

اسلام اور اشترکیت

وجہ مماثلت و مخالفت

از ملک حامدین صاحب سلم یونیورسٹی علی گڑھ

ذیل کا مضمون مسٹر مشیر حسین قدوائی بیرسٹریٹ لا مرحوم کی مشہور انگریزی تصنیف کے ایک

باب کا ترجمہ ہے جس میں فاضل مصنف نے پہلے اسلام اور بالشوزم کے نقطہاتِ مماثلت

پر بحث کی ہے، اور پھر بالشوزم پر اسلامی نظام کی فوقیت و برتری دلائل سے ثابت کی ہے

امید ہے آج کل کے ”جدت پسند“ نوجوان اس کو دلچسپی سے پڑھ کر عبرت پذیر ہوں گے۔ ”برہان“

اگر اسلام کے معاشرتی اور سیاسی دستور کا بالشویک آئین سے موازنہ کیا جائے تو آپس میں

بنیادی مماثلت ملے گی۔ دونوں کے مقاصد بعینہ ایک ہیں، تمام انسانیت کی فلاح و بہبود کی جستجو دونوں

کے پیش نظر ہے، دونوں سرمایہ کی عام تقسیم پر نظر رکھتے ہیں، دونوں انفرادیت کو اشتمالیت میں ضم کر دیتے

ہیں۔ قومیت دونوں کے آستانہ پر آکر بین الاقوامیت کا رنگ و روپ اختیار کر لیتی ہے، اجتماعیت

اور اشتمالیت دونوں نظریات کی بنیاد ہے۔ یہاں تک کہ خلیفہ ریاست ایک معمولی شہری سے کسی

اعتبار سے بھی برتر حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ نامنتظری اور ”رائے فیصل“ کے امتیازی اختیارات شام

کا بھی مالک نہیں۔ وہ ریاست کا خادم محض ہے۔ ایک نوکر جس کی گردن پر عام شہری سے زیادہ

لے اشتمالیت (Communism) املاک کو ملک و قوم کل مشترک ملک بنانے کا اصول جس کی رو سے ہر

فرد کو حسب ضرورت اور حسب قابلیت حصہ دیا جائے۔

لے نامنتظری (Veto) لے رائے فیصل (Casting Vote)

سہ داریوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ جب حضرت عمرؓ سے عرض کیا گیا کہ وہ اپنے لائق فرزند کو مسند خلافت کا وارث نامزد کر دیں، انہوں نے جواب دیا کہ یہی کیا کم ہے کہ ان کے خاندان کے ایک فرد نے اس عہدہ کے بار کو سنبھالا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے حدود شہر میں ایک غریب بوڑھی عورت اقوں سے مر رہی ہے حضرت عمرؓ نے اس غفلت کے لیے اپنے تئیں ذمہ دار ٹھہرایا۔ بیت المال سے لکھ کا ایک پورا نکالا اور اپنی پشت پر لاد کر اس تک پہنچایا۔ اس سے معافی کے ملتی ہوئے کیونکہ یہ ان کا فرض تھا کہ وہ ریاست کے بوڑھے اپاہجوں اور بے کسوں کی خبر گیری کریں۔ قرآن مجید میں مسلمانوں کے اخلاق کا طغرائے امتیاز یونٹرون علیٰ انفسہم حملہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں) بتایا گیا ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کے اخلاق کا بنیادی اصول بن گیا تھا۔

مسلمانوں کی عبادات میں بھی اجتماعیت کی جھلک نمایاں ہے۔ حج کے وجوب میں بین الاقوامیت پنہاں ہے زکوٰۃ اشتمالیت کے اصولوں پر مبنی ہے۔ یعنی ریاست جمع شدہ سرمایہ ان افراد میں تقسیم کر دیتی ہے جو کسی معذوری کی وجہ سے اس سے محروم ہوں۔ ریاست کے تحفظ کی ذمہ داری ہر فرد ایک سے لے کر تمام لوگوں پر فرض کر دی گئی ہے۔ اسلامی ریاست میں ایک شہری لشکر قائم تھا، جن پر قانون جہاد نافذ تھا۔ ریاست کی شہنشاہیت رعایا کے دست اقتدار میں ہوتی تھی۔ ان کی آواز ہر معاملہ میں اثر انداز ہوتی تھی۔ اکثریت اگر کسی قسم کی بدعنوانی کرنی بھی چاہے تو وہ بنیادی انین میں دخل نہیں دے سکتی اور نہ اقلیت پر مظالم توڑ سکتی تھی، اسلامی حکومت کے تمام بنیادی انین اور قوانین خدا کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ انسانی قوانین کو اس خدائی آئین کی خلاف ورزی کوئی دسترس حاصل نہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ موخر الذکر قوانین انسانی کو اول الذکر سے ہم آہنگ

