

انہوں نے معاشی معاملات کے متعلق قرآن و حدیث اور فقہی کتابوں میں کافی مواد جمع کر دیا جو سچا خود نہایت مفید ہے۔ لیکن اپنی تصنیف کا جو مقصد انہوں نے بیان کیا ہے اُسکے لحاظ سے ہم اسکو ایک ناکام کوشش کہنے پر مجبور ہیں۔ علم المعیشت کی فنی و اقصیت محض سرسری نوعیت کی معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے فراہم کردہ مواد کو سائنٹفک طریقہ پر مرتب کرنے کے بجائے عجیب طریقہ سے بکیر دیا ہے جس سے اسلامی نظام معیشت کوئی واضح نقشہ ذہن میں نہیں بنتا۔ کتاب کا مطالعہ کرتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک علمی بحث نہیں ہے بلکہ اشتراکیوں کو راضی کرنے کی ایک تبلیغی کوشش ہے۔ پھر جہاں انہوں نے دوسرے معاشی نظاموں سے اسلامی نظام کا تقابل کیا ہے وہاں تو انکی ناواقفیت بڑی طرح ظاہر ہوتی ہے۔ فاشنزم اور مارکسزم دونوں کے متعلق انکی معلومات نہایت ناقص بلکہ غلط ہیں۔ اور اسی ناقص علم کی وجہ سے انہوں نے بے تکلف نتیجہ نکال لیا ہے کہ فاشنزم کی نسبت مارکسزم اسلام سے اقرب ہے، حالانکہ دونوں اسلام یکساں دور ہیں اور اسلامی نقطہ نظر سے جعفر لعنت کے قابل فاشنزم ہے اسی قدر مارکسزم بھی ہے۔

کتاب کا سب سے زیادہ افسوسناک حصہ وہ ہے جہاں ہندوستان کے موجودہ حالات پر مصنف نے اپنے نظریات کو منطبق کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس مقام پر سب سے پہلے تو وہ حاضر الوقت معاشی نظام میں انقلاب کی ضرورت ظاہر کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ یہ انقلاب دو نظریوں میں کسی ایک نظریہ ہی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ ایک خالص اسلامی نظریہ۔ دوسرا وہ نظریہ جو اسلامی نظریہ کے اصولوں سے قریب تر ہو (یعنی اشتراکی نظریہ)۔ اور آخر میں ارشاد ہوتا ہے کہ ”بہ خوف و متہ لائم اسلامی بصیرت کے ساتھ یہ کہنے کی جرأت کرتا ہوں کہ اس ملک میں سروسٹ پہلا نظریہ جامہ عمل نہیں پہن سکتا بلکہ دوسرا نظریہ ہی ممکن الوقوع ہے۔“

۲۳۲ صفحہ کی بحث کے بعد یہ نتیجہ جس پر ہر لائم کی ملامت کے بے خوف اگر جناب مولانا پہنچے ہیں، انکی اس تمام محنت پر پانی پھیر دیتا، جو انہوں نے اسلامی نظام معیشت کی خوبیاں بیان کرنے میں صرف فرمائی ہے۔ جو چیز ”سروسٹ“ جامہ عمل پہن ہی نہیں سکتی، بہتر تھا کہ سروسٹ اسکی شرح و تفسیر میں بھی وقت ضائع نہ کیا جاتا۔ پھر وہ اشتراکیوں کے جسد کوہ اپنی عجیب و غریب ”اسلامی بصیرت“ کی بنا پر اسلامی نظریہ سے قریب تر سمجھ رہے ہیں، چند ظاہری

پہلوں میں اسلام کچھ قریب ہو تو ہو، مگر اسکی فلسفیانہ بنیاد، اسکی اخلاقی روح، اسکا نظریہ حیات، اور اس کا تجویز کردہ نظام اجتماعی تو اسلام اتنا ہی دور کا جتنا موجودہ سرمایہ داری نظام۔ اسکو اسلام قریب ہی سمجھ سکتا ہے جو اسکو نہ جانتا ہو یا سر سے اسلامی بصیرت ہی نہ رکھتا ہو۔ اس کا فرائض نظام، ماتحت زندگی بسر کرنے کے لیے جناب لانا نے چند مذہبی، تہذیبی اور معاشرتی تحفظات تجویز کیے ہیں، حالانکہ تجربے سے ثابت ہو چکا ہے کہ امت مسلمہ کے تحفظ کی حیثیت طفل تسلی سے زیادہ نہیں ہے، اور ایسے تحفظات کی فکر صرف وہی لوگ کرتے ہیں جنکی کم ہمتی پہلے ہی فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہمیں بہر حال رہنا دوسروں ہی کی عمارت میں ہے، اپنی عمارت کبھی نہیں بنانی۔ صاف اور سیدھی بات جس کو خوشنما الفاظ کے پردہ میں چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، دراصل یہ ہے کہ علماء کرام کے جس گروہ سے مولانا کا تعلق ہے اُس پر نااہلی کے ساتھ کم ہمتی اور شکست خوردگی کا قلعہ ہو گیا ہے۔ ان لوگوں میں خود اپنے بل بوتے پر کوئی اسلامی ترکیب ٹھاننے کی ہمت اور صلاحیت نہیں ہے، اس لیے کبھی اشتراکیوں دامن میں پناہ لیتے ہیں اور کبھی کئی سرے ہمسایہ کی پامروسی بہشت میں پہنچنا چاہتے ہیں۔ لیکن اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ قصور ہمارا نہیں ہے، یہ اسلامی نظریہ ہی کم ہمت ایسا ہے کہ ”سردست“ اس کا جامہ عمل پہننا محال ہے۔ سوال یہ ہے کہ ”سردست“ اشتراکی نظریہ کا جامہ عمل پہننا کیوں ممکن الوقوع ہو گیا ہے؟ کیا اسکی کوئی وجہ آپ اس کے سوا بتا سکتے ہیں کہ اس نظریہ کی حامی آپسے زیادہ لائق اور آپسے زیادہ باہمت ہیں؟ وہ انقلاب پر کاربیا فن بنتے ہیں اور آپ نہیں جتے۔ اُن میں یہ جرأت ہے کہ جہاں سرمایہ داری نظام پوری طاقت کے ساتھ مسلط ہے وہاں کھڑے ہو کر اپنے نظریہ مطابق انقلابی جدوجہد شروع کریں، اور آپ میں یہ جرأت نہیں ہے۔ اگر اس کسوا اشتراکی انقلاب کے ممکن الوقوع ہونے کا کوئی اور سبب ہے تو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اسکو بیان کیا جائے۔ لیکن اگر اصل وجہ یہ ہے تو پھر ”سردست“ کی آرٹ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر اقرار کیجیے کہ اسلامی نظریہ کا جامہ عمل پہننا کسی وقت بھی ممکن نہیں کیونکہ جس نظریہ کے پیرو محض نظری حیثیت سے ایمان رکھتے ہوں، مگر نہ کا ادا ہوں نہ صاحبِ عزم، وہ نظریہ کبھی قیام تک دنیا میں جامہ عمل نہیں پہن سکتا۔

اپنی کمزوری کو چھپانا تو خیر اخلاقی کمزوری کی تعریف میں آتا ہے، مگر جب انسان باطل کو حق اور حق کو باطل

ثابت کرنے کی کوشش پُر اتر آئے تو یہ چیز کمزور سی بڑھ کر حُرُم کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں:

”ہمیں پاس یقین کے لیے روز روشن کی طرح دلائل و شواہد موجود ہیں کہ آج سرمایہ دارانہ نظام رکھنے والی طاقت اس طرز عمل سے بہت خوش ہے بلکہ اسکی تمہنی ہے کہ اسلام مقدس نام پر پہلے نظریے آج کے ماحول میں زیادہ زیادہ معروض قرار دے کر یقین میں لایا جائے اور قول و گفتار کوئی گوشہ سراسر میں نہ چھوڑا جائے، کیونکہ اس کو یہ یقین ہے کہ یہ علامت حق اسرید بہ اقبال کا وہ بے نظیر مظاہر ہے جو اسکے جابر نظام کے استحکام کے لیے از بس مفید ہے۔ اور اسکے برعکس وہ دوسرے نظریے کی معمولی حرکت انقلاب پر زیادہ زیادہ تشدد پر آمادہ ہو جاتی اور اسکو فنا کرنے اور قائم نہ ہونے دینے کے لیے مختلف طاقتوں سے ظالمانہ انداز ساتھ مصروف عمل نظر آتی ہے، اس لیے کہ وہ خوب واقف ہے کہ اسکے نظام کی تباہی کا عملی راستہ بجا موجود ہے اور صرف یہی ہے۔“

اس عبارت کا ایک ایک لفظ غور و تامل کی صورت میں یہ کہ اسلامی نظریہ کا اعلان اظہار انگریز کو پسند ہے اور اسکے اقتدار کی جڑ مضبوط کرتا ہے، اور اشتراکی نظریہ ایک سنگر انقلابی طاقت حاصل کر چکا ہے اور انگریز اس سے ڈرتا ہے، لہذا جو اسلامی نظریہ کے لیے کام کرے وہ برسرِ باطل اور جو اشتراکی نظریہ کی حمایت کرے وہ برسرِ حق! انغور باللہ من ذالک۔ اگر اسی کا نام دیانت ہے، تو ایسی دیانت کو دوسرے سلام۔ ان لوگوں نے انگریز کی دشمنی کو ایک مستقل دین بنالیا ہے اور اسی دین کے معیار پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا۔ اول تو یہ خود عصیت جاہلیہ ہے۔ تاہم اگر حقوڑی دیر کے لیے اسکو جوں کا توں تسلیم کر لیا جائے تب بھی یہ استدلال ایک مسلمان کے لیے کچھ کم شرمناک نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اشتراکیت ہمارے عمار کی مردانگی و قابلیت ایک کارگر طاقت نہیں بنی ہے بلکہ اشتراکی معاہدہ کی قابلیت و مردانگی سے بنی ہے اور سرمایہ دارانہ نظام رکھنے والی طاقت اس سے اسی لیے ڈرتی ہے کہ وہ ایک طاقت بن چکی ہے۔ بخلاف اسکے اسلام وہ اس لیے بے خوف ہے کہ اسکو کوئی طاقت اسلام کی پشت پر نظر نہیں آتی، حتیٰ کہ وہ موجودہ حالات میں اسلام کا نام لینے والوں کی پیٹھ بھی ٹھونکنے سے دریغ نہیں کرتی، کیونکہ وہ دیکھ رہی ہے کہ اس دین کے پیرو یا تو منافق ہیں یا نالائق اور پست ہمت۔ ورنہ اگر اس کی پشت پر حقیقت میں کوئی کارگر طاقت ہوتی تو شاید آج کوئی سرمایہ

دارانہ نظام رکھنے والی طاقت، اُس سے بہت کیا، ذرہ برابر بھی خوش نہ ہوتی، بلکہ اس کی معمولی سی حرکت انقلاب پر زیادہ سے زیادہ تشدد پر اتر آتی۔ پس دراصل یہ صورت حال جسکو مولانا صاحب نے دلیل میں پیش فرمایا ہے، اُنکے طرز عمل کے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ اُن کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اللہ اللہ! اسلام ہمارے اور اُنکے مینے جی اس حد کو پہنچ گیا کہ اب شیطان اُس سے خوش ہونے لگا!

کانگریسی آف انڈیا | مصنفہ ”ایک پنجابی“ شائع کردہ سر محمد شاہ نواز خان نواب محدوٹ، ڈیوس روڈ، لاہور۔ یہ کتاب پاکستانی تحریک کے سرچرچ میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ یہ پہلی کتاب ہے جس میں اس مسئلہ کا علمی اور تفصیلی مطالعہ کیا گیا ہے۔ اس مطالعہ میں پاکستان کے بجائے ”انڈستان“ کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ پاکستان کے دو سر نظریات ہیں اور اس تجویز میں کوئی بنیادی اور اصولی امتیاز نہیں۔ کتاب کا آدھا حصہ اس بحث میں صرف کیا گیا ہے کہ شمالی مغربی ہندو کو باقی ہندوستان الگ کر کے یہاں ایک خود مختار اسٹیٹ قائم کرنا کس لیے جائز اور واجب ہے۔ اس سلسلہ میں بعض واقعات و حقائق کو نہایت صفائی اور خوبی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔

سب سے پہلے ہندوستان کی گزشتہ پچاس لے تا پینچ پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ یہاں کی سب سے بڑی اور مقتدر سیاسی جماعت، یعنی آل انڈیا نیشنل کانگریس کا بڑاؤ مسلمانوں کے ساتھ نہ صرف ناروا بلکہ ناقابل برداشت رہا ہے۔ اس جماعت کا سب سے بڑا منصوبہ اور مقصد یہ رہا اور ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ وجود کو فنا کر کے ملک میں ایک متحدہ قومیت کی بنا ڈالی جائے۔ اسی لیے باوجودیکہ کسی بار ہندو مسلم سمجھوتہ ہوا، سیاسی اتحادات قائم ہوئے، مگر ہر حال اکثریت کی قوم نے کبھی ایسے عہد کی شرم نہ رکھی۔

اس کے بعد مسئلہ قومیت پر ایک تفصیلی بحث کی گئی ہے جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ جب مسلمان اس ملک میں آباد ہوئے آج تک مشترکہ قومیت کی تحریک کبھی کامیاب نہیں ہوئی بلکہ بسا اوقات باہمی تصادم، خانہ جنگی اور خونریزی کا باعث بنی۔ زمانہ حال میں ہندوؤں نے اپنی قومی عصبیت اور اسلام دشمنی کا طرح طرح سے ثبوت دیا ہے۔ آل انڈیا نیشنل کانگریس، ہندو مہا سمجھا، آریہ سماجی تحریک وغیرہ دراصل ایک ہی خواب کی ذرا بدلی ہوئی تعبیریں