

علم الاقتصاد اور اسلام

پہلی قسط:

از علامہ سید سلیمان ندوی

نمبر شمار:	ذیلی عنوانات
۱:	معاشرتی (سوشل) اصلاح
۲:	مساوات نسبی و قومی
۳:	مساوات حقوق قانون

اشتراکیت آج کل کی جدید عربی میں سوشلزم کو کہتے ہیں اور سوشلزم کے معتقد اور پیرو کو اشتراکی کہتے ہیں جس کو انگریزی میں سوشیالسٹ کہتے ہیں، علم الاقتصاد سے مراد پولیٹیکل اکانمی ہے۔

سوشلزم اس خیال پر مبنی ہے کہ دنیا میں ایک طرف تو ایسے اشخاص پائے جاتے ہیں جو لاکھوں اور کروڑوں روپے کی جائیداد رکھتے ہیں اور جن کے قبضے میں ان کی حاجت سے بہت زیادہ روپیہ ہے، دوسری طرف ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جن کے پاس اتنا بھی نہیں جس سے ستر پوشی کر سکیں یا شکم سیر ہو سکیں اس لیے وہ کروڑوں فاضل روپے جو اباب ثروت کے پاس بیکار پڑے ہیں وہ ان فقراء اور مساکین پر تقسیم کر دیئے جائیں تاکہ دونوں گروہ باسانی زندگی بسر کر سکیں۔ اس مسئلہ کو زیادہ صاف کرنے کے لیے ہم کو علم اقتصاد سیاسی یعنی پولیٹیکل اکانمی کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ اکانمی نے یہ طے کر دیا ہے کہ انسان کی ہر قسم کی دولت اور پیداوار کے اصول اول دو چیزیں ہیں محنت اور راس المال کیونکہ انسان کے تمام ذرائع آمدنی کی اصل صرف دو چیزیں ہیں زراعت اور صنعت، ان کے علاوہ اور دوسری ہر قسم کی آمدنیاں انھیں دونوں ذرائع مذکور کے ماتحت ہیں مثلاً زمینداری کہ اس کی اصل آمدنی زراعت پر موقوف ہے، تجارت، صنعت اور زراعت کی پیداوار کے باہمی تبادلہ کا نام ہے، نوکریوں کے ذریعہ سے جو روپیہ مالک سے وصول کیا جاتا ہے وہ درحقیقت اسی زراعت اور صنعت کی بالواسطہ یا بلاواسطہ آمدنی ہوتا ہے۔

اب آؤ صنعت اور زراعت کے بارہ میں غور کریں، صنعت، مادی چیزیں جن کو ہر مقام پر یا بعض بعض مقام پر خدا نے فطرتی طور سے پیدا کر دیا ہے اور جو بے کار پڑی ہیں ان کو حاجت انسانی کے موافق بنانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے کام کرنے والوں کی محنت کی اور ان آلات اور اوزار کی، جن سے کام کرنے والا اپنے اثر فاعلی کو ان مادی چیزوں پر صرف کرے گا، آلات اور اوزار کے لیے راس

المال اور سرمایہ کی ضرورت ہے اس لیے صنعت و دستکاری کی اصلی آمدنی کا منبع مزدور کی محنت اور کارخانہ دار کا سرمایہ ہے۔ یہی حال زراعت کا ہے۔ زمین کی درنگی وغیرہ کے لیے مزدور کی اور آلات زراعت وغیرہ کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے، ان تمام مقدمات کا حاصل یہ نکلا کہ دنیا کی ہر نوع اور ہر قسم کی آمدنی کی اصل، مزدور اور اہل سرمایہ ہیں، دونوں آمدنی کے پیدا کرنے میں برابر کے شریک ہیں اس لیے انصاف یہ کہ زراعت اور صنعت کی تمام آمدنی دو مساوی حصوں میں تقسیم ہونی چاہئے، ایک حصہ مزدوروں کو دیا جائے اور دوسرا حصہ اہل سرمایہ لیں لیکن تمام دنیا میں اہل سرمایہ اور کارخانہ دار تمام منافع کے اصلی مالک بن جاتے ہیں اور مزدوروں کو ان کے حق سے بہت کم دیا جاتا ہے کہ وہ مشکل سے اوقات بسر کر سکتے ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ مزدوروں کی اعانت کی جائے۔

ان تمام مقدمات بالا کا نتیجہ یہ نکلا کہ فقراء اور مزدوروں کی امداد کی جائے، یہی خیال سوشلزم اور اشتراکیت کا سنگ بنیاد ہے۔ اس خیال کی کامیابی کے لیے ان کو بہت سے مراتب طے کرنے پڑتے ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ موجودہ نظام زندگی بالکل بدل دیا جائے۔ ہر قسم کی جائدادیں اور ملکیتیں، اہل سرمایہ اور ارباب ثروت کی شخصی ملکیت و تصرف سے نکال کر وقف عام کر دی جائیں، تمام کاشتکاریاں، جائدادیں اور کارخانے جمہوری ملک کی ملکیت ہوں، گورنمنٹ کو مخصوص افراد کے قبضے سے نکال کر عام پبلک کے زیر انتظام کیا جائے، ہر قسم کے آلات و سرمایہ، مشترک طور سے تمام اہل ملک یا گورنمنٹ کی ملک ہوں ملک کے تمام افراد محنت صرف کریں، ہر قسم کا نفع ایک جگہ جمع ہو اور وہ تمام اہل ملک پر مساوی طور پر گورنمنٹ کی نگرانی میں تقسیم ہو، ہر شخص کے امتیازات شخصی منادئے جائیں، ذاتی اعزاز و تفوق کی کوئی مثال باقی نہ رہے، بادشاہ اور رعایا، آقا اور غلام، حاکم اور محکوم، امیر اور فقیر، معزز اور ذلیل غرض کہ ہر قسم کے تفاوت مراتب کو صفحہ عالم سے محو کر دیا جائے اور تمام عالم میں ہر چیز میں مساوات عام ہو، انتہا یہ ہے کہ ان کا خیال مساوات خدا کی غیر معمولی عظمت کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔

اکانمی جس سے اشتراکیت کو تعلق ہے۔ اس کا بانی اوّل گو ایک فرانسیسی عالم انشوان ڈی منٹکر تیان (۱۶۱۵ء) ہے۔ اور اس کا مدون ڈاکٹر کینیسی (۱۷۵۸ء) ہے۔ لیکن اکانمی کو فن کی حیثیت سے جس نے دنیا کے سامنے روشناس کیا، وہ ایڈم اسمتھ ہے۔ جس کی اس فن میں پہلی تصنیف ۱۷۷۶ء میں شائع ہوئی۔ اسمتھ کے بعد دو انگریز عالم ملٹس، دیکارڈو اور فرانسیسی عالم جان پیٹٹ پیدا ہوئے جنہوں نے اس فن کو تکمیل تک پہنچا دیا۔ یہ علمائے فن اقتصادانیسویں صدی کے ابتدائی حصے میں تھے۔ اس بیان سے یہ ثابت ہوا کہ اشتراکیت انیسویں صدی کی پیداوار ہے۔

جن اکادمٹ اور علمائے اقتصاد کا ہم نے اوپر تذکرہ کیا وہ نفس فن کے اصول اور ان اصول کو عملی صورت میں لانے کی نسبت کسی قدر مختلف الرائے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اشتراکین اور سوشلسٹوں کے چند فرقے ہو گئے۔

(۱) فوضوی یا کمیونسٹ یا نیشنلسٹ، اس فرقہ کا خیال یہ ہے۔ کہ تمام دنیا سے ہر قسم کی شخصی ملکیتیں اور امتیازات منادائے جائیں۔ دنیا کا ذرہ ذرہ ذاتی ملک سے نکل کر جمہور کی ملک ہو جائے تاکہ تمام انسان مساویانہ حیثیت سے زندگی بسر کریں، یہ فرقہ صرف ملکیت منانا چاہتا ہے، سلاطین عہدہ داران اور ارباب ثروت کو مار ڈالنا ان کے نزدیک ثواب ہے۔

(۲) اجتماعی یا سوشیالسٹ، جو فقط یہ چاہتا ہے کہ صرف آلات شخصی تصرف سے نکال کر عام پبلک کی ملک کر دیئے جائیں تاکہ فقراء اور مزدور ارباب ثروت و اہل سرمایہ کی احتیاج کے بغیر کام کر سکیں۔

(۳) قومی یا نیشنلسٹ اس فرقہ کی تھیوری یہ ہے۔ کہ صرف کاشت اور سکونت کی زمینیں شخصی ملکیت سے نکال لی جائیں۔ کیونکہ ثروت کا اصلی منبع زمین ہے، اور جب تمام زمینیں جمہور یہ گورنمنٹ کی ملک ہو جائیں گی تو اہل حاجت اور مزدوروں کی حالت بہت کچھ سنبھل جائے گی۔

سوشیالسٹوں کے یہ مختلف فرقے تمام ممالک متمدنہ میں روز بروز پھیلتے جاتے ہیں۔ اور ہر جگہ ان کی تعداد روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ یورپ کے بعض ملک کے اکثر باشندے سوشلزم کے معتقد ہوتے جاتے ہیں۔ اس فرقہ کی تمام اطراف عالم میں خفیہ سوسائٹیاں، انجمنیں اور اخبارات ہیں۔ جوان کے خیالات کی اشاعت کرتے ہیں۔ پبلک میں موجودہ نظام سلطنت کے برخلاف جوش پیدا کرتے ہیں۔ سلاطین، حکام ملک اور ارباب ثروت کے قتل کی تدبیریں کرتے ہیں، ناچار گورنمنٹوں کو ان کی مزاحمت پر آمادہ ہونا پڑتا ہے۔ اور بزور قوت سے ان کی بیخ کنی کی کوشش کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن یہ تمام کوشش بے سود ہوتی ہیں۔ اور سوشلزم کا سیلاب نہیں تھمتا۔

۱۸۸۶ء سے اس مذہب کے پیرو جرمی میں بہت بڑھ رہے ہیں۔ ۱۹۰۸ء میں جرمی میں سوشیالسٹوں کی تعداد دس لاکھ تھی۔ ۱۹۱۰ء میں بیس لاکھ ہو گئی، جرمنی کے علاوہ فرانس، بلجیم، ہولینڈ، پولینڈ، روس، امریکہ، رومانیہ، اٹلی، پروشیا، سوئزر لینڈ، انگلینڈ میں کم و بیش ان فرقوں کا وجود ہے۔ (”انگریزوں کی ترقی کارا“ مصنفہ ڈیمون ڈیمولان جرمن ترجمہ عربی ص ۳۳۵)

روزلت پریزیڈنٹ امریکہ کو طبقہ امراء اور کمپنیوں کے ملکوں سے فقراء اور غربا کے لئے مقابلہ کرنا پڑا، چونکہ جاپان بھی یورپ کے نظام تمدن پر قدم بہ قدم چل رہا ہے۔ اس لئے وہاں بھی سوشیالسٹ پیدا ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں یہ لوگ میکاڈوشاہ جاپان کی جان لے

چکے تھے کہ خیر گزری، چونکہ سوشیا لسٹوں کے حقیقی حریف سلاطین، ارکان حکومت اور ارباب ثروت ہیں۔ اس لیے بہت کم ہفتے ایسے گزرتے ہیں۔ جن میں اخبارات میں یہ خبریں درج نہیں ہوتیں کہ سوشیا لسٹوں نے فلان شہر میں فلاں وزیر یا فلاں مہاجن پر حملہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یورپ میں سوشیا لسٹ اہل اعزاز اور ارباب ثروت کے دشمن ہیں اور یہ لوگ ان کے دشمن ہیں، گواس باہمی جنگ اور معرکہ آرائی کے اسلحہ زیادہ تر زبان و قلم میں لیکن کبھی کبھی آتش جلو آلات تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔

سوشیا لسٹوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونا کوئی تعجب انگیز امر نہیں کیونکہ سوشلزم کا اصلی مقصد فقراء کے قوم اور مزدور پیشہ اشخاص کی حمایت ہے اور یہ معلوم ہے کہ ملک میں مزدور اور فقیروں کی تعداد تمام فرقوں سے زیادہ ہے اس حالت میں یورپ کے تمام فقراء اہل حاجت اور مزدور پیشہ درحقیقت سوشیا لسٹ ہیں لیکن عجیب تر یہ ہے کہ سوشلزم کی آواز سے تمام یورپ اس قدر گونج اٹھا ہے کہ اس کی تاثیر سے یورپ کا کوئی فرقہ بچ نہیں سکتا ہے۔ کنزرویٹیو پارٹی جس کا منہاے مقصد، قدیم آداب و رسوم کی حمایت اور ذاتی اعزاز و مناصب کی محافظت ہے اس کو بھی کسی قدر تغیر کے بعد سوشلزم کا ہم آہنگ ہونا پڑا۔ انتہا یہ ہے کہ کالج اور اسکول کے پروفیسر اور ٹیچر اور دیر و کینہ کے راہب اور پادری بھی اصول اشتراکیت میں کسی قدر ترمیم کے بعد سوشیا لسٹوں کے ہم آواز ہو گئے۔

اس چیخ، پکار، شور و فریاد، واویلا و ہنگامہ کا اثر یہ ہے کہ تمام یورپ کے خیالات میں موجودہ نظام تمدن کے انقلاب کے متعلق عجیب قسم کا تلامطم برپا ہے۔ اور ہر شخص جدید تمدن کے مصائب کو محسوس کر رہا ہے جس کی شریعت میں شخصی طور سے فقراء اور اہل حاجت کی امداد گناہ ہے، اس مقدمہ کے ساتھ چند مقدمات کا اور اضافہ کرو۔

(۱) یورپ میں تمدن کی بناء شخصی فوائد، خود غرضی اور ذاتی منافع پر ہے، باپ بیٹے کو نہیں پوچھتا، بیٹا باپ کو نہیں پوچھتا، پھر ملک کے عام افراد کے ساتھ اس کو کیا ہمدردی ہو سکتی ہے۔ (۲) یورپ کی ثروت اور دولت کا اصلی سرچشمہ صنعت اور تجارت ہے۔ ہر ہر شہر میں کینیاں اور کارخانے ہیں جن کے مالک اشخاص یا جماعت کے چند افراد ہیں، ہر ہر کارخانے میں ہزاروں مزدور کام کرتے ہیں جن کی روزانہ آمدنی کے روزانہ اخراجات کے لئے مشکل سے کافی ہو سکتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو کارخانہ داروں کی مختصر جماعت کارخانہ کے منافع کثیر سے مالا مال ہوتی جاتی ہے۔ دوسری طرف ادنیٰ طبقے میں فقراء اور مساکین کی تعداد بڑھ رہی ہے۔

(۳) بنکوں کے وجود نے یہ قیامت برپا کر رکھی ہے کہ ایک پیسہ کا قرض بھی بغیر سود کے نہیں مل سکتا، جائیدادیں عام پبلک کے ہاتھ سے نکل کر مالکان بنک کے تصرف میں آتی جاتی ہیں۔ اس سے فقر اور ناداروں کی تعداد میں کثرت ہو رہی ہے۔

(۴) تمدن جدید نے ضرورت زندگی کی قیمت اس قدر بڑھادی ہے۔ کہ کم ثروت کو وہاں زندگی بسر کرنا مشکل ہے، کھانے کی چیزیں اس قدر گراں ہیں۔ کہ فقراء ان کو خرید نہیں سکتے ہیں۔ ملک کی شدت حاجت کی وجہ سے نرخ اشیاء میں گرانی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور آزادی تجارت کی بناء پر گورنمنٹیں اس میں زیادہ روک ٹوک نہیں کر سکتیں۔

(۵) گورنمنٹوں نے فقیروں اور بے ساز و سامان شخصوں کے ذاتی مصارف کے لئے کوئی سامان نہیں کیا، یہ تو ہے۔ کہ اندھوں، لولوں اور مجبوروں کے لئے امدادی محکمے قائم ہیں۔ لیکن ایک مجبور قرضدار کے ادائے قرض کی کیا صورت ہے، ایک مزدور کو آج کوئی مزدوری نہ مل سکی، وہ کیا کرے، ایک گھر برباد ہو گیا۔ اس کو امداد کون دے، ایک فقیر کے پاس کپڑا نہیں وہ کپڑا کہاں سے لائے، غرض یہ کہ یورپ عام مصالحت کی نگرانی تو کر رہا ہے۔ لیکن شخصی ضرورتیں اور اتفاقی حاجت کا اس کے یہاں کوئی بندوبست نہیں۔

(۶) اتفاق سے اول تو یورپ مذہب سے آزاد ہے۔ اور اس لئے وہ شخصی ہمدردی کی قدر نہیں کر سکتا، علم و تمدن نے اس کے بجائے ملکی اور جمہوری ہمدردی قائم کر دی ہے۔ جو شخصی ضروریات کے لئے کافی نہیں، دوسرے وہاں جس مذہب کا رواج ہے، وہ عیسائیت ہے۔ جس نے مال و دولت کی سخت تحقیر کی ہے، عام نصائح کے سوا اس نے ارباب ثروت کو اہل حاجت کی مالی امداد کے لئے حکم نہیں دیا۔ اس لئے عیسائی ممالک میں فقراء کے ساتھ یہ بے اعتنائی کچھ بعید نہیں ہے۔

یورپ کے تمام ممالک میں انگلستان باعتبار ثروت کے سب سے زیادہ ممتاز ہے۔ لیکن یہاں بھی یہ حالت ہے۔ کہ آج کل۔۔۔ ۷۰ء کی تعداد میں صرف وہ فقراء ہیں جن کو گورنمنٹ امداد کرتی ہے۔ (المقتبس دمشق جلد ۶ ص ۱۰۷)

جرمنی کی ۱۸۷۰ء میں مجموعی آبادی ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ کروڑ تھی، آج کل ۲۰،۴۰۰،۰۰۰ کروڑ آبادی ہے۔ سالانہ اموات کی تعداد سے پیدائش کی تعداد ۹ لاکھ زیادہ ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فقراء اور مساکین کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ جرمنی کے کارخانے، کاشتکاریاں، دستکاریاں اور ہر قسم کے ذرائع صرف چار کروڑ آدمیوں کی کفالت کرتے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ سوشلسٹوں کی تعداد نہایت سرعت کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ (المقتبس دمشق جلد ۶ ص ۶۴)

ان تمام بیانات مذکورہ بالا سے بالکل یہ واضح ہو گیا، کہ یورپ آج کل عجیب قسم کی اقتصادی مصائب میں مبتلا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ کہ اس نے ان مشکلات کے حل کرنے کے لئے کیا تدابیر اختیار کی ہیں۔

جرمنی نے اب یہ طے کیا ہے کہ اشیاء کے نرخ میں کمی کی جائے۔ اس نے فقراء اور مساکین کے لئے الگ بازار قائم کیے ہیں۔ جہاں

خوراک کی معمولی چیزیں، ارزاں قیمت پر فروخت ہوتی ہیں۔ پولیس کو حکم ہے کہ ان بازاروں میں اہل ثروت نہ جانے پائیں، اس قسم کے چار بازار صرف برلن میں قائم کے گئے ہیں۔ (المقتبس دمشق ج ۶ ص ۶۴)۔

انگلستان کی گورنمنٹ فقراء کی اعانت کے لئے ۱۹۰۲ء میں انگلستان نے فقراء اہل حاجت پر ۸۲۰۰۰۰۰ گنی صرف کیا، ان اخراجات سے ۷۰۰۰۰۰۰ الاکھ افراد کی اس نے اعانت کی جن میں سے ۳۸۰۰۰۰ کی تازنگی ۵۳۰۰۰۰۰ کی ایک مدت دراز تک ۲۴۰۰۰۰ کی ایک سال تک امداد کی۔ (المقتبس دمشق ج ۲ ص ۱۵۸)

انگریز مزدوروں نے باہمی مشورہ و امداد کے لئے ٹراڈ سینیمن نام ایک عام انجمن بھی قائم کی ہے۔ جو کامیاب ہو رہی ہے۔
 پروشیا کی گورنمنٹ نے اصول اشتراکیت کے مطابق حسب ذیل قوانین جاری کیے، جو پروشیا کے شہری قانون کے انیسویں باب کے مختلف دفعات میں مذکور ہیں۔

دفعہ اول: گورنمنٹ پر فرض ہے کہ ان لوگوں کی معاش کی متکفل ہو جو خود اپنی معاش نہیں پیدا کر سکتے ہوں،

دفعہ دوم: بیکاروں کے لئے ان کی حالت کے مناسب ان کے لئے کوئی خدمت یا کام مقرر کیا جائے گا۔

دفعہ سوم: جو لوگ سستی یا کسی اور بری عادت کی وجہ سے کام سے بھاگتے ہوں، ان کو گورنمنٹ کی نگرانی میں مفید اشتغال میں مصروف کیا جائے گا۔