ریاست کے حکمران کی بے پایاں اور اصل قوت حکومت، حقیقتہً اسلامی نظام حکومت میں شہنشاہیت صرف رائے بزرگ و برتر کو حاصل ہے۔ اور خلیفہ اس کا نائب ہے۔ اسی لیے کئی صدی تک خلیفہ کو بادشاہ یا شہنشاہ کہنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔

ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ پیغمبر بھی خدائی قانون کے اصولوں میں دخل در معقولات کرنے سے معذور ہے۔ یہ خدائی آئین سب کے حق میں غیر جانبدارانہ ہیں۔ چاہے وہ منعم ہو یا غریب، شاہ ہو یا درویش، مزدور ہو یا آجر، کسان ہو یا تعلقہ دار۔ حتیٰ کہ پیغمبر بھی ایک تیسرے آدمی کی طرح اس کی گرفت کی زد میں رہتا ہے۔ معاشرتی پہلو سے بھی اسلام اور بالشویت ایک ایسے سماج کی بنیاد ڈالنے کی تبلیغ کرتے ہیں جو طبقاتی امتیازات سے پاک و منزہ ہو۔ سیاسی طور پر ان کا مرجع نظریہ مساوات حقیقی ہے جس کی وجہ سے تمام اختیارات کی باگ عوام کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ جہاں رنگ، طبقہ اور وطن کے قیود کو عالم تصور میں بھی ماننا گناہ اور عظیم گناہ ہے۔

(Noldke)
بالشویت کے ظہور اور لینن کی شہرت سے مدتوں قبل پروفیسر نالڈک دستور اسلام کے متعلق یوں رقمطراز ہے۔

”حضرت عمرؓ نے ایک مکمل عسکری اور دینی جمہوری حکومت قائم کی تھی۔ مذہب کے احکام کی سخت پابندی کرائی جاتی تھی۔ خلیفہ بہت معمولی اور سب سے زیادہ کمزور رعایا کی طرح زندگی گزارتا تھا۔ لیکن مشغوع قوموں سے وصول کیے ہوئے خراج اور لاقعد مال غنیمت سے ہر عرب کو حسب ضرورت مشاہرہ دیا جاتا تھا، اس میں عورت اور بچے بھی حصہ دار ہوتے تھے۔ اس تنخواہ کی مقدار ایک خاص میزان کے مطابق ترتیب پاتی تھی۔ یہ تقسیم مندرجہ ذیل اصول کے ماتحت عمل میں آئی تھی۔“

”دہر وہ مال جو غنیمت یا رعایا سے وصول کیا جائے تمام مسلمانوں کی ملکیت ہے“

اس لیے مشترک اخراجات کی ادائیگی کے بعد بقیہ سب مسلمانوں میں خرچ کر دیا جاتا تھا۔

اسلام نے اجتماعیت کے اصول کو مارکس اور لینن کے تولد سے صدیوں قبل قانون کی شکل دے

دی تھی جس طرح بالشویت کے دشمن اس کو خلاف قدرت ٹھہراتے ہیں اسی طرح پروفیسر نالڈک (Noldke)

اسلامی دستور کو "جبلتِ انسانی کے برعکس" گردانتا ہے۔ عصرِ حاضر کے حریف بالشویت کی طرح نالڈک کو اسلام کے خلاف یہ جملے لکھ کر انتہائی مسرت ہوئی تھی کہ اسلام کا عسکری اشتہالی نظام طویل عرصہ کے لیے شرمندہِ وفانہ ہوا۔

اس کے عرصہِ مدید تک وفانہ کرنے کی علت نالڈک کی نگاہوں میں یہ اصول ہے کہ دوسری قومیتوں کے مسلمانوں کو بھی عربوں کا ہمرتبہ خیال کرنا چاہیے۔ جو عملاً کبھی بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ یہ محض نالڈک کا وہم و گمان ہے کہ اسلامی نظامِ عسکری تھا۔ یا عرب غیر عرب کو ذلت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ حقیقتاً اسلام کے اشتہالی نظام کی عملی ناپائنداری دنیا کے رنج و تعب کا سبب بن گئی۔ نالڈک اس حد تک صحیح ہے جہاں وہ تسلیم کرتا ہے کہ اسلام نے ایک آزاد جمہوری حکومت قائم کی، اور یہ کہ اس کا نظام بالشویت کی طرح اشتہالیت کی دیواروں پر قائم ہے۔

