

سفر نامہ پاکستان

اسلام اور سوشلزم

(۹)

سعید احمد اکبر آبادی

ہمدرد منزل میں سنا تھا حکیم عبدالحمید صاحب جلد ہی دہلی واپس جا رہے ہیں اس لئے
 طعام شب | شام کو مغرب کے بعد میں مسعودہ اور مونا ہمدرد منزل پہنچے، وہاں
 دونوں بھائی حکیم عبدالحمید صاحب و حکیم محمد سعید صاحب موجود تھے، ان سے
 گفتگو رہی کچھ دیر کے بعد چند حضرات آگے پیچھے پہنچنے شروع ہوئے، معلوم ہوا کہ
 دعوت تھی، حکیم صاحب کے کہنے پر ہم تینوں بھی (مسعودہ زنا نغسانہ میں) شریک طعام
 ہو گئے، یہاں بعض احباب سے ملاقات ہوئی، حبش قدیر الدین احمد اور جناب خالد
 اسحق صاحب ایڈوکیٹ بھی ملے۔

خالد اسحاق صاحب | خالد اسحق صاحب بڑے علمی اور خوش ذوق آدمی ہیں، ان کا
 ایڈوکیٹ | ذاتی کتب خانہ قابلِ دید ہے جس کو یہ بڑے اہتمام سے رکھتے ہیں
 ۱۹۶۹ء میں جب میں کراچی آیا تھا تو انھوں نے ایک دن اپنے ہاں مجلس مذاکرہ میں
 منعقد کی تھی جس میں میرے علاوہ ڈاکٹر فضل الرحمن (سابق ڈائریکٹر اسلامک انیسٹیٹیوٹ
 اسلام آباد)، لفٹنٹ کرنل خواجہ عبدالرشید، پروفیسر ایوب قادری اور
 چند اور اہل باب علم شریک ہوئے تھے۔ مذاکرہ خالص علمی اور اسلامی مسائل پر تھا۔

اس سے فراغت کے بعد نہایت پر تکلف لہجہ ہوا اس موقع پر انھوں نے اپنے کتب خانہ کی بھی سیر کرائی تھی۔ اسلامیات پر عربی، فارسی، اردو اور انگریزی کتابوں کا بڑا اچھا اور وسیع ذخیرہ ہے جو کوٹھی کے بڑے بڑے کمروں میں بڑے سلیقہ اور ترتیب سے الماریوں کے اندر رکھی ہوئی ہیں اور ایک لائبریرین ان کے لئے مقرر ہے، کراچی اور لاہور اور اسلام آباد میں یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ وہاں ارباب علم کو ذاتی کتب خانہ رکھنے کا شوق عام ہے اور علمی ذوق وہاں گورنمنٹ کے اعلیٰ افسروں میں بھی ہے ان کے بھی اپنے ذاتی کتب خانے ہیں۔ خالد اسحق صاحب کا کتب خانہ ذاتی کتب خانوں میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے اور خود بھی انگریزی زبان کے بڑے اچھے مصنف ہیں، اسلامی قانون اور اس کے مسائل پر ان کے مقالات اور کتا ہیں پڑھنے کے لائق ہیں، اب ہمدرد منزل میں ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن کے لئے شام کی چائے پر مدعو کر دیا مگر عنوان وہی کہ کتب خانہ دیکھئے۔

حکیم عبدالحمید صاحب اور حکیم محمد سعید صاحب کو بھی مدعو کیا تھا، چنانچہ ہم تینوں وقت مقررہ پر ان کے ہاں پہنچ گئے اور میں نے ان کے کتب خانہ کی دوبارہ زیارت کی ہر مصنف کو اپنی کتابیں کسی کے کتب خانہ میں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے وہ مجھے بھی ہوئی اور خدا کا شکر ہے یہ خوشی یہاں کیا امریکہ اور یورپ کی اسلامیات کی لائبریریوں کو دیکھ کر بھی اکثر ہوئی ہے، خالد اسحق صاحب نے حال ہی میں اسلامی قانون اور عصر جدید پر ایک ضخیم اور دقیق کتاب انگریزی میں لکھی ہے، مگر یہ بھی نہیں ہے، اس کی ٹائپ شدہ کاپیاں بہت ساری تھیں، ایک کاپی انھوں نے جھکو بھی دی، دوسری تحفہ میں ملی ہوئی انگریزی کی کتابوں کے ساتھ مولانا نے یہ کتاب بھی مجھے یہ کہہ کر دی کہ انہیں میں پڑھوں گا، مسعودہ پڑھیں گی اور پھر آپ کی نواسی دے

جولائی ۱۹۷۷ء

۷

نوہوں کے کام آئیں گی۔

طلباء اور طالبات | دوسرے دن صبح کو ناشتہ سے فارغ ہو کر بیٹھا ہی تھا کہ چار نو جوان
کا دو سرا وفد | طلباء کا ایک وفد ملاقات کے لئے آگیا مجھ کو نو جوانوں سے ملکر اور ان
سے بات چیت کر کے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے میں نے ادن کو خوش آمدید کہا۔ انہوں نے
میری خیریت دریافت کی اور میں نے ادن کے تعلیمی حالات دریافت کئے، ابھی یہ گفتگو
ہو ہی رہی تھی کہ دروازہ کی کنبی بجی، دروازہ کھولا تو دو لڑکیاں کپڑی تھیں
معلوم ہوا وہ بھی مجھ سے ملنے آئی ہیں میں نے ادن کو بھی خوش آمدید کہا اور صوفہ پر اپنے پاس
بیٹھا لیا، میرے دریافت حال کرنے پر ایک لڑکی نے کہا: ۱۹۶۹ء میں جب آپ کرگچ
آئے تھے اور آپ نے سرسید گریڈ کالج میں: کالج کے بانی سید الطاف حسین صاحب
بریلوی کی صدارت میں کالج کی ایک ہزار لڑکیوں اور اسٹاف کو ”اسلام میں عورتوں
کے حقوق و فرائض“ کے موضوع پر ڈیڑھ گھنٹہ تک خطاب کیا تھا تو اس زمانہ میں
ہم دونوں کالج کی طالبات تھیں اور آپ کی تقریر میں شریک تھیں۔ ایک دفعہ کے بعد پھر
کہا۔ ہم دونوں اس وقت بھی موجود تھے جب آپ تقریر کے بعد پرنسپل کے آفس
میں آئے اور یہاں لڑکیوں کا ایک ہجوم آپ کا آؤ گراف لینے کے شوق میں دفتر
میں آدھمکا تو پرنسپل صاحبہ نے بگڑ کر کہا۔ آپ لوگ بھی غصہ کرتی ہیں۔ ابھی تقریر
کر کے آئے ہیں، اسٹاف کے ساتھ چلتے بھی نہیں پی۔ پھر یہاں سے ایک کالج پر جانا
اور جمعہ کی نماز بھی پڑنا ہے، آپ سب کو آؤ گراف کیسے دے سکتے ہیں۔ اس پر لڑکیوں
کی دلجوئی کے خیال سے آپ نے فوراً لڑکیوں سے کہا: آپ سب اپنی کاپیاں مجھ کو دیدیجئے
میں انہیں اپنے ساتھ کار میں لیجاؤں گا۔ اور شب میں کسی وقت آؤ گراف لکھ کر کل صبح
پرنسپل آفس میں بھیج دوں گا۔ لڑکیاں خوش ہو گئیں اور آپ نے یہی کیا، اب دوسری لڑکی
ہوئی اس روڈ آپ کی تقریر واقعی بڑی دلچسپ اور معلومات افزا تھی، پھر تقریر کے

بعد آپ نے لڑکیوں کے سوالات کے جوابات اپنے جس خاص انداز میں ہر جستہ دیئے وہ بہت پر لطف تھے۔ میں نے کہا: اگر آپ کو کچھ یاد ہوں تو سنا ہے۔ لڑکی نے تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچا اور پھر بولیں: ہاں یاد آیا ایک لڑکی نے تعداد از داج کی نسبت سوال کیا۔ تو آپ نے تڑپ کر کہا: ”ابھی آپ کی عمر یہ سوال کر نیکی نہیں ہے“ اس پر پونہ ماہ قہقہہ سے گونج اٹھا ایک طالبہ نے پوچھا۔ کیا اسلام میں عورتیں مردوں کے برابر نہیں ہیں۔ آپ نے جواب دیا۔ جی ہاں! نہیں ہیں۔ مگر آپ کو اس کا غم کیا؟ کیونکہ اس کے معنی یہ بھی تو ہیں کہ مرد عورتوں کے برابر نہیں ہیں۔ ”ہر گلے رارنگ بولے دیگر ست دہقہہ، کسی نے پوچھا۔ کیا اسلام میں ایک عورت صدر حکومت یا وزیر اعظم بن سکتی ہے؟ آپ نے جواب دیا: جہانگیر ہندوستان پر حکومت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس لئے بنایا ہے کہ وہ نور جہاں ہو کر جہانگیر کے دل پر حکمرانی کرے۔ اب آپ سوچئے کہ مرتبہ جہانگیر کا اور نچا ہے یا نور جہاں کا؟

سوشلزم | اتنے میں چائے آگئی، میں نے کہا: خیر! یہ تو مہشی مذاق کی بات تھی، آپ سب چائے پی لیجئے، پھر سنجیدہ گفتگو ہوگی۔ جب چائے سے فراغت ہو گئی تو اب میں طلباء کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک نوجوان نے جو سوشیا لوجی کے طالب علم تھے کہا کہ آج کل ہمارے ملک میں سوشلزم کا بہت زور ہے۔ ایک طبقہ جو ترقی پسند کہلاتا ہے سوشلزم کا سرگرم حامی ہے اور اس کا پرہ دگینڈہ کر رہا ہے، لیکن دوسرا طبقہ جو مذہبی یا رجعت پسند کہلاتا ہے وہ سوشلزم کا سخت مخالف ہے اور دونوں میں بحث و مباحثہ کا میدان گرم ہے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس بارے میں آپ کا لیا خیال ہے۔

میں نے جواب دیا۔ آج کل سوشلزم کا غلغلہ صرف پاکستان میں نہیں، بلکہ ایشیا و افریقہ کے تمام غیر ترقی یافتہ یا نیم ترقی یافتہ ممالک میں اور یورپ کے بعض ملک

جولائی ۱۹۷۷ء

۹

میں بھی بلند ہے، ہندوستان نے اس کو اپنا نصب العین بنا لیا ہے اور متعدد عرب ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آگئے ہیں، اس بنا پر یہ کسی خاص ایک ملک کا نہیں بلکہ عالمگیر مسئلہ ہے اور ہم کو اسی حیثیت سے اس پر فوراً کرنا چاہیے۔

سوشلزم نے اگرچہ کمونزم کے بطن سے جنم لیا ہے لیکن اب جو ان ہو کر اس کی ایک مستقل حیثیت ہو گئی ہے۔ چنانچہ اب دونوں میں عام خاص کی نسبت ہے یعنی ہر کمونسٹ سوشلسٹ ضرور ہوگا۔ لیکن ہر سوشلسٹ کے لئے کمونسٹ ہونا ضروری نہیں ہے، دنیا کی ہر تحریک کا قاعدہ ہے جس سے اسلام بھی مستثنیٰ نہیں ہے کہ وہ جس سوسائٹی اور جس ماحول میں پیدا ہوتی ہے اس کے ایک خاص معنی اور مفہوم ہوتے ہیں اور اسی معنی اور مفہوم کے مطابق اس کے اطلاقات اور عملی تشکیلات ہوتے ہیں، لیکن جب وہ تحریک آگے بڑھتی ہے اور سوسائٹی کے سماجی اور اقتصادی حالات و ظروف میں تغیر و تبدل ہوتا ہے یا اس تحریک کو سابقہ دوسری قوموں اور جماعتوں سے پیش آتا ہے جو اپنا مخصوص کلیہ اور تہذیب و تمدن رکھتی ہیں، تو اب اگرچہ اس تحریک کا بنیادی ڈھانچہ نہیں بدلتا، لیکن جزوی اور فردی اعتبار سے اس میں نئے نئے برگ و بار پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اطلاقات اور تشریحات نو بنو ہونے لگتی ہیں، اسی سے علوم و فنون پیدا ہوتے ہیں اور وہ تحریک جو ابتدا میں سادہ اور ایک وحدت تھی وہ شاخ در شاخ ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ کبھی ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب کہ

”شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر ہا“

کامصرہ اس پر صادق آنے لگتا ہے۔

سوشلزم کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ چنانچہ اس کی ابتدا سے اب تک خود روس میں جہاں یہ پیدا ہوا، اور دوسری قوموں اور ملکوں میں جہاں یہ پہنچا

اس کے مفہوم و معنی اور اس کی تشریح و توضیح میں بڑا تغیر و تبدل ہوتا رہا اور شاخ در شاخ اس کی قسمیں نکلتی رہی ہیں، لیکن اس کا بنیادی تصور اور مقصد نہیں بدلا اور وہ یہ تھا کہ دولت کی پیداوار اور اس کے ذرائع و وسائل کا استعمال اس طرح کیا جائے کہ وہ کسی خاص طبقہ یا چند افراد کی اجارہ داری نہ ہوں بلکہ ادن کا فائدہ ہر فرد انسانی کو پہنچے تاکہ غریبی دور ہو اور کوئی شخص زندگی کے ضروری لوازم اور اس کے ساز و سامان سے محروم نہ رہے۔

سوشلزم درحقیقت ایک سخت رد عمل تھا اور اس جاگیر داری، سرمایہ داری اور استحصال پسندی کے خلاف جس کا چلن مشرق و مغرب میں ہر جگہ تھا اس بنا پر انسان انسان کے درمیان طبقاتیت کی آہنی دیواریں حائل تھیں، ایک طبقہ امیر اور خوش حال کہلاتا اور دوسرا طبقہ غریب اور تنگدست ہوتا تھا۔ پہلا طبقہ چند خاص افراد پر مشتمل ہوتا تھا۔ باقی ملک کی اکثریت غریب اور مفلوک الحال ہوتی تھی، دولت اور اس کے ذرائع و وسائل یعنی زراعت و فلاحیت، صنعت و حرفت اور تجارت و کاروبار وغیرہ سب کچھ اسی اقلیت کے قبضہ و تصرف میں تھے اور اسے پورا اختیار تھا کہ وہ ان کا استعمال اور صرف جس طرح چاہئے کرے، کوئی کسی قسم کی روک ٹوک نہ تھی۔ دوسرا طبقہ جو طبقہ عوام کہلاتا تھا پہلے طبقہ کی خدمت کر کے یا اور کوئی معمولی ذریعہ معاش اختیار کر کے گذر بسر کرتا تھا۔

طرز رہائش اور معیار زندگی کے اعتبار سے امیر و غریب طبقوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا، ایک کے پاس عیاشی و عشرت کوشی، نام و نمود اور طمطراق کے سب سامان موجود تھے، اور دوسرا عسرت اور تنگدستی کا شکار رہتا تھا وہاں ناچ رنگ عیش و ہوس پرستی، شادی بیاہ ہو یا بچہ کی پیدائش، عقیقہ یا بسم اللہ اور آمین، کوئی بہانہ ملنا چاہئے۔ پھر ہزاروں لاکھوں کے دارے

نیارے اور اوں کی ریل پیل اس کے بالمقابل عظیم ترین اکثریت تھی، جن کے پاس نہ ڈھنگ کے مکانات تھے، نہ قرینہ کا لباس تھا، نان شبینہ کو محتاج رہتے تھے بچے ہیں مگر تعلیم سے محروم، بیمار پڑ گئے تو دوا دارو کا خاطر خواہ انتظام نہیں لڑکیاں جوان ہو گئی ہیں مگر اوں کے ہاتھ پیلے کیسے ہوں؟ ماں باپ روز و شب اسی فکر میں گھلے جاتے ہیں۔ ان دونوں طبقوں کے درمیان اقتصادی اور سماجی اعتبار سے جب اتنا بڑا فرق تھا تو اس کا اثر ان دونوں کے اخلاق و عادات پر پڑنا لازمی تھا۔ چنانچہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائیگا کہ سرمایہ دار طبقہ کس قسم کے ہیپانک انسانیت سوز اور ناشائستہ اعمال و افعال کا ارتکاب کرتا تھا اور اخلاقی زوال و انحطاط کے کس؟ عظیم میں گہرا ہوا تھا۔ دوسری طرف غریبی ہزار بیماریوں کی ایک بیماری ہے۔ اس کے ساتھ اگر جہالت بھی جمع ہو جائے تو اخلاقی گراؤ کا کوئی حد و حساب ہی نہیں رہتا، چنانچہ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ امیر مال مست تھے اور غریب کہاں مست، اس صورت حال کے بنیادی اسباب و عوامل اگرچہ اقتصادی اور معاشی تھے، لیکن قانون فطرت کے مطابق مذہب اور معاشرت دونوں اس کی زد میں آ گئے، چنانچہ اٹھارویں اور انیسویں صدی کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، آپ کو معلوم ہو گا کہ مغرب میں عیسائیت اور مشرق میں اسلام دونوں تو ہم پرستی، مظاہر پرستی، ریاکاری اور ابا؟ و خرافات کا شکار ہو گئے، عورت مردوں کا ایک سامان تفریح اور جنسی خواہش کا ذریعہ تسکین ہو کر رہ گئی، اس کا اصل مرتبہ و مقام اس سے چھین لیا گیا۔ بلو بوب سیر و تفریح اور وقت گزاری کے لئے نئے نئے سامان ایجاد ہوئے اور اوں میں طرح طرح کی بدتیں پیدا ہوئیں، عرض کہ مشرق و مغرب ”تن ہمداغ داغ شد پنبہ کجا کجا تم“ کا مصداق ہو گیا۔

اعتراض | میں یہی تک کہ پایا تھا کہ ایک نوجوان طالب علم جو صورت شکل سے اون
سب میں زیادہ ذہین اور سنجیدہ معلوم ہوتا تھا اس نے کہا: مگر اس دور میں بھی سرمایہ
داروں اور جاگیرداروں نے رفاہ عام اور خلق خدا کی خدمت کے بڑے بڑے کام کئے
ہیں اور اودن کی سرپرستی میں علوم و فنون، شعر و ادب اور آرٹس نے بڑی ترقی کی ہے
مشرق و مغرب میں اب بھی اودن کے کارناموں کے آثار اور اودن کی یادگاریں موجود
ہیں اور وہ ہماری گذشتہ تاریخ کا ایک قابل فخر سرمایہ ہیں۔ میاں صاحبزادہ نے
یہ سوال کیا تو ایک صاحبزادی کو بے اختیار ہنسی آگئی، میں نے پوچھا: تم کیوں ہنسیں؟
بولیں: کوئی بات نہیں! یونہی ہنس پڑی تھی۔ معاف کیجئے! میں نے کہا: اب میں آگے چلوں گا
ہی نہیں جب تک تم ہنسی کی وجہ نہ بتاؤ گی۔ کہنے لگیں دراصل سوال میں کرنے والی تھی
یہ سوچ کر ہنسی آگئی، میں نے کہا: اچھا خیر۔ اب سنئے

جواب | ہاں! اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس زمانہ میں بھی بڑے بڑے کام ہوئے
ہیں، بادشاہوں، سرمایہ داروں اور جاگیرداروں نے عظیم الشان مسجدیں،
مندر اور گر جا بنائے ہیں، عظیم الشان تعمیرات، مقبرے، باغ اور باغات، میوزیم
یونیورسٹیاں اور مدارس، لائبریریاں، مارکیٹ، آرٹ گیلریاں، سڑکیں، اور پل
وغیرہ تعمیر کئے اور بنائے ہیں۔ اور ان کی زیر سرپرستی بڑے بڑے علماء، فضلا۔ ادبا
شعرا اور مختلف قسم کے ارباب فن۔ صنایع اور کارگیر چھائے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو
کچھ تھا ان حضرات کی ذاتی اور شخصی نیکی، جذبہ خیر، اور اودن کے انفرادی میلانات
ورجانات کا نتیجہ تھا۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ حضرات اس زمانہ کی سوسائٹی
کے بہترین اور صالح افراد تھے، لیکن سوال نظام کا ہے، اس زمانہ میں جو نظام
قائم تھا وہ افراط و تفریط اور ایک مخصوص طبقہ میں دولت کے سمٹ کر رہ جانے سے
مانع نہیں تھا۔ اس بنا پر ایک شخص کو پوری آزادی تھی کہ اگر وہ چاہے تو خوب دہڑے

سے بے روک ٹوک عیاشی کرے اور عوام کی زندگی کو بہتر بنانے اور اودن کے معیارِ حیات کو اونچا کرنے کے لئے کچھ نہ کرے، اور اکثریت ایسے ہی لوگوں کی تھی، چنانچہ خیر خیر اور رفاه عام کے سینکڑوں کاموں کے باوجود امیر طبقہ اور طبقہ عوام میں ایک دیوار برابر حائل رہی۔ ملک میں غریبی کا دور دورہ رہا۔ عوام کا معیار زندگی اونچا نہیں ہوا، اور ملک میں صنعت و حرفت و زراعت و فلاح و تجارت و کاروبار میں اس نہج پر ترقی نہیں ہوئی کہ اوس میں عوام کا بھی حصہ ہوتا۔ یہی نہیں، بلکہ سرمایہ داری کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سرمایہ داروں نے جان بوجھ کر اس بات کی کوشش کی ہے کہ عوام کا معیار زندگی اونچا نہ ہو، چنانچہ جب کبھی پیداوار میں افراط ہوئی اوس کو انھوں نے ضائع کر دیا اور اسے بازار میں اس لئے نہیں آنے دیا کہ اشیا کی قیمتیں کم نہ ہو جائیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے سرمایہ سے عوام کو کچھ فائدہ پہونچا تو، لیکن صرف اس طرح کہ گویا وہ غریبوں کی پرورش کر رہے ہوں اور بس! نہ یہ کہ انھوں نے اپنی دولت میں اپنی آل اولاد کی طرح غریبوں کا حق اور اودن کا واجبی حصہ بھی تسلیم کیا ہو! بہر حال بعض سرمایہ داروں اور جاگیرداروں نے ذاتی اور شخصی حیثیت میں خواہ کتنے اور کیسے ہی اچھے اور مفید کام کئے ہوں، اس نظام کو لامحالہ ختم کرنا ضروری تھا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ گزشتہ زمانہ کے بادشاہوں اور نلوک و سلاطین میں بہت سے لوگوں نے عظیم الشان اور مفید کارنامے انجام دیئے، لیکن یہ لوگ جس نظامِ حکومت کی پیداوار تھے، یعنی ملوکیت، ڈکٹیٹر شپ، اور خاندانی حکومت دینے والے اوس کو پسند نہیں کیا اور اوس کی جگہ جمہوری نظامِ مملکت قائم کر لیا۔

سوشلزم اور جمہوریت دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایک کے بغیر دوسرے کا تصور مکمل ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن جب سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی طرف سے اوس کی مخالفت شدید ہو تو سوشلزم کے اصول اور اوس کے مقتضیات

فذا در بر پا کرنے کے لئے حکومت کو تشدد کی پالیسی بھی اختیار کرنی ہوتی ہے، اب یہ دیکھئے کہ جن ملکوں نے سوشلزم کا تجربہ کیا ہے وہاں کیا نتائج پیدا ہوئے اور سوشلزم نے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوا؟ ظاہر ہے اس کی سب سے بڑی تجربہ گاہ روس ہے۔ میں خود روس ہوا یا ہوں، میں نے اس ملک کے مختلف شہروں کا دورہ کیا، اداں، دیہات بھی دیکھے، کارخانوں، فیکٹریوں اور اداں کے عظیم الشان فارموں کو بھی دیکھا، کوچوں میں پھر کر عوام کے رہن سہن کا طریقہ اور اداں کے گھروں کا بھی معائنہ کیا، میرا تاثر یہ ہے اگرچہ بڑے چھوٹے کافر فرق ختم نہیں ہوا ہے اور نہ یہ ختم ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ قانونِ فطر کے خلاف ہے، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ اس ملک میں روٹی کپڑے کا سوال ختم ہو گیا ہے عوام کا معیار زندگی اونچا ہوا ہے، طبقاتیت کی دیوار گر گئی ہے، فقر و فاقہ کا نام و نشان باقی نہیں رہا، تعلیم اور اداں کی سہولتیں عام ہیں، ہر بالغ مرد اور عورت کے لئے کام کرنا ضروری ہے، بڑے بچے میں پنشن ملتی ہے، جوان ہو کر بھی اگر کسی کو روزگار نہ ملے تو بیکاری الاؤ ملتا ہے، اب وہاں کوئی ننگا بہو کا۔ اور گداگر نظر نہیں آتا۔ اخلاقی اعتبار سے امریکہ اور یورپ کے بالمقابل روس کی حالت کہیں زیادہ بہتر ہے، عریاں فلم اور برہنہ رقص قانوناً ممنوع ہے، بے حیائی اور بیشری کے مناظر وہاں یورپ اور امریکہ کی طرح کہیں نظر نہیں آتے۔

اسلام کی تعلیمات | اب آئیے یہ دیکھیں کہ اس سلسلہ میں اسلام کی تعلیمات، نصوصِ قرآنیہ اسوۂ نبوی اور صحابہ کرام کا تعامل کیا ہے؟ اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ سوشلزم کی اسپرٹ اور اداں کا بنیادی مقصد اسلام کی تعلیمات کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، میں اداں لوگوں میں سے نہیں ہوں جو عصرِ حاضر کے کسی نظریہ یا کسی تحریک کے ساتھ اسلام کی مطابقت کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام کو اس پیمانہ سے ملتے ہیں، میرے نزدیک کوئی چیز قدیم ہو یا جدید اداں کے حسن و قبح کا واحد معیار اسلام کی تعلیمات اور اسوۂ نبوی ہیں

جو چیز کلاً یا جزاً اس کسوٹی پر پوری اترے گی میں اسے قبول کر لوں گا، ورنہ اسے روک دوں گا۔
سلام کی تعلیمات اس سلسلہ میں کیا ہیں، ملاحظہ کیجئے۔

میں اس کے فوائد اور | اسلام کا بنیادی نظریہ جو ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہئے یہ ہے کہ
رسائلِ معیشت سب کے | کائناتِ عالم کی ہر چیز کا مالک حقیقی اللہ اور صرف اللہ ہے، یہاں تک
لئے عام ہیں کہ ہماری زندگی اور جان و مال کا مالک بھی وہی ہے۔ ہمیں جو چیزیں

ملی گئی ہیں وہ ہماری منفعت کے لئے بہ طور امانت عاریتہ دی گئی ہیں، اس لئے ہم ان چیزوں
سے تمتع اور اذن کے صرف میں آزاد نہیں ہیں، بلکہ اس بات کے پابند ہیں کہ اذن سے تمتع
اور اذن کے صرف میں احکام و مرفیات خداوندی کی تعمیل اور اذن کی بجا آوری کریں، اسلام
بہ خودکشی اور اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا اسی لئے ممنوع اور حرام ہے، پھر یہ امانت
و قسم کی ہے۔ ایک امانت خاصہ جو اشخاص و افراد کو انفرادی اور شخصی طور پر دی گئی ہے
بیسے زندگی، جان اور آل و اولاد، اور دوسری قسم ہے امانت عامہ یعنی جو سب کیلئے
ہے اور جس کی حیثیت شخصی نہیں بلکہ قومی اور اجتماعی ہے، زمین، اس کے فوائد اور
وس کے وسائلِ معیشت اس دوسری قسم میں داخل ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا

الارض و صنعها للانعام ۰ فیہا خالقۃ ۰ اور خدا نے زمین خلقت کے فائدہ کے لئے
الفضل ذات الاکمام ۰ والحب ذوالعصف ۰ بنائی ہے کہ اس میں میوے ہیں، اور کھجور کے
السبحان ۰ (الرحمن) درخت ہیں، جن پر قدرتی غلاف چڑھے ہوئے

ہیں اور اس میں طرح طرح کے اناج ہیں جو
دہوسی کے (خول میں ہوتے ہیں اور اس میں
خوشبودار پھول ہیں۔

ایک اور موقع پر فرمایا گیا:۔

پھر ہم نے زمین کو پہاڑ اور اوس میں غلہ

مشتقنا الارض شقاء فاضلتا

فِي عِلْمَاءٍ وَجُنَبَاءٍ وَقُصَبَاءٍ وَنَايِتُونَ
وَنَحْلًا وَوَحْدَانًا غُلَبًا وَفَاكِهَةً
وَابَاءَ مَتَاعًا لَكُمْ كِرَاءًا نَعْمًا لَكُمْ هـ
(سورہ عبس)

ازاج، انگور، ترکاریاں، زیتون، کھجوریں
گھنے گھنے باغ، میوے اور چارباغ، یہ سب
چیزیں اکائیں تاکہ تم کو اور تمہارے چوپایوں
کو فائدہ پہونچے۔

زمین کی ملکیت | انھیں اور ان جیسی دوسری آیتوں کے پیش نظر بعض علما اس بات
کے قائل ہیں کہ زمین کی ملکیت یعنی ”زمینداری۔ اسلام میں جائز نہیں ہے، چنانچہ
ایک زمانہ میں ”معارف“ اعظم گڑھ کے صفحات پر کئی مہینے تک اسی موضوع پر مولانا
مناظر احسن گیلانی اور مولانا ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہما کے درمیان ایک مفید
اور علمی بحث چلتی رہی تھی۔ لیکن میرے نزدیک اس بحث کی حقیقت نزاع لفظی سے
زیادہ نہ تھی، کیونکہ جو حضرات ملکیت ارضی کے قائل ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے
ہیں کہ اگر کوئی شخص زمین کا مالک ہے ہی تو وہ زمین اس کے قبضہ میں مفاد عامہ
کے لئے بہ طور ایک امانت کے ہے اور اس کی حیثیت گویا اللہ تعالیٰ کی نسبت سے
دی ہے جو اس کسان کی ہوتی ہے جس کو زمین لگان پر دے دی گئی ہو۔ چنانچہ اگر
کوئی شخص اپنی زمین میں کاشت نہ کرے اور اس کو بے کار یونہی ڈلے رکھے تو اسلام
اسٹیٹ کو یہ حق دیتا ہے کہ اس زمین کو اس شخص سے چھین کر کسی دوسرے شخص
کو دیدے، حضرت عمر فاروق سے اس قسم کے متعدد واقعات مروی ہیں اور قاضی
ابو یوسف نے کتاب الخراج میں ادن کا ذکر کیا ہے۔

دولت و ثروت | جو حال زمین کا وہی دولت و ثروت کہے، یعنی ایک شخص کے
ہاتھ میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت عامہ ہے، اسلام میں بعض دوسرے مذاہب
کی طرح دولت کو شر اور گناہ نہیں کہا گیا، بلکہ اسے خیر اور اللہ کی نعمت کہا گیا ہے،
”إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ“ اس کو کسبِ حلال اور جائز طریقوں سے حاصل کرنے

جولائی ۱۹۷۷ء

۱۷

ترغیب اور بعض مواقع پر حکم دیا گیا ہے اور اس کے لئے کوئی حد مقرر نہیں کی گئی، لیکن اس کے باوجود سرمایہ داری (Capitalism) کا راستہ بالکل بند کر دیا ہے، افراط زر، دولت کا چند لوگوں میں دائر سائر زہنا۔ اور جمع مال و زر یہی تین وہ دروازے ہیں جن کے ذریعہ سرمایہ داری کسی قوم کی معیشت کے جسم میں جراثیم بکڑ داخل ہوتی ہے، اسلام نے ان دروازوں پر ممانعت اور زبرد تو بیج کے پہرے بیٹھا دیئے ہیں افراط زر کی نسبت فرمایا گیا:

أَلْظَكُمُ التَّكَاثُرُ ۚ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۚ
كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ

تم کو افراط زر نے راہ سے بے راہ کر دیا ہے راجھا!
یہ اس وقت تک کی بات ہے، جب تک تم
مر نہیں جاتے، جب تم مر جاؤ گے تو پھر تم
ساری حقیقت جان جاؤ گے،

جمع زر کی نسبت اشار ہوا :-

وَبِئْسَ كُلُّ هِمَزَةٍ لِّلزَّالِمَةِ ۚ وَالَّذِي جَمَعَ
مَالًا وَعَدَّدَهُ ۚ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ
كَلَّا لَيُنِيدُنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۚ

ہلاکت اور تباہی ہے اون، تمام عیب چھیند
اور دوسروں پر پہنچتی کسے والوں (سرمایہ
داروں کی خاص عادتیں) پر جو مال کو جمع کرتے
اور اس کا شمار کرتے رہتے ہیں، یہ لوگ خیال
کرتے ہیں کہ اون کی دولت انہیں زندہ جاوید
بنادے گی! خبردار ہٹا رہا یہ سب لوگ دوزخ
میں پہنک دیئے جائیں گے۔

ایک اور مقام پر ڈرایا اور دھمکا یا گیا :-

وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَوْلَا وَلَا مَمْلُوكٌ ۚ

اور جو لوگ سونا، چاندی سیت سیت
کر رکھتے ہیں آخرت میں انہیں کے اندر دھت

سے اون کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں
کو داغاً جائیگا۔

چند افراد کے اندر دولت کے دائرہ سائز ہونے (CONCENTRATION OF WEALTH)
کے متعلق ارشاد ہوا

تَوْخِذْ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَتَرْتَدِ إِلَى
الْفُقَرَاءِ هُمُ مَثَلًا تَكُونُ دَوْلَةً
مِنْ الْأَغْنِيَاءِ
زکوٰۃ مسلمانوں کے مال داروں سے لی جائے
اور ضرورت مندوں کو دے دی جائے
تاکہ دولت مال داروں میں دائرہ سائز ہو کر
نہ رہ جائے۔

یہ جو کچھ آپ نے سنا اس کا حاصل یہ ہے کہ اسلام میں دولت بذات خود مقصود
و مطلوب نہیں ہے۔ بلکہ وہ انسان کی معاشی ضرورتوں کی تکمیل کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، اس
بنیاد پر اس کو اسی حیثیت میں رکھنا چاہئے، عربی میں ایک مقولہ ہے: المال غدا وسائغ: اقبال
نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے ”تن کی دنیا چھاؤں ہے آتما ہے دھن جاتا ہے دھن“

اس بنیاد پر دولت کو مقصود بالذات سمجھ کر اس سے محبت کرنا اور اس سے دل لگانا اسلام
میں سخت مذموم اور قبیح و شنیع فعل ہے: چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا:۔

وَإِنَّهُ لَحَبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۚ أَفَلَا يَعْلَمُ
إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۚ وَحُصِّلَ مَا فِي
الْصُّدُورِ ۚ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ
لَّخَبِيرٌ ۚ
اور انسان دولت کی محبت میں بہت سخت ہے
کیا اسے یہ بات معلوم نہیں کہ کل جب مرد
قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور سینوں کے
پوشیدہ بہید آشکارا ہو جائیں گے اس
روز اذن کا رب ہی تو ہوگا جو ان سے باخبر
ہوگا۔

سورۃ النجم میں نہایت سخت وعید کے طور پر ارشاد ہوا۔

کَلَّا بَلْ لَا تَكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۚ وَلَا تَحْضُونَ
عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۚ وَتَكْلُونَ الثَّرَا
اِکْلَامًا ۚ وَتَحْبُونَ الْمَالَ حَبًّا جَاہً
خیردار! تم لوگ تو مگر یتیم کا اکرام نہیں کرتے
مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب ایک دوسرے
کو نہیں دیتے، مرنیوالوں کا ترکہ اناپ شناپ
اڑاتے ہو اور دلت سے بہت ہی محبت
کرتے ہو۔

سربایہ داری کے چور | مال کی محبت اور اوس کے لالچ کے علاوہ سربایہ داری کے دو بڑے اسباب
دروازے | جن کو اوس کے چور دروازے کہنا چاہئے یہ ہیں: (۱) حصول زریں
بے اعتدالی اور جائز و ناجائز، حلال اور حرام کے امتیاز کا فقدان اور (۲) صرف زریں
معاملہ میں خود غرضی، دکھاوا، عیاشی اور ترفیع کے جذبہ سے بے اعتدالی اور فصول
خرچی، اسلام نے ان دونوں چور دروازوں کو بھی نہایت سختی سے بند کر دیا ہے۔
ذرائع آمدنی | اسلام کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ قرآن و حدیث میں صحابہ کرام کے اقوال و
ارشادات میں اور اکابر صوفیاء و مشائخ کے ملفوظات و نصائح میں کسبِ حلال اور کسبِ
حرام سے بچنے کی بار بار کس قدر سخت تاکید ہے، اور کسبِ حرام کے بارہ میں کس درجہ
شدید وعید ہے، اس عام اور مطلق حکم کے علاوہ ناجائز اور حرام ذرائع آمدنی کی تعیناً
تشخیص بھی کر دی گئی ہے، اس سلسلہ میں سب سے اہم وہ آیت ہے جس میں سود کو حرام
قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا:-

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
اللہ نے بیع کو حلال اور ربو کو حرام قرار دیا

کم لوگوں نے اسے محسوس کیا ہے کہ اگرچہ لغظلوں کے اعتبار سے یہ ایک نہایت مختصر
آیت ہے، لیکن درحقیقت مالی لین دین Financial Transactions

کے بارہ میں نہایت جامع اور نہایت وسیع المعانی والحقائق آیت ہے ربو کے معنی
فصل یعنی زیادتی ہیں اس بنا پر اس آیت کے صاف و صریح اور واضح معنی یہ ہیں کہ لین

دین کا معاملہ جس میں کوئی غل و غش نہ ہو اور جسے عرف عام میں ”بیع“ کہتے ہیں۔ اللہ نے اوس کو حلال کیا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر ہر وہ معاملہ جو صاف نہ ہو اور اس میں کوئی کہوٹ ہو۔ مثلاً اوس میں استحصال (Exploitation) دہوکہ (Cheating) فریب، بے یقینی، نفاق انگیزی، اور بد اخلاقی پائی جائے، یہ سب معاملات ربوا کے تحت آتے ہیں۔ اور اللہ نے ان کو حرام قرار دے دیا ہے، چنانچہ ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربوا کی ۸۳ قسمیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ عدد حصر عدد معین کے لئے نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ بہت قسمیں ہیں، حافظ ابن حجر نے بلوغ المرام کے کتاب البیوع کے ماتحت ان احادیث کا استقصا کیا ہے۔ فقہ کی اصطلاح میں جسے غبن فاحش یعنی نفع معادل سے زیادہ نفع خوری وہ بھی ربوا کے ذیل میں آتا ہے۔ علاوہ ازیں اسمکٹنگ، ذخیرہ اندوزی، چور بازاری وغیرہ یہ سب اسلام میں حرام ہیں۔ اور ان کے متعلق نہایت شدید وعیدیں ہیں، اسلام میں استحصال (Exploitation) کی ممانعت کے حدود کتنے وسیع ہیں اوس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اگر کسی ایک معین کام کی محنت مزدوری مقرر ہو، لیکن ایک مزدور اس سے کم پر محض اس لئے رضامند ہو جائے کہ آج دن بھر وہ خالی رہے تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ کے نزدیک، ایک مسلمان کے لئے، مزدور کی رضامندی کے باوجود، مقررہ مزدوری سے کم دینا ناجائز ہے، کیونکہ اس صورت میں ایک شخص کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا پایا جاتا ہے۔

صورت دولت کے مواقع | اخراجات کی دو قسمیں ہیں ایک ذاتی مصادر سے یعنی وہ اخراجات جو ایک انسان اپنی ذات اور متعلقین کے لئے کرتا ہے اور دوسرے قومی و اجتماعی جنہیں ایک شخص قومی و اجتماعی مقاصد سے کرتا ہے۔ جہاں تک پہلی قسم کا تعلق ہے اسلام کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دولت دی ہے۔ تو اوس کو اپنی منفعت اور راحت پر اچھی طرح خرچ کرو۔ کھانا پینا، لباس، مکان اور دوسرے امور زندگی پر خرچ کرنے میں بخل نہ کرو۔

فرمایا گیا۔ واما بنعة سربك فحدث :- اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرو، لیکن قرآن کا حکم ہر معاملہ میں اعتدال و میانہ روی کو ملحوظ رکھنے اور اسراف و تبذیر (دند باد ہند خرچ) سے احتراز و اجتناب کرنے کا ہے، فرمایا گیا :-

كلوا و اشربوا ولا تسرفوا کھاؤ، پیو اور فضول خرچی نہ کرو۔
 فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے : المئین سربین کالوا اخوان الشياطين
 پھر صرف اس عام اور ایک مطلق حکم پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ اکل و شرب، لباس، مکان، اور دوسرے ساز و سامان زندگی کے متعلق الگ الگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ارشادات اور اقوال ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کے بارہ میں کس درجہ اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دی گئی ہے، تاکہ امیر و غریب کے درمیان اقتصادی اور معاشی عدم توازن کی خلیج حائل نہ ہو، اسلام اگرچہ فریٹ (VALITY INDIVID) کا قائل ہے، لیکن فرد جماعت کا جز ہے اور چونکہ جز کے فساد سے کل کا فساد لازم آتا ہے اس بنا پر وہ فرد کو اس کی اپنی پرائیویٹ اور انفرادی زندگی میں بھی کسی ایسے کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا جو جماعتی مفاد کے خلاف ہو بلکہ ایک مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جائز اور مباح امور میں بھی اس کی معاشرت کا انداز عام مسلمانوں سے نمایاں اور ممتاز نہ ہو، چنانچہ فتوح البلدان بلا درمی میں ہے کہ خلافت فاروقی کے زمانہ میں ایک مرتبہ کوفہ کے گوزنر عتبہ بن غزوہ ان مدنیہ آئے تو حضرت عمر کی خدمت میں کوفہ کا ایک خاص قسم کا حلوہ خمیرہ کہتے تھے یہ طور تحفہ پیش کیا تو حضرت عمر نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عتبہ نے کہا: یہ کوفہ کا ایک خاص حلوہ ہے خلیفہ دوم نے پھر دریافت کیا: ”کیا یہ سب مسلمان کھاتے ہیں؟“ جواب ملا: ”جی نہیں!“ اسے تو امر اوہی کہا سکتے ہیں۔“ یہ سن کر حضرت عمر برہم ہو گئے اور حلوہ کو پرے رکھتے ہوئے فرمایا: خدا کی قسم! ہم صرف وہی چیز کھائیں گے جسے سب مسلمان کھاتے ہیں۔

انکامل للمبرورین ہے کہ ”ایک مرتبہ شام کے گورنر امیر معاویہ کو حضرت عمرؓ نے خط لکھا تو اس میں یہ طور تنبیہ تحریر فرمایا:۔ اچھا! مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے رومیوں کے دیکھا داکھی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنی شروع کر دی ہے، چنانچہ اب تم وہاں چٹنیاں، اجار اور مربے کھانے لگے ہو، علاوہ ازیں حضرت عمرؓ نے بیت المقدس کے سفر میں ایک سواری پر باری باری سے سوار ہونے کا جو معاملہ اپنے غلام کے ساتھ کیا ہے وہ تو دنیا جانتی ہی ہے۔

اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اسلام بدوی یا دیہاتی زندگی کو پسند کرتا ہے اور شہر کی تمدن اعلیٰ زندگی کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اسلام کا منشا یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی تہذیب و تمدن کا معیار اور نچا کرتے رہنا چاہئے، البتہ امیر و غریب کے درمیان نمایاں فرق و امتیاز نہیں ہونا چاہئے، جیسا کہ آج کل روس، امریکہ اور یورپ میں ہے۔

قومی و ملی اخراجات | اب ذاتی اور خانگی مصارف زر کے علاوہ قومی اور جماعتی مصارف کو دیکھئے جن کا اسلام میں حکم ہے! آپ کو معلوم ہے، اسلام میں زکوٰۃ ایسی ہی فرض ہے جیسا کہ نماز، اتق وجہ سے قرآن مجید میں دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ ہے، یہ ۲½ فی صد ٹکس سونا چاندی اور روپیہ پیسہ ہر ایک پر، جانوروں پر زکوٰۃ کی شرح الگ ہے، زرعی پیداوار پر عشر یعنی ۱۰٪ واجب ہے، وہاں ۲½ فی صد اور یہاں ۱۰٪! یہ فرق صاف طور پر اس کی غمازی کر رہا ہے کہ اسلام ”زمین داری“

(Land Lordism) کو دوبارہ اسے پھر اسلام نے قانون و راشت کے ذریعہ دولت کو ایک ہی جگہ مجتمع ہونے سے روکا اور اسے افاضاد خاندان میں منتشر کر دیا ہے، یہ تو وہ فرائض و واجبات میں جن سے کوئی مسلمان مستثنیٰ اور استخراوت نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ دسیوں قسم کے صدقات و خیرات ہیں جن کا حکم جگہ جگہ ہے، قرآن مجید میں اتفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کا حکم جس شد و مد اور تکہ ار سے ہے اس کو ہر مسلمان جانتا ہے۔ ”فی سبیل اللہ“ یعنی اللہ کے راستہ میں“ کا مفہوم

ہایت وسیع جامع ہے۔ دنیا کا کوئی مصرف خیر ایسا نہیں ہے جو اس سے خارج ہو۔
 ناچہ قرآن میں اگرچہ مصارف خیر کا ذکر فرداً فرداً بھی ہے، مثلاً عزیز قریب، فقرا اور
 ساکین، قیدی اور مسافر وغیرہم لیکن ”وَنُفِیْ اَمْوَالِکُمْ حَقَّ مَعْلُومٍ لِّلْسَاکِلِ وَالْمُعْرَمِ“
 مرا کر مذہب اور رنگ و نسل کے امتیاز کے بغیر دین کے سبب ہی ضرورت مندوں اور
 مدد کے مستحق لوگوں کا حق مسلمانوں کی دولت میں مقرر کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ
 ہے کہ دولت جس قدر بڑھتی جاتی ہے اس میں حقوق بھی اسی رفتار سے بڑھتے جاتے
 ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بڑے سے بڑے دولت مند کے پاس صرف اس قدر دولت
 رہ جائے گی جو اس کی ضرورتوں کے لئے کافی ہو، اسی مضمون کو ایک دوسری آیت
 میں اس طرح بیان کیا گیا:

بَلَّوْا نَفْسَکُمْ مَا ذَا یَنْفَقُوْنَ ۚ قُلِ الْحَقُّوْہُ اے پیغمبر! لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا
 خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے: جو تمہاری ضرورتوں
 سے زائد ہو وہ سب کچھ۔

اسی بنا پر حضرت عمرو بن العاص نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دولت
 پر حقوق اس کثرت سے عائد کر دیئے ہیں کہ دولت کبھی جمع رہ نہیں سکتی اور وہ ہمیشہ دائر
 مائر رہے گی اور یہی اسلام کا مدعا اور مقصد و منشا ہے۔

اب تک آپ نے جو کچھ سنا اس کا حاصل یہ ہے کہ اسلامی احکام و تعلیمات کی
 رو سے (۱) دولت کو خیر کہا گیا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

(۲) دولت کی کوئی حد (CEILING) مقرر نہیں کی گئی۔

(۳) کائنات اور اس کی ہر چیز کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کے پاس جو کچھ ہے
 وہ یہ طوراً مانتا ہے اس لئے کسی شخص کو اپنی ”ملوکہ“ چیز میں بھی اللہ کے حکم اور اس
 کی مرضی کے خلاف من مانا تصرف کرنے کا حق نہیں ہے۔

۴، سب انسان برابر ہیں، وسائل معیشت جو اللہ کی نعمتیں ہیں سب کے لئے یکساں ہیں، اون میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہو سکتی،
 ۵، دولت کے حصول اور اوس کے خرچ کے جو طریقے بیان کئے گئے اور اس سلسلہ میں جو احکام اور ہدایات دے گئے ہیں اون کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دولت منجھ نہ رہے درودہ انسانی معاشرہ میں گھومتی پھرتی رہے تاکہ سوسائٹی میں اقتصادی اور معاشی توازن قائم و برقرار رہے :-

عزیزان من! اب ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھ کر غور کیجئے کہ سوشلزم اپنے بنیادی مقاصد کے اعتبار سے اسلام کے انتظام معاشیات سے کسی درجہ قریب ہے! البتہ دونوں میں نہایت اہم اور بنیادی فرق دو ہیں -

(۱) ایک یہ کہ سوشلزم کی بنیاد صرف مادی قدروں اور انسان کی جسمانی زندگی کی ضرورتوں اور اون کے مطالبات پر ہے، اس کے برخلاف اسلام کی تعلیمات کی اساس انسانی زندگی کی مادی اور دنیوی قدروں کے ساتھ اوس کی روحانی اور اخروی قدروں پر بھی ہے۔ اس بنا پر اسلامی تعلیمات میں جو استحکام، بلند نظری اور نفوذ و اثر کی جو صلاحیت اور استعداد ہے وہ سوشلزم میں نہیں -

(۲) دوسرا فرق یہ ہے کہ اس سلسلہ میں اسلام کی تعلیمات بہت سی ایسی ