجائے اس کے کہ اسے ایک قابلِ تعریف فضیلت سمجھا جاتا، یہ لوگ اسے ایک خوفناک خطرہ ٹھہراتے ہیں۔

اسلامی اصول ان حواشی اور شروح کا نام نہیں جنہیں لازماً سر میں پڑھایا جاتا ہے یہ توطیہ کی جو انیوں کو قتل کرنے اور ان کی عمروں کی بربادی کا سبب ہیں۔ تاکہ وہ یہاں سے متعارض اقوال اور بے سود جدل و مناظرہ لے کر باہر جائیں۔ میں اس سے پہلے "العدالة الاجتماعية في الاسلام" نامی ایک کتاب لکھ چکا ہوں جو تقریباً تین سو صفحات پر مشتمل ہے، اور تقریباً دو سو صفحات تک ایک اور کتاب "السلام العالمی والاسلام" لکھ چکا ہوں۔ مجھے اس بات کی ضرورت محسوس نہ ہوئی تھی کہ حواشی کی کتابوں میں سے کسی کی طرف رجوع کروں، کیونکہ اسلام کے اصلی سرچشمے — کتاب و سنت اور سیرت و تاریخ — ان دونوں بحثوں کو نکالنے کے لئے کافی تھے، اور عنقریب جو اور کتابیں شائع ہوں گی ان کے لئے بھی کافی ہوں گے۔

اسلام میں فقہ کے چار بڑے مذاہب کے احکام و قوانین کا مصدر صرف کتاب و سنت تھے۔ ان مذاہب کے علاوہ تمام اجتہادی آراء و مسالک کا مصدر بھی یہی ہے۔ ہاں اجزیئیات اور تطبیقات میں لوگوں کی رائیں کبھی مختلف ہو جاتی ہیں۔ لیکن دنیا میں ہر قانونی نظریے کی شرحیں مختلف ہوتی ہیں اور قانون دان فقہار ان میں بحث و مناظرہ کرتے ہیں۔ پھر کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ: چونکہ شارحین کسی ایک تفسیر پر متفق نہیں لہذا ان قانونی نظریات کو سرے سے ترک کر دینا چاہیے۔

رہ گئی اسلام کے اصول و مبادی کی وسعت اور ان کا عموم، سو یہ حدود کے علاوہ دوسری چیزوں — یعنی زندگی کے ساتھ ساتھ بدلنے والے عام احوال — میں ہے۔ مثلاً حکومت میں شوری کے بنیادی اصول کو مقرر کرنا اور وہ طریقہ جس سے شوری مکمل ہو بغیر کسی خاص مد بندی کے چھوڑ دینا۔ جیسا کہ موجودہ مصری دستوریہ تو صراحت کرتا ہے کہ حکومت پارلیمانی ہوگی لیکن طریقہ انتخاب کے تقرر کو قانون انتخاب پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور جیسا کہ شبہات کے ساتھ سزاؤں کو موقوف کر دینے کا قاعدہ مقرر کر دیا ہے، پھر ان حالات کا بیان جن میں طرم سے سزا موقوف کی جاتی ہے، چھوڑ دیا ہے تاکہ اس قاعدے کی تشریح کرنے والا قانون انہیں پیش کرے یا وہ قاضی جو اس

حادثہ میں نظر ڈالتا ہے ان کی حد بندی کر دے۔ اسی طرح دو لڑنے والوں میں سے باغی فریق سے قتال کرنے کے قاعدے کی تقریر، حتیٰ کہ وہ فریق خدا کے حکم کی طرف ٹوٹ آئے اس بارے میں اسلام نے ان حالات کی حد بندی جو بغاوت کے حالات کہلا سکتے ہیں، فیصلہ کرنے والوں پر چھوڑ دی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جسے آج کل انجمن اقوام متحدہ کرتی ہے کہ کسی فریق کو تعدی کرنے والا ثابت کرنے کے لئے تاکہ دوسری قوتیں برسرِ تعدی کا فریق کو اقوام متحدہ کے قانون کی طرف رجوع کرنے پر آمادہ کر سکیں۔ کیا طریق کار کا اختیار کرنا چاہیے۔

بلاشبہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے لیکن قانون کی مقرر کردہ اغراض کے علاوہ جو لوگ کسی اور غرض کے لئے تاویل کرنا چاہتے ہیں وہ ہر وقت ایسا کر سکتے ہیں اور ہر قانون کے سامنے میں کر سکتے ہیں۔ اور ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہر وزارت جو برسرِ حکومت آتی ہے، قانون کی نئی تفسیر و تاویل کرنے لگتی ہے اور اس کے سامنے میں وہ کچھ کرتی ہے جو اس کے وضع کرنے والے کے وہم و گمان میں بھی نہ گذرا ہوگا۔ تو پھر کیا یوں کہا جائے گا کہ ان تمام قوانین کو لغو ٹھہرانا ضروری ہے؛ کیونکہ بعض ظالم و سرکش انسانوں نے ان کی بری تاویل کر لی ہے جسے عبارات قبول کر سکتی یا نہیں کر سکتی ہیں؛ پھر محض اسلامی قانون کا ہی کیا قصور ہے کہ جب بعض ظالم و طاغی اس کی من مانی تاویلیں کرتے ہیں تو اسے مٹھم ٹھہرایا جاتا ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ظالمانہ شبہ ہے جو کسی صحیح بنیاد پر قائم نہیں ہے۔

حرم !!!

اسلام کے ساتھ ایک اور شبہ چھٹ گیا ہے جو اس کی رُوح اور تعلیمات سے بھی آٹنا ہی دور ہے جتنا تاریخی حقائق سے بعید ہے۔ اور وہ ہے حرم کا شبہ! حرم ملک اور سلاطین دو ترکی لفظ ہیں جو عالم اسلام میں اس نظام کی نشوونما کی طرف اشارہ کرتے ہیں (یعنی حرم کا نظام ترکوں کا پیدا کردہ ہے!) میرا یہ خیال نہیں کہ کوئی

شخص ترکوں پر اسلامی فہم کی تہمت لگا سکتا ہے، نہ وہ صحابہ و تابعین میں شامل تھے! اس زمانے پر نظر رکھتے ہوئے ثابت ہو جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو انقلابی حقوق و اصلاحات سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ ترقی آج تک ایک بہترین انسانی اقدام شمار ہوتی ہے مغربی تہذیب نے اس پر جو زیادتی کی ہے وہ صرف عریانی و فحاشی کی ترقی ہے۔ بہت سی عورتیں ڈرتی ہیں کہ اگر اقتدار اسلام کے ماتھے آگیا تو وہ انہیں غلام بنا ڈالے گا، یا حرم میں بند کر دے گا۔ یہ ایک بے بنیاد خدشہ ہے اور اسلام کو معلوم نہیں کہ کیونکر پیدا ہوا ہے جو ہم جانتے ہیں اور جس کی تاکید کرتے ہیں، صرف یہ ہے کہ شریف عورت کو اسلام یا اس کی حکومت سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے اسے اتنی وسیع، باعزت آزادی دے رکھی ہے جو معاشرتی زندگی میں کسی اچھے شریف انسان کے لئے نتیجہ خیز عمل کے لئے ضروری ہے۔

اسلام نے اسے جائز طریقوں سے ملکیت اور کمانے کا حق بخشا ہے، اسے یہ آزادی دی ہے کہ بلا روک ٹوک اور بلا جبر و اکراہ جس سے چاہے نکاح کرے، اور اسے باعزت اور جیادار لباس میں اندر باہر آنے جانے کی آزادی بخشی ہے وہ لباس اتنا بھرہ کیلانا ہو کہ خواہشات نفسانی کو بھرہ کاٹے اور عورت کو شہوات کے سامنے بوٹ کا مال بنا کر پیش کرے۔

ہاں! اس نے اس بات سے روکا ہے کہ وہ رات کے لباس میں لوگوں کے سامنے آئے یا محبت افزہ رنگا ہوں کو عام کرے اور بے حیائی کے تہمتے لگاتی پھرے۔ سو جو عورت آزادی کا صرف یہی معنی جانتی ہو اسے واقعی اسلام اور اسلامی اقتدار سے خوف کھانا چاہیے۔

لیکن وہ بے باک اہل قلم جو عورت کی آزادی کو استعمال کر کے اُسے آمادہ شکر بنا چاہتے ہیں وہ اپنے مقاصد کو خوب جانتے ہیں۔ انہیں خوشامدید کہنے والی عورتوں کے ٹھکانے بھی انہیں پہچانتے ہیں۔ وہ انہیں اپنی فحاشی کی محفلوں میں مدعو کرتی ہیں جہاں انسان سارے لوازم انسانیت سے عاری ہو جاتا ہے تاکہ جنگلی حیوان بن جائے تاکہ

جنگلی حیوان بن جائے اور مذکر و مؤنث کی جنسوں میں انقلاب آجائے۔ اسلام ان بے حیائی کی محفلوں کو نہیں جانتا۔

سر داعی اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عورتیں نماز کے لئے مسجد میں جاتیں، کام کاج کے لئے بازار میں نکلتیں اور مردوں کو ابھارنے کے لئے جنگوں میں بھی جایا کرتی تھیں۔ پھر ظلم و استبداد کا کوئی دور آگرا آیا اور اس نے عورت کو سامان خرید و فروخت میں تبدیل کر دیا تو اسی دور نے مردوں کو بھی غلام بنا ڈالا تھا۔ یقیناً یہ اسلام نہیں ہے جو سلاطین کو یہ حکم دیتا تھا کہ لوگوں کو سانپوں کے کنوئیں میں پھینکو ادیں، اسی طرح یہ اسلام نہیں جو مردوں کو یہ حکم دیتا تھا کہ عورتوں کو "حرم" میں ڈال دیں تو ایک عام ظلم تھا جس کی قربان گاہ پر مرد و عورتیں سب مہینٹ چڑھائے گئے تھے۔

اسی طرح یہ "آزادی" نہیں ہے جو آج کل شبانہ پارٹیوں میں رہائیں اور چھاتیاں تنگی کر دیتی ہے۔ یہ تو ایک روحانی فحاشی ہے جو ارسٹو کریسی کا لباس پہن لیتی ہے اور یہ جسم کی غلامی ہے۔ جو آزادی کا روپ دھار لیتی ہے۔

جب اسلام کی حکومت آئے گی تو عورت کو اس کی باعزت و شرف آزادی واپس لوٹا دے گی۔ یہ آزادی عورت کو اس رحمت پسندی سے نجات دلائے گی جو ابھی تک بعض ماحول پر مسلط ہے۔ اسی طرح وہ اسے اباحت سے بھی آزاد کرے گی جو "نوابی ماحول" سے نکلتی ہے۔

اسلام انسانی روح کو نجات دلائے گا جو حرم اور سیلون میں برابر ذلیل ہو رہی ہے۔ حرم میں اسے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور سیلون میں ماور پر آزادی اور گھٹیا پن کا شکار ہے۔ دولت دونوں جگہ برابر ہے۔

اسلام سے اس ترقی یافتہ عورت کو کوئی خطرہ نہیں جو اپنے انسانی اعمال شرافت و عزت کی حدود میں انجام دیتی ہے۔ لیکن وہ عورتیں جو اس میدان میں نہ سما سکیں ان کا حق ہے

کہ اسلامی حکومت سے پورا خوف کھائیں۔

اقلیتوں کے خلاف تعصب

اب ایک آخری شبہ باقی ہے جس میں گفتگو کرنا مجھے پسند نہیں، لیکن بعض لوگ صراحتاً یا اشارتاً اس کا ذکر کرتے ہیں اور بعض اسے کچھ معمولی مقاصد کو پورا کرنے اور معمولی فوائد حاصل کرنے کے لئے۔ سبب اور سہارا بنالیتے ہیں۔ یہ شبہ ہے۔ اسلامی حکومت میں اقلیتوں کے مسئلے کے بارے میں اور اسلامی قانون کے زیر سایہ حکومت کی قومیت کے متعلق!

میرے خیال میں اسلامی حکومت سے مسلم ممالک کی قومی اقلیتوں کا خوف کھانا محض ایک ناروا مہنتان ہے، کیونکہ سارے جہان میں کوئی دین اور دنیا بھر کی کوئی حکومت ان اقلیتوں کی آزادیوں، عزت و ناموس اور قومی حقوق کی ویسی ذمہ داری نہیں لیتی جیسی کہ اسلام نے اپنی طویل تاریخ میں لی ہے۔ بلکہ کسی حکومت نے اقلیتوں کی ویسی ناز برداری نہیں کی جیسی اسلام نے اپنی سرزمین میں بسنے والی اقلیتوں کی کی ہے۔ نہ صرف ان قومی اقلیتوں کی ناز برداری کی ہے جو مسلمانوں کی جنس، زبان اور وطن میں مشترک تھیں بلکہ ان اقلیتوں کی بھی جو اسلام اور مسلمانوں سے یکسر اجنبی تھیں۔

اسلام نے عدل و انصاف اور حسن سلوک کا جو رقیہ اختیار کیا اس کا بدلہ دوسرے مذاہب نے یہ دیا کہ اپنے ممالک میں مسلمانوں پر تشدد کیا۔ اسلام کے سوا ہر قسم کی قدیم جدید حکومت کے زیر سایہ وہ کچھ ہوتا رہا جس نے قومی حکومت کے ذکر تک کو — نہ کہ اسلامی حکومت — ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ ایسی حکومت کو حق، واقعات اور تاریخ سے کوئی سہارا مہیا نہیں ہو سکتا، نہ انصاف کی اس روح سے ان کے ہاں کوئی سند ہے جس سے اسلامی ممالک کے سبب باشندوں کا سرشار ہونا واجب ہے۔

۱۔ اس موضوع پر پہلی کتاب اللام العالمی والاسلام کی فصل سلام البیت میں مفصل بحث کی گئی ہے (صفحہ)

میں یہاں اسلامی معاہدوں میں سے ایک ایسا معاہدہ منتخب کرتا ہوں جسے تعصب سنگ دلی اور شدت میں شدید ترین معاہدہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ دور تاریک میں منعقد ہوا اور معاہدہ کرنے والے ترک تھے۔ اور میں ایک یورپین عیسائی مصنف کو پیش کرتا ہوں جو اقلیتوں اور مفتوحہ ممالک سے اسلام کے ساوک کا ذکر کرتا ہے۔ میں صرف اسی ایک مثال پر اکتفا کروں گا کیونکہ اس مقام پر وہ فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے۔

سیرت - و - آرنولڈ نے اپنی کتاب "اسلام کی طرف دعوت" میں کہا ہے -

(ترجمہ ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن، عبدالمجید عابدین، اسمعیل النحر اوی ص ۱۳۸ - ۱۳۹) "بلاشبہ جو سلوک عثمانی متکبر ترکوں نے مسیحی رعایا کے ساتھ کیا - کم از کم یونانی علاقوں کی فتح کے دو سو سال بعد - وہ ایسی رواداری پر دلالت کرتا ہے جیسی اس وقت تک باقی سارے یورپ میں معروف نہ تھی۔ بحر اور ٹرانسلوانیا میں رہنے والے کالون CALVIN کے ہم خیال اور ٹرانسلوانیا کے مذہب توحید کو ماننے والے عیسائی (UNITARIANS) ہمیشہ اس بات کو ترجیح دیتے تھے کہ ترکوں کے ماتحت رہیں اور متعصب ہالسبرگ خاندان کے ہاتھوں میں نہ پڑیں۔ اور سیلییریا کے پرنسٹنٹوں نے ترکی کی طرف رغبت کی نگاہوں سے دیکھا اور بخوشی یہ خواہش کی کہ اسلامی حکومت کے ماتحت آکر مذہبی آزادی حاصل کر لیں۔ اور یہ واقعہ ہے کہ جبروتشڈ کے مارے ہوئے ہسپانوی یہودی ہولناک قافلوں کی صورت میں فرار ہوئے اور ترکی کے سوا کہیں پناہ نہ ملی۔ اسی طرح قازق (CASSAKS) جو قدیم عیسائی مومن فرقے (OLD BE) کی طرف منسوب تھے اور جنہیں سرزمین روس کے سرکاری چرچ نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا، انہیں ترکی سلطان کے ممالک میں ہی وہ رواداری نصیب ہوئی جس کے پیش کرنے سے ان کے عیسائی بھائیوں نے انکار کر دیا تھا۔ سترھویں صدی میں انطاکیہ کا بطریق مقاریوس اپنے آپ کو مبارک باد دینے کا حق رکھتا تھا جب کہ اُس نے شدید سنگ دلی کے وہ مظاہرے دیکھے جو پولینڈ

کے کیتھولک عیسائیوں (CATHOLIC POLES) نے مشرقی آرتھوڈوکس کلیسا کے روسیوں سے روارکھی تھی۔ مقاریو کس کہتا ہے: "ہم سب نے ان ہزاروں شہیدوں پر گہرے رنج و غم کے آنسو بہائے ہیں جو گزشتہ چالیس پچاس سال میں ان دین کے بد بخت زندیق دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ مقتولوں کی تعداد ستر اسی ہزار ہو۔ سوائے خیانت کاروں! اے گندگی کے سرکشو! اے سنگ دلو! بتاؤ کہ راہب لڑکیوں اور عورتوں کا کیا قصور تھا؟ ان نوجوان لڑکیوں، بچیوں اور چھوٹے بچوں کا کیا قصور تھا کہ تم نے انہیں قتل کیا؟ میں انہیں ملعون پول کیوں کہتا ہوں اس لئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بت پرست مفسدوں سے زیادہ پست اور زیادہ سنگ دل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے یہ سنگ دلی اور بدسلوکی عیسائیوں سے کی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے وہ آرتھوڈوکس کا نام و نشان تک مٹادیں گے۔ اللہ ترک سلطنت کو ہمیشہ ہمیشہ تک قائم رکھے!"

اور اسی زمانے میں مسلمانوں سے کیا سلوک کیا گیا، بلکہ اب تک وہ کن حالات میں سے گزر رہے ہیں؟ وہ وحشیانہ جرائم جو ان کے خلاف ہمارے ہمسائے جینتھ میں، انگریز حکومت کے ماتحت ملایا میں، روس، یوگوسلاویہ اور دوسرے کمیونسٹ ممالک میں۔ اس کمیونزم کے علاقوں میں جسے یہاں رواج دینے والے اور ہمارے نادان بھائی کہتے

لے ذہنوں میں تازہ ترین حادثہ ہالینڈ کی ایک نوجوان لڑکی کا ہے جسے ایک مسلم خاتون نے اس حالت میں حاصل کیا کہ وہ آوارہ اور لاوارث بچی تھی۔ اس نے اسے پالا پوسا اس کی نشوونما ایک مسلم کی حیثیت سے ہوئی اور اس نے جوان ہو کر ایک مسلم سے شادی کر لی۔ انگریزی سلطنت نے اس نوجوان لڑکی کو عیسائی بنانے کی خاطر فوجیں چڑھا دیں اور سنگاپور کے مسلمانوں پر توپوں سے گولوں کی بارش کر دی۔ بلاشبہ یہ واقعہ انگریزوں اور ولندیزیوں کی پوری مذہبی رواداری پر دلالت کرتا ہے۔

(مصنف)

ہیں کہ اسے مذاہب سے کوئی واسطہ نہیں اور اس میں اسلام کے خلاف کوئی تعصب نہیں ہے۔ اور ہندوستان میں، جس کے سفیر مصر نے ہمیں دہلی سے کیونکہ پاکستان میں ہمارے سفیر نے کشتیر کے متعلق کلمہ حق کہہ دیا ہے، ان مالک کے لیے نہیں بلکہ یہ وحشیانہ جرائم مسلمانوں کے خلاف خود ان کے گھر کے وسط میں روار کھے جا رہے ہیں۔ شمالی افریقہ میں فرانس کے ہاتھوں جنوئل سوڈان میں انگریز کے ہاتھوں اور ہر اس جگہ جہاں اب تک سامراج نے اپنے قدم جا رکھے ہیں، یہی وحشیانہ مظالم مسلمانوں پر توڑے جا رہے ہیں۔

اس ضمن میں وہ سب کچھ اسلامی حکومت کے خلاف بیان کرتے ہیں متاخر ترکوں کے ہاتھوں آرمینیا میں واقعات قتل کے کچھ نشانات ہیں لیکن یہ قتل دینی تعصب کا نتیجہ نہ تھے بلکہ سیاسی نوعیت کے تھے۔ یہ عناصر ایک کائنات تھے جسے ہمیشہ سلطنت عثمانیہ کو اس کے دور زوال میں چھونے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کا محرک سیاسی اسباب کی بنا پر روس یا یورپ تھا اور یہ میلیبی روح سے پیدا ہوا تھا۔ علاوہ انہیں جو کچھ آرمینیا کے عیسائیوں پر گزرا اسی کی مانند ملتے جلتے سیاسی احوال میں شام کے مسلم عربوں پر بھی گزرا۔ یہ سب کچھ کرنے والے دولت عثمانیہ کے گھٹیا عناصر تھے، ایسے عناصر کی فطرت میں ہی خون ریزی، سنگ دلی اور جرائم کا شوق ہوتا ہے۔ ان کے نتائج سلطنت کے طول و عرض میں مسلمانوں اور غیر مسلموں میں بھگتے۔ یہ عناصر اسلام یا غیر اسلام کا فہم تک نہ رکھتے تھے!

اقتدار جب اسلام کو ملے گا تو اس کے روادارانہ بلند اصول کی بنا پر ملے گا جن کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اقلیتیں جن حقوق سے اب فائدہ اٹھا رہی ہیں اور جس پہنچ پر اب زندگی گزار رہی ہیں اس میں سے کچھ بھی تبدیل نہ کیا جائے گا۔

اس موضوع پر گفتگو کرنے والوں کے لئے لازم ہے کہ یہ حقیقت ذہن میں رکھیں کہ امریکہ کی ۲۹ متحدہ ریاستوں میں کوئی ایک بھی کیتھولک حاکم نہیں ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ آبادی کی اکثریت اپروٹسٹنٹ فرقے سے تعلق رکھتی ہے۔ دونوں فرقوں کا مذہب عیسائیت ہے اور ان میں صرف مسلک کا اختلاف ہے۔

اور انہیں یہ بھی یاد رکھنا لازم ہے کہ حبشہ میں مسلمانوں پر تشدد اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اگر کوئی مسلم مقروض اپنے عیسائی قرض خواہ کا قرض ادا نہ کرے تو اسے غلام بنا لیا جاتا ہے۔ وجہ صرف یہ کہ حکومت عیسائیوں کی ہے اگرچہ عددی اکثریت مسلمانوں ہی کو حاصل ہے۔

اب بتایا جائے کہ اقلیتوں کے متعلق اسلامی اقتدار کے بارے میں کوئی شخص کیا منہ سے نکال سکتا ہے؟ صرت جیسا ہی کافی ہے مجھے اس موضوع پر گفتگو پسند نہیں کیونکہ اس بارے میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ ایک ناروا تہمت سے زیادہ نہیں +

اسلامی اقتدار کے خلاف عدالتیں

ابھی ابھی ہم ان سادہ لوح لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے جن کے دلوں میں اسلامی حکومت کے خلاف شبہات چھائے ہوئے ہیں، اس لئے وہ اس سے خوف اور قلع کا اظہار کرتے ہیں، اس لئے نہیں کہ اسے ناپسند کرتے ہیں، بلکہ محض اس لئے کہ اس سے جاہل ہیں۔ ان کا ہم پر یہ حق تھا کہ ان کے شبہات کو دور کریں، ان کی آنکھوں سے یہ پردا اٹھائیں اور ان سے بہتر طریق پر بحث و مذاکرہ کریں، انہیں اسلام پر تعدی کرنے والا نہ سمجھیں بلکہ اس دین سے بے خبری کے باعث انہیں معذور جانیں۔

یہ لوگ محض ایک دوسرے فریق یا کئی فریقوں کا شکار ہیں۔ وہ فریق ان جیسے سادہ لوح بے گناہ اور بے خبر نہیں ہیں۔ وہ جان بوجھ کر عالم بیداری میں اسلام کے خلاف خفیہ سازشیں کرتے ہیں اور ان جاہل بے تصور لوگوں کے سامنے اس کی یہ گمناؤنی اور خوفناک تصویر کسی خاص غرض و غایت کے لئے بناتے ہیں۔ ان بے تصور غافل لوگوں کا یہ بھی حق ہے کہ ہم ان کے سامنے ان خبیث مکاروں کو ننگا کر دیں اور پس پردہ جو بدترین مکر و فریب اور پوشیدہ غرض مخفی ہے اس سے انہیں مطلع کر دیں۔

اسلامی حکومت کے بہت سے بیرونی اور اندرونی دشمن ہیں، ان میں کچھ زبردست چالاک لوگ ہیں اور کچھ کمزور احمق افراد، لیکن یہ سب اسلام کی زندگی میں صاحب اقتدار بننے سے روکنے میں کچھ مشترک مقاصد کی خاطر اکٹھے ہیں۔ یہ لوگ مختلف دلائل سے اسلام کی طرف اقتدار منتقل ہونے سے روکتے ہیں، ان کی منطق الگ الگ ہے آوازوں کا نشیب و فراز اور وطن جدا جدا ہیں۔ لیکن ان سب سے مل کر ایک شوہچ جاتا ہے جسے سننے والا — اس کے مصادر سے ناواقفیت کی وجہ سے! — یہ خیال کرتا ہے کہ یہاں کچھ ہے ضرور! اور اس کے پیچھے یقیناً حق ہوگا! آئیے اب ہم ان عداوتوں پر نگاہ ڈالیں۔

صلیبیوں کی عداوتیں

مسیحیت یورپ اور امریکہ میں یہاں تک آپہنچی ہے کہ اب وہ ایک قومی نشان بن گئی ہے۔ جس کے بچے ان کے غمے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ اب کوئی دینی عقیدہ نہیں ہے اور مسیحیت کی فطرت بھی یہی ہے! اور تب یہ لوگ عیسائی تہذیب و تمدن کا نام لے کر ایک دوسرے کو کمیونزم کے حملے سے اسے بچانے کے لئے پکارتے ہیں۔ جیسا کہ فسٹائٹ اور نازیت کے ایام میں پکارتے رہے ہیں۔ تو اس سے ان کی مراد عیسائیت ایک دین و مذہب کی حیثیت سے نہیں ہوتی بلکہ وہ مسیحی اقوام کو اوطان اور قومیتوں کے لحاظ سے مراد لیتے ہیں۔ مسیحیت کا نام صرف ایک پردہ ہے جسے وہ نام عیسائی ممالک کی غیرت کو مشتعل کرنے کی خاطر استعمال کرتے ہیں۔ اسی سے اس اخلاقی و اجتماعی زوال و انتشار کا راز کھل جاتا ہے جو عیسائی ممالک کے دائرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جو مسیحیت کی تمام تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب کہ اس دائرے میں عیسائی تہذیب و تمدن کے نام کی دعوت بلند ہو رہی ہے!

جب ہم مسئلے کو اس حیثیت سے دیکھیں تو یہ جو ایک طرف یورپ اور امریکہ میں عیسائیت کی رُوح پگھل رہی ہے اور دوسری طرف دیگر ممالک میں غیر مسیحیوں سے دشمنی اور لڑائی ہے، ان دونوں چیزوں کے جمع ہونے میں کوئی حیرانی کی بات نظر نہ آئے گی۔ اس میں نہ تو کوئی غزابت ہے اور نہ یہ کوئی پہلی ہے جو عقل و فہم کو حیران کر دے۔ ہاں! اتنا ضرور ہے کہ دوسرے ادیان و مذاہب کے ماننے والے غافل اور سادہ لوح لوگوں کے لئے یہ ایک ماہرانہ کھیل ضرور ہے، بالخصوص اہل اسلام کے لئے..... مغرب ان بے خبروں کے کان میں پھونکنا ہے کہ دین ایک ثانوی حیثیت کا حامل ہے، ان کی زندگی میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس سلسلے میں وہ اس چیز سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اپنے معاشرہ میں مذہب کی پابندیوں سے چھٹکا را پایا ہے! ہمارے دوست اس دعوت کو باؤنڈ بلنڈ پھیلانے لگتے ہیں اور اسی ڈگر پر چل پڑتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر دل کو برباد کرنا شروع کر دیتے ہیں نہ کہ اپنے ہوشیار دشمنوں کے ہاتھوں سے۔ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب کہ سارا عالم مغرب اسلام کے خلاف کھڑا ہے

اور اس سے بغض و عداوت کو چھپاٹے لٹے بیٹھا ہے۔

صلیبی جنگیں صرف مسلمانوں کے دلوں اور مسلم ممالک میں ہی ختم ہوئی ہیں، عالم عیسائی میں ان کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ عیسائی قوم کے ذہن اور ان کی سیاست میں ان جنگوں کو اہم مقام حاصل ہے جو زندگی کے کئی گوشوں میں نظر آتا ہے، ہم ایک بے نظیر غفلت کا تسکا ہیں۔ اس بھڑکتی آگ والی جنگِ صلیبی میں ہم ان کی مدد کر رہے ہیں۔

زندہ صلیبی کبھی یہ نہیں بھولے کہ بیت المقدس ہی زمین کا وہ ٹکڑا ہے جس کی خاطر صلیبی جنگیں بھڑکی تھیں۔ گزشتہ جنگِ عظیم میں جب بارشل ایلن بی بیت المقدس میں داخل ہوا تھا تو اس کے خون میں اور ہر صلیبی کے خون میں چھپی ہوئی زبان متحرک ہوئی، وہ اس لئے متحرک ہوئی تاکہ محض صلیبیت کا شعلہ اگلے یہ صلیبی جنگیں اب ختم ہوئی ہیں!