بالشوئیک قانون کے ماتحت جو حیثیت ایک بالشوئیک *Commisar* کی ہے وہی عینہ ایک خلیفہ اسلام کی ہے۔ کچھ غیر متعلق لوگ اس کے مشاہرہ کی مقدار معین کر دیتے ہیں اور وہ اپنے اتنی مصارف کے لیے ایک پائی بھی بڑا نہیں لے سکتا۔ وہ حکومت کے دوسرے خادموں کی طرح خود بھی ایک خادم ہوتا ہے۔ جو حکومت لینن کو حاصل تھی اور جو اختیار آج اٹالن کے قدم چوم رہا ہے اس کا نصف غلبہ بھی ایک خلیفہ کو نصیب نہ تھا۔

اسلامی قانون کے ماتحت ایک خلیفہ کو ان عامری اختیارات کا عشرِ عشر بھی حاصل نہیں ہے۔ آج کل کی نام نہاد جمہوریتوں کا دواغی صدرِ لطف اندوز ہوتا ہے۔ خلیفہ سے اُمید کی جاتی تھی کہ اس کی زندگی بلند، اور ارفع اخلاق و روحانیت کی شان کا مظاہرہ ہو۔ چونکہ یزید معیارِ اسلامی نے اتر سکا اس لیے پیغمبر کے نواسہ نے خود علمِ بغاوت بلند کیا اور اس سے برسرِ پیکار ہوئے۔

بالشوئیت اور اسلام کی اس بنیادی مماثلت کو بالشویت کے دشمنوں نے بھی تسلیم کیا ہے

محترم جناب قشر صاحب نے "تاریخ یورپ" میں لکھا ہے۔

اگرچہ روس کے انتہا پسندوں نے مذہب کو افیون بتلایا اور اسے ترک کرنے کی عوام سے درخواست کی مگر وہ پھر بھی اسلام کی طرح ایک دینی عقیدہ کے امتیاز کا حامل تھا۔ یہ وسیع المشرب^۱ی - مجاہدہ اور تبلیغ و اشاعت پر مشتمل تھا۔ لینن (Lenin) اس کا پیغمبر اور اشمائی جماعت اس کا کلیسہ ہے۔

پروفیسر مسائی نن (Massignon) کے تصور میں اسلام اور بالشوزم کا صحیح تر فرق یہ ہے۔
فرماتے ہیں :-

"اسلام اس امر کا داعی ہے کہ ہر شہری قوم کے مجموعی سرمایہ میں اپنی وسائل آمدنی کا عشر داخل کر کے مصارف حکومت کو مساویانہ طور پر برداشت کرے۔ بالشویت کی طرح اسلام غیر محدود تبادلہ، لین دین کا سرمایہ، ریاستی قرض، اہم ترین اشیاء ضرورت پر بالواسطہ محصول کا دشمن ہے۔ لیکن یہ باپ اور شوہر کی ذاتی ملکیت اور تجارتی سرمایہ کے حق کو تسلیم کرتا ہے۔ الغرض اسلام متوسط طبقہ کی سرمایہ داری اور بالشویک اشمالیت کے مین بین ایک درمیانی راستہ تلاش کرتا ہے۔"

حقیقت یہ ہے کہ اس آخر تیرہ صدی میں جتنی سیاسی، معاشی، معاشرتی، اور اقتصادی اصلاحات دنیائے پروردہ پر رونما ہوئیں بالشویک نظریہ اسلام سے قریب ترین ہے لیکن غیر جانبدار مشاہدہ کرنے والے کو اس امر کا پتہ ہے کہ اسلام ان سب سے بھی بہتر نظام پیش کرتا ہے۔ مثلاً بالشوزم موجودہ صورت حالات کو دیکھ کر کسی نہ کسی طرح طبقہ مزدور کی آمریت کے قیام اور نفاذ کو جائز قرار دیتا ہے لیکن اسلام نفس آمریت کا سرے ہی سے مخالف ہے۔ حتیٰ کہ اُس نے اعلیٰ اور ادنیٰ طبقات کے

