

تصور مساوات کا پس منظر

جناب سلطان احمد ریلوی

انسانی زندگی میں کچھ قدیم ہمیشہ سے ایسی رہی ہیں جنہیں عزت و احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا رہا ہے۔ اور ان کے حصول کو انسان اپنی زندگی کے اہم ترین مقاصد میں شمار کرتا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کی تمدن دنیا میں ان کا تذکرہ کچھ زیادہ شد و مد کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور فضا میں ہر طرف ان کی گونج سناؤ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر امن، آزادی، اجتماعی عدل اور بنیادی حقوق وغیرہ۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں یہ اور ان جیسی دوسری اقدار کی حیثیت سلمات کی سی ہو گئی ہے کہ تمدن دنیا کا ہر شخص انہیں تسلیم کرتا اور ان کی وکالت کو اپنا فرض سمجھتا ہے۔ عوامی سطح پر بھی ان اقدار کا برابر چرچا رہتا ہے اور حکومت کے ایوانوں میں بھی ہر جگہ ان کی صدائے بازگشت سناؤ دیتی ہے۔ موجودہ دنیا کی انہی مسلمہ اقدار میں مساوات کا بھی شمار ہوتا ہے۔ مساوات کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سارے انسان چونکہ پیدائشی طور پر یکساں ہیں اس لئے انہیں یکساں حقوق و اختیارات بھی حاصل ہونے چاہئیں۔ مساوات کے ساتھ عام طور پر آزادی اور اخوت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ مساوات کے ساتھ ان کا ربط اتنا گہرا ہے کہ ان کے بغیر مساوات کے تصور کی تکمیل نہیں ہوتی۔

امریکہ کی آزادی کا منشور | حالیہ دور میں ریاستی سطح پر ان اقدار کا تذکرہ سب سے پہلے

ہیں امریکہ کے ۴ جولائی ۱۷۷۶ء کے آزادی کے اعلامیہ (AMERICAN DECLARATION OF INDEPENDENCE) میں ملتا ہے جس میں اس چیز کو ایک بڑی حقیقت

کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا کہ:۔

”سارے انسانوں کو خدا کے فضل سے ایک ہی نوعیت کے حقوق حاصل ہیں۔“

کچھ حقوق عطا کئے گئے ہیں جو غیر منفک ہیں، مثال کے طور پر زندگی، آزادی اور خوشی کی تحصیل وغیرہ۔

اس مرحلے پر جن لوگوں نے اس تصور کی حمایت کی ان میں جان آدمس، JOHN ADAMS - ٹامس جفرسن THOMAS JEFFERSON اور ٹامس پین THOMAS PAINE کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

یورپ میں تصور مساوات کا عہد بہ عہد ارتقاء ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی برطانوی استعمار سے آزادی اور اس کے ساتھ آزادی کا یہ اعلامیہ دراصل نقطہ عروج تھا آزادی مساوات کے اس تصور کا جس کے حق پر بہت نشانات ہیں یورپ میں رومن ایمپائر کے دور سے ہی ملتے ہیں۔ رومی قانون میں رواقی فلسفے (STOICISM) کے زیر سایہ انسانوں کی آزادی اور انوث مساوات کے تصورات پہلے ہی سے موجود تھے۔ اس کے بعد رومن ایمپائر میں دو عناصر مزید شامل ہوئے۔ ایک طرف مسیحیت آئی اور دوسری طرف ٹیوٹانی اقوام (TEUTONIC NATIONS) کا اضافہ ہوا اور یہ دونوں بھی انسانوں کی آزادی اور ان کی مساوات کے قائل تھے جہاں تک مسیحیت کا سوال ہے تو اس کی بنیاد ہی اس حقیقت پر تھی کہ مسیح کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں۔ اور انسانی زندگی میں اصل اہمیت فرد کی ہے جیسا کہ عہد نامہ جدید میں ہے۔ نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی نہ کوئی غلام نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، نہ کوئی کہ تم سب مسیح عیسیٰ میں ایک ہو، (مکیتوں کے نام پولس رسول کا خط باب ۲۸)۔

چنانچہ اس زمانہ میں مسیحی مبلغین (FATHERS) عام طور پر اس کا درس دیا کرتے تھے کہ فطرت کے لحاظ سے سارے انسان آزاد اور برابر ہیں۔ رومن ٹیوٹانی اقوام جنہوں نے رومن ایمپائر کا تختہ الٹ کر اس میں ایک نئے خون کا اضافہ کیا تو چونکہ یہ جنگجو اقوام تھیں اس لئے ان کے اندر فطری طور پر آزادی و خود مختاری کے تصورات نہ صرف یہ کہ موجزن تھے بلکہ وہ اس کی علمبردار بھی تھے۔

Chamber's Encyclopaedia Vol VI London

1874 - (Liberty, Equality, Fraternity P. 113)

