

داسا الاختاء

عزیز زبیدی رواد برٹن

مساواتِ محمدی اور سوشلزم - امیر اور غریب کا اسلامی تصور

مندرجہ ذیل امور کا جواب عنایت فرمادیں -

- ۱- "مساواتِ محمدی" کے معنی میں "سوشلزم" کی اصطلاح قبول کر لینے میں کیا حرج ہے؟
- ۲- کیا اسلام میں "امیر اور غریب" کا کوئی جائز تقصیر پایا جاتا ہے، اگر جواب "نہیں" میں ہے تو دنیا میں یہ پیشے کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ (ایک سوال - گجرانوالہ)

الجواب

سوشلزم صرف علمی اصطلاح ہوتی تو شاید سوال کرنے کے لیے کوئی گنجائش نکل آتی لیکن کیا کیا جائے کہ یہ ایک "ازم" نظریہ اور ایک ذہن کا نام ہے، جس میں یہ ضروری ہے کہ اس موضوع پر غور کرتے وقت، خدا اور رسول کا احساس دل اور باطن سے نکال دیا جائے۔ صرف پیٹ کی بات، پیٹ سے پرچی جائے، پیٹ بھی صرف مزدور کے پیٹ کی بات کی جائے، پیٹ بھی ایسا جس میں طبقاتی انتقام کی گیس بھری ہو۔ اس سوشلزم کے مجھوت نے فروع انسانی کو فرقہ وارانہ اور طبقاتی پس منظر کے حوالے کر کے انسانی برادری کی وحدت اور امتنان کے امکانات کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے علاوہ ابن آدم کو ایک ایسی شتر کینہ جنس بنا ڈالا ہے جس نے معاشی لحاظ سے اپنے سے مختلف جہان کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہنے دیا، جو آدم مسجد ملا محضاً اسے ایک جانور بنا کر آدمیت کے شرف سے اسے محروم کر دیا ہے۔ ایسی بنام، انسان دشمن اور حیوان دوست اصطلاح کو "مساواتِ محمدی" کے معنی میں لینا دراصل "محمدیتِ نامہی" کی ایک بدترین مثال ہے۔ سوشلزم کو محمد عربی فداہ ابی واسی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک معاشی دستور العمل کے معنی میں استعمال کرنا صرف اس مسلم کے لیے ممکن ہے، جو "مرد عرب اور بے غیرت" ہے اور خبیث اور طیب میں امتیاز کرنے کی حس سے بالکل محروم ہے۔ دراصل سب سے پہلے مرد کی چوٹ "سوشلزم کی سنڈھ" کی جڑ دریافت کر لایا جتنا کہ ایسا حد و فراموش معاشرو پیدا ہو جائے جہاں حدود اور نظم کے نام کی کوئی شے باقی نہ رہے، کمائی ہو یا بیوی، وہ سب کی ہو، کمائی کسی کی بھی

پرائی نہ ہے اور دنیا سے مان بیٹی اور بہن کے نام کی کوئی چیز نظر نہ آئے، سب بیوی دارہوں اور سب کی بیوی ہوں۔ اس کے بعد سہل اور مارکس نے اس کو زندہ کیا۔ مگر مارکھا گئے۔ آخر ایک ریلا ایسا آیا کہ اسے فٹاش کا ایک گروہ ایک وقت ایک جگہ اقتدار پر برہان ہو گیا۔ مگر اس نے سوچا کہ عوام اب پھر ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ اس لیے ان میں سے نادار طبقہ کو اپنے خوشحال بھائیوں کی راہ دکھادی تاکہ وہ ان کے الجھ کر حکمران گروہ سے فائل ہو جائیں۔ یہ اب مساوات کے نام پر ایک دوسرے کا ہی گلا کاٹیں۔ چنانچہ اب یہ تجربہ کچھ ایسا کامیاب رہا ہے کہ اب مساوات کی ترازو کا رخ حکمرانوں کی عدم مساوات کی طرف نہیں پھرتا بلکہ وہ باہم ناپتے، لٹکتے اور الجھتے رہتے ہیں۔ حکمران جو عدم مساوات کے اصل موجود ہیں۔ وہ درمیان سے یوں نکل گئے ہیں جیسے آٹے سے بال جس دن عوام کو یہ بات سمجھ میں آگئی، مساوات کا اصل بنیادی مسئلہ اس دن ہی حل ہوگا۔ پہلے نہیں اور بالکل نہیں۔ جیسا کہ آگے چل کر ہم اس پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ مگر یہ کہ سوشلزم کی مساوات کو اقتدار کے حصول کے لیے انہوں نے نہ یہ بنا رکھا ہے جب اس پر نائن ہو جاتے ہیں تو یہ اس کے نام پر اپنی کرسی کا تحفظ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سوشلزم کی تحریک حکمرانوں کو چلتا ہے یا وہ جو اس نعرے کے ذریعے اقتدار کے لیے کوشاں ہے۔ بہر حال اپنے اس پس منظر کی وجہ سے یہ اتنی قبیح تبلیغ بن گئی ہے کہ اب اس کا نام ہی ایک گالی بن گیا ہے۔ حق تعالیٰ نے ان مبتعدین سے کیا خوب فرمایا ہے۔

اَتَجَادُ لَوْنِي فِي اَسْتَاةٍ سَمِيَتْ مَوْهَا اَنْتُمْ وَاَبَاءُكُمْ مَا نَزَّلَ اللهُ

بِهَآ مِنْ سُلْطٰنٍ (پ - الاعراف ع)

”کیا تم مجھ سے (ان تراشیدہ) ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کے تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے نام گھڑ رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی سند اور دلیل نہیں آتاری۔“

نام تقارنی شے ہے اور کچھ ایسے نام بھی ہوتے ہیں جو تقارنی کے ساتھ ایک پس منظر کے لیے تبلیغ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے ایسے ناموں اور اصطلاحات سے اجتناب کرنا دینی فریضہ ہوتا ہے۔ جو حقائق دینیہ کی روح سے منقاد ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ ان سے التباس کا امکان قوی ہو جاتا ہے اور اس سلسلے میں ان سے جتنی اور جیسی کچھ ”اجنبیت“ مطلوب ہوتی ہے۔ اس کا رنگ بھی پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے دور میں اس سے منع فرمایا تھا کہ کوئی شخص ایک کا نام اور کنیت ایک ساتھ اختیار کرے۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی ان یجمع احدین اسمہ وکنیتہ

وسمی محمد ابوالقاسم رواة الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح -

کیونکہ اس صورت میں التباس ممکن ہوتا ہے۔ اس لیے سوشلزم بول کر مسافات محمدیؐ را لینا یا مساوات محمدی بول کر سوشلزم مراد لینا شرعاً ممنوع ہے۔ خاص کر وہ نام جو روح اسلام کے منافی تبلیغ کے حامل ہیں، حضورؐ ان کو بالکل برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر اسمہ عاصیۃ وقال امت جمیلۃ
سواہ الترمذی وقال ہذا حدیث حسن عن یب۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کے ایک بھتیجا ہوا، انہوں نے اس کا نام ولید رکھا آپ نے فرمایا، اپنے فرعون کے نام پر اس کا نام رکھا ہے تاکہ اس امت میں ایک شخص ایسا بھی ہو جسے ولید کہا جائے۔ فرعون اپنی قوم میں جس طرح سب سے بدتر تھا اس سے کہیں بڑھ کر یہ ولید ہے جو اس امت میں سب سے بدتر ہے۔

عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال ولد لراخی ۴۲ مسلماناً
النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلام فسموه الولید فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
سمیتہ باسم فراعتکم لیکون فی ہذا الامۃ رجل یقال لہ الولید
ہو شاہذا الامۃ من فرعون لقومہ سواہ احمد وفید انقطاع لان
سعید بن المسیب لمدیرک عنہ۔

امیر وغریب کافرق | رزق میں جو فرق ہے ایک حد تک وہ قدرتی ہے، انہی ہے اور ادبی ہے۔

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ (پ ۱۳ - النحل ۱۰۷)

اللہ تعالیٰ نے ہی تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں فوقیت (برتری) دی ہے۔ مخلوق ساری اللہ کی مخلوق ہے، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے، بھلا وہ اپنی الوہیت اور انبیاء میں دوسرے کسی کو کاہے کے لیے شریک بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، فرمایا: تمہارے نوکر چاکر، خدام اور غلام ہوتے ہیں۔ اب ایسا تو کوئی نہیں کرتا کہ جن کو زیادہ روزی دی گئی ہے وہ اُس کو اپنے نوکروں، چاکروں اور غلاموں میں برابر بنا دے کہ اُس میں وہ اُن کے برابر شریک ہوں۔

فَمَا الَّذِيْنَ فَضَّلُوْا بِرَأْيِيْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ ط (پ ۱ - النحل ۱۱۰)

ترجمن کو زیادہ (روزہ ہی گئی ہے) وہ) اپنی روزی لوٹا کر اپنے زیر دستوں (غلاموں) کو فروں) کو نہیں سے دیا کرتے کہ روزی میں ان (سب) کا حصہ برابر ہو۔

سورۃ روم میں اس سے بھی اور وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔
 هَوْبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِمَّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ
 حِينَ رَسَدْتُمْ فِيْ مَا رَزَقْتُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ مَوَاوِعَ تَخَوْنُوهُمْ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ
 اَنْفُسِكُمْ (پ۔ ۲۱۔ الروم ص ۷)

وہ تمہارے (مجھنے کے) لیے تم ہی میں کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ جن (غلام) کے تم مالک ہو ان میں سے اس روزی میں جو تم نے تم کو دے رکھی ہے۔ کوئی (بھی) تمہارا شریک ہیں کہ تم (اور وہ) اس روزی میں برابر کا حق رکھتے۔ (اور) تم ان کی (ایسی ہی) پیدا کرتے ہو جیسی کہ تم اپنی پروا کرتے ہو۔

ظاہر ہے کہ نہ تم اپنے جیسی ان کو خوراک دیتے ہو نہ اپنی جیسی ان کی دیکھ بھال کرتے ہو مفسرین لکھتے ہیں کہ: دنیا کا انتظام اختلاف حالت پر مبنی ہے۔ اگر سب آدمی سب باتوں میں یکساں ہوں تو کوئی کوئی حاکم ہو اور کوئی محکوم اور کیوں کوئی محتاج ہو اور کوئی محتاج الیہ کیوں کوئی کثیر الاولاد ہو اور کوئی بے اولاد۔ کیوں کوئی مالک مکان ہو اور کوئی کرایہ دار، لیکن جس طرح یہ اختلاف حالت خدا کے کرنے سے ہے اسی طرح اس اختلاف کا دنیا میں قائم رکھنا خدا کے انتظام سے ہے۔

یہ تو ہے روزی میں تفاوت کا ایک پہلو، دوسرا پہلو غریب کی غربت کا ہے کہ اس کا کیا علاج ہے؟ زبانی کلامی دنیا خواہ کچھ کہے لیکن عملاً ان معززوں کو ان بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، جس بات کو انہوں نے اپنی جوں انہوں کے لیے بطور پٹرول کے ہدف بنا رکھا ہے۔ کیونکہ جو وسائل زلیست کو سبھن، اندر اور چائنا کے حکام اور وزراء کو حاصل ہیں وہ یقیناً دوسرے عوام کو یکساں حاصل نہیں ہیں، تو معلوم ہوا اصل جھگڑا اس میں نہیں کہ تفاوت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تفاوت خود ان کے ہاں بھی موجود ہے بلکہ سوشلسٹ سیاسی شاطروں نے محض اپنا آلودہ ہا کر کے لیے اسے ناسخ مسئلہ بنا لیا ہے لیکن اس کے باوجود صحیح رخ پر بھی اختیار نہیں کیا گیا، کیونکہ اب بات یوں بن گئی ہے کہ: دوسرے کے پاس زیادہ کیوں ہے؟ حالانکہ سوچنا یہ چاہیے تھا کہ جو بد نصیب بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہیں ان کو اپنے پیروں پر کیسے کھڑا کیا جائے۔ ہمارے نزدیک یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جس سے اسلام بد جہوریہ دلچسپی رکھتی ہے اور رکھ سکتی ہے۔ اس کے سامنے یہ بات نہیں ہوتی کہ: دوسرے کے پاس زیادہ کیوں ہے، کیونکہ یہ کوئی گناہ اور اخلاقی جرم نہیں ہے اور