تفاوت کو اٹھادیا ہے۔ اور اس کے بجائے عالمگیر برادری کی بنیاد ڈالی ہے۔ دوسرے اعتبار سے بھی اسلام نے ایک بہتر اور محفوظ راہ اختیار کی ہے۔ پروفیسر ایچ۔ اے۔ آر۔ گب نے "Whether Islam میں لکھا ہے کہ مغربی دنیا میں اسلام ہنوز انتہا پسند مخالف نظریات میں توازن قائم کر رہا ہے۔ ایک طرف یورپی حکومتوں کی قومیت کا نراج اُسے کسی طرح نہیں بھاتا۔ دوسری طرف جیسی اشتمالیت کی جمعیت بندی (طبقہ مزدور) اُس کو کسی طور پسند نہیں۔ اکااصل اسلام اقتصادیات زندگی کے وہم و گمان کے تسلط سے مغلوب نہیں ہوا ہے جو عصر حاضر کے روس اور یورپ دونوں خصوصیت امتیازی ہے۔ اسلام کی سب سے عجیب و غریب فتح یہ ہے کہ اس نے اقلیت و کثرت کے ظلم و تعدی سے بچالیا۔ قرآن نے مسلمانوں کو "امۃً وسطاً" کے نام سے پکارا ہے۔ کوئی تعجب کی بات نہیں اگر اسلام توازن قائم رکھتا ہے۔

اسلام کے انقلابی نظام نے بالشویزم سے کہیں زیادہ دلیرانہ جذبات بیدار کر دیے تھے۔ حضرت عمرؓ کے عہد میں ربعی بن عامر نامی مسلمان قاصد نے رستم سپہ سالار ایران کے دربار میں حیرت انگیز جرات و دلیری سے گفتگو کی تھی، اور رستم کو ترکی بہ ترکی جواب دے کر خاموش ریا تھا، آزادی ضمیر و تقریر کی تاریخ میں اُس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔

الغرض اسلام کا راستہ درمیانی ہے۔ اس نے انفرادی آزادی کو بڑی حد تک برقرار رکھا ہے لیکن بالشویزم کے نظام میں لوچ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پروفیسر گب کے الفاظ میں "مزدوروں کی جمعیت بندی تھوڑا سا جادہ اعتدال سے ہٹ کر عمل میں لائی گئی ہے۔" انسانیت نے حد سے زیادہ مصنوعی اور غلامانہ شکل اختیار کر لی ہے اور فرد محض مشین بن کر رہ گیا ہے۔ اگرچہ اتحاد اسلامی اور وحدت بالشویت ہر اعتبار سے وحدت اور یگانگت رکھتے ہیں اسلامی قالب میں ایک ایسی روح ہے جو بالشویزم میں مفقود ہے۔ اسلام بالشویزم سے اس حد

تک بلند ہے جتنا ایک انسان چالاک اور خوش سلیقہ خگوش سے برتر اور اعلیٰ ہے۔ اسی طرح وحدت اسلامی اور بالشویت کے دستور میں بھی یگانگت پائی جاتی ہے مگر ایک پر روح کا غلبہ ہے اور دوسرا اس سے قطعاً عاری ہے۔ ایک طرف لوچ۔ انفرادی اختیار تیز، قوت فیصلہ، ذاتی آزادی کا وجود اور چند موضوعات پر انفرادی رائے پائی جاتی ہے تو دوسری طرف سخت جمیعت بندی اور مشین کی سی زندگی ہے جس نے انسان کو غیر ارادی اور غیر شعوری بنا کر رکھ دیا ہے۔ انہی چیزوں کے پیدا ہوجانے سے اس کے نظام میں اختلافات رونما ہو گئے ہیں جن کو سمنج کی فلاح کے لیے جلد سے جلد محو کر دینا چاہیے۔

پیغمبر عرب صلعم ایک عالمگیر مشن لے کر آئے تھے جس کی ہدایت آغاز نبوت سے شروع کر دی گئی تھی۔ قرآن اس امر کا شاہد ہے کہ پیغمبر آخر الزماں کا قُدُّ لِلنَّاسِ یعنی جمیع انسانیت کے ہادی بن کر تشریف فرما ہوئے تھے۔ خدائے بزرگ و برتر نے ان الفاظ میں اعلان فرمایا ہے: ”اے محمد میں نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت اور ہدایت کا حامل بنا کر بھیجا ہے“ ایک جگہ فرمایا ہے: ”وما ارسلناک الا رحمةً للعالمین“ (میں نے تیرے وجود کو عالمین کے لیے باعثِ رحمت بنا کر بھیجا ہے)۔ یہاں یہ چیز قابلِ غور ہے کہ بجائے لفظ عالم کے عالمین استعمال کیا گیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام کا مشن صرف مادی دنیا تک محدود نہ تھا۔