چنانچہ ان کے نزدیک شخصی آزادی کو غیر معمولی قدر و قیمت حاصل تھی۔ بہر لوگ فرد کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اور کسی آزاد انسان کی آزادی میں دخل اندازی کو روا نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ ان کے زیر اقتدار حکومت کے جن اداروں کی تشکیل ہوئی وہ بھی شخصی آزادی اور شخصی حقوق کے تصور کی عکاسی کرنے والے تھے۔

اس کے بعد کی یورپ کی تاریخ جاگیر داری بادشاہت اور مسیحی استبداد کی تاریخ ہے۔ جس میں آزادی و مساوات کے نقوش اس قدر مدھم ہیں کہ انھیں نہ ہونے کے برابر قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس پورے عرصے میں یورپ کی آبادی دو طبقوں میں منقسم رہی۔ ایک طرف جاگیر دار، بادشاہ اور کلیسا جو اپنی حکمرانی کا سکھ جائے ہوئے تھے۔ اور دوسری طرف محکوم عوام، جن کی اس دنیا ہی کی نہیں بلکہ دوسری دنیا کی نجات بھی اس سے وابستہ تھی کہ وہ بلا چون و چرا اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرتے چلے جائیں۔ اور آزادی و مساوات اور دوسرے انسانی حقوق کی آواز کبھی بھولے سے بھی اپنی زبان پر نہ لائیں۔ معاملات کی یہ رفتار معمولی تغیرات کے ساتھ سولہویں اور تیرہویں صدی کے عرصے تک جاری رہتی ہے جبکہ جاگیر داری، شاہی اور اس کے ساتھ ہی کلیسا کی نظام کی بساط اٹ کر جمہوریت آزادی اور مساوات انسانی کے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ ستر زمین یورپ کی حکمران اور عوام کی کشمکش کی یہ داستان اپنا ایک طویل سلسلہ رکھتی ہے جس کا آغاز پانچویں صدی عیسوی سے ہوتا ہے پانچویں صدی عیسوی میں رومن امپائر کے زوال کے بعد یورپ چھوٹی چھوٹی جاگیر داریوں میں منقسم ہو گیا جس کی آپس کی آویزشوں، معاشی اتری اور امن و امان کی بدتر صورتحال سے عاجز آکر اور اس کے ساتھ ہی مسیحیت کی عطا کردہ اس پیکس کے زیر سایہ کہ روئے زمین پر ایک عالمی کلیسا (WORLD CHURCH) اور ایک عالمی شہنشاہت کی حکومت ہونی چاہئے۔ دسویں صدی عیسوی میں ہولی رومن امپائر کے نام سے رومن امپائر کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی گئی جسے بالآخر جاگیر داروں (FEUDALS) اور رئیسوں (NOBLES) کے بڑھے ہوئے اثرات کے باعث ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔ رومن امپائر کے آغاز سے لیکر اس پورے عرصے میں کلیسا اور پاپائیت کو حکومت کے اوپر غیر معمولی اثر و رسوخ حاصل رہا۔ لیکن گیارہویں اور بارہویں صدی میں جب جاگیر داری نظام کو مزید استحکام حاصل ہوا تو اس کے ساتھ کلیسا کے ائمہ و اہل علم بھی غیر معمولی اہمیت رکھنے لگے کہ بادشاہ اور

یوڈیف ایک دوسرے کے مد مقابل آکھڑے ہوئے۔ جس میں بالآخر فتح کلیسا کو نصیب ہوئی، اس کے بعد آہستہ آہستہ جاگیرداری کا زوال شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی کلیسا کے اثرات بھی کم ہونا شروع ہوئے۔ اس صورت حال نے جاگیرداری کی جگہ قومی بادشاہتوں (NATIONAL MONARCHIES) کو جنم دیا۔ ان قومی بادشاہتوں کی راہ روکنے کی خاطر سماج کے سربراہ اور طبقات (PRIVILEGED CLASSES) نے عوام الناس کے ساتھ ملکر شاہی اقتدار پر روک لگانا چاہی اور عوام کو آزادی کا حق عطا کرنا چاہا۔ چنانچہ ۱۲۱۵ء میں برطانیہ میں MAGNA CARTA کی صورت میں عوام کو جزوی طور پر ان کی آزادیوں کی ضمانت عطا کی گئی