کبھی کسی زمانہ میں یہ جرم نہیں رہا۔ ہاں جن دیانت دار رہنماؤں نے کبھی اس مسئلہ کی طرف توجہ دی ہے۔ انہوں نے مفلوک الحال طبقہ کو نقصانے کی تدبیر تو سوچی ہے۔ لیکن خوش حال طبقہ کو ختم کرنے کی ختم کرنے کی حماقت نہیں کی۔ اگر دنیا صرف اس پہلو پر نظر رکھ کر ناوار طبقہ کو نقصانے کی کوشش کرتی تو یقیناً کبھی کہ آج سے صدیوں پہلے یہ رونا ختم ہو چکا ہوتا۔ مگر جو ایسا ہے اس سے غریبوں کی غربت اور مصائب کا کاروبار تو کیا ہے ان کا مداوا نہیں کیا۔ کیونکہ ہر جگہ مزدور کی حالت اب بھی وہی ہے جو ان ہمدردوں کے آنے سے پہلے تھی۔ مگر مزدور اور غریب بھولا ہے ان کی چالوں کو نہیں سمجھ سکا۔ ورنہ کبھی گھر میں بیٹھ کر یہ تو سوچتا کہ جو صاحب میرے استحصال کا رونا رو رہے ہیں یا میری بیٹیا پر آفسوہا رہے ہیں آخر وہ بھی ہمارے قسمت کے والی بنے ہی رہے ہیں۔ آخر اپنے دور میں انہوں نے وہ کسر کیوں نہ پوری کی جس کا واسطہ دے کر انہوں نے ہمارا تعاون حاصل کیا تھا؟ یہ ایک دفعہ نہیں ہر بار یہی تشریح چایا گیا ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے نعروں میں سچے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ابھی تک وہ "زبور حال" کیوں ہیں! اس کے تو یہی معنی نہیں گے کہ: انہوں نے بھی حسب سابق مزدور کا کاروبار ہی کیا ہے ورنہ ان "نعرہ بازوں" کی میسائی سے ہمارا کچھ بن ہی گیا ہوتا۔

ہر حال ہمارے نزدیک اس کا صحیح حل یہ ہے کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ: دوسروں کے پاس زیادہ کیوں ہے۔ بلکہ یہ سوچا جائے کہ ان غریبوں کو کیونکر ہتھاما جائے۔ بس اسلامی حکومت اسی بات کی ذمہ داری لیتی ہے کہ کوئی شخص اپنی پوری مساعی جمیدہ کے باوجود اگر خود کفیل نہیں ہو سکا تو اس کی کسی پوری کی جائے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور حکومت میں یہ سب کچھ ہوا اور پوری اسلامی ریاست میں ہوا۔ ملاحظہ ہو کتاب الخراج لابن یوسف اگر کوئی شخص معذور ہو گیا ہو اور اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو تو سرکاری خزانہ سے اس کے لیے وہ ایک خادم بھی مہیا کر دیا کرتے تھے (الفاروق ص ۲۵)

الغرض اب و غریب کا فرق جس قدر قدرتی ہے، وہ تو بالکل لاینحل ہے اور جس حد تک ایک غریب کی دستگیری کی بات ہے اسلامی حکومت اس کی جواب دہ ہے۔ لیکن یہ تصور کہ: دوسرے کے پاس ایک غریب سے زیادہ کیوں ہے ایک احمق سوشلسٹ کی بات تو ہو سکتی ہے۔ عقل و دہوش کی بات نہیں ہو سکتی اور نہ اسے عملی جامہ پہنانا کسی کے بس میں ہے۔ اگر سوشلسٹ ممالک بھی اس کی کوئی مثال پیش کر سکیں تو ہم ان کا مطالعہ ضرور کریں گے "لیکن حقیقی مساوات" کہ کسی کے پاس دوسرے سے زیادہ نہ ہو، قطعاً ناقابل عمل اور احمقانہ تصور ہے۔ کسی بھی ملک اور قوم میں ایسی کیسائیت ناممکن ہے، کھانا پینا، پہننا اور رہنا سہنا سب مختلف ہیں۔

نہ سب ایک جیسا اور ایک جتنا کھاتے ہیں اور نہ ایک جیسا اور نہ ایک جتنا بیٹتے ہیں نہ سب کے پاس ایک جیسا مکان ہے اور نہ ایک جیسے سفر اور سفری سہولتیں ہیں۔ نہ سب کے پاس کیسا علاج ہے اور نہ ایک جیسی اور ایک جتنی دوا۔۔۔۔۔ جب خود مدعیوں کے پاس یہ سبھی کچھ موجود نہ تھا تو دوسرے کسی مسلمان ملک پر بی زور کیوں دیتے ہیں کہ: وہ سب کو ایک جیسا کر ڈالیں، ہاں اسلامی حکومت اس امر کی ذمہ دار ضرور ہے کہ ملک کا کوئی باشندہ مسلم ہو یا وہ غیر مسلم؟ بنیادی ضروریات سے محروم نہ رہے اور اسی حد تک اس کی کفالت کا وہ ذمہ لیتی بھی ہے لیکن شرعی معذوری کی شرط پر۔ یوں نہیں کہ کچھ مفت مغز سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ اور حکومت اُن کو گھر بیٹھے ”من دسلوی“ بھیجا کرے۔ کیونکہ اسلامی حکومت خدا نہیں ہوتی۔ وہ کمی کی صورت میں اعانت کی ذمہ دار ہوتی ہے یا یہ کہ کوئی واقعی شرعی معذور ہو۔ اس کی پوری کفالت کی ذمہ داری لینا اس کے بنیادی فرائض کا حصہ ہوتا ہے۔

اصل میں مساوات کی ترازو خوش حال اور مفلوک الحال عوام کے درمیان میں رکھ کر شاطر اور بے خدا حکمران لوگ درمیان سے کھسک گئے ہیں۔ وہ مساوات جس سے ہمیشہ بحث جاری رہی ہے وہ عوام اور حکمران کے طرز حیات اور شہری حقوق کے سلسلے کی رہی ہے کہ وہ اپنے عوام کے ایک فرد کی حیثیت سے ان کے ہمسفر رہتے ہیں یا کوئی آسمانی مخلوق بن کے اپنے عوام سے کوسوں دور چلے گئے ہیں، عوام تو ہجو کوں مری اور حکمران شراب و کباب میں دھت رہیں، عوام کے بدن پر نام کے چھیٹھڑے بھی نظر نہ آئیں اور ارباب اقتدار صبح و شام نئی قیمتی پوشاک زیب تن کرتے رہیں۔ رعایا کو تو سر چھپانے کے لیے جھونپڑے نہ ملیں اور حکمران ٹولہ فلک بوس مملات اور شاہی ایوانہائے بریں میں عیش کریں، غریب شہری ذرا سی لغزش پر گردن زدنی اور بادشاہ لوگ خلق خدا کی گردنیں اڑا کر بھی، بادشاہ۔۔۔۔۔ جب سیاسی سطح پر ”مساوات“ کی آواز بلند ہوئی تو وہ اسی نوع سے متعلق تھی۔ لیکن یار لوگوں نے اپنی شاطرانہ چالوں کے ذریعے عوام کی مت مار کر، اُن کو باہم تو لٹنے پر لگا دیا تاکہ عوام باہم الجھ کر ان راج دلا روں کو تو لٹنے سے غافل ہو جائیں۔ اور یہ ضرورت اتنی کامیاب رہی کہ اب حکمران بالکل محفوظ ہیں، مگر عوام جو بالکل عوام ہی ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہے۔ اور بد نیت سیاستدان اور حکمران کو لہر ہی چاہتا تھا۔۔۔۔۔ گویا کہ جو اصلی چور تھے، چور چور کا شور مچا کر خود شریف اور پُر امن شہری بن رہے اور جو عوام صحیح معنی میں شریف اور پُر امن شہری تھے وہ ایک دوسرے کو یہی چور تصور کر کے باہم الجھ پڑے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ: سرمایہ داروں اور جاگیر داروں نے کچھ کم دھاندلیاں کی ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اُن کی تخلیق کا سہرا بھی انہیں بے خدا حکمرانوں کے سر پر ہے۔ کیونکہ یہاں تک اونچی اڑان کے لیے بال و پر بھی خود انہوں نے ہی