محمدؐ کی ذات گرامی اب بھی عالمین کے لیے نزولِ رحمت کا ذریعہ ہے ”رحمةً للعالمین“ کے علاوہ اور کسی جملہ کا تلاش کرنا ناممکن ہے جو اپنے اختصار اور موزونیت کے باوجود اسلامی مشن کے اطراف و اکناف پر حاوی ہو۔ اسلام کے جوہر معانی کو اس سے زیادہ جامع اور واضح صورت میں پیش کرنا بعید از قیاس ہے۔ اسلام صرف اسی دنیا میں بشارت کا مژدہ سننے نہ آیا تھا بلکہ ان تمام عالم کے لیے جن کا تصور کیا جاسکتا ہے حقیقۃً رحمةً للعالمین کا لقب پیغمبرِ عظم کے لیے موزوں ترین

ہے۔ رحمت بحیثیت پیغامبر، ہادیِ عالم، رہبرِ انسانیت ہر عہد اور ہر زمانہ کے لیے۔ رب العالمین کا رسول بننے کے لیے رحمتہ للعالمین کی ہی شخصیت موزن ترین ہو سکتی تھی۔ جو اس دنیا سے کربلا، ظلم و تعدی، رنج و تکلیف، غربت اور غلامی کا قلع قمع کر سکتا تھا۔ ۶۔ دسمبر ۱۹۱۸ء میں بعنوان ”محمدؐ“ اور انجمن اقوام“ ایک مقالہ شائع ہوا تھا جس میں مصنف نے اسلامی مشن کی عالمگیریت اور اسلام کے بنیادی مقاصد کے متعلق ان الفاظ میں اظہارِ خیال کیا ہے: ”محمد صلعم کے سامنے اقوام کا کوئی سوال نہ تھا۔ اس کی نگاہ میں انسانیت عالم کے علاوہ کوئی دوسری قوم وجود نہیں رکھتی۔ وہ ملکوں کے درمیان سرحد کی تمیز نہیں کرتا۔ اور نہ وہ نسلوں اور قبیلوں کے درمیان فرق کرنا سکھاتا ہے۔ وہ رنگ اور طبقہ کی تنگ نظریوں سے آزاد ہے۔ اس کی تمنا تمام عالم کی انسانیت کو واحد قوم کی شکل میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اس نے ایک اور صرف ایک خدا کی تبلیغ کی۔ اور اُس نے بتایا کہ اس زمین پر بسنے والے تمام انسان ایک وسیع برادری کے رشتہ میں منسلک ہیں۔ قبیلہ، ملک، رنگ وغیرہ کا امتیاز باطل اور بناوٹی ہے۔ پس ان کو ہمیشہ زائل کرنے کی سعی کرنی چاہیے۔ ہر فرد اپنے کو اس عالم بے کنار کا ایک شہری تصور کرے۔ اس کا جذبہ وطنیت لامحدود اور بے پایاں ہے۔ ہر انسان اپنی جلے سکونت کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ایک برطانوی باشندہ چین کا شہری بن سکتا ہے لیکن انسان انسانی قالب کو اتار پھینکنے سے عاجز ہے۔“

رسول مقبولؐ ایک عاملِ انسان تھے، انہوں نے انقلابِ عالم کی تکمیل کی غرض سے تمام وسائل اختیار کیے۔ انہوں نے اپنے تمام صحابہ کو عرب کے وحشی قبائل میں ہر چار طرف روانہ فرمایا تاکہ تبلیغ و اشاعت کے ذریعہ انہیں امن و سلامتی کے ساتھ راہِ راست پر لاسکیں۔ لین بول منظر اذ ہے :-

”فتح مکہ نے فتحِ عرب کا دروازہ کھول دیا۔ قلیل عرصہ کے بعد تمام عرب اسلام کا حلقہ بگڑ

ہو گیا، اشاعتِ اسلام کی داستانیں ہر خاص و عام کے گوش گزار ہو چکی ہیں۔ جزیرہ نماے عرب کے گوشہ گوشہ سے قاصد آتے پیغمبرِ آخر الزماں کے حضور میں دقا و عقیدت کے نذرانے گزارنے لیکن اسلام کی عالمگیری کے لیے عرب کی پہنائی تنگ تھی۔ پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق و مغرب کے تمام جابر بادشاہوں کو خسرو شاہ ایران سے لے کر یونان کے شہنشاہ تک کو بیباک پیغام بھیجے۔ جن سے مصاحبت کے تمام دروازے بند ہو گئے تھے۔ وہ یہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ دعوتِ اسلام اس قدر مقبول ہو جائیگی اور اسلام ان کے دروازوں کو کھولے اور مضبوط آنکھوں سے کھٹکھٹائیگا۔ رسول کے ان خطوط میں سے جو شاہوں کے نام ارسال کیے گئے تھے ایک خط اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ اس خط میں ہر خاص و عام کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ اسلام ساری دنیا کا قانون ہے، ازل سے لے کر عہدِ حاضر تک دنیا اسلام ایسا انقلاب انگیز نظام پیش کرنے سے قاصر رہی ہے۔ کیونکہ اُس نے روئے زمین کی بنیادوں میں زلزلہ پیدا کر دیا تھا۔ اور نہ کوئی دوسری چیز انسانی علم و خبر میں ایسی ہے جس نے تمام وسیع دنیا پر اسلام سے زیادہ گہرا اثر ڈالا ہو۔

مارکس کے ذہن میں جو انقلاب شکل اختیار کر رہا تھا وہ بھی عالمگیری پر مبنی تھا۔ اس اعتبار سے وہ اسلامی انقلاب سے بہت متا جلتا ہے۔ اور کم از کم نظریاتی حیثیت سے۔ لیکن اس کی وسعت سیکڑوں اور ہزاروں میل کم ہے۔ بالٹویک انقلاب کی بنیاد مارکس کے نظریاتی اصولوں پر قائم ہے جس کے پیش نظر عالمگیر انقلاب تھا۔ اور اُس کے انقلاب کا مقصد یہ تھا کہ زمانہ موجودہ کے معاشرتی نظام کو تشدد سے زیر و زبر کر دیا جائے۔

بالٹویک ہنگامہ کے دوران میں یہ نعرہ لگاتے تھے ”اوقاتِ زدہ قیدیو! بیدار ہو جاؤ۔ اے کرہ ارض پر بسنے والے بد بختو! اٹھ کھڑے ہو۔ کہ انقلاب تمہیں پکار رہا ہے۔“

ٹراٹسکی دائمی انقلاب کا داعی تھا جس کو تو ضیحاً عالمگیر معاشرتی انقلاب کہہ سکتے ہیں۔ اس کے
 پس لینن صلح *Brest Litovsk* کے وقت اپنی تمام توجہ اور عمل صرف انقلاب روس تک محدود
 رہے گا حامی تھا۔ پس اسٹالن کے اس منقول کو تسلیم کرنا محال ہے کہ لینن مرتے دم تک دائمی انقلاب
 نظریہ سے بغاوت کرتا رہا۔ لینن نے اپنے اوائل انقلاب ہی میں ”لاحکم عمل“ کے مضمون میں ایک
 لکھا ہے ”اگر بالشویک خود خود فرزند نہ ہوں اور اگر وہ روسی حکومت پر غلبہ حاصل کر لیں تو اس رو
 پر کوئی طاقت نہیں ہے جو بالشویت کے نظریہ کی اشاعت میں دخل انداز ہو سکے۔ اور آخر کا
 ت و کامرانی ان کی غلام بن جائیگی۔“

ان مطالبات میں جن کو لینن نے ”مزدوروں اور مظلوموں کے حقوق کے اعلان“ کی شکل
 پیش کیا تھا جہاں اور بہت سے مقاصد بیان کیے گئے ہیں وہیں یہ الفاظ بھی درج ہیں ”سماجی
 م کا قیام اور تمام ملکوں میں اشتراکیت کی فتح“ دونوں نظریات یکساں ہیں مگر فاتح ازلی یعنی
 مقبول اپنے نظریہ کو درجہ تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب رہے لیکن مارکسیت اور بالشویت
 اب بھی تشنہ تعبیر ہے۔ اسلام ایک مسلمہ عالمگیر طاقت ہے۔ ایچ جی۔ ویلز بھی جو میگزین صاحب
 وصاف پر آنکھیں بند کر لیتا ہے لکھتا ہے کہ ”انسانی مساوات پر اسلام نے بلا امتیاز مذہب و
 زور دیا ہے۔ اور مسلمانوں کی عملی بھائی چارگی نے جو اس کے روزانہ کا معمول ہے عقیدہ اسلام
 حاضر کی مہذب دنیا میں بھی زبردست طاقت بنا دیا ہے“

اسلام نے سرمایہ داری پر تین طرف سے وار کیا ہے۔ اول قیام زکوٰۃ۔ حکومت صا
 عت کی جمع کی ہوئی دولت کا ایک حصہ وصول کرتی ہے اور اسے غریبوں اور ان میں جو مالی
 ت کے مستحق ہیں تقسیم کر دیتی ہے، دویم امتناع ربوا۔ ربوا سرمایہ پر سود لینے کی ایک مہلک شکل

دائمی انقلاب *Permanent revolution*

کا نام ہے جس کا عربوں میں کثرت سے رواج تھا۔ ربوہ کے ذریعہ سرمایہ اصل کا دوگنا اور چوگنا ہو جاتا جس کا انجام یہ تھا کہ قرض لینے والا بہت جلد دیوالیہ ہو جاتا تھا کیونکہ لا انتہا مقدار سود کی ادائیگی وجہ سے اس کی پونجی میں گھن لگنے لگتا۔ قرآن مجید میں ہے۔ ”اللہ نے تجارت کو جائز قرار دیا مگر ربوہ کو حرام کر دیا“ حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول خداؐ نے سود لینے والے، دینے والے، سود دتا ویز لکھنے والے اور اُس پر شہادت کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ انسؓ اور ربوہ نے سرمایہ دار پر ضرب کاری لگائی۔ اسلام نے سرمایہ داری کے قصر پر تیسرا حملہ اُس وقت کیا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ احتکار و اکتناز کرنے والوں کو خدا کے قہر و غضب سے ڈرنا چاہیے۔

(ترجمہ آیت) وہ جو سیم و زر کو گاڑتے ہیں اور فی سبیل اللہ خرچ نہیں کرتے ان سے اعلان کر دو کہ اُن کے لیے دردناک عذاب ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ پیغمبر صاحب نے خود ایک روایت سے اس امر کی تصدیق کی۔ ”حشر میں حساب و کتاب کے دن ان لوگوں کے بازو، پیشانی اور پشت سزاؤ داغ دیے جائیں گے جنہو بغیر حق زکوٰۃ کی ادائیگی کے سیم و زر جمع کیا۔“ یہ سرمایہ داری کے لیے ہلک ترین دھکا تھا۔ تیسرے ظلم کے دور میں اس ذہنیت نے سنجیدگی اور متانت کا رخ اختیار کیا۔ ابوذر غفاریؓ رسول مقبولؐ کے پاک طینت اور پرہیزگار صحابیوں میں تھے۔ وہ ان کے اوصاف حمیدہ کی وجہ سے انہیں ”ہدم“ کرتے تھے۔ اس سے آپس کی وابستگی اور محبت کی گہرائی کا پتہ لگتا ہے۔ آنحضرت (صلعم) کے انتقال بعد اُن کا گزر علاقہ شام سے ہوا۔ اس وقت وہاں کی اسلامی حکومت کے گورنر حضرت معاویہؓ ابوذر غفاریؓ کو احساس ہوا کہ یہ گورنر اسلام کے سماج کو رومی شنشاہیت کے آب و رنگ سے مزین ہے۔ رعایا میں اکتناز دولت کی حرص پیدا ہو چکی ہے۔ اور عوام عیش و عشرت، المود و لعب میں زندگی گزارنے کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ انہیں سخت ترین صدمہ ہوا۔ پس اُنہوں نے اس لغو ذہنیت اور فساد

مملکت بغاوت اور اجتہاد کو اپنا فریضہ سمجھا۔ کیونکہ ان کو کامل یقین تھا کہ یہ ارشادات نبوی کے قطعاً
تھے۔ انہوں نے سرمایہ داری، ذاتی ملکیت، اور اکتنازِ دولت کے چھڑے اڑا دیے دوسرے
میں انہوں نے صحیح اشتراکیت اور اشتمالیت کی تلقین کی۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسلام کے آغاز ہی میں چند مسلمانوں نے اشتراکیت کے دو انتہائی
سطے کر لیے تھے۔ بالثبوت تیسرے خلیفہ کے دور میں اور نراج ولا حکومت اس کے بعد چوتھے
کے عہد میں رونما ہوئیں۔ حضرت علیؓ خود ایک لاکھ ممتی (فوضوی) کی تلوار کا نشانہ بنے جس
پینے ہنجیالوں کی جماعت کے ساتھ اعلان کر دیا تھا کہ اسلامی سماج کو خلیفہ اور اسلامی حکومت
ار کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کو خوارج کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ان کی جماعت لاکھ ممتی
مہولیوں کے پیش نظر گورنر مصر و شام کو بھی قتل کر دینا چاہتی تھی لیکن بدقسمتی سے حضرت علیؓ ان
مسیاست میں گرفتار ہو گئے۔ مگر امیر معاویہؓ اور عمرو بن العاصؓ بچ نکلے۔

اسلام نے مذہب اور طبقہ کا کوئی امتیاز روا نہیں رکھا ہے۔ اسی لیے اسلامی سماج میں
ت اور اچھوت، ادنیٰ اور اعلیٰ کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اسلام کی نگاہ میں انسانوں کی جمیع آبادی
مرد مساوی عزت اور مرتبہ کا مستحق ہے۔ اور سب طبقے انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ رسول
نے مزدوروں (غلاموں) کی حالت کے سدھار کا بیڑا اٹھالیا۔ آنحضرتؐ نے غلاموں کو آزاد
کا مرتبہ بخشا حالانکہ یہود کا برتاؤ ان کے ساتھ بہت ناگوار تھا عیسائیت غلاموں کی قسمت سے تجاہلِ عارفانہ
ہی۔ رومیوں کی قانون سازی حالات و کوائف کی آہنی دیوار کے مقابلہ کرنے میں سر پھوٹ
دست و پا بیٹھ گئی۔ لیکن نبی امیؐ نے مختلف اقدامات سے ان کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگا دیا۔
اس سے بہتر طریقہ پر اور کوئی شخص اصلاح نہ کر سکتا تھا، اور ابھی تک دنیا دانستہ یا نادانستہ طور

پران نکتوں کی قسمت کا کوئی خاطر خواہ فیصلہ نہ کر سکی ہے۔ اسلام نے فوراً غلامی کی انسداد کے لیے چپ قوانین وضع کئے جو حسب ذیل ہیں۔

(۱) کوئی مسلمان غلام نہیں بنایا جاسکتا۔

(۲) جنگ کے قیدی اسلام قبول کرنے پر خود بخود آزاد ہو جائینگے۔ اگر انہوں نے دعوتِ حق کو قبول نہ کیا تو وہ فدیہ دے کر آزاد کیے جاسکتے ہیں۔ حالانکہ موسوی قانون کے مطابق جنگ کے قیدی کو محض تلوار کی ایک ضرب ہی رہا کر سکتی ہے۔

(۳) غلاموں کی آزادی اسلام میں مرغوب اور پسندیدہ کارِ ثواب ہے۔ اس عمل سے بہت سے گناہ دھل جاتے ہیں۔

(۴) سزا کے وقت مجرم کو مجبور کیا جاتا تھا کہ غلام آزاد کر دے۔

(۵) پوشاک اور غذا کے اعتبار سے آقا اور غلام میں تمام امتیازات اٹھا دیے گئے ہیں۔

(۶) ایک غلام اپنے آقا کی لڑکی سے رشتہ زن و شو قائم کر سکتا ہے۔

(۷) اگر ایک آزاد مرد کی باندی سے کوئی اولاد پیدا ہو تو وہ آزاد تسلیم کی جائیگی۔

(۸) غلام سے حقارت آمیز اور ذلیل برتاؤ کرنا گناہ ہے۔

(۹) ایک مزدور سے اُس کی بساط اور بہت کے مطابق کام لینا چاہیے۔ اگر وہ کام مشکل ہے

تو آجر کو خود حصہ بٹانا چاہیے۔

(۱۰) بیت المال کا قومی سرمایہ غلاموں کو آزاد زندگی بخشنے میں صرف کیا جاسکتا ہے۔

(۱۱) اگر آقا اپنے عہد نامہ کی تکمیل میں ناکامیاب ثابت ہو (جو اُس نے غلام سے کیا ہے) تو

اس شکستِ معاہدہ کی صورت میں غلام اپنے کو آزاد کر سکتا ہے۔

(باقی)