اس مرحلے پر یورپ میں شہروں اور ان میں بسنے والے تجارت پیشہ طبقات کو سماج کے اندر اتنی اہمیت حاصل ہو چکی تھی کہ اب انھیں نظر انداز کرنا ناممکن نہ تھا۔ ان حالات کا رخ دیکھ کر کلیسا پھر قومی بادشاہتوں کا حلیف بن گیا۔ اور ان کے ساتھ مل کر عوام کا اس طرح استحصال شروع کیا کہ ان کی لوٹ کھسوٹ کو دیکھ کر خود کلیسا سے بھی نہ رہا گیا۔ چنانچہ اس کے بطن سے سولہویں صدی کی پروٹسٹنٹ ریفارمیشن (PROTESTANT REFORMATION) کی تحریک پیدا ہوئی۔ پروٹسٹنٹ تحریک نے کلیسا کا زور توڑنے کے لئے قومی بادشاہتوں کا ساتھ دیا۔ اور اس مقصد کی تکمیل کی خاطر انسانی مساوات کا نعرہ بلند کیا۔ فوری طور پر اگرچہ یہ چیز ریاستوں کے استحکام کا سبب بنی جس کے زیر سایہ کلیسا پھر سداقتدار پر متمکن ہو گیا۔ لیکن بالآخر یہ چیز فرد کی آزادی اور جمہوریت کی لہر کو تیز تر کرنے کا پیش خم بنی۔ اب گویا بادشاہ اور عوام کے درمیان ٹکڑے لئے سیٹج تیار ہو چکا تھا۔ اس وقت سے لے کر اٹھارویں صدی کے اختتام تک اگرچہ یورپ میں ہیں ایک طبقہ

اس خیال کا حامی نظر آتا ہے کہ ”بادشاہ اپنے ابدی حق کی وجہ سے حکومت کرتے ہیں“ Kings 'ruled by divine right'۔ نیز یہ کہ عوام کا منصب بس اپنے حکمران کی خاموش اطاعت (PASSIVE OBEDIENCE) ہے۔ لیکن اس کی مخالف لہر دن بدن زور پکڑتی گئی کہ سارے انسان برابر (EQUAL) ہیں ہر انسان کے کچھ فطری حقوق (NATURAL RIGHTS) ہیں اور عوام اور حکمران کا رشتہ حاکم و محکوم کا نہیں بلکہ ایک سماجی معاہدے (SOCIAL CONTRACT) کا رشتہ ہے جس کے تحت ہر ایک پر کچھ ذمہ داریاں

اور کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں۔ یہ خیالات ہیں جو دہویں اور پندرہویں صدی کے مفکرین کے یہاں بھی ملتے ہیں مثال کے طور پر جان وائی کلف (JOHN WYCLIF 13-20-1384) جان ہس (NICHOLAS OF CUES 1401-1464) اور نکولس آف کیوز (JOHN HUSS 1369-1415) وغیرہ۔ لیکن سولہویں صدی سے بیکراٹھارویں صدی کے عرصے میں یہ آواز مزید گھن گرج کے ساتھ سنائی دیتی ہے۔ جس کے سلسلے میں خاص طور پر ٹامس ہابس (THOMAS HOBBES 1588-1679) جان لاک (JOHN LOCKE 1632-1704) بندک اسپنوزا (BENEDICT SPI-NOZA 1632-1677) جین جیکس رومو (JEAN JACQUES ROUSSEAU 1715-1771) کلینڈ ہیلوئیس (CLAUDE HELVETIUS 1715-1771) اور فرانسسیسی قاموس نگار ڈیڈرٹ (DIDEROT 1713-1784) اور ڈی المبرٹ (D. ALEMBERT 1717-1783) وغیرہ کے نام لئے جاسکتے ہیں۔ برطانیہ میں ان تصویبات کی جھلک جزوی طور پر '1215' MAGNACARTA کے بعد ۱۶۲۸ء کے PETITION OF RIGHTS اور اس کے بعد بالترتیب ۱۶۴۹ء اور ۱۶۸۹ء کے HABEAS CORPUS ACT اور 'BILL OF RIGHTS' کی دستاویزات میں دکھائی دیتی ہے۔ لیکن اس کا کامل ترین منظر ۱۷۷۶ء کا امریکہ کی آزادی کا وہ اعلامیہ ہے جس کا حوالہ اس سے پہلے کر چکا ہے جس کی صدائے بازگشت اس کے تقوڑے ہی دن بعد ۱۷۸۹ء میں انقلاب فرانس کے موقع پر (DECLARATION OF THE RIGHTS OF MAN AND OF CITIZEN - کی صورت میں ہمیں سنائی دیتی ہے)۔

اسے یہ تمام معلومات لارنس سی. وناس LAWRENCE C. WANLASS کی کتاب 'HISTORY OF - POLITICAL THOUGHT - سے ماخوذ ہیں البتہ اس سلسلے میں سین کا اضافہ کہیں کہیں ہم نے اکتفا کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم انسانی حقوق (HUMAN RIGHTS) سے متعلق اقوام متحدہ (U.N.O) کی دسمبر ۱۹۴۸ء اور دسمبر ۱۹۴۸ء وغیرہ کی قراردادوں کا حوالہ نہیں دے رہے ہیں کہ دراصل یہ وہی پرانی شراب ہے جو نئے جام میں پیش کی گئی ہے۔ (۲۵)