اور جب استعماری سیاست اور مادی حقائق نے یہ فیصلہ کیا کہ فلسطین عربوں کا ہو جو اس کے مالک اور باشندے ہیں، تو یہ صلیبیت ایک مرتبہ پھر یہود کے لئے قومی وطن کا نظریہ لے کر متحرک ہوئی۔ اور پھر آخری المیہ بھی انگریز اور امریکہ کی آنکھوں کے سامنے ان کے اسلحہ اور دولت کے ذریعے سے انتہا کو پہنچا۔ اس معاملے میں بھی کمیونزم ان دونوں کے ساتھ شریک تھا، حالانکہ وہ دین و مذہب کو کوئی اہمیت دینے سے انکار کرتا ہے، ہاں! جب دین اسلام کا معاملہ ہو تو اس کا رویہ دوسرا ہو جاتا ہے۔ وہ اسلام سے اپنے نام پر لڑتا ہے نہ کہ صلیبیت کے نام سے۔ وہ اپنے خاص مقاصد و مصالح کی خاطر اس سے لڑتا ہے جیسا کہ ابھی آ رہا ہے۔ اس مقام پر یہ قوت کہتے ہیں کہ انگریز اور امریکہ کو محض استعماری سازشیں اور شخصی مصاحبتیں حرکت میں لاتی ہیں۔ یہ اس لئے کہ وہ لوگ نہیں سمجھتے کہ استعماری سیاست کے پیچھے اسی کی مانند صلیبیت کی روح بھی چھپی ہوئی ہے جو ظاہری عوامل کو بھڑکاتی اور تقویت پہنچاتی ہے۔

قدیم بیت المقدس صرف عربی قبضے میں رہا ہے۔ اس پر قابض ہاتھ ہر حال میں مسلم تھے۔ پھر اقوام متحدہ کا دور آیا جو اسے ایک مرتبہ پھر صلیبیوں کے قبضہ میں دینا چاہتی تھی۔ وہ ایسا بظاہر صلیبیت کے نام پر نہیں بلکہ بین الاقوامی کنٹرول کے نام

پر کر رہی تھی! عرب ریاستوں کے اندر قائم ہونے والی یا بھی جنگ — بلکہ ان ریاستوں میں صرف برسرِ اقتدار گھرانوں کے درمیان برپا اختلاف — سے انجمن اقوام کو دلیری اور شہ بلی۔ ان بد قسمت ریاستوں کے بعض غلامانہ ذہنیت کے حاکم اسے سرکاری قومی سیاست قرار دیتے ہیں!

صلیبیوں کو خوب معلوم ہے اور ان میں سے بعض بے باک لوگ کہتے ہیں — میں نے امریکہ میں اپنے کانوں سے سنا ہے — کہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس سے انہیں خطرہ ہے۔ وہ بدھ مت، ہندو ازم اور یہودیت سے نہیں ڈرتے کیونکہ یہ سب قومی مذاہب ہیں جو اپنی قوموں اور اپنے پیروؤں سے باہر نہیں پھیلنا چاہتے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسیحیت سے کم ترقی یافتہ بھی ہیں۔ لیکن جہاں تک اسلام کا سوال ہے تو جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں، یہ ایک متحرک اور اقدامی دین ہے۔ وہ خود بخود بغیر کسی مددگار طاقت کے وسیع ہوتا ہے۔ ان سب کی نگاہ میں اس سے خطرے کی یہی وجہ ہے۔ اور اسی لئے وہ اس سے بچنا اور اس کا شدید مقابلہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

ہم بے خبر مشرقی لوگ ان تبلیغی کوششوں کی ضخامت کو نہیں جان سکتے جو یورپ اور امریکہ اطرافِ عالم میں عیسائیت کو پھیلانے کے لئے کرتے ہیں۔ یہ کوششیں آباد اور غیر آباد علاقوں میں برابر جاری ہیں۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ صرف کیتھیولک چرچ کی تقریباً چار ہزار تبلیغی تنظیمیں ہیں جو زمین کے اطراف میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کانگو اور تبت جیسے غیر معروف علاقوں میں جاتی ہیں اور ان کی پشت پر اتنے بڑے بڑے دولت کے خزانے ہیں جو ختم نہیں ہو سکتے۔

یہ تبلیغی کوششیں صرف مشن ہی سرانجام نہیں دیتے بلکہ دوسرے ممالک میں وہ دہان کے باشندوں پر پورا اعتماد کرتے ہیں۔ ان کے لئے کئی طریقے اور عنوان اختیار کرتے اور کئی بھیس بدلتے ہیں، مذہبی بھیس تو ان میں سے صرف ایک ہے۔ مثلاً مصر میں دامر الہلال کا ادیب جبرجی زیدان جیسا آدمی اور سلامت موسیٰ جیسا صحافی ادیب عیسائی تبلیغی مشن کے دو بڑے اہم مبلغ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ دونوں مصری اور

مشرقی صحافیوں اور قارئین کی عقلت کے باعث اپنے کام کا اچھا میدان پاتے ہیں۔ ان دونوں کا کام اس قدر ہے کہ پورے تبلیغی مشن بھی اسے انجام نہیں دے سکتے۔ ان کا کام ثقافت، ادب اور صحافت کے نام پر ہوتا ہے۔

عیسائی حکومتیں ان مشنوں کی بہت بڑھاتی اور مدد کرتی ہیں، کیونکہ عیسائیت کے پیچھے ان کے پیش نظر سیاسی اور معاشی اغراض ہیں، اور عیسائیت کو وہ ایک قومی نشان شمار کرتی ہیں جس کا سایہ ان اطراف میں پھیل رہا ہے جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا۔ اور یہ صلیبی خوب جانتے ہیں کہ اسلام کا مطلب اسلامی اقتدار کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے کیونکہ وہ زمین میں اقتدار کے بغیر کامل طور پر اور قوت سے قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ اقتدار ہی ہے جو عقیدے کو شریعت بناتا ہے اور پھر اس کی حمایت اور دفاع کرنے کو کھڑا ہوتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اسلام کے اقتدار ملنے کے خلاف شدید لڑائی لڑتے ہیں، ایسی لڑائی جس میں کوئی رواداری اور نرمی نہیں۔ وہ یہ لڑائی اپنے نفوذ و قوت سے بھی لڑتے ہیں اور ہم میں سے احمقوں کی وساطت سے بھی اور ان خود غرض لوگوں کی مدد سے بھی جنہیں خوف ہے کہ اسلامی حکومت ان کی اغراض کی راہ میں حائل ہوگی۔

اور ایسے وقت میں جب کہ یورپ اور امریکہ اسلام کو زمین کے کسی ٹکڑے پر بھی اقتدار حاصل نہیں کرنے دیتے اور یہ برداشت نہیں کرتے کہ اس کی بنیاد پر کوئی حکومت قائم ہو جو اس کا جھنڈا اٹھائے، اس کے نظریات پر عمل کرے اور اس کے قوانین کو نافذ کرے۔ اور ایسے وقت میں جب کہ اسلامی ممالک میں یہاں اور وہاں کچھ پیچ و پکار کرنے والے پیچ رہے ہیں۔ ان کی روجوں میں یورپ اور امریکہ بسا ہوا ہے۔ کہ کسی حکومت کے دین کی بنیاد پر قائم ہونے کا زمانہ گیا، اب وقت اسے برداشت نہیں کرے گا!

سوا ایسے وقت میں جب کہ یہ اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے، اسرائیل کی سلطنت ایک کانٹے کی مانند لگ پڑتی ہے جو مذہب پر ————— فقط مذہب پر! —————

قائم ہوتی ہے کیونکہ یہودیت کوئی جنس نہیں بلکہ مذہب کا نام ہے۔ یہ یہودیت روسی، جرمنی، پولینڈ والوں، امریکی، مصری اور یمنی کو..... اور ان تمام جنسوں اور نسلوں کو جو زمین پر چلتی پھرتی ہیں اپنے اندر شامل کرتی ہے۔ اسرائیل انگریز کی ہمت افزائی اور امریکہ کے مال و دولت کے بل پر صرف یہودیت کے مرکز پر قائم ہے۔ وہی روسی اشتیاقیت، سو اس ایٹمی میں اس کے کردار کو ہم الگ رکھتے ہیں کیونکہ دین و مذہب سے اس کی عداوت شدید ہے اور دین و مذہب کی بنیاد پر کسی حکومت کے قیام پر اس کا انکا نہایت سخت ہے، لیکن جب شخصی مصلحت کا چہرہ نیچے جھانکتا ہے تو اشتیاقیت کے سارے دعوے ہوا ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کمیونزم کے بنیادی عقائد بھی ہوا میں آجاتے ہیں۔

مصر میں اسلامی اقتدار صلیبیت کی جس عداوت سے دوچار ہے آج پاکستان کشمیر کے قضیے میں اسی عداوت سے بھارت کے ہاتھوں دوچار ہے۔ ہمارے ہاں کے نادان لوگ اتنی سی بات نہیں جان سکتے کہ یہ صلیبی رُوح ہے جو ان عیسائی سلطنتوں کو ان کی سیاست ڈکٹیٹ کروا رہی ہے، یہ نادان اس کا رخ دوسرے اسباب کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں۔

مشرق میں یہ امریکی پروپیگنڈے کی مشینری ہی ہے جو بھارت کا پروپیگنڈا انجام دیتی ہے۔ یہ سب کچھ امریکی مال و دولت سے ہو رہا ہے، اس کی صدائے بازگشت واضح طور پر مشرقی صحافت میں ظاہر ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لئے کہ بھارت مسلم سلطنت نہیں اور اس کے اور مشرق کی ادل درجے کی مسلم سلطنت — پاکستان — کے درمیان تنازع ہے۔ امریکی سلطنت میں حکومت کرنے والی اکثریت نے مشنری اداروں میں تعلیم و تربیت پائی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جو مجھے ان انگریز اساتذہ میں سے ایک نے بتائی جن سے میں امریکہ میں ملا تھا۔ اس نے امریکہ کی وزارت خارجہ اور سیاسی میدان میں مجھے دسبوں مشہور نام گن کر بتائے۔ اور وہ ایسا شخص نہ تھا کہ محض برائے خدا مجھ پر یہ حقیقت کھوتنا، بلکہ جیسا کہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس کا تعلق برطانوی

تیرا پچیسویں میں سے ایک کے ساتھ تھا۔ ان کے پیش نظریہ مقصد یہ ہے کہ مشرقی لوگ امریکہ کی نیتوں پر زیادہ بھروسہ نہ کریں۔ اس سے مجھے اس کے بیانات میں تسک پڑ گیا لیکن دوسرے ذرائع سے میں نے ان کی تحقیق کر لی تھی۔

عالم صلیبی کی تمنا یہی ہے کہ اقتدار کسی صورت میں اسلام کو نہ ملے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مشرق مغرب میں صلیبی جو کچھ ہمارے کانوں میں پھونک دیں ہم اس پر یقین کر لیں اور اس کی تصدیق کریں۔ آہ! ثقافت و آزادی کے نام پر ہماری سادگی اور بے خبری !!

کاش! غلاموں کو کوئی یقین دلادے کہ تم ابھی غلام ہی ہو!!

امپیریلٹوں کی عداوتیں

اسلام کے لئے صلیبیت کی عداوت اور سامراج کی عداوت میں امتیاز کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو غذا بہم پہنچاتے، مدد کرتے اور ایک دوسرے کی پوزیشن صاف کرتے ہیں۔ اسلام ایک غالب عقیدہ ہے جب وہ مسلمانوں کے دلوں میں بیدار ہو جائے تو سامراج کا مقابلہ کرتا ہے۔ اسلام کو اقتدار حاصل ہونے سے یہ رُوح شدت سے بیدار ہوتی ہے اور سامراج کے استحصال اور قوموں کو ذلیل بنا کے شغل کو برباد کر دیتی ہے۔

اسلام اپنے ماننے والوں پر کسی اجنبی اقتدار کے سامنے جھکنا — بلکہ ہر ایسے قانون کے آگے جھکنا جو اسلامی شریعت سے متفق نہ ہو — حرام قرار دیتا ہے۔ سامراج کے راستے میں یہ ایک دشوار گزار گھاٹی ہے۔ سامراجی ہمارے فاضل پڑھے لکھے لوگوں کی طرح نادان اور ہمارے روشن خیال حکام کی مانند جتن نہیں ہیں۔ وہ اپنے سامراج کی بنیاد اس کامل اور جامع تعلیم و تربیت پر رکھتے ہیں جو ان کی نوآبادیوں کی اقوام کی تمام بنیادوں پر محیط ہو تاکہ مقابلے کے سارے بیج ختم کر دیں یا ان سے فائدہ اٹھائیں یا مصالحت کریں۔ مستشرقین کی تحریک استشرق اسی بنیاد پر قائم ہوتی تھی۔ اس کے

قیام کا مقصد یہی تھا کہ علمی نقطہ نظر سے سامراج کی مدد کرے اور سر زمین عقل میں اس کے بیج پھیلا دے۔ لیکن ہم یہاں حماقت کی بنا پر مستشرقین کی پوجا کرتے اور کمالِ سادگی سے انہیں علم و معرفت کے راہب سمجھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اپنی پہلی امتحان سے دور ہو چکے ہیں اور جس علت سے یہ پیدا ہوئے تھے اس سے تعلق توڑ چکے ہیں! بالخصوص جب ان میں سے کوئی ازراہ ملمع سازی ہمارے دین اور پیغمبر کے بارے میں کوئی اچھی بات کہے۔ اس سے ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس انجکشن سے ہمارے افکار سو جائیں اور ان میں دوسری طرف سے کچھ اور پھونکا جاسکے۔

یہ دیکھ کر بعض دفعہ ہنسی آجاتی ہے۔ اگرچہ وہ کڑوی ہنسی ہے۔ کہ ہمارے نام نہاد و تعلیم یافتہ لوگ مستشرقین کے "علمی اخلاص" کے بارے میں بڑھ بڑھ کر باتیں سناتے ہیں۔ جب تمہارے دل میں یہ بات کھٹکے کہ تم ان مقدس لوگوں کی معصومیت میں شک کرنے لگو تو سمجھ لو کہ تم غیر تعلیم یافتہ ہو! یا پھر متعصب ہو جو دین کو ہر جگہ لاگھساتے ہو۔

اس موقع پر ہم ایک مرتبہ پھر سوال کرتے ہیں کہ بے کوئی اللہ کا بندہ جو ان غلاموں کو یقین دلا دے کہ تم ہنوز غلام ہو!

انگریز اس بات کو جانتے تھے کہ ویریا سویریا قابض فوجوں کو ایک دن مصر سے رخصت ہونا ہوگا۔ اس لئے قابض فوجوں کے سوا انہیں سامراج کے لئے دوسرے سہارے درکار تھے۔ انہوں نے یہ سہارے اقتصادِ میدانی میں کھڑے کئے تاکہ مصر کی منڈیوں پر قبضہ کر لیں اور مصری برآمدات کے لئے دنیا کی دوسری منڈیوں کو بند کر دیں۔ انہوں نے یہ سہارے مالی جہان میں کھڑے کئے تاکہ ہماری دولت کو اپنی دولت یا اپنے خزانے میں تبدیل کر سکیں!

لیکن یہ سارے سہارے ان کی بقا کو قوت بہیم نہ پہنچا سکتے تھے اگر یہ روحانی و فکری لوٹ کھسوٹ نہ ہوتی جو سامراج نے کڑی شدت سے صدیوں میں جاری رکھی تھی۔ اور آج کل اس کی طرف سب سے زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ دفاتروں سے انگریز رخصت ہو گیا لیکن اس کی جگہ اس کے مصری مقررین میں سے گندم گوں انگریزوں نے سنبھال لی جن کی ارواح و افکار

سامراج زدہ ہیں، جو استعمار کی نگرانی میں پلے بڑھے ہیں تاکہ سامراجی اغراض پوری کر سکیں۔ گورے انگریزوں نے وزارت تعلیم پر شدید نظر عنایت فرمائی تھی کیونکہ آئندہ نسلوں کا تیار کرنا اسی کی ذمہ داری تھی جتنی کہ جب انہوں نے آج سے گندم گوں انگریزوں کے لئے چھوڑا تو پورے اطمینان سے چھوڑا ہے۔ کیونکہ سارے انتظامات، پروگرام، کتابیں، طریقہ تعلیم اس لئے بروٹے کار لائے جا رہے ہیں کہ آئندہ نسلوں کے دلوں میں روحانی اور فکری استعمار بسایا جائے۔ یہ سب دینی عناصر کو نکال پھینکنے کے اشارے ہیں۔ اس بات کے انتظامات ہیں کہ اسلام کو فقط اقتدار سے ہی دور نہ رکھا جائے بلکہ زندگی سے بھی محروم کر دیا جائے۔

سامراج نے یکے بعد دیگرے کئی نسلوں کی تربیت کی ہے، ان سب کی رگ و پے میں اسی عقلیت کی روح سرایت کئے ہوئے ہے جو خود وزارت تعلیمات میں کار فرما ہے۔ یہ نسلیں اسلام کو پستی اور زوال کے نشانات میں سے شمار کرتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں اسلام سے الگ ہو جانا، جمود اور جہالت کی تہمت سے الگ ہونا ہے اور "ثقافت و حریت" کی دلیل ہے۔

المدرستین المصریٰ میں تاریخ کا نصاب اور ایک خاص طرز کی کتابیں سامراج کی عظیم ترین مکارانہ ممکن کوشش کی ایک مثال ہے۔ قومی اور دینی روح کو فریب سے قتل کرنے کی اس سے بڑی تدبیر کوئی نہیں ہو سکتی۔ تاریخ اسلامی کا اس میں جس قدر حصہ ہے، ثانوی درجے کا بلکہ یونیورسٹی سٹیج کا طالب علم اسے پڑھ کر حیرت نکلتا ہے تو اسلام کے اجتماعی فکر اور اس کے انسانی نظریے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ جو کچھ پڑھتا ہے صرف جنگیں اور غزوات اور حوادث و واقعات ہیں۔ اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ اسلام ایک جنگی معرکہ تھا اور کبھی بھی فکری، اجتماعی یا انسانی معرکہ نہ تھا۔

تمام اسلامی فکر کا حلیہ بگاڑنے میں استعمار کی مدد ایک اور عامل نے کی ہے۔ وہ عامل ایسا ہے کہ سامراج کو اسلام کا چہرہ بگاڑنے کے لئے اس سے زیادہ کارگر اور موثر تر حربہ نہیں مل سکتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عوام کی اصطلاح میں "مذہبی طبقہ"

کہلاتے ہیں، یعنی مشائخ اور درویش جو فکری جمود اور تنگ ظرفی یا بالفاظ دیگر خرافات اور
جہالت کی نمائندگی کرتے ہیں، پھر اس سب کچھ کو دینی رنگ چڑھاتے ہیں اور اس طرح اسلام
کو بدنام، قابل نفرت اور گھناؤنا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ پھر وہ اپنے انفرادی واجتماعی
روئیے میں جرائم اور عیب دار مہلک افعال کا ارتکاب کرتے ہیں اور دین کی عظمت و
وقار اور احترام کا ستیاناس کر دیتے ہیں خاص طور پر جب کہ وہ آیات الہی کے بدلے دنیوی
سامان خریدتے ہیں اور استحصال اور ظلم و طغیان کی مدد اسلام اور قرآن کے نام سے کرتے
ہیں۔

اس طرح وزارت تعلیم میں قائم ہونے والی سامراجی تعلیم سامراج ساختہ و پرداختہ نصاب
تعلیم، انتظامات اور دیگر طریقوں سے نام نہاد مذہبی لوگوں کے ساتھ تعاون کرتی ہے۔
اور انہوں نے اجنبی غلامی کو اس کے مقاصد میں کامیاب کر لیا ہے۔ ان کے باہمی تعاون
سے رُوحی و فکری سامراج اپنی بلند ترین چوٹی پر جا پہنچا ہے، حتیٰ کہ غیر ملکی حکومت
کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی!

انگریزوں کو وزارت تعلیم سے کتنی دلچسپی ہے، اسے ہم ایک حالیہ قریبی مثال سے
بیان کرتے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو اس کا خیال تک نہ ہو۔
انگریز جانتے تھے کہ مصر میں ڈاکٹر طاہر حسین نامی ایک شخص ہے۔ ڈاکٹر طاہر حسین
کئی صفات کا مالک تھا، مثلاً کاتب، ادیب، یونیورسٹی کا پروفیسر۔ ان صفات میں
صرف اتنا اضافہ اور ہوا کہ ایک دن وہ وزیر تعلیم بن گیا۔
انگریزوں کو معلوم تھا کہ اس شخص کے رجحانات اس کی تعلیم و تربیت کے
مطابق فرانسیزیسی ہیں۔ سو جب اسے وزارت تعلیم ملی تو انہیں احساس ہوا کہ اس وزیر
کی موجودگی سے انگریزی تہذیب و ثقافت کو کبھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔

اور انہیں نقطہ اس وقت یاد آیا کہ طاہر حسین بہت بڑا ادیب ہے۔ جو
انگلستان میں بلائے جانے اور برطانوی حکومت کی مہمانی کا مستحق ہے، اسے برطانوی
یونیورسٹیاں بھی دکھائی جائیں اور ان یونیورسٹیوں کی ڈگریاں اور تقاب دینے

کی عزت سے بھی نوازا جائے۔ یہ فقط اس وقت ہوا جب کہ وزیر تعلیم بنا۔

بلاشبہ یہ سامراج ہے جو وزارتِ تعلیم میں اپنے پھیلائے ہوئے جالوں کے منکشف ہونے یا ٹوٹ پھوٹ جانے سے ڈرتا ہے!

اور یہ سامراج اسلامی اقتدار کا راستہ روک کر ایک معلوم و مفہوم مقصد پر اکتفا ہے وہ مقصد فی نفسہ منطقی ہے، کیونکہ یہ بات بالکل غیر عقلی ہو گی کہ سامراج اسلام جیسے ایک مضبوط عقیدے سے لڑائی بھی رکھے اور اس عقیدے کو ایک شریعت اور قانون بھی بن جانے دے اور اس کی روحانی قوت کو ایک مادی قوت میں تبدیل ہونے کی اجازت دے دے۔ سامراجی قرآن مجید کی اس طاقت و روحوت سے ہماری مانند

جاہل یا غافل نہیں ہیں: **وَ اَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مَا مِنْ رَبِّ اَنْ يُغَيِّرَ اِلَيْهِمْ اَعْدُوهُمْ وَ اللّٰهُ وَ اَعِدُّوا لَهُمْ**۔ "اور تم اسکان بھر قوت و دشمنوں کے لئے تیار رکھو اور گھوڑوں کی تربیت اور تیاری کرو، اس سے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو خائف و ترساں رکھو گے" ان کے ذہنوں سے یہ بات غائب نہیں ہے کہ اسلامی اقتدار مملکت کی ہر تیاری کو پورا اسلامی بنا دے گا۔ اس کے اقتصادی، جنگی اور تعلیمی ڈھانچے کو اسلام کا رنگ دے دے گا، اس کے معاشرے کو اسلامی رنگ میں رنگ دے گا۔ ظاہری اور پوشیدہ سامراج کو اس سے زیادہ خطرہ اور کس چیز سے ہو سکتا ہے؟

اسی طرح سامراج کو یہ بھی معلوم ہے کہ اسلامی اقتدار سلطنت کو قانونی عدل و انصاف اور مالی عدل و انصاف کی راہ پر لگا دے گا۔ اور اس طرح سیاسی آمریت اور مالی استبداد کے ناخن کاٹ ڈالے گا۔ سامراج کو ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی ہے کہ قومیں خود مختار نہ ہونے پائیں۔ کیونکہ اس صورت میں انہیں جھکا نامشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا ایک آمر طبقہ ہونا چاہیے جو ان ملکوں پر حکومت کرے اور اسے استبدادی تسلط کی قوتیں اور مضبوط سرمایہ حاصل ہو۔ یہی وہ طبقہ ہے کہ سامراج اس سے مل کر اپنا کام کر سکتا ہے کیونکہ اول تو یہ طبقہ تعداد میں کم ہوتا ہے اور دوسرے اپنی بقا کے لئے سامراج کی

مرد کا محتاج ہوتا ہے، اور عوام کے سامنے جانے کے لئے بھی سامراج کے سپہاے کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ طبقہ عوام کو جھکا نے اور ان پر حکومت کرنے کا کام سنبھال لیتا ہے اور سامراج اس کے پیچھے چھپا رہتا ہے۔ وہ کبھی اپنا تنگ چہرہ لے کر سامنے نہیں آتا مبادا لوگوں میں اشتعال پیدا ہو جائے۔

بلاشبہ سامراج اور حکومتی و مالی ڈکٹیٹر شپ کے درمیان ایک فطری سمجھوتہ ہوتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں اور ان میں مسالحتوں کا تبادلہ بھی ہوتا ہے۔ سامراجی اپنے مالک میں جتنی آزادی اور اجتماعی عدل سے بہرہ یاب ہوتے ہیں۔ وہ نوآبادیوں اور اثر و نفوذ کے علاقوں میں کبھی برداشت نہیں کرتے۔ کیونکہ جس دن یہ نوآبادیاں ان سامراجیوں کے اجتماعی مظالم سے خلاصی پائیں اسی دن ان کے سامنے رو در رو کھڑی ہو جائیں گی۔ اسی طرح نوآبادیات کے استحصالی بھی سامراج کی مشکلات کا خاتمہ نہیں کرنا چاہتے۔ کیونکہ انہیں معام ہے کہ عوام جس دن سامراج سے خلاصی پا گئے ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو جائیں گے!

اور چونکہ صحیح اسلامی حکومت سے یہ توقع ہے کہ وہ لوگوں کے لئے حکومت اور مال میں غیر مشروط عدل و انصاف کو قائم کر دے گی۔ لہذا سامراج اس سے جو مکھی لڑائی لڑتا ہے۔ کبھی کھل سامنے آتا اور لڑتا ہے اور کبھی پردوں کے پیچھے چھپ کر لڑتا ہے۔ یہ پردے کون سے ہیں؟ طاغیوں اور استحصالیوں کے پردے، نام نہاد آزاد خیال پڑھے لکھوں کے پردے اور تعلیمی میدان میں کام کرنے والوں کے شعوری یا غیر شعوری پردے!

سامراج یہ برداشت کر لیتا ہے کہ برائے نام، کھوٹا اسلامی اقتدار دنیا کے پس ماندہ اور جاہل علاقوں میں قائم ہو، ظالم استحصالی آمریتوں کے سائے میں قائم ہوتا کہ اسلامی حکومت سے نفرت دلانے والا ایک برانمونہ ٹھہرے، بلکہ خود اسلام سے ہی لوگوں کو متنفر کر دے، نادان اور غرض پرست چینی چلانے والے اور وہ کیسے ظالم جو کھوٹے سی اہمیت کے طالب ہیں، گلا بھٹا بھٹا کر چینی لگتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے

اسلامی حکومت لوگوں کو با تم دیکھتے نہیں کہ یہ مستبد، ظالم، غاصب، بے حیا، شہوت پرست، فاسق، فاجر، پس ماندہ، رو بہ زوال اور جمہود کا شکار ہے؛ اسلامی اقتدار کا یہی زندہ نمونہ ہے بلکہ سطح زمین پر مذہبی حکومت کا۔ چاہے وہ کوئی ہو! — یہ ایک دائمی نمونہ ہے۔ یہ کمینے خوشی سے تالیباں بجاتے ہیں اور بے وقوف عوام سادگی کے ساتھ ان کے گرد حلقہ باندھ لیتے ہیں، اور استحصالی ان کمینوں اور عوام دونوں پر ہنستے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اسلامی حکومت ان سے دور ہے۔ اور سامراجی ان سب پر ہنستے ہیں۔ یہ سب لوگ پنجرے کے اندر ایک دوسرے پر چبھتے ہیں اور آپس میں اس طرح لڑتے ہیں جس طرح بد قسمت چوہے، چوہے دان میں لڑتے ہیں۔

استحصالیوں اور ظالموں کی عداوتیں

اد پر اشارہ کیا جا چکا ہے کہ اگر اسلام ایک دینی پردہ نہ ہو بلکہ حقیقت واقعہ ہو تو اس کے اقتدار میں اور استحصالیوں اور ظالموں میں کس قدر تصادم ہے۔ لیکن استحصالی اور ظالم اس بات پر ہمیشہ کے لئے مطمئن نہیں رہ سکتے کہ عوام دائمی غفلت میں مبتلا رہیں گے، نہ وہ اس بات سے مامون ہیں کہ عوام بیدار ہو گئے تو وہ صحیح اسلامی حکومت کے سامنے میں ہوں گے۔ لہذا وہ اسلام کی حقیقت کا مطالبہ کرنے لگیں گے اور چھلکوں پر مطمئن نہ ہو سکیں گے۔ اس دن ان کے ہاتھ میں ایک مضبوط ہتھیار ہوگا ان کے پاس ایک ایسی دلیل ہوگی جس کا توڑ دشوار ہے، بیداری کی ایک دوا ہوگی جو اس سے پہلے نشہ لانے اور سُلانے میں استعمال ہوتی تھی۔

استحصالی اور ظالمی خوب جانتے ہیں کہ عوام کے دینی عقیدے کے خلاف ان کی قیادت اور تسخیر دشوار ہے، لہذا وہ اس عقیدے کے چھلکے اور خرافات کی حد تک تو اسے برداشت کرتے ہیں لیکن اسے حقیقت اور اصلیت بننے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہاں پہنچ کر نفس اور مصالحت کا پھاؤ اڑے آتا ہے حالانکہ کجا یہ دونوں

عیزیں اور کجا اسلامی اقتدار!