دفعہ ششم: گورنمنٹ پر فرض ہے کہ وہ ایسے کارخانے اور مل قائم کرے جن سے محتاجوں کی زندگی کا سامان ہو اور فضول خرچ لوگوں کی درستہ اخلاق ہو۔

دفعہ دہم: گاؤں میں میونسپلٹی کا فرض ہے کہ اس گاؤں کے مفلسوں اور محتاجوں کی حاجت پوری کیا کرے۔

دفعہ یازدہم: میونسپلٹی پر فرض ہے کہ وہ ناداری اور افلاس کے اسباب کی تحقیق کرے اور اس کے لئے تدابیر اختیار کرے۔

اب تک گورنمنٹوں اور حکومتوں کی کوششوں کا بیان تھا، مذہب کی حیثیت سے یورپ کے مذہبی علماء اور پادری بھی ان اقتصادی مشکلات اور معاشرتی مصائب کو دور کرنے کے لئے اٹھے ہیں۔ لیکن کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان علمائے مسیحیت نے انجیل مقدس یا مسیحی تعلیمات کی ہدایت سے ان عقبدوں کے حل کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں ان کو اس مسیحی مذہب میں اس کو کوئی ہدایت نہیں ملتی جس نے اہل دولت کو سخت تحقیر کے ساتھ اپنی آسمانی بادشاہت سے نکال دیا ہے۔ اس لئے ان کو اس کا چارہ کار اس کے سوا اور کچھ نظر نہ آیا۔ کہ وہ بھی تھوڑی ترمیم کے ساتھ سوشلسٹوں کی صف میں کھڑے ہو جائیں، ان مذہبی علماء کے اشتراک کی اصول کے لحاظ سے دو فرقتے ہیں،

فرقہ انجیلی اشتراکی اور کیتھولک اشتراکی، ان مذہبی فرقوں کو اشتراکی یا سوشیلسٹ کہنا صرف اس لئے جائز ہے۔ کہ سوشیلسٹ کالقب خود انہوں نے اپنے لیے خوشی سے اختیار کیا ہے۔ ورنہ درحقیقت وہ سوشیلسٹ نہیں ہیں، انہوں نے فقراء اہل حاجت و افلاس و غریب مزدوروں کی حمایت اس لئے جائز رکھی ہے۔ کہ مذہبی وقار آزاد خیال یورپ کے ادنیٰ طبقے میں قائم ہو، بہر حال انجیلی سوشیلسٹوں نے جس کے ممبر زیادہ تر گرجوں کے پادری ہیں جب ذیل تجویزیں اختیار کی ہیں۔

مسیحی اشتراکی مزدوروں کی انجمن، مذہبی (۱) عقائد کے احترام اور ملک و حکومت کی محنت پر مبنی ہے۔ وہ گورنمنٹ سے درخواست کرتی ہے کہ اہل پیشہ اور مزدوروں کے لئے خاص مفید قوانین وضع کیے جائیں، یتیم بچوں، (۲) بیوہ عورتوں اور مجبور لوگوں کے لئے امدادی فنڈ قائم کئے جائیں، (۳) کام کی مناسبت سے مزدوروں کے لیے کام کرنے کے گھنٹے محدود کیے جائیں، (۴) سرکاری املاک اور دیہاتی جائیدادیں مزدوروں کے ہاتھ زرخ سے زیادہ غلہ بیچیں، اعانت فقراء کے لیے آمدنی پر ٹیکس مقرر کیا جائے اور وراثت کے قرب و بعد اور کمی و بیشی کے لحاظ سے ترکہ پر محصول لگایا جائے، کیتھولک سوشیلسٹوں کی حسب ذیل تجویزیں ہیں۔

باہمی امداد کے لیے انجمنیں قائم کی جائیں۔ سرمایہ مزدوروں کے سپرد کیا جائے، گورنمنٹ مزدوری اور اوقات کار کی تعین کرے، بچوں اور سرپرستوں مزدوروں کا اور اہل سرمایہ کا باہمی تعلق صاف کرے، قرض دہی کی انجمن قائم ہوں۔ جو اہل حاجت کو قرض دیں۔

اس تفصیل سے ہم اس نتیجہ پر نہایت آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ کہ یورپ آج کل سخت مصیبت میں مبتلا ہے، اقتصادی مشکلات روز بروز بڑھتے جاتے ہیں۔ اہل افلاس اور ارباب احتیاج کی امداد و اعانت کی کوئی صحیح راہ وہ اب تک نہ نکال سکا۔ مختلف ممالک اور انجمنیں مختلف تدابیر سے ان مشکلات کی عقدہ کشائی کر رہی ہیں۔ لیکن اب تک کوئی باقاعدہ اصول اس کے لئے مدون ہوا۔

اب ہم کو یہ دکھانا ہے کہ گزشتہ اقوام کے تمدن میں بھی کبھی اس قسم کی مشکلات پیدا ہوئیں اور وہ بھی ان کو حل نہ کر سکیں۔

گزشتہ زمانہ میں یہود اور مسلمان اقوام میں دستور تھا کہ تمام زمین ایک وقت پر تمام افراد میں تقسیم کردی جاتی تھی۔ بعض قوموں میں زمین کا تمام اختیار ایک شخص کو دے دیا جاتا تھا۔ وہ زمین اور اس کے منافع کو تمام قوم کو تقسیم کر دیتا تھا۔ فراعنہ مصر کے زمانہ میں بھی اسی اصول اشتراکیت پر عمل ہوتا تھا۔

گزشتہ اقوام میں یونان بھی ایک خاص پایہ رکھتا تھا۔ لیکن اپنے زمانہ تمدن میں وہ بھی اشتراکیت اور سوشلزم سے نہ بچ سکا۔ مشہور مقنن سالن کے عہد میں اتھنز میں ارباب ثروت اور نادار فرقہ میں ایک عجیب فتنہ برپا ہوا، نادار اور مفلس فرقہ کو ضد تھی۔ کہ اتھنز کی تمام دولت

ایک جگہ اکٹھی کر کے تمام افراد پر مساوی طور پر تقسیم کر دی جائے، اہل ثروت جماعت کو اصرار تھا۔ کہ دولت و ثروت کی مقدار حسب مدارج اعزاز ہونی چاہئے، سولن نے اس فتنہ پر کوئی توجہ نہ کی لیکن اسپارٹا میں لیکارگانے اصول اشتراکیت تسلیم کر لیا اور اسپارٹا کی تمام دولت اس سے افراد پر برابر تقسیم کر دی۔ (تاریخ الحکماء فرانسیسی ترجمہ عربی ص ۱۳ تا ۱۴)

ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ ان اقتصادی اور اشتراکی مصائب کا کامل اندفاع نہ گزشتہ اقوام سے ہو سکا اور نہ موجود زمانہ میں یورپ ہی ان عقیدوں کو حل کر سکا ہے، نیز ان سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ کہ اشتراکیت ہر اس تمدن کے لئے ازم ہے۔ جس کی بنیاد انجام بینی اور مذہب پر نہ ہو، بہر حال موجودہ یورپ اور اقوام گزشتہ کے عقلا اور سوشیلسٹوں نے ایک مدت کے تجربوں کے بعد ان وقتوں کو ہموار کرنے کے لیے جو تجویز پیش کی ہیں۔ گوان کا مفصل ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ لیکن ہم یہاں بطور نتیجہ ان کا مختصر طور سے پھر اعادہ کرتے ہیں۔

(۱) ذاتی اعزاز و امتیاز مٹا دیا جائے اور تمام افراد مساوی الرتبہ ہو جائیں۔

(۲) حکومت جمہور ملک کی مجموعی طاقت کا نام ہو۔

(۳) اہل حاجت کی امداد کے لئے لوگوں کی آمدنی پر ٹیکس لگایا جائے۔ اور اس کے لئے فنڈ مقرر کیا جائے۔ سود سے بچنے کے لئے

قرض دینے والی انجنینس قائم کی جائیں، گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ فقرا اور محتاجوں کی خبر لے اور وہ بازار کا نرخ مقرر کرے۔

یہ وہ اصول ہیں جن کی بناء پر غیر قوموں نے موجودہ کشاکش اور مشکلات سے نجات حاصل کرنی ہی ہے۔ ان اصول کے یہ تین دفعات

بالا تین قسم کی اصلاحات سے مرکب ہیں، اصلاح معاشرت، اصلاح حکومت، اصلاح اقتصاد لیکن اب تک یہ اصول اصلاح خیالی ہیں۔

عالم وجود میں کوئی منتظم سلسلہ ان کا اب تک قائم نہ ہوا۔ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ اسلام نے ان اصولوں کا کہاں تک لحاظ کیا ہے۔ جس کی

وجہ سے اس کا تمدن اشتراکیت کے جرمس سے ہمیشہ پاک رہا۔

۱۔ معاشرتی (سوشل) اصلاح:

ذاتی اعزاز و امتیاز مٹا دیا جائے اور تمام افراد مساوی الرتبہ ہو جائیں۔ مساوات کی چار صورتیں ہیں۔

(۱) مساوات نسبی و قومی (۲) مساوات حقوق قانون (۳) مساوات رتبہ (۴) مساوات مالی۔

۲۔ مساوات نسبی و قومی:

اسلام نے نسبی و قومی امتیاز بالکل مٹا دیا ہے۔ اور تمام مسلمانوں میں ایک عالمگیر اسلامی اخوت قائم کر دی ہے۔ ایک مسلمان

کو کسی دوسرے مسلمان پر کوئی قومی یا نسبی امتیاز حاصل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

يا ايها الناس انا خلقنكم من ذكر وانثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقكم.

(سورہ حجرات پ ۲۶ آیت ۱۳)

ترجمہ لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو مختلف قومیں اور قبائل بنایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، خدا کے نزدیک تم میں سب سے بزرگ اور کرم وہ ہے۔ جو زیادہ پرہیزگار ہو۔

دوسری آیت یہ ہے:

انما المؤمنون اخوة (حجرات پ ۲۶ آیت ۱۰) ترجمہ مسلمان سب آپس میں بھائی ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

ان اللہ قد اذهب عنكم عصبية الجاهلية و فخرها بالا باء انما هو مؤمن تقى او فاجر شقى الناس كلهم بنو

آدم و آدم من تراب (ترمذی باب مفاخرت)

ترجمہ: خدا نے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادوں پر فخر کرنا تم سے دور کر دیا ہے۔ آدمی یا مؤمن اور پرہیزگار ہے یا بدکردار اور شقی ہے۔ تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔

انسا بكم هذه ليست بمسبة على احد كلکم بنو آدم ليس لاحد على الاخر فضل الا بدین وتقوی. (مشکوٰۃ باب مفاخرت)

ترجمہ: نسب کسی کا کسی کے لئے باعث عار نہیں ہے۔ تم سب آدم کے بیٹے ہو۔۔۔۔۔ ایک کو دوسرے پر دین و تقویٰ کے سوا اور کوئی فضیلت نہیں ہے۔

لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی.