اس تصور کی بنیاد رکھنے والوں میں کانت (1724-1804) / IMMANUEL KANT، جان تاش
 GEORGE WILHELM HEGEL اور ہیگل (1762-1814) / TOWNICHTE کا نام سرفہرست ہے۔ خاص طور پر ہیگل جسے کہ فاشنزم کا باؤ آدم کہا جاتا ہے۔
 ان مفکرین نے اپنے سیاسی اصولوں کی بنیاد تجربہ و مشاہدہ کے مقابلے میں خالص فکر - PURE
 THOUGHT کے اصول پر رکھی اور سیاسیات میں باطنی امنگ (WILL) کے تصور کو سب
 سے انتہائی عنصر قرار دیا۔ انھوں نے اپنی فکر کا آغاز تو انقلاب فرانس کے آزاد پسند اور آفاقی
 تصورات سے کیا لیکن بعد میں اس کی مخالف سمت میں ترقی کرتے گئے جس کا منشا اپنی قومی ریاست
 کی عظمت (GLORIFICATION) اور جرم قوم کے لازوال شدن میں ایک توہماتی یقین تھا جیسا
 کہ ظاہر ہے مثالیت کے اس تصور کے عین مزاج کا اقتضار ہے کہ انسانی زندگی میں آزادی کی قدر دیا
 کو کوئی مقام حاصل نہ رہے۔ اصل چیز ریاست اور اس کی عظمت ہے اور اس کے بالقابل فرد
 کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں کہ اسے اس عظمت کے حصول کے لئے بطور آلہ کار کے استعمال کیا
 جائے۔ اس کے بعد حکیت پسندی کا یہ قافلہ ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے اور رومانویت کی
 صورت اختیار کرتا ہے۔

رومانسزم | (ROMATECISM) فاشنزم کے ارتقائی مرحلے کی یہ دوسری منزل
 ہے اور اپنی پیدائش کے لئے انقلاب فرانس کے خلاف یورپ کے اسی فلسفیانہ رد عمل کی
 رہیں منت ہے۔ اس تصور نے اپنے ماننے والوں کے اندر اکابر پرستی کا بیج بویا اور اپنی قوم کو
 یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ کسی مخصوص قسمت کی مالک ہے۔ اور زندگی کے اسٹیج پر کوئی ٹھوس
 کردار ادا کرنا ہے۔ جس کا نتیجہ ہوا کہ لوگ اپنی مشترک قومی اصلوں (ORIGINS) پر پیش از پیش
 فخر کرنے لگے۔ اور ان کے اندر مخصوص طور پر اپنی قوم کی برتری کا احساس بڑھتا گیا۔ جس کا ایک نتیجہ
 یہ ہوا کہ لوگوں نے نئے سرے سے اپنی تاریخ میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ اور سیاسی مسائل کو تاریخی
 نقطہ نظر سے دیکھا جانے لگا۔

نیشنلزم | آگے جب یہ لہر کچھ اوتیر ہوئی تو اس نے نیشنلزم یعنی قومیت پرستی کی صورت
 اختیار کی جس کا سہرا بھی جرمنی ہی کے دو مفکروں ٹریٹسکی HEIN VON TREITSCHKE

تصور مساوات کا پس منظر

(1834-1896) ادرسیوگنی FRIEDRICH KARL VON SAVIGNY (1779-1861) کے سر بند تھا ہے جسے صحیح تر لفظوں میں جارجانہ قوم پرستی ہی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ٹریسکی کا کہنا تھا کہ جرمنی کو چاہئے کہ اپنی طبعی حدود کو یوں ہی خلیا بڑانہ رہنے دے اسی طرح اسے اپنی آبادی کے مختلف عناصر کو ایک وحدت میں ضم کر لیا جائے اور اپنی تہذیب کے دائرے کو بہت اقوام تک وسیع کو دینا چاہئے۔ خواہ اس کے لئے جنگ ہی کی ضرورت کیوں نہ ہو۔ ٹریسکی اپنی تصنیفات کے ذریعہ مسلسل اس بات کی تلقین کرتا رہا کہ ریاست کی تعمیر میں جو طریقہ کار اور جو تدابیر بھی اختیار کی جائیں سب حق بجانب ہیں۔ اس راہ میں ریاست اپنے شہریوں کی قربانی بھی دے سکتی ہے۔ اور دوسری قوموں کو بھی قربانی کی بھینٹ چڑھا سکتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک مضبوط ریاست ہی جرمنی کی تہذیب کا تحفظ کر سکتی اور اس کے عوام کے لئے مضبوطی اور اتحاد قائم کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے سامعین کو جرمنی کی تاریخی عظمت کا درس دیتا اور انھیں اس بات کی خوش خبری سناتا کہ اعلیٰ قسمت (EXALTED DESTINY) اس کی چشم براہ ہے۔

یہی خیالات سیوگنی کے بھی تھے۔ اس کا اصرار تھا کہ اپنے افراد کے مقابلے میں ریاست کی زندگی کو بالاتر ہی حاصل ہونی چاہئے۔ اپنے ان خیالات کے ذریعہ اس نے اس رجحان کو تقویت دی جس کے نتیجے میں کامل کلیت پسندی (ABSOLUTISM) کا پیدا ہونا یقینی تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ عوام کو ذرا بھی سیاسی اقتدار نہیں سنا چاہئے۔ یہاں تک کہ انھیں ریاست کے تحت منظم کر دیا جائے جس کی بدولت ہی ان کے لئے اپنی شخصیت اور اپنے اقتدار اعلیٰ کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا کہنا تھا کہ اقتدار اعلیٰ کسی ایک نسل میں مرکوز نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ ریاست اپنی جلو میں بہت سی نسلوں کو سمیٹے ہوتی ہے جس کا تعلق ماضی کی نسلوں سے بھی ہوتا ہے اور ان سے بھی جو ابھی پیدا نہیں ہوئی ہیں۔ ریاست کی تشکیل کسی قوم (NATION) کی تاریخ اور اس کی زندگی سے ہوتی ہے۔ یہ دراصل ایک ایسی تخلیقی قوت کا نتیجہ ہوتا ہے جو اندر ہی اندر کام کرتی رہتی ہے۔

ریش rasailojaraid.com ریشزم (RACISM)

یعنی نسل پرستی کی صورت اختیار کی جس نے یورپ کے ایجاد کردہ تصور مساوات کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی اور حقیقت یہ ہے کہ فاشزم کے مختلف پہلوؤں میں کسی دوسرے نظریے کے اتنے انقلابی نتائج نہیں رہے جتنے کہ نسلی برتری (RACIAL SUPERIORITY) کے اس تصور کے رہے جسے ایتھرڈی گوہینو (ARTHUR DE GOBINEAU) (1816-1882) اور سٹیمٹن اسٹیورٹ چیمبرلین (HOUSTON STEWART CHAMBERLAIN) (1855-1926) نے پیش کیا۔ یہ اسی تصور کا نتیجہ تھا کہ جرمنی میں لاکھوں یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یا انھیں خانہ برباد و رہبر کی ٹھوکریں کھانے کے لئے مجبور کر دیا گیا۔

گوہینو جو اس مکتب خیال کا بانی تھا ایک سائنس دان کی بہ نسبت شاعر زیادہ تھا۔ اس کے باوجود وہ ایک نئی سائنس 'ایجاد کرنے سے باز نہ رہا جس کا مرکز بنی نکتہ 'انسانی نسلوں کی عدم مساوات' تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ نوع انسانی کو تین متمایز نسلوں (DISTINCT RACES) میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ نیگرو، چینی اور یورپین۔ اس کے خیال میں ہر نسل کی کچھ امتیازی خصوصیات ہیں اور انہی خصوصیات کی نسبت سے وہ دوسروں سے برتر یا ان سے کمتر ہے۔ ذہن و دماغ (INTELLECT) کے لحاظ سے نیگرو سب سے سست اور یورپین سب سے فائق ہیں۔ ہاں آرٹ اور موسیقی کی صلاحیت میں نیگرو آگے ہیں۔ چینیوں کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ یہ لوگ عملی زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے اندر قانون کی پابندی کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ البتہ ان کے اندر بڑے لیڈر اور بڑے دماغ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں۔ اس کے خیال کے مطابق سفید فام لوگ عقل (REASON) قوت کار (ENERGY) اور قابلیت (RESOURCEFULNESS) اور تخلیقیت (CREATIVENESS) میں زیادہ مالدار ہیں۔ اگرچہ ان میں تمام لوگ یکساں عالی دماغ اور صاحب صلاحیت نہیں ہوتے ہیں مثال کے طور پر سامی اقوام (SEMITES) دوسرے سفید فام طبقات کے مقابلے میں کمزور صلاحیت کی مالک ہوتی ہیں اس لئے کہ یہ لوگ دراصل سفید فام اور سیاہ فام دونوں نسلوں کا مرکب (COMBINATION) ہیں۔ سفید فام طبقات میں سب سے عمدہ اور خالص آریہ نسل ہے جو جرمنی اور انگلینڈ میں پائی جاتی ہے اور جس کے بقایا چین فرانس کے نوابوں کے یہاں ملتے ہیں۔ گوہینو کے خیال کے مطابق آریہ نسل کا اصل وطن شمالی مغربی ایشیا تھا۔

لیکن موجودہ صورت میں گھٹیا نسلوں کے خون کی کثافت سے آئین نسل بر باد ہو رہی جاتی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ اگر یہ عمل (PROCESS) جاری رہا تو یورپین تہذیب کا مستقبل خطرے میں پڑ جائیگا۔ چیمبرلن جو اپنی پیدائش کے لحاظ سے تو برطانوی تھا لیکن بعد میں جرمن شہریت اختیار کر لی تھی۔ اس نے جرمنی میں ان خیالات کی خوب تشہیر کی گو بیونکی طرح اس نے بھی یہی استدلال پیش کیا کہ انسانی نسلیں اپنی خصوصیات کے لحاظ سے باہم اتنی ہی مختلف ہیں جتنی کہ جانوروں کی نسلیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ انسانی نسلیں اپنے عادات و اطوار میں درحقیقت اتنی ہی مختلف ہوتی ہیں جتنی کہ مختلف نسلوں کے کتے، مثال کے طور پر تازی کتا، بڑے سردالا کتا، گھونگھرے بالوں والا کتا اور اسپانیل کتا جو ترکی میں مشہور ہے۔ آریائی نسل اور خاص طور پر اس نسل کا یونانی طبقہ دوسری تمام نسلوں سے بنیادی خصوصیات میں فائق تر ہے۔ اس لئے کہ آرٹ فلسفہ، مذہب اور سیاسیات کے میدانوں میں تمام تر ترقیاں اسی کی زمین منت ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ یونانی خون ہی دراصل انسانی تہذیب کی جان ہے۔ اپنے ارد گرد کا مشاہدہ ہمارے سامنے یہ گواہی پیش کرے گا کہ کسی قوم (NATION) کی اہمیت کا انحصار اس حقیقت پر ہے کہ وہ اپنے آبادی میں یونانی خون کس تناسب (PROPORTION) سے رکھتی ہے۔ اس کے خیال میں سب سے زیادہ یونانی خون مرقعہ کے اندر ہے وہ جرمن قوم ہے۔ جرمن آبادی کو اس سلسلے میں وہ فوقیت حاصل ہے کہ اس کے ذریعہ ایک شاہ نسل (MASTER RACE) تشکیل پاتی ہے جس کی قسمت میں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ اسے آنے والی بہت سی صدیوں تک دنیا کی تہذیبی اور سیاسی قیادت کا فرض انجام دینا ہے۔

فاشرم کا انتہائی مرحلہ | آزادی و مساوات کی اعلیٰ انسانی قدردان کی بیخ کنی کرنے والے فاشترم کے اس تصور نے دنیا کے انسانیت کو تباہی و بربادی کے کس الاؤ میں جھونکا ہے، اس کو دیکھنے کے لئے ہمیں فاشترم کے انتہائی مرحلے پر ایک نظر ڈالنی ہوگی۔ یہ ۱۹۲۲ء کا زمانہ جب فاشترم کا تصور اپنے اصلی روپ میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں سے اس کے سیاسی کردار کا آغاز ہوتا ہے۔ اب تک فاشترم کا تصور جن شکلوں میں نمودار ہوا تھا، وہ کچھ کم خوفناک نہیں۔ لیکن ۱۹۱۸ء کے روسی انقلاب کے بعد اس کی خوفناکی اپنی آخری انتہا کو پہنچ گئی

روس کے اس سرخ انقلاب کو دیکھ کر امی اور جرمنی کے صاحب ثروت طبقے کے کان کھڑے ہو گئے اور ان کے پاؤں تلے سے زمین سرکنے لگی۔ اور ان کے سفید فام متوسط طبقوں (MIDDLE CLASSES) کے اندر خوف و ہراس کی فضا پھیل گئی۔ اس خطرے سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے اس سے بہتر کوئی موقع نہ تھا کہ فاشزم کے اسلحے کو استعمال کیا جائے۔ جبکہ حالات کے اس رخ نے اسے مزید دھاردار و اگر دیا تھا یہی پس منظر تھا جب امی میں موسولینی - BENITO MUSSOLINI (1883 - 1945) اور جرمن میں ہٹلر - ADOLF HITLER (1889 - 1945) منصفہ شہود پر آئے جن کے ہاتھوں فاشزم کی انتہا پسندی اپنی تمام فتنہ سامانیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوئی۔ اور آزادی و مساوات کی اعلیٰ انسانی قدروں کو تو چھوڑیے، خود انسانیت کے حق نیست کے لئے بڑ گئے۔

فاشزم کے ان علمبرداروں نے ایک طرف تو اپنی قوم کے اندر اپنی نسلی برتری (RACIAL SUPERIORITY) کے احساس کو مزید تقویت دی۔ اور اس طرح اپنی قوم کے اندر ایک طرح کے جنون کی کیفیت پیدا کر دی۔ اس کے ساتھ ہی انھوں نے ریاست کے حقوق ایسا بڑھا چڑھا کر پیش کئے کہ اس کے بالمقابل فرد کی شخصیت بالکل گم ہو کر رہ گئی۔ چنانچہ یہ نعرہ یہ دیا گیا کہ تاریخ کے باہر آدمی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ (OUTSIDE HISTORY MAN IS NOTHING) نیز آزادی ایک حق نہیں بلکہ ایک ڈیوٹی ہے۔ (LIBERTY IS NOT A RIGHT BUT A DUTY) اور "آزادی کی کوئی حقیقت نہیں سوائے اس آزادی کے جو ریاست فراہم کرتی ہے۔ (THERE IS NO LIBERTY BUT THE LIBERTY WHICH IS INHERENT IN THE STATE) - اسی طرح قوم (NATION) کے سلسلے

میں یہ کہا گیا کہ تمام چیزیں اور اشخاص قوم کے تابع ہیں۔ اور ریاست ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعہ انھیں اپنے وجود کا تشخص ملتا ہے۔ قوم کے سلسلے میں بیشک افراد کی ذمہ داریاں ہیں لیکن قوم اپنے معاملے میں کسی کی پابند نہیں۔ اسی طرح ریاست کے بالمقابل فرد کی حیثیت یہ بیان کی گئی کہ "ریاست کے دائرے میں رہ کر ہی فرد اپنی شخصیت کا اظہار (REALIZE) کر سکتا ہے۔ ہر چیز ریاست کے اندر ریاست کے خلاف کچھ نہیں اور ریاست کے باہر کچھ نہیں (EVERY-

THING WITHIN THE STATE, NOTHING AGAINST THE -
-STATE, NOTHING OUTSIDE THE STATE)

اگر ایک طرف مسولینی نے ریاست کا یہ غالی تصور پیش کیا تو دوسری طرف ہٹلر نے اپنی قوم جرمن کے لئے شاہ نسل (MASTER RACE) ہونے کا دعویٰ کیا ماسور دنیا کی دوسری تمام نسلوں کو اس کے مقابلے میں فرد ترقی قرار دیا۔ یہ اسی نسل برتری کا نتیجہ تھا کہ تمام سچے نازیوں کے لئے یہودیوں کو ان کا مشترک دشمن (COMMON ENEMY) قرار دیا گیا۔ اور پوری یہودی قوم کو یا تو ملک بدر کر دیا گیا یا انھیں بالکل تھس نہس کر دیا گیا۔ اور جب برطانیہ و امریکہ سے اسی کے خلاف عدائے احتجاج بلند ہوئی تو اسے اس قدر احمقانہ حرکت تصور کیا گیا جس کی تردید کی بھی چنداں ضرورت نہ تھی۔ اس کے ساتھ ہی جرمنی میں یہ فتنہ گایا جانے لگا کہ "ایک عوام، ایک نظام، ایک حکمران (ONE PEOPLE, ONE RICH, ONE FURHER) اور پھر جرمنی سے یہ پیچہ بلند ہوئی کہ "ہم اپنے خون سے سوچتے ہیں - (WE THINK WITH OUR BLOOD) اور اپنے سربراہ ہٹلر کو ناقابل خطا (INFALLIBLE) قرار دیا گیا۔

یہ اسی فاشنزم کے تصور کا نتیجہ تھا کہ ایک طرف ہٹلر اور مسولینی نے اپنے اندرون ملک لٹلٹیشن کا خاتمہ کیا۔ اور پھر دنیا کی دوسری قوموں کو اپنے لئے کھلی چراگاہ تصور کرتے ہوئے عظیم المی اور عظیم جرنی کے اپنے خواب کسے تعبیر کے لئے اسی جنوں کے ساتھ میدان میں نکل آئے جس کے منحوس اثرات دنیائے انسانیت کے سامنے جنگ عظیم ثانی کی صورت میں نمودار ہوئے جس کے اندر آزادی اقوام اور انسانی مساوات کی اعلیٰ قدروں کو تو چھوڑ لیئے، انسانیت کے حق زلیست کے تصور کی بھی دھجیاں بکھر کر رکھ دی گئیں۔

بالشوزم | اس زمین یورپ سے اٹھنے والے ان فاشسٹ تصورات کی فہرست نامکمل رہے گی اگر اس میں بالشوزم کو شامل نہ کیا جائے، جسے شوشرزم اور کمینوزم کے دوسرے ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کی امتیازی حیثیت، انسانوں کی معاشی فلاح کے اس انقلابی تصور کو حاصل ہے۔ اور اپنی اس حیثیت میں وہ دنیا کے کمزور انسانوں کی غلامی کی زنجیروں کو کاٹنے

والا انداز اپنے تئیں ان کا نجات دہندہ ہونے کا مدعی بھی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کے اوپر فاشسٹ تصور کی چھاپ اتنی گہری ہے اور اپنے اس مقصد کے حصول کی خاطر وہ جس فکر اور جس طریقہ کار کا قائل ہے اس کے پیش نظر اس کی اس غالب غنم کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے متعلق کوئی گفتگو کرنا ہیج یہ ہے کہ اس کے ساتھ بڑی ہی انصافی ہے..... کیونززم کا مقصد ایک غیر طبقاتی سماج (CLASS LESS -

(SOCIETY) کا قیام ہے جس کے اندر سارے انسان یکساں ہوں۔ اور غریبی اور امیری کے فاصلوں کو یکسر مٹا دیا گیا ہو۔ پیداوار کے ذریعہ پر تمام انسانوں کو یکساں مالکانہ حقوق حاصل ہوں۔ اور چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز باقی نہ رہے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے کیونززم دو کلیدی اصول پیش کرتا ہے (۱) طبقاتی جنگ اور (۲) پروتاریہ کی انقلابی ڈکٹیٹر شپ۔ کہنے کو یہ بات کتنی اچھی ہے کہ سماج سے طبقہ واریت کا خاتمہ ہو جائے۔ سارے انسان برابر (EQUAL) ہو جائیں اور ان کے درمیان 'من و تو' کا کوئی امتیاز نہ رہے۔ لیکن اس مقصد کی تکمیل کے لئے وہ جس جبر و تشدد اور توڑ پھوڑ کا قائل ہے۔ اور اس کے لئے مزدور نمائندوں کی جس مطلق العنان حکومت کا تصور یہ پیش کرتا ہے جسے وہ پروتاریہ کی انقلابی ڈکٹیٹر شپ کا نام دیتا ہے۔ اس کے پیش نظر اگر اسے 'مزدور طبقات کے فاشنزم (LABOUR CLASS FACISM) - R' کا نام دیا جائے تو کچھ بیجا نہ ہوگا۔ کیونززم اس سلسلے میں جس انتہا پسندی کا نشانہ ہے اس کا اندازہ کمیونسٹ مینیفسٹو کے ان آخری فقروں سے لگایا جاسکتا ہے:-

"کمیونسٹ اپنے خیالات اور اپنے عزائم کو چھپانے کو اپنے لئے باعث تنگ سمجھتے ہیں۔ وہ صاف صاف اس حقیقت کا اعلان کرتے ہیں کہ ان کا مقصد اسی طرح حاصل ہو سکتا ہے کہ موجودہ سماجی ڈھانچے کو بالکل بجا رکھاڑ پھینکا جائے۔ حکمران طبقات کو چاہئے کہ وہ کمیونسٹ انقلاب کے امکانات کو دیکھ کر کانپ اٹھیں مزدوروں کے پاس سوئے اپنی زنجیروں کے کھونے کے لئے کچھ نہیں ہے۔ انھیں تو ایک دنیا فتح کرنی ہے۔ دنیا کے مزدور! متحد ہو جاؤ!"

Manifesto of the Communist party P. 98-99

Foreign Languages publishing House Moscow

کیونکہ ہم کی اس انتہا پسندی کا اندازہ لینن (۱۹۲۴ - ۱۸۷۰) کے ان الفاظ سے بھی لگایا جاسکتا ہے۔

”ہم ہر اس اخلاق کو رد کرتے ہیں جو عالم بالا کے کسی تصور پر مبنی ہو۔ یا ایسے خیالات سے ماخوذ ہو جو طبقاتی تقورات سے ماورای ہیں۔ ہمارے نزدیک اخلاق قطعی اور کلی طور پر طبقاتی جنگ کا تابع ہے۔ ہر وہ چیز اخلاقاً بالکل جائز ہے جو پرانے نفع اندوز اجتماعی نظام کو ٹٹلنے کے لئے اور محنت پرستہ طبقوں کو متحد کرنے کے لئے ضروری ہو۔ ہمارا اخلاق بس یہ ہے کہ ہم غریب مضبوط اور منظم ہوں۔ اور نفع گیر طبقوں کے خلاف پورے شعور کے ساتھ جنگ کریں۔ ہم یہ مانتے ہی نہیں کہ اخلاق کے کچھ ازلی وابدی اصول بھی ہیں۔ ہم اس قریب کا پردہ چاک کیے رہیں گے۔ اشتراکی اخلاق اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ مزدوروں کی مطلق العنان حکومت کو مضبوطی کے ساتھ قائم کرنے کے لئے جنگ کی جائے۔“

”ناگزیر ہے کہ اس کام میں ہر چال، قریب، غیر قانونی تدبیر، حیلے بہانے اور جھوٹ سے کام لیا جائے۔“

جب اس نظریے کے صف اول کے حاملین کے یہ تیور اور ان کا یہ لب و لہجہ ہے تو بھران کے عام پیروں کے اندر غیر مزدور طبقات کے لئے بغض و حسد اور نفرت و عدالت کے جو جذبات کار فرما ہوں گے اس کا اندازہ بخوبی کیا جاسکتا ہے عقل کہتی ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ دستوری یقین دہانیوں کے باوجود ایسے کسی طبقے کی طرف سے عام انسانی تہ کے سلسلے میں عدل و انصاف اور آزادی و مساوات کی روش پر قائم رہنا ناممکن ہے۔ ماضی قریب میں سودیت روس کے اشتراکی انقلاب اور اس کے بعد اس کے پڑوسی ملکوں رومانیہ، بلغاریہ، پولینڈ اور چیکوسلوواکیہ وغیرہ اور اب تازہ افغانستان میں اس نظریے کے علمبرداروں کی طرف سے عام انسانوں کے سلسلے میں ظلم و بربریت کا جو مظاہرہ کیا گیا اگ و خون کی جو برائی کھلائی گئی اور جس کا سلسلہ ہنوز جاری ہے وہ اس حقیقت کا زندہ ثبوت ہے۔

۱۰ اسلام اور جدید معاشی نظریات ۷۹

۱۱ یہ تمام معلومات بھی لارنس سی ولزس کی کتاب ”History of Political Thought“ اور ڈی۔ آر۔ جینڈری کی کتاب ”History of European Political Philosophy“ سے ماخوذ ہیں۔