اسلام حبت تک ہونٹوں کی بڑ بڑاہٹ، بیچ کے دانوں کی کھڑکھڑاہٹ، یاد عایش اور تریلات، یا ایک محل جن کائنات مرتبہ طواف کیا جائے اور اسے رسمی طور پر اٹھانے والے اونٹ کے چابک کو سلام کیا جائے، حبت تک اسلام بس اتنا رہے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ یا حبت تک وہ محفل میلاد میں محدود رہے جس میں کہ راکٹ چھوڑے جاتے ہیں یا مشائخ طریقت یا اشرف کی مجلس ہو جس میں خلعتیں دی جاتیں اور القاب عطا کئے جاتے ہیں، تو اس اسلام میں کوئی حرج نہیں۔ نشہ چڑانے اور سُلانے کے ان کے علاوہ دوسرے طریقوں اور ساز و سامان میں بھی کوئی حرج نہیں جو استحصال اور طاغی عوام کو غافل کرنے اور کھلانے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ اصلی حکومت بنتا ہے جو قانونی و سیاسی اور مالی معاملات میں اسلامی قوانین کو نافذ کرے، ہر فرد و جماعت کو انسانی، اجتماعی اور قانونی حقوق عطا کرے، عباداتی شعائر اور قانونی شرائع میں تفریق نہ کرے تو اس وقت اسلام ایک خطرہ بن جاتا ہے جس سے بچنا لازم ہے، ایک ہولناک حادثہ جس سے دفاع واجب ہے۔ پھر وہ ایک معرکہ بن جاتا ہے جس میں طاغی اور استحصالی اپنی ساری پونجی لے کر گھس جاتے ہیں۔

اور اس وقت سامراج اور استحصال تنہائی میں ملتے ہیں اور اس خطرے کو دور کرنے کی خاطر ان کی مشترک مصالحت باہم مل جاتی ہے۔ اس اذیت کو دور کرنے اور اس طوفان کی راہ روکنے کے لئے وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ ایک ایسا طوفان ہے کہ اگر نہ نکلا تو سامراجیوں اور استحصالیوں سب کو غرق کر دے گا۔

اس وقت یہ دونوں فریق اسلام کے مقابلے میں کیونزوم کو بھی کم خطرناک سمجھتے ہیں حالانکہ کیونزوم کا مقابلہ اسلامی عدل کی مانند اور کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ کیونزوم تو دروازوں سے باہر ہے، طاقت اور مغالطہ اندازی کے ذریعے سے اس سے بچاؤ ہو سکے گا۔ لیکن اسلام دروازوں کے اندر ہے اور اس کے پاس اس کی وہ روشن دلیل ہے جس میں مغالطہ اور پیر پیر دشوار ہے۔

وہ اسلام جو فرد کے دل میں عزت و وقار ابھارتا ہے اور کسی خلاف شرع حکم کے آگے جھکنے سے روکتا ہے اور ہر تسلط و جبروت کے سامنے اسے عزت و سربلندی بخشتا ہے، یہی وہ اسلام ہے جو حکومت کے ظالمانہ اقتداروں کے موافق نہیں اور اس کی موجودگی میں ظالموں کو بقا کی ضمانت حاصل نہیں ہو سکتی۔

اور وہ اسلام جو ملکیتوں اور سرمائے کی حد بندی کے لئے سلطنت کے ہاتھ میں وسیع اختیارات دیتا ہے اور یہ کہ معاشرے کی اصلاح کے لئے جتنا ضروری ہے ان میں لے لے اور جو نقصان دہ ہے چھوڑ دے، اور زمین کے ٹھیکوں میں دخل اندازی کا بھی اسے حق دیتا ہے، معاوضوں کی نسبتوں میں توازن پیدا کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ حکومت مفادِ عامہ کی چیزوں کو قومی ملکیت میں لے لے، ذخیرہ اندوزی سے روک دے۔ سود، نار و نفع اور استحصال کو ناجائز ٹھہرا دے۔۔۔۔۔ یہ اسلام نفع اندوز طبقوں کو راس نہیں آسکتا اور یہ لوگ اس کے ہونے ہوئے بقا کی ضمانت نہیں پاسکتے۔

یہی باعث ہے کہ ظالم اور نفع اندوز اسلامی دعوت پر صرف لوہے اور آگ کو ہی مسلط نہیں کرتے بلکہ پیشہ ور مذہبی لوگوں کو، تنخواہ دار اویسوں کو اور غیر سنجیدہ صحافت کو بھی مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ صحافت اسلامی دعوت کو دھاندلی کا نشانہ اور تمسخر کا موضوع بناتی ہے۔ اس صحافت میں مصر کے نوجوان بے وقار صحافی تسلی کا سامان پاتے ہیں جو ان کی پیشی فکر کے موافق ہے۔ اسلام کے سائے میں زندگی جس قدر بھر پور، سنجیدہ اور باوقار ہوگی وہ ان صحافیوں کی تعلیمی پستی اور بد حالی کے شایانِ شان نہیں۔

یہ عجیب بات ہے کہ سنجیدہ مفکرین کی ایک جماعت بھی طوفان کے ساتھ بڑھ رہی چلی جاتی ہے۔ سرمایہ داری نے اسلامی دعوت کے خلاف جو طوفان اٹھایا ہے اس پر یقین کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلامی حکومت انہیں اذیت پہنچائے گی۔ وہ اس آزادی فکر کے بارے میں خوف کھاتے ہیں۔ جیسا کہ لوٹ کھسوٹ کرنے والوں اور طاغیوں کے بگل انہیں ڈراتے ہیں۔

اسلامی حکومت کسی درست فکر کو ہرگز نقصان نہ پہنچائے گی، نہ کسی درست وضع کو ازیت دے گی۔ لیکن وہ ظالمانہ طور طریقوں اور غاصب اقتدار کے خلاف اعلان جنگ کرے گی۔ وہ ٹیڑھی، بیہودہ اور احمقانہ فکر کے لئے زہرِ قاتل ہے۔ لیکن وہ ان کو ظالم حکومتوں کے طریقے کے مطابق بوجہ اور آگ کی قوت سے قتل نہیں کرے گی، بلکہ بہتر بحث کے ساتھ اور سنجیدہ زندگی کے ردِ عمل کے ساتھ، جو بیکار بیہودگی کو برداشت نہیں کرتی۔ تم زندگی کی سنجیدگی میں ان باطل پرستوں کو نہیں پاسکتے جو اس بے ہودگی پر کان دھرتے ہیں۔

پیشہ ور دینداروں کی عداوتیں

اسلامی حکومتوں کے ساتھ سب سے زیادہ حیران کن دشمنی پیشہ ور مذہبی لوگوں کی دشمنی ہے۔ یہ لوگ مذہب و ملت اور فرقہ و طریقہ کے اختلاف کے باوجود پیشہ ور رہیں لیکن درحقیقت یہ دشمنی صرف ظاہری لحاظ سے ہی حیرت انگیز ہے، کیونکہ یہ سب لوگ خوب جانتے ہیں کہ اسلام میں کوئی ایسے "مذہبی لوگ" نہیں ہیں جو صرف دین کا نام لے کر روزی حاصل کریں اور پیٹ بھرنے کا ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی ذریعہ نہ ہو۔

اسلام میں دینداری کوئی پیشہ نہیں ہے۔ جہاں تک لوگوں کو تعلیم دینے کے شغل کا تعلق ہے، سو اس کا حال ایسا ہی ہے جیسا کہ انسانی علوم کے دوسرے مواد کا ہے۔ اسی طرح فقہاء کا بھی معاملہ ہے کہ وہ دوسرے اعمال میں سے کسی میں مہارت حاصل کر لینے کی مانند ہے۔ ان سب لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ اسلام ان دجالوں کو مردود ٹھہراتا ہے جو اپنے گرد شیعہوں اور خرافات کو جمع کر لیتے ہیں۔ کیونکہ اسلام تو ایک سادہ اور واضح عقیدے کا نام ہے جو معجزوں، کرامتوں، شفاعتوں اور دعاؤں پر انحصار نہیں رکھتا۔ اس کا اعمتاد صرف ایک سادھے عقیدے پر ہے، پاکیزہ رویے، نیک عمل، محنت اور پیداواری پر ہے۔

اگر اسلام کا اقتدار آیا تو اس کا پہلا کام یہی ہوگا کہ ان نکھڑوں کا پیچھا کرے جو کوئی کام نہیں کرتے اور دین کے نام پر زندگی گزارتے ہیں۔ اور ان دجالوں کا مقابلہ کرے گا جو اسلام کی وضاحت کو افسانوں کے ابہام میں الجھاتے ہیں۔ اس کے نام پر عوام کی عقلوں پر چھاپہ مارتے ہیں۔ اور اسے ان درویشوں کا انتظام کرنا ہوگا جن کے لئے اسلام اپنے صحن میں کوئی جگہ نہیں پاتا، نہ اپنی سلطنت میں کوئی عمل پاتا ہے۔ اور یہ مصر میں حدود حساب سے باہر ہیں۔

پیشہ ور دینداروں کو معلوم ہے کہ جاگیر دارانہ اور سرمایہ دارانہ معاشروں میں ان کے لئے ایک بنیادی فریضہ موجود ہے۔ اسی فریضے کی ادائیگی پر حکومت انہیں روزی دیتی ہے، اس کی ادائیگی اور معاشرے میں اس کے ذریعے سے کھائی آسان کر دیتی ہے۔ وہ فریضہ کیا ہے؟ محنت کش، مزدور اور استحصال کے مارے ہوئے نادار عوام کو سنانا اور فریب دینا۔ لیکن جب اسلام کا اقتدار ہوگا تو وہ ان عوام کو ان کا حق دے گا ان سے نفع اندوزوں اور ظالموں کو دور کرے گا اور اس بے لگام سرمایہ داری کی حد بندی کرے گا۔ جس کا وجود ہی محروموں اور ناداروں کے لئے باعثِ اذیت ہے۔ جب یہ کام ہو چکے گا تو پھر معاشرے میں ان پیشہ وروں کے لئے کیا کام رہ جائے گا؟ سلطنت میں ان کا کیا مقام ہوگا؟ اور عوام سے ان کا کیا واسطہ ہوگا؟

مذہب کو پیشہ قرار دینا خلل پذیر اجتماعی نظاموں کا ایک جزو اور ان میں حکومت کے ساز و سامان کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ جب یہ نظام درست ہو جائیں اور وہ ساز و سامان صحیح ہو جائیں تو "مذہبی پیشہ وری" کی نہ کوئی مانگ رہتی ہے نہ ضرورت کیونکہ دین بذاتِ خود ایک عمل اور رویہ، نظام اور معاشرہ بن جائے گا۔ اب وہ صرف چند اقوال و رسوم اور خوش اسحانی اور گیتوں کا نام نہ رہ جائے گا۔

یہ ایک ایسی واضح حقیقت ہے جسے یہ پیشہ ور لوگ اپنے انکار و عقول سے نہیں بلکہ احساس اور فطرت سے پالیتے ہیں۔ یہ مناسب نہ ہوگا کہ لوگوں کے اس فریق کی ذہانت میں ہم شک کریں۔ ان میں سے بہتوں میں ذہانت و مہارت اور ہوشیاری کی بہت بڑی طاقت موجود ہے۔ وہ اس طاقت کو منتر پڑھنے والوں کی طرح استعمال

کرتے ہیں اور اس سے جادو گروں کی مانند کام لیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کسی صحیح نظام کے سائے میں زندگی بسر کریں اور وہ نظام اس طاقت کو صحیح طور پر استعمال کرے تو ہو سکتا ہے کہ معاشرہ اس سے بہت فائدہ اٹھائے۔ لیکن اب تو یہ لوگ لوٹ کھسوٹ کے ساز و سامان میں محض ڈھالوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اپنے طور پر بھی یہ لوگ کچھ نفع کماتے اور استحصال کرتے ہیں۔ انہیں اسلامی حکومت سے کئی خطرات ہیں مگر اذکم خطرہ یہ ہے کہ ان کی ان سلبی خدمات کی ضرورت نہ رہے گی جنہیں اسلام تسلیم نہیں کرتا۔

نفس پرستوں اور مادر پدر آزادوں کی عداوتیں

اب ہم مصر میں ایک ایسے معاشرے کے مقام پر آ پہنچے ہیں جو بے قید، لذت پرست اور بیمار معاشرہ ہے۔ یہاں تمام بڑے اسباب کا نتیجہ ہے جو اجتماعی بگاڑ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اوپر ہم اس بگاڑ کے کچھ اسباب بتا چکے ہیں۔ اس بگاڑ کا ایک سبب وہ عالمی طوفان بھی تھا جو گزشتہ دو عالمگیر جنگوں کے جلو میں آیا تھا۔ جنگیں اپنی فطرت کے لحاظ سے معاشرے کی بنیاد کو کھوکھلا کر دیتی ہیں اور اپنے ساتھ نفس پرستی اور بے قید آزادی لاتی ہیں۔ کیونکہ جنگ کا کم از کم اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو خطرے اور موت کے سامنے پاتے ہیں۔ یہ خطرہ فطرتی اسباب اور حاجت و ضرورت کی بنا پر آدمی کو اس امر پر آمادہ کرتا ہے کہ جس قدر لذتیں ہبیا ہو سکیں انہیں جی بھر کر ٹوٹ لے۔

بہر حال اسباب چاہے کچھ ہوں ہمارا معاشرہ اب یہاں تک آ پہنچا ہے کہ اس میں بدکاری پھیل رہی ہے۔ اس کی سطح پر بے حیائی تیر رہی ہے اور اس کے تمام اطراف میں مادر پدر آزادی ظاہر ہو رہی ہے، اس کا تعلق چاہے جنس سے ہو، نشا اور چیزوں سے ہو یا عمل و کردار میں ذمہ داری، منہیر اور اخلاق سے ہو۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ مردوں اور عورتوں کی یہ نفس پرست بے قابو پارٹیاں اس بات سے گھبراتی ہیں کہ کسی اسلامی عدکانام سنیں، کیونکہ بتلائے فحاشی مرد عورتیں ان

سزاؤں سے ڈرتی ہیں۔ بلکہ وہ اسلام کے اوامر و نواہی کا ذکر بھی نہیں سُننا چاہے کیونکہ وہ نفس کو لگام دیتے ہیں، مجرموں کو ڈانٹتے ہیں اور عرفی و قانونی اعتبار سے غرور اور نفس پرستی سے باز رکھتے ہیں۔

عورتوں کے ہر طرف بکھرے ہوئے گھونسلے اسی ضمن میں آتے ہیں۔ ان گھونسلوں میں بیکار عورتیں اور جوان لڑکیاں ذلیل و حقیر کاموں میں مصروف ہوتی ہیں۔ کیونکہ فراغت اور بیکاری کا قاعدہ ہے کہ وہ ہر ذلیل فکر و عمل میں مصروفیت کا اشارہ کرتی ہے۔

میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اسلام سے اس شریف عورت کو کوئی خطرہ نہیں جو شرافت و عزت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے انسانی اعمال انجام دیتی ہے۔ لیکن یہ گھونسلے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جانتے ہیں کہ یہ شرط ان کے کاروبار پر منطبق نہیں ہوتی، اور وہ باعث وسیع آزادی جو اسلام عورت کو دیتا ہے، اس میں اس قسم کے کاموں کی گنجائش نہیں ہے۔ مردوں اور عورتوں، جوان لڑکوں اور لڑکیوں کی یہ پارٹیاں جو اسلام کی شریف مردوں اور عورتوں کو دی ہوئی وسیع باعث آزادی کو اپنی نشاط کے لئے کافی نہیں سمجھتیں یہ اسلامی اقتدار سے خائف ہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ انہیں اپنی ذات پر خوف کا احساس ہے یہ اس امن و اطمینان کو محبوب جانتی ہیں جو موجودہ اجتماعی نظام نے انہیں مہیا کیا ہے۔ اس نظام میں غیر مقید آزادی اور اختلال ہے جو انہیں پسند ہے۔ یہ لوگ فطری لحاظ سے اسلامی حکومت کے دشمن ہیں کیونکہ اس میں انہیں امان نہیں مل سکتی۔

یہ پارٹیاں مجالس اور اجنرات کی مالک ہیں، جیسا کہ حکومت کے دروہست اور معاشرے کے مصالح میں بھی ان کا اثر و نفوذ ہے بلکہ اس ملک میں ان کا نفوذ ہر دوسرے نفوذ پر فائق ہے۔ یہ وہ نفوذ ہے جو جسمانی شہوات و لذات اور حکومت اور مال پر اعتماد کرتا ہے اور ان سب قوتوں کو ہر ایسے نظام کا مقابلہ کرنے میں صرف کرتا ہے جو اس انارکی اور فساد کی حد بندی کر سکے۔

کئی سال ہوئے مجھے اس وقت کے ایک وزیر کے الفاظ یاد ہیں جو اس نے اسمبلی ہال کے ایک برآمدے میں کہے تھے۔ اسمبلی میں اس وقت ”علانیہ بدکاری کے ادول کو ختم

کرنے اور خفیہ اڈوں کے خلاف کارروائی پر تیز تیز بحث ہو رہی تھی جس کے دوران میں یہ شخص باہر نکلا تھا۔ اس نے کہا — اللہ اس کے بدن میں عافیت و برکت نہ دے! — کہ "تب ہم کہاں جائیں گے؟ اس کے بعد اس نے ایک گہرا قبہ لگایا اور اس کے حاشیہ نشینوں اور ساتھیوں نے اس میں اس کا ساتھ دیا!

اس وزیر جیسے لوگ — مرد عورتیں — مصر میں بہت ہیں جو مصر میں پھیلی ہوئی حیوانی انارکی کو آزادی کا نام دیتے ہیں۔ بعض اسے ترقی اور تہذیب کا نام دیتے ہیں اور آزاد و شہوت والے حیوان کے شعور کے ساتھ اس میں گفتگو کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ بعض اس کا نام فنی آزادی رکھتے ہیں کیونکہ ان کی نظروں میں فن صرف گندی بیمار ابا حیت کا نام ہے۔ گویا کہ فن "انسان" کی روح کو معور نہیں کر سکتا۔

میں یہ نہیں چاہتا کہ وعظ شریف کا ایک منبر پر دیا جانے والا خطبہ یہاں لکھوں جیسا کہ عظیم علماء میں سے جلیل القدر سرداروں نے قلم کاری فرمائی تھی! لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مصری معاصرے کا اختلال اپنے سارے اخصیت، بدبودار، مکروہ پھل دے چکا ہے اور اسلامی اقتدار ان پھلوں کا علاج اس طرح کرے گا کہ وہ اس جبر کو نکال پھینکے گا جو انہیں اگاتی ہے، بلکہ اس مٹی کو بھی پاک کر دے گا جس میں یہ خبیث پودے اگتے ہیں۔

اور میں یہاں یہ بنیہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی اقتدار کے خلاف اٹھنے والے شور و غل کا ایک بڑا حصہ ان قحجہ خانوں، کومسٹر یوں اور اس کھلے بدبودار گندھے جو ہڑکی سلیج پرتیرنے والے مردوں کی طرف سے اٹھتا ہے۔ اس گندے جو ہڑکی صرف چور، نشہ میں دھت لوگ دلال اور سفید فام غلام ہی نہیں گھستے، بلکہ اس ملک کے بہت سے عظیم سردار اور ان اونچے گھرانوں کے لوگ بھی ڈبکیاں لگاتے ہیں جو شبہات کی سطح سے بلند تر ہیں۔

پس جب لوگ اسلامی اقتدار کے خلاف یہ شور و غل سنیں اور اس کے برپا کرنے والوں کا جلسہ دیکھیں تو انہیں پہچان لینا چاہئے کہ یہ بارات اس ٹھنگنے کی نہیں جو پروں کا لباس پہنے ہوئے ہے بلکہ اس گندے جو ہڑکی ہے جس کے کیزے بے رحم صفائی کرنے والے سے ڈرتے ہیں۔

اشتراکیت اور اشتراکیوں کی عداوتیں

اشتراکیت ایک ایسی دعوت ہے جس نے مذہبی لوگوں کا ہر طرح سے موازنہ کیا ہے۔ وہ قیصروں کی حکومت کو تہس نہس کرنے اور عوام کو ضروریات زندگی مہیا کرنے کی خاطر لڑتی ہے جن سے وہ پہلے محروم تھے۔

یہ ایک فلسفی نظریہ ہے جو اس بات سے انکار کرتا ہے کہ اس زندگی کو چلانے میں کوئی موثر قوت ہو جو اس کے مادے سے باہر ہو۔ گویا یہ اولین لحظے سے کسی خدا کی موجودگی کا منکر ہے۔ ایسا خدا جس کی مثل اس زندگی میں کوئی چیز نہیں۔

اس نظریے کی رو سے تمام انسانی تاریخ میں موثر قوت فقط عملی مادہ ہے پس وہ اولین لحظے سے ہی پیغمبروں اور وحی کا منکر ہے۔

اس نظریے نے تاریخ کی مادی تعبیر کا مذہب اختیار کیا ہے، لہذا یہ اولین لحظے سے اس چیز سے منکر ہے کہ افراد — رسول ہوں یا دوسرے ہیرو — کا معاشرے کے آثار چرٹاؤں میں کوئی مثبت حصہ ہو۔

باوجودیکہ اس میں معاشی نقطہ نگاہ سے اسلامی نظام کے ساتھ بہت سی موافقت بھی پائی جاتی ہے لیکن کائنات، زندگی اور انسان کے متعلق وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے قطعی خلاف ہے، اور اس فکری بنیادی اختلاف کی وجہ سے وہ اسلام کے ساتھ شدید عداوت رکھتا ہے۔

اشتراکیت اپنے آپ کو جنگ اور مقابلے کے مرحلے میں شمار کرتی ہے۔ سوہرہ عقیدہ جس میں روح کا کوئی ذکر اور اللہ کو کوئی مقام حاصل ہے اشتراکیت اسے اپنا دشمن شمار کرتی ہے، اگرچہ اشتراکیت میں اور اس عقیدے میں معاشی پہلو میں بہت سی مشابہتیں بھی موجود ہوں۔ بلکہ اشتراکیت اسلام کے ساتھ مسیحیت سے بھی زیادہ عداوت رکھتی ہے کیونکہ وہ مسیحیت کو اپنے راستے میں کوئی مثبت طاقت شمار نہیں کرتی اور اسلام معاشی اجتماع کو قائم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کیونکہ ایک طرف تو اسے عقیدے میں خدا پر

بھروسہ ہے اور دوسری طرف زندگی میں روحانیت پر اعتماد ہے۔ اسلام کی یہ خصوصیت
اشتراکی دعوت کے لئے ایک عظیم خطرہ ہے کیونکہ وہ صرف اجتماعی احوال کی خرابی پر
اعتماد کرتی ہے تاکہ عوام اشتراکیت کے سوا عدل و انصاف کے ہر راستے سے باز
ہو جائیں اور اس کی راہ ہموار ہو سکے۔

پچھلے سالوں میں اشتراکیت نے اس چیز کو محسوس کر لیا ہے اور اسلامی
اقتدار کی دعوت کا مقابلہ کرنے کے لئے وہ اپنی کوششیں صرف کر رہی ہے، بلکہ
اس دعوت کے خلاف سخت پروپیگنڈہ کر رہی ہے۔ یہ پروپیگنڈہ اپنا راستہ دو شعبوں
میں بناتا ہے۔

۱۔ پہلا شعبہ: اسلامی اقتدار کی شکل و صورت بگاڑ کر پیش کرنا، حکومت
اسلامیہ کی یہ خود ساختہ بگرامی ہوئی صورت بعض مشرقی اقوام میں پیش کرنا اور یہ بیان کرنا
کہ یہ حکومت چلنے کے قابل نہیں ہوتی، جن بنیادوں پر یہ کھڑی ہے وہ مبہم اور گہری ہیں،
اس ابہام میں یہ صلاحیت ہے کہ اسے عوام کے خلاف اور استحصال کے حق میں استعمال
کیا جائے، اسے آزادی اور آزاد مفکرین کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔

۲۔ دوسرا شعبہ: اس بات پر شدید اصرار کرنا کہ دنیا صرف دو بلاکوں میں
بٹی ہوئی ہے، یعنی شرقی اور غربی۔ پس مشرقی جانب میں نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ مغربی
بلاک کو قوت پہنچائی جائے۔ اسی طرح کسی تیسرے بلاک کو ایجاد کرنے کا کوئی نظریہ بھی
یہی معنی رکھتا ہے کہ مشرقی قوتوں کو بکھیر دیا جائے اور اس طرح صریح داری کے کیمپ
کو قوی کیا جائے۔

اوپر کی دونوں باتوں میں جو مغالطہ ہے اسے ہم کھولی کر بتا چکے ہیں، ان کے چھپے مخفی
اغراض کی بھی نشاندہی کر چکے ہیں۔ بہت ضروری بات یہ ہے کہ لوگ جب اسلامی اقتدار
کے خلاف پکار سُنیں تو اس کے حقیقی اسباب کو سمجھ سکیں۔

اشتراکی اپنے مذہب میں اتنے متعصب ہوتے ہیں کہ ان کی نگاہ میں اشتراکیت ہی
مقصد بن گیا ہے نہ کہ اجتماعی انصاف کو حاصل کرنے کا ذریعہ، یہی وجہ ہے کہ انہیں

بس یہی فکر رہتی ہے کہ عوام کے سامنے اشتراکیت کے سوا ہر دوسرا راستہ بند کر دیں۔ جو عوام کے لئے حقیقی انصاف کو قائم کر سکے، یہ اس لئے کہ اشتراکیت کے راستے کے سوا کوئی اور راستہ باقی ہی نہ رہے۔

ہمیں اس بات سے غافل ہونا بھی درست نہیں کہ صرف مذہبی تعصب ہی اشتراکیت کے داعیوں کو یہ رویہ اختیار کرنے پر مجبور نہیں کرتا بلکہ روسی سلطنت کا بھی اس میں ہاتھ ہے۔ کیونکہ اشتراکیت ہر اس سلطنت پر تسلط حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جو اسے قبول کر لیتی ہے، اور اگر وہ روسی اثر و نفوذ کی قبولیت سے انکار کرے تو صرف اس کا اشتراکیت کو اختیار کرنا ہی کافی نہیں۔ یہ دیکھئے یوگوسلاویہ کے کمیونسٹ ہونے میں کوئی بھی طعن نہیں کر سکتا لیکن جب اس نے روسی نفوذ کے آگے سر اٹھایا تو اس پر لعنت برس گئی۔ اس کے اشتراکی ہونے نے اس کی کوئی سفارش نہ کی!

مصر میں اشتراکیت کے لئے تعصب کے علاوہ کچھ اور عوامل بھی کار فرما ہیں اور ضروری ہے کہ ہم ان اسباب کی اہمیت کو پورا وزن دیں۔ مصر میں لوگ اس لئے کمیونسٹ نہیں کہ وہ اشتراکیت سے محبت رکھتے ہیں بلکہ اس لئے کہ وہ اسلام کو ناپسند کرتے ہیں، پس نتیجہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اسلام کو ناپسند کرے وہ ان کی دوست ہے!

یہ لوگ نادان مسلمانوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ہر مذہبی تعصب سے خالی ہیں، انہیں نام ادیان کی پروا نہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ صلیبی ہیں جو صرف اسلام کے پکے دشمن ہیں۔ **وَإِذَا أَخْلَوْا إِلَىٰ شِيَطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا كُنَّا مَسْئُومِينَ** "اور جب وہ تنہائی میں اپنے سرغنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تو صرف تمسخر کرتے ہیں!"

میں اس موضوع پر زیادہ دور تک نہیں جانا چاہتا، لیکن بے خیر مسلمانوں میں سے میرا ایک کو خیردار کرنا چاہتا ہوں۔ جنہیں یہ مشورہ فریب دیتا ہے! — کہ یہ اسلام اور اسلامی اقتدار کے خلاف طعن کا پہلا مضبوط سبب نہیں جائے۔ کیونکہ عین ممکن ہے کہ اشتراکیت اس خبیث طعن کی خاطر محض ایک پردہ ہو۔ اور میں مسلم

نوجوانوں میں سے ہر ایک کے لئے جس کے قدم کبھی کسی اشتر کی خفیہ محفل میں پہنچے ہوں، یہ پسند کرتا ہوں کہ وہ غور سے نگاہ ڈالے، پس اگر اس مجلس میں اپنے ساتھ ان پوشیدہ صلیبیوں میں سے کسی کو پائے تو پورا محتاط رہے کہ یہ عمل صرف صلیبیت کے فائدے کی خاطر ہے۔ نہ اشتر اکیٹ کے لئے ہے اور نہ اجتماعی عدل کے لئے!

اس فصل کو میں یہیں ختم کرنا چاہتا تھا، اگر وہ پروپیگنڈہ میرے دل میں کھٹک نہ رہا ہوتا جو ہمارے بعض عزیز معصومی اشتر اکیٹوں کے گرد منڈلاتا ہے۔ یہ لوگ کبھی کبھی اسلامی اقتدار کے خلاف گفتگو کرتے ہیں!

ان عزیزوں میں سے اکثر یہ اس وقت کرتے ہیں جب کہ وہ مزے دار بھنگ کے نشے میں ڈھلتے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے کوٹلوں کے ڈھیر ہوتے ہیں جن کے گرد ناریل کا دھواں مرغولے بنا رہا ہوتا ہے۔

یہ راحت پسند دوست انسانی دنیا کے واقعی رنج و غم کا مقابلہ کرنے سے کتراتے ہیں۔ اور یہیں ان پر رحم آتا ہے کہ وہ اس دردناک عمل حقیقت پر مہینٹ چڑھائے گئے ہیں۔ اور وہ ان حقائق سے گریز کرتے ہوئے مزیدار بھنگ کے نشے میں پناہ لیتے ہیں۔ یہ "پوپ سٹالین" کے متعلق مزے دار خواب دیکھتے ہیں اور وہ "تحفوں کے درخت" میں ان کے لئے لذیذ اجتماعی عدل چھپا دیتا ہے۔ وہ نہایت آرام سے اسے تناول کر لیتے ہیں۔

پس انہیں اس تکلیف میں ڈالنے والے اسلام سے کیا لینا دینا، جو انہیں جاہ و جہد اور مشقت کی تکلیف دیتا ہے، بلکہ ہوش میں رہنا اور کام کرنا فرض قرار دیتا ہے۔ تبھی تو وہ کہتے ہیں: "چچا جان جانے دیجئے، ہمیں اس اسلام سے معاف رکھئے اور اس کی بڑی بڑی تکلیفوں سے بھی معذور جانئے۔ کل ہم بزدگ سٹالین کے قدموں کی چاپ کے ساتھ خواب سے بیدار ہوں گے۔"

اور اب اے عوام.....