عرب کو عجم پر اور عجم کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔

یہ احکام صرف عام نصاب نہیں ہیں۔ بلکہ عملاً بھی اسلام نے اس کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت زینبؓ

جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ ان کو رسول اللہ نے ایک غلام سے بیاہ دیا۔ بلالؓ، سلمانؓ، صہیبؓ جو حبش ایران اور

یمن وغیرہ کے زرخیز غلام تھے۔ اسلام نے معزز ترین عرب کی صف بصف ان کو کھڑا کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش کے

ایک ادنیٰ غلام تھے۔ جن کو حضرت ابو بکرؓ نے خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ حضرت عمرؓ ان کو اپنا آقا کہا کرتے تھے۔ حضرت سلمانؓ جو فارس سے عرب میں غلام بن کر آئے تھے۔ رسول اللہؐ نے ان کو اپنا نقیب فرمایا ہے۔ اور ان کا نام حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ حضرت ابن مسعودؓ پہلو پہلو لیا ہے۔

۳۔ مساوات حقوق قانونی:

مساوات حقوق پر اسلام جس شدت سے عمل کیا ہے۔ اس کی نظیر دوسری تاریخوں میں نہیں مل سکتی۔ اسلام کی نظر میں جس طرح ایک حبشی اور ایک قریشی نسب کی حیثیت سے برابر ہیں۔ اسی طرح حقوق میں بھی بالکل مساوی ہیں۔ جس کا ثبوت گواہ پر کی آیات اور احادیث سے نہایت وضاحت سے ہو رہا ہے۔ لیکن مزید توضیح کے لئے ہم چند آیات، احادیث اور واقعات پھر پیش کرتے ہیں۔ جن سے ثابت ہوگا کہ اسلام نے کیونکر اعلیٰ ادنیٰ، امیر، غریب، قرابت دار، غیر قرابت دار، دوست اور دشمن سب کے ساتھ عدل و انصاف اور قانون حقوق میں مساوات کا حکم دیا ہے۔

یا ایہا الذین امنوا کونوا قومین للہ شهداء بالقسط ولا یجر منکم شأن قوم علی الا تعدلوا اعدوا لو اھوا اقرب للتقویٰ۔ (سورۃ المائدہ پ ۶ آیت ۸)

ترجمہ: ایمان والو! خدا کے واسطے متحد ہو۔ اور انصاف کے گواہ رہو، کسی قوم کی دشمنی اس بات کا باعث نہ ہو کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو وہ تقویٰ سے قریب تر ہے۔

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ ہم کو دوست و دشمن سب کے ساتھ عدل و مساوات کا حکم دیا گیا ہے۔

واذا قتلتم فاعدوا لو اولو کان ذاقربی (سورۃ الانعام پ ۸ آیت ۱۵۳)

ترجمہ: جب بولو انصاف کی بات بولو اگرچہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس آیت کریمہ سے قرابت دار اور غیر قرابت داروں میں مساوات کا فیصلہ کر دیا۔

کتب علیکم القصاص فی القتل۔ (النفس بالنفس) (سورۃ بقرہ پ ۲ آیت ۱۷۸)

ترجمہ: تم پر مقتولین کا قصاص فرض کیا گیا۔ (جان کے بدلے جان) ان دونوں آیتوں کا اطلاق باہمی افراد انسان میں جان کی مساوات کرتا ہے۔

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا حد و د الله على القريب والبعيد ولا

تاخذ کم فی لومة لائم. (ابن ماجہ کتاب الحدود)

ترجمہ: عبادہ بن صامت سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے حدود (یعنی خدا کے مقرر کردہ قواعد و قوانین) دور و قریب سب پر جاری کرو اور خدا کے معاملہ میں تم ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہ کرو۔

یہ حدیث تعزیر و سزا میں قانون مساوات کو ثابت کرتی ہے۔ اور یہ اسلام کا صرف قولی حکم نہیں ہے۔ بلکہ اس کا اس پر عمل بھی رہا قبیلہ مخزوم کی ایک عورت سرقہ میں ماخوذ ہوئی۔ قریش نے رسول اللہ سے سفارش کرنے کے لئے حضرت اسامہؓ کو آمادہ کیا جن کو رسول اللہ بہت عزیز رکھتے تھے۔ لیکن جب اس واقعہ کے متعلق رسول اللہ سے سفارش کی گئی تو آپ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا:

انما اهلك الذين قبلکم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الوضيع اقاموا عليه الحد وایم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع يدھا. (بخاری الشفاعة فی الحدود)

ترجمہ: تم سے پہلی تو میں اس لیے ہلاک کی گئیں کہ جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی چوری (یا کوئی جرم) کرتا تھا۔ تو لوگ اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور جب کوئی معمولی آدمی چوری کرتا تھا۔ تو اس کو سزا دیتے تھے۔ خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔

حضرت عمرؓ نے ایک جرم پر اپنے بیٹے عبید اللہ پر خود اپنے ہاتھ سے حد جاری کی اور گو وہ اسی سزا میں مر گئے لیکن حضرت عمرؓ نے حد سے ہاتھ نہیں روکا۔ ان احکام اور واقعات سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ کہ اسلام نے مساوات قانونی کا کس قدر لحاظ کیا ہے۔

اب آؤ عام مساوات حقوق کی نسبت اسلام کا طرز عمل بتائیں، یہ ظاہر ہے۔ کہ رسول اللہ تمام مسلمانوں کے آقا اور سردار تھے۔ لیکن آپؐ نے کبھی اپنے لیے عام مسلمانوں سے زیادہ امتیاز نہیں چاہا۔ ایک سفر میں کھانا پکانے کے لیے لوگوں نے کام تقسیم کر لیے، رسول اللہ نے جنگل سے لکڑیاں لانے کا کام اپنے ذمہ لیا۔ حضرت انسؓ ایک نوجوان صحابی دس برس رسول اللہ کی خدمت میں رہے۔ لیکن ان کا بیان ہے کہ اس طویل عرصہ میں جتنی خدمت میں نے رسول اللہ کی اس سے زیادہ آپؐ نے میری خدمت کی۔

خلفائے راشدین جو اسلام کے زندہ پیکر تھے۔ ان کا بھی ہمیشہ یہی طرز عمل رہا، حضرت عمرؓ جب بیت المقدس جا رہے تھے۔ تو ایک اونٹ تھا۔ جس پر باری باری سے حضرت عمرؓ غلام اور خود حضرت عمرؓ سوار ہوتے تھے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو غلام کی باری تھی۔

غلام نے کہا یا امیر المؤمنین شہر قریب ہے۔ آپ سوار ہوں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا نہیں حق تمہارا ہے۔ تم سوار ہو، آخر غلام سوار ہوا۔ اور

حضرت عمرؓ زیادہ اونٹ کی ڈوری پکڑے ہوئے شہر میں داخل ہوئے، حالانکہ یہ وہ وقت تھا کہ تمام مخلوق خلیفہ اسلام کی شان و عظمت دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل آئی تھی۔

واقعہ اجنادین میں رومی سپہ سالار نے ایک جاسوس مسلمانوں کے حالات دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ جاسوس اسلام کے سچے نمونوں کو یعنی صحابہ کو دیکھ کر واپس ہوا تو رومی سپہ سالار سے ایک تحییر کے ساتھ کہتا ہے:

هم باللیل رہبان ویا لنهار فرسان لوسرق ابن ملکهم قطعوه واذ زنی رجموه .

ترجمہ یہ لوگ رات کے راہب اور دن کے سوار ہیں۔ اگر ان کے بادشاہ کا لڑکا چوری کرے تو ہاتھ کاٹیں اور اگر زنا کرے تو رجم کریں۔

حضرت ابو بکرؓ نے خلافت کی پہلی تقریر جو کی اس کے حسب ذیل فقرے پڑھو، وان اقواکم عندی الضعیف حتی آخذ منه الحق وان اضعفکم عندی القوی حتی اشدکله بحقہ. (ابن سعد جز ۳ صفحہ ۱۲۹)

ترجمہ تم میں جو سب سے قوی ہو وہ میرے نزدیک ضعیف ہے۔ یہاں تک کہ میں اس سے حق وصول کروں اور تم میں جو سب سے کمزور ہو وہ میرے نزدیک قوی ہے۔ یہاں تک اس کا حق دلو اور۔

ایک شہزادہ جو مسلمان ہو گیا تھا۔ صرف اس لیے وہ مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا۔ کہ ایک عام اور غریب مسلمان کے مقابلہ میں حضرت عمرؓ نے اس کوئی ترجیح نہ دی، حضرت عمرؓ جب ایک مقدمہ میں مدعا علیہ بن کر آئے تو ان کو مدعی کے برابر کھڑا ہونا پڑا، فارس کی لڑائی میں جب مغیرہؓ بن شعبہ رستم کے پاس سفیر بن کر گئے۔ اور اسلامی مساوات کے خیال پر وہ تخت پر رستم کے برابر بیٹھ گئے، اور درباریوں نے یہ سوا ادب دیکھ کر ان کو تخت سے اتار دیا تو ان کے منہ سے کس بے ساختگی سے یہ الفاظ نکلتے ہیں:

لا یستعبد بعضنا بعضا ہمارے یہاں ایک دوسرے کو غلام بنانے کا قاعدہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے صرف اس لیے حضرت عمرؓ کی اطاعت سے انکار کیا کہ اس کو خیال ہوا کہ حضرت عمرؓ نے تقسیم غنیمت میں اپنا حصہ عام مسلمانوں سے زیادہ لیا ہے۔

منصور بڑے جاہ و جلال کا خلیفہ تھا۔ ایک شخص نے جب اس پر قاضی کے یہاں دعویٰ کیا تو معمولی آدمیوں کی طرح اس کو مدعی کے برابر قاضی کے سامنے کھڑا ہونا پڑا۔ اسلام کے زیر سایہ جو قومیں رہیں ان کو بھی ہر قسم کے مذہبی اور ملکی حقوق حاصل رہے، اس تفصیل کے بعد کون کہہ سکتا ہے۔ کہ اسلام نے مساوات حقوق پر عمل نہیں کیا۔