اب محنت کش، نادار، غصب زدہ عوام کو اپنے معاملہ خود اپنے ہاتھوں میں لینا چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ چھٹکارے کی تدبیروں پر غور کریں اور مناسب طریقے اختیار کریں۔

ان کی مدد کے لئے کوئی اور ہرگز اقدام نہیں کرے گا۔ انہیں اپنے معاملے کی اہمیت خود محسوس کرنی چاہیے اور کسی دوسرے کی مدد کی راہ نہیں دیکھنی چاہیے۔ حکمران طبقے جماعتی یا انفرادی طور پر، جماعتی یا غیر جماعتی صحافت، اقوام متحدہ کی انجمن، کوئی سربراہ دار سلطنت یا اشتراکیت، آخر کار ان سب میں سے کوئی بھی اپنا ہاتھ مہر کے محنت کش عوام کی مدد کے لئے نہیں بڑھائے گا۔ عوام کو خود اپنا ہاتھ اپنے قبضے کی طرف بڑھانا ہوگا۔

ان جماعتوں کے احوال اور حقیقت پر ایک نگاہ ڈالنے سے یقین حاصل کرنے کا ارادہ کرنے والا ہر شخص مطمئن ہو سکتا ہے کہ عوام کی مدد کے معاملے میں ان میں سے کسی پر بھی اعتماد کرنا نادانی، کم کوشی اور غلط اعتماد کے سوا کچھ نہیں۔

یہ جماعتی تنظیمیں کس کی نمائندہ ہیں؟ یہ اپنی عقلیت و مصلحت اور احوال کے لحاظ سے عوام کی نمائندہ ہرگز نہیں ہیں۔ قانون جن لوگوں کے لئے عمر بھر پارلیمنٹ کا نمبر بننے کی شرط لگاتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو مال و دولت کی ایک خاص مقدار کے مالک ہیں!

کیا ان لاکھوں محنت کش عوام میں ایک بھی ایسا شخص ہے جس پر یہ شرط منطبق ہو سکیں؟

اور وہ کون لوگ ہیں کہ حالات انہیں پارلیمنٹ کا رکن بننے میں سازگار ہی کرتے ہیں؟

یہ وہ لوگ ہیں جو اول تو انتخاب کا زبردست ہانت — — — — — داگنی — — — — — ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انتخابی معرکے پر ہزار ہا اثر فیاں خرچ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، انتخابی مہم کے دلاولوں، پارٹیوں، ضیافتوں، ویلموں اور ان کے انتظامات پر ہزاروں پاؤنڈ اڑا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر کسی پارٹی سے منسک ہونے کی طاقت رکھتے ہیں جو انہیں امیدوار بنائے، انہیں سہارا دے اور امیدوار کی کے بدلے میں پارٹی فنڈ کا سینکڑوں ہزاروں پاؤنڈ ٹیکس ادا کرے۔ کیا محنت کش عوام کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جس پر یہ شرطیں منطبق ہو سکیں؟

ہرگز نہیں: اور استحصال زدہ محتاج عوام کی پشت پر ایسی تنظیمیں اور یونین اور اتحاد کے ایسے مضبوط ادارے موجود نہیں ہیں جو اپنے مال و دولت اور اثر و رسوخ سے انتخابی مہم کو چلا سکیں تاکہ عوام ان کے امیدوار بن کر پارلیمنٹ میں آئیں اور اپنی کالیف اور مطالبات کی ترجمانی کر سکیں۔

اس کا نتیجہ یہ ہے کہ محنت کش، محروم و نادار عوام تو ایک طرف رہیں گے اور جماعتی اور پارلیمنٹاری تنظیمیں دوسری طرف، اور ان کی متعارض مصلحتوں میں مقابلہ جاری رہے گا۔ جتنی کہ عوام اپنے معاملات کی باگ ڈور خود سنبھالیں اور ایسی تنظیمیں قائم کریں جو انتخابی اور غیر انتخابی معرکوں میں ان کی مدد کریں اور حجت تک یہ نہیں ہو چکتا، عوام کو موجودہ جماعتی تصادم کے ساتھ کوئی امیدوار بستہ نہ کرنی چاہیے۔ نہ انہیں اس پارٹی یا اس پارٹی کی طرف دیکھنا چاہیے، نہ ان پارٹیوں میں سے کسی کی انتخاب میں کامیابی یا کسی اور طریقے سے اقتدار کی کرسیوں پر براجمان ہونے سے کسی انصاف کی امید رکھنی چاہیے۔ گزشتہ چونتالیس صدی سے جماعتی اور پارلیمنٹاری تجربات اسی حقیقت کی تائید کرتے ہیں۔ یہ جماعتی کش مکش کبھی ایک مرتبہ بھی عوام کی بھلائی کی خاطر نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ حکومت کی کرسیوں کی خاطر تھی اور ان مہم و ن اور فوائد کی خاطر جو ان کرسیوں کے پیچھے تھے، سنبہ داری، کنبہ پروری اور اعزہ و اقارب کی خاطر داری کے لئے تھی۔

لیکن جب افق پر سرمایہ داری کی کسی چھپوٹی سے چھوٹی مصلحت پر بھی

خطرے کا سایہ نظر آتا ہے تو یہ سب پہلوان اپنے اختلافات بھول جاتے ہیں، اپنی خصوصیتیں ترک کر دیتے ہیں اور اس معمولی خطرے کے سامنے ایک صف بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔
 وفدی، سعدی اور دستوری ایک ہو جاتے ہیں اور نادار عوام کی مصالحت کے مقابلے میں سرمایہ داری کے خطرے میں پڑے ہوئے مفادات کی مدافعت کرتے ہیں۔

جو شخص اس واضح حقیقت میں شک کرتا ہے اسے صرف زائڈ ٹیکس کے قانون کی بحث اختیار کرنے کے قانون کی بحث، وراثتی ٹیکس کے قانون کی بحث، یا مزدوروں کی یونین کے قانون کی بحث کے متعلق پارلیمنٹ کی رپورٹوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ خاص طور پر گھریلو ملازموں کے یونین بنانے کی ممانعت کی بحث پڑھنی چاہیے۔ یا ہر اس قانون کی رپورٹ دیکھنی چاہیے جو ہر ماٹھے پر کوئی ایسی ذمہ داری ڈالتا ہو جو دنیا کے تمام اطراف میں موجود ہے، ہاں! جاگیر داری کی سر زمین اس سے مستثنیٰ ہے۔

ان رپورٹوں کو پڑھنے والا دیکھ لے گا کہ باہم لڑنے والے اپنے اشتخاص طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں نہ کہ اپنی پارٹیوں اور جماعتوں کی۔ اس لئے کہ وہ سب سرمایہ دار پہلے ہیں اور وفدی، سعدی یا دستوری بعد میں۔

اور دیکھئے ہم سب ایک سامنے کی واضح مثال کو لیتے ہیں جسے اس قوم کا ہر فرد محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ اس کو گھونٹ پیتا اور اس کی آگ سے داغا جا رہا ہے۔ ہم سب شدید مہنگائی کا شکار ہیں جو ایک جنگلی بھوت کی طرح خشک و تر کو نگل جانے کے لئے اپنا منہ کھولے ہوئے ہے۔ ہولناک حرص کے ساتھ لاکھوں کروڑوں کا خون چوس رہا ہے حتیٰ کہ اس کی رگیں پھول جائیں اور معدے میں بد مضمی ہو جائے۔ حکومت اور پارلیمنٹ نے اس ظالم بھوت کے مقابلے کا کیا انتظام کیا ہے؟

صرف کچھ بیان اور گفتگو میں، پھر بیانات اور بات چیت، پھر بازاروں پر تفتیشی چھاپے، بازار یہاں قاہرہ میں مہنگائی کی طویل زنجیر کی آخری واحد کڑی کی حیثیت رکھتے ہیں۔

مہنگائی یہاں نیچے سے نہیں بھڑکتی بلکہ اوپر سے برکتی ہے۔ حکام جانتے ہیں

مگر اس منبع کو چھونے کی جرات نہیں کرتے کیونکہ وہ خود اس کے نمائندے ہیں، خود اس سے نفع پاتے ہیں اور خود اس میں شریک ہیں۔

ہمارے کھانے پینے کی چیزیں اور دوسری اشیائے صرف دو مصدروں سے آتی ہیں: ایک اندرونی مصدر ہے جسے ہم کاشت کرتے، پالتے پوستے اور ملک کے اندر تیار کر سکتے ہیں۔ دوسرا مصدر خارجی ہے جس سے ہم کھانے پینے کی چیزیں، مصنوعات اشیائے ضرورت اور خام مال حاصل کرتے ہیں۔

اور حکومت کو معلوم ہے کہ زمیندار ایک ایکڑ زمین کو ۵۰، ۶۰، ۷۰ یا ۸۰ ٹن تک ٹھیکے پر دیتا ہے۔ اب اس کے علاوہ اور کیا امید ہو سکتی ہے کہ اس ایکڑ سے حاصل ہونے والی پیداوار کے نرخ اونچے ہوں گے۔ اس ایکڑ کو چرنے والے مویشیوں کے نرخ اونچے ہوں گے اور ان کے دودھ سے بننے والی تمام چیزوں کے نرخ اونچے ہوں گے۔ پس قاہرہ میں مہنگائی سے جنگ کرنے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے جب کہ تم اس کے منبع کو بڑھتا ہو اور اس کے نرخ کو چڑھتا ہو اچھوڑ دیتے ہو؟

اس کا حل آسان ہے کہ حکومت برآمد و درآمد پر کنٹرول کرے، تمام پیداوار جو برآمد ہوتی ہے اور جس میں اول نمبر پر روٹی ہے کاشت کار کو پورا بدلہ دے کہ حکومت خود خرید کرے۔ پھر اسے خود بین الاقوامی نرخوں پر فروخت کرے۔ اس خرید و فروخت سے جو نفع حاصل ہوا ہے درآمدات کے نرخ گھٹانے کی خاطر صارفین کے ہاتھوں فروخت کرتے وقت استعمال کرے اور اس فرق کو دور کرے جو ان چیزوں کی مہنگی خرید اور عوام کے ہاتھوں فروخت کرتے وقت پیدا ہوتا ہے۔

نرخوں پر کنٹرول اس تدبیر کے بعد نہ کہ پہلے — ہی مفید ہو سکتا ہے تفتیش کے چھاپے مفید ہو سکتے ہیں لیکن وہ کون ہے جو ایسا کرے؟ کیا سرمایہ دار حکومت اور سرمایہ دار پارلیمنٹ؟ اور کس کی خاطر کرے؟ کیا عوام کے لئے اور ان کی مصلحت کی خاطر؟

اور وہ معطل قوانین جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے انہیں کیوں نافذ نہیں کیا جاتا؟

حالات کہ قومی سرمایہ ریت کے تودے کی مانند ٹیٹنا جا رہا ہے، فرد کی آمدنی کی سطح گری رہی ہے اور بیکار لوگ وادی کے اطراف کو پھرتے رہے ہیں۔ وہ قانون اس لئے نافذ نہیں ہوتا کہ اس کی خاطر مال درکار ہے۔ اور مال سرمایہ داروں کی جیبوں میں ہے اور سرمایہ دار وزارت اور پارلیمنٹ میں ہیں۔

یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور عوام صحیح رہے ہیں کہ فلاں گرتا اور فلاں زندہ رہتا ہے اور سانپ کا منتر پڑھنے والے انہیں غیر جانب داری کی تعلیم سے غافل کر رہے ہیں۔ اور سامراج اس صحیح و بیکار پر کان نہیں دھرتا کیونکہ اسے خوب معلوم ہے کہ یہ ایسی پونجی ہے جو اندرونی اطمینان کے لئے تیار کی گئی ہے، اس کی بنیادی مصالحتیں محفوظ ہیں، قابض فوجوں کے ساتھ نہیں بلکہ اس فطری معاہدے کی وجہ سے جو اس میں اور سرمائے میں منعقد ہو چکا ہے۔ سو عوام اگر چیخ چیخ کر گلے پھاڑ لیں تو اس کا کیا بگڑتا ہے کیونکہ ان عوام کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اور جن لوگوں کے قبضے میں سب کچھ ہے وہ سامراج کی بقا پر حریص ہیں تاکہ وہ عوام کے خلاف ان کا سہارا بنا رہے۔ عوام جب بھی مصری معطلے کی درستی سے فارغ ہوئے، اسی لمحے میں اجتماعی عدل کو قائم کرنے کے لئے فاسخ ہو جائیں گے۔

نادانی اور حماقت ہی وہ دو چیزیں ہیں جو مصری عوام کو یقین دلاتی ہیں کہ اس ملک میں کوئی ایک پارٹی درحقیقت غیر جانب داری میں مخلص ہے۔ اور مصری قضیے کا حل ایسی بنیاد پر کرنا چاہتی ہے جو سامراج کے اثر و نفوذ کو دور کر دے اور اس کی طاقت گھٹائے۔ یہ تمام پارٹیاں جانتی ہیں کہ یہی قضیہ "مصرفیت کا ساز و سامان" ہے جس سے کھیلا جاسکتا ہے۔ علاوہ ازیں سامراج نے ہی تو یہ آخری دفاع کی لائن بنائی ہے تاکہ جن مصالحتوں کا وہ نائنڈ ہے ان کی حمایت کر سکے۔

ان لوگوں میں اگر کوئی فرق ہے تو عوام سے خطاب کرنے میں طرز بیان ہی کا فرق ہے۔ مثلاً صدیقی جیسا شخص اپنی یہ حرص نہیں چھپاتا کہ مشترک دفاع کی راہ سے مصری کوشہ ہنشاہیت کے چھکڑے کے ساتھ بانڈھ دیا جائے کیونکہ یہ آدمی اپنے فطری حریفوں

کو اور مصنوعات کا اتحاد جو اس کے سر پر تھا، اس کے حلیفوں کو پہچانتا تھا۔ لیکن دوسرے لوگ کبھی کبھی عوام کے ساتھ بازاں بند پکارتے ہیں۔ سامراج مردہ باد! تاکہ عوام جا کر آرام سے سو جائیں یا مجاہدین کے لئے نعرہ بازی کرتے ہوئے ان کے گلے پھٹ جائیں! یہ سب کچھ سادہ عوام کی غفلت پر اعتماد کی بنا پر ہے کیونکہ وہ اس ملک میں اس بادی سمجھوتے کی حقیقت سے بے خبر ہیں جو سامراج کے اصلی مقاصد اور ان مقاصد میں ہے جس کی یہ پارٹیاں نمائندگی کرتی ہیں۔

جہاں تک صحافت کا تعلق ہے وہ ایسی پوزیشن میں نہیں کہ ظالموں اور استحصالیوں کے خلاف عوام کی صف میں کھڑی ہو سکے، نہ اس میں سامراج کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی بہت ہے کیونکہ اس کی پشت پر مضبوط عالمی سرمایہ داری ہے۔

اخبار بنیادی طور پر تجارتی ادارہ ہوتا ہے اور اس پر لازم ہے کہ زندہ رہنے کی خاطر اپنا بجٹ کم سے کم بنائے محدود قارئین کے حلقے میں اخباری حیلچیلش شدید ہو چکی ہے۔ اس حیلچیلش کا تقاضا ہے کہ اخباری تحسین و ترقی، کئی بڑھی ہوئی تکالیف اور بڑے بڑے مالی وسائل کا انتظام کیا جائے۔

کثرت اشاعت بھی اخبار کے اخراجات کم نہیں کرتی بلکہ اگر وہ اخبار کاروبار کی جائزہ حدود میں رہے تو اس کا خسارہ اور بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ کسی بھی بڑے اخبار کی ایک کاپی — وہ روزانہ ہو یا ہفتہ وار — جس قیمت پر بازار میں فروخت ہوتی ہے اس سے اس کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک قوی حقیقت ہے جس کی اہمیت کو جاننا لازم ہے، تاکہ غریب محنت کش عوام کو پتہ چل جائے کہ صرف وہی نہیں ہیں جو اپنے پیسوں اور ٹکوں سے ایک چلتے ہوئے اخبار کو مال دار بناتے ہیں۔ یہ اخبارات اپنے وجود و بقا اور نفع کی خاطر ان پیسوں اور ٹکوں کے علاوہ دوسرے ذرائع پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ اشتہارات پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان اشتہارات کی مالک بڑی بڑی سرمایہ دار کمپنیاں ہیں جو ان سرمایہ دارانہ اداروں

کی خدمت کرتی ہیں۔ جو کہ ان کی طرف سے اشتہار دینے کے ذمہ دار ہیں۔ اخبارات کا دوسرا اعتماد خفیہ — وقتی یا دائمی — وظائف پر ہوتا ہے۔ وقتی وہ ہیں جو وزارتیں اپنی پارٹی کے اخبارات کو دیتی ہیں، یا ان اخبارات کے عوض بطور قیمت ادا کرتی ہیں۔ جنہیں وہ خریدنا چاہتی ہیں، یا وہ ان اخباروں کی غیر جانب داری یا مخالفت نہ کرنے کی قیمت ہوتی ہے (اور عادتاً یہ رقمیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں) اور دائمی رقوم وہ ہوتی ہیں جن کے خرچ کی ذمہ داری حکومت کا محکمہ نشر و اشاعت لیتا ہے۔ یہ رقوم ان اخباروں یا اخبار نویسوں کے لئے — دائمی طور پر اختلاف زمانہ کے باوجود — حکومت کی دائمی اغراض کی خدمت کے لئے ہوتی ہیں جن کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہوتا۔ بیسے نمبر پر اخبارات ان خفیہ رقوم پر اعتماد کرتے ہیں جو انہیں حکومتوں — بالخصوص انگلستان اور امریکہ کے — انٹیلیجنس ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ملتی ہیں۔ اور یہ سب ذرائع کمپنیوں، بعض خاص گھرانوں یا حکومت کے محکموں کا پروپیگنڈا کرنے کے معاوضے کے علاوہ ہیں۔

یہی وہ ذرائع ہیں جو اخبارات کے اس فرق کو دور کرتے ہیں جو لکھائی چھپائی وغیرہ کے اخراجات ہیں اور اخباری کاپی کی بازاری قیمت میں ہوتا ہے۔ پھر اخبارات بڑے بڑے پریس خریدتے ہیں، عظیم عمارتیں بناتے ہیں اور اپنے اشتہاری پروپیگنڈے پر بہت سے وسائل خرچ کرتے ہیں۔ اخبار کی طلب بڑھنے کے ساتھ کثرت اشاعت کا تو یہ تقاضا ہے کہ اس کے نقصانات کٹی گنا ہو جائیں، نہ یہ کہ منافع بڑھ جائیں، کیونکہ جوں جوں تعداد اشاعت بڑھے گی خسارہ بھی بڑھتا جائے گا۔

طلب کثرت اشاعت کا براہ راست اخبار کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ماں! اس کا بالواسطہ فائدہ ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اس سے اخبار خفیہ آمدنی کا نرخ بڑھا دیتے ہیں۔ وہ خفیہ آمدنی اندرونی ہو یا بیرونی — کسی اخبار کو کثرت اشاعت کی صرف یہی قیمت وصول ہوتی ہے۔

جب ہم نے یہ تفصیل جان لی تو پتہ چل گیا کہ صحافت عوام کی صف میں کھڑا ہونے کی

پوزیشن میں نہیں۔ وہ عوام کو صرف یہی فائدہ دے سکتی ہے کہ ان کے چند پیسوں کے عوض اخبار ہیا کر دے۔ اور وہ مالی لحاظ سے اپنے اصل پشت پناہی کرنے والوں کو۔ خواہ وہ سرمایہ دار کمپنیوں کے مالک ہوں یا حکومت کے محکمے ہوں یا حکومتوں کے انٹیلی جنس کے خفیہ محکمے۔ ان کی اشرفیوں، اور ڈالروں کے لحاظ سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ وہ اپنی کوششوں کو دونوں فریقوں کے درمیان بڑی ہوشیاری سے تقسیم کرتے ہیں جو عوام کی غفلت و سادگی اور دوسری جانب کی ہوشیاری و خبرداری کے موافق ہوتی ہے۔

رہی آزادانہ رائے کی صحافت جو محنت کش عوام کے لئے کام کرتی ہے، سو اس کا شدید مقابلہ حکومت کی طرف سے، مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ داری کی طرف سے اور سماج کی ساری قوتوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ پھر سادہ عوام خود بھی اس کا مقابلہ کرتے ہیں کیونکہ اس صحافت کے وسائل مسکور کن اخباری مظاہر کے متحمل نہیں ہو سکتے، باضمیر صحافیوں کے ضمیر انہیں اجازت نہیں دیتے کہ رانوں اور چھاتیوں کی تصویریں شائع کریں اور عوام کو لذت پرستانہ بیہودگی کے ذریعے سے غافل کر کے نشے میں سلا دیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ عوام خود اس صحافت سے روگرداں ہیں اور اپنے چند پیسے لے کر اس کی جانب کھڑے نہیں ہوتے، اور آں حالیکہ دوسری قسم کی صحافت دوسری طرف سے آنے والی اشرفیوں اور ڈالروں کے ڈھیروں پر بھروسہ کرتی ہے۔

رانوں اور چھاتیوں کی تصویریں ہی وہ تسلی ہے جو سرمایہ داروں کی صحافت نادار عوام کے سامنے پیش کرتی ہے۔ تاکہ انہیں اس طرف سے غافل کر دیں کہ سرمایہ دار ان اصلی رانوں اور چھاتیوں سے فاجرانہ تمسح حاصل کرتے ہیں نہ کہ صرف ان کی تصویروں سے۔ اور وہ بے کار بے ہودگی جو کئی کئی صفحات کو پُر کئے ہوتی ہے، یہ ایک نشہ آور دوائی ہے جس سے یہ اخبار اپنے قارئین کی جدوجہد اور اہتمام کی چوری کرتے ہیں تاکہ جس بد بختی اور ناداری میں وہ پڑے ہوتے ہیں اس سے انہیں غافل کر دیں۔ کوئی بھی سرمایہ داری کی ایسی خدمت انجام نہیں دے سکتا جیسی ان دو خبیث ذرائع سے یہ

صحافت انجام دیتی ہے مگر اہمق عوام ان پریوں ٹوٹے پڑتے ہیں جیسے بھنگ اور فیون پر

آج کل سرمایہ داری نادار عوام کو ایک نئی خوش خبری سنارہی ہے۔ وہ انہیں بشارت دیتی ہے کہ اقوام متحدہ غربت سے جنگ کرنے کی بہت کوشش کر رہی ہے، اس کا یہ پروگرام ہے کہ اجتماعی تعلیم کے حلقے قائم کرے، تاکہ عوام کی مشکلات کا جائزہ لیا جائے اور سابق صدر امریکہ ٹرومین کے پروگرام کا چوتھا نکتہ واضح کیا جائے۔

پس خدا رہتا ہے کہ اس نافرمان ملک میں مہربانی کا انکار کرنے والے کیا چاہتے ہیں؟ افسوس یہ ملک مہربانی کو نہیں پہچانتا اور احسان کا شکر یہ ادا نہیں کرتا!

جہاں تک ہمارے ہاں کا حال ہے، سرمایہ داری انجمن اقوام متحدہ کی ان کوششوں سے استفادہ کرنے پر حریص ہے، وہ اجتماعی تعلیم کے حلقے منعقد کرنے میں بڑی مخلص ہے۔ ان حلقوں کی خبریں اخباروں میں شائع ہوتی ہیں اور لوگ کئی کئی دن بلکہ کئی کئی ہفتے انہی میں مصروف رہتے ہیں۔ کیا یہ سب عوام کو نشہ پلانے اور ایک وقت تک سلا دینے کے ذرائع میں سے ایک بنیادی ذریعہ نہیں ہے؟

اور سرمایہ دارانہ صحافت موٹی شہ سُرخیوں کے ساتھ ان خبروں کو شائع کرنے سے نہیں تھکتی جو بین الاقوامی تنظیموں کی مضر کے بارے میں توجہ اور اجتماعی عدل کے معاملے میں حد درجہ کا اہتمام کرنے پر مشتمل ہوتی ہیں۔

کیا یہ عوام کو سامراج کی طرف جھکانے کے ذرائع میں سے ایک ماہرانہ وسیلہ نہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام اپنے بھاری بوجھ سامراج کے سپرد کر دیں۔ اور اجتماعی عدل انصاف جس کے لئے وہ ترستے ہیں مگر پاتے نہیں، اسے قائم کرنے کے لئے سامراج پر بھروسہ کر لیں۔

لیکن عوام کو جان لینا چاہیے کہ عالمی سرمایہ داری کی مشترکہ مصلحت مشرق و مغرب میں اپنے سب نائندوں کے درمیان ایک مادی سمجھوتہ منعقد کر چکی ہے، یہ سمجھوتہ عوام اور ان کے مفاد کے یکسر خلاف ہے۔ اسی طرح سامراج اور مقامی سرمایہ داری کے

کے ماہین مشترکہ مفاد نے آپس میں مضبوط مادی بھجوتہ کر رکھا ہے۔
 عوام کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ سامراج اپنے سیاہ چہرے کے ساتھ عوام کا سامنا
 نہیں کرنا چاہتا۔ لہذا اسے پردے کی سخت ضرورت ہے جس کے وسیلے سے وہ حکومت
 کرے، اس کی اغراض کو پورا کرے اور بالواسطہ اس کی مصلحتوں کا ضامن ہو۔ یہ پردہ
 حکمران سرمایہ دار طبقہ ہے۔ سامراج معاملات کی باگ ڈور اس کے سپرد کر کے مطمئن ہو چکا
 ہے ناممکن ہے کہ وہ اس سے یا یہ اس سے لڑے جیسی کہ مارا جائے یا کمزور ہو جائے اور
 عوام اسے ختم کر سکیں۔

عوام کا یہ جان لینا بھی مناسب ہے کہ سامراج اپنی آمد سے لے کر اس طبقے کو تیار
 کرنے کی خاطر کام کرتا رہا ہے۔ وہ غدار جنہوں نے سامراج کی راہ ہموار کی تھی، مصری
 فوج کا ساتھ چھوڑا یا اس سے غدار می یا فریب کیا تھا، سامراج نے ان پر انعامات کی
 بارش کی اور اس سرزمین پر انہیں حاکم بنا دیا۔ آج مصر میں انہی کی اولاد بڑے بڑے
 گھرانوں اور وسیع زمینوں کی مالک ہے۔ یہ لوگ اس مسکین شہر میں پرانے شریف گھرانوں
 والے کہلاتے ہیں۔

اور آخر میں عوام کو یہ جانتا بھی ضروری ہے کہ سامراج عوام کو بھوکا رکھنے پر حوصلے سے
 کیونکہ وہ جانتا ہے۔ — جیسا کہ اس کے ٹائمنڈے لائیڈ جارج نے اپنی کتاب میں ایکسا
 مرتبہ کہا تھا: ۱۹۱۹ء کی خوش حالی نے ہی مصری شورش برپا کرنے کی بہت دلائی تھی۔ لہذا
 عوام کا مصر میں بھوکا رہنا ضروری ہے تاکہ وہ کفنی کی تلاش سے فارغ نہ ہو سکیں، مبادا
 نئے سرے سے سامراج کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو جائیں۔

باقی رہ گئی اشتراکیت جس کے متعلق مصر کے مسست لوگ حشیش کے دھوئیں اور
 لذیذ نشے میں خواب دکھتے ہیں!

اور وہ کہتے ہیں: جدوجہد میں کوئی فائدہ نہیں ہمیں پوپ شالین کے ہاتھوں کا منتظر رہنا چاہیے
 سرمایہ داری ہر اس دعوت سے لڑے گی جو عدل اجتماعی کی طرف بلائے۔ وہ طاقت،
 مکر و فریب اور مال سے اس کا مقابلہ کرے گی، عزتوں کو خرید کر اور عوام کو غفلت کی نیند
 سلا کر لڑے گی۔

یہ سب کچھ صحیح ہے لیکن دنیا کی تاریخ میں مختصر یا طویل مقابلے کے بغیر کسی کو کامیابی کب ملی ہے؟ جو قومیں آزادی کی خاطر نہیں لڑتیں وہ کبھی اس کی حق دار نہ ہوں گی۔ جب ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے، حشیش کا دہواں نکالتے یا محض آرزوؤں کے جھوٹے خواب دیکھتے رہیں گے تو اشتراکیت آکر رہے گی۔ اگر اسے آنا ہوا۔ تاکہ ذلیل دم چھلے بنائے اور غلاموں کی مانند عذاب کا مہ چکھائے۔

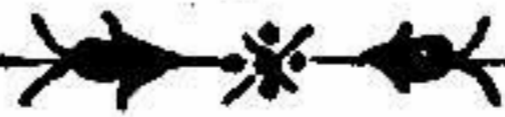
صرف انسانی عزت و وقار بھی ہم پر لازم ٹھہرانا ہے کہ کچھ کریں تاکہ خلاصی اور آزادی کے حقدار بنیں۔ ورنہ ایک ذلت سے نکل کر دوسری میں گر جائیں گے۔ ذلت کا صرف عنوان تبدیل ہوگا اور آقا بدلیں گے، غلام تو بہر حال غلام ہی رہیں گے۔

اور اب اے عوام! تم پر واضح ہو چکا ہے کہ کوئی تمہاری طرف مدد کا ہاتھ نہیں بڑھائے گا جب تک کہ تم خود اپنی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ! صحیح آزادی کے سب راستے بند ہیں، صرف تمہارا ایک بنیادی راستہ کھلا ہے۔

اے عوام! تم پر انسانی شرف و وقار کی راہ، اجتماعی عدل و انصاف کی راہ، عزت و سر بلندی کی راہ جسے ایک دفعہ پہلے بھی امت اسلامیہ نے پہچانا تھا، واضح ہو چکی ہے تمہارے اختیار میں ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس راہ کو پہچانو، بشرطیکہ ہوش میں آ جاؤ۔

اے عوام! یہ دیکھو اسلام حاضر ہے جو عزت و سر بلندی اور سرداری کی رغبت رکھنے والے ہر شخص کو لبیک کہتا ہے۔ مساوات، آزادی اور انصاف کی رغبت رکھنے والے ہر شخص کو بلاتا ہے۔ ہر وہ شخص اس کا مخاطب ہے جو اپنے آپ پر اپنی قوم اور وطن پر یقین رکھتا ہو۔ وہ ہر شخص کو لبیک کہتا ہے جو اس وجود میں ایک باعزت جگہ کا شعور رکھتا ہو۔

اے عوام! یہی سیدھا راستہ ہے! یہی درست ہے!!

۱۲
اسلام اور سرمایہ داری کا محرکہ

سید قطبؒ

ترجمہ

از میاں منظور احمد، لیکچرار اسلامیکہ کالج، ریلو روڈ

لاہور

علمی کتاب خانہ - اردو بازار - لاہور

۲۵

۲۰۲۵

کنول آرٹ پریس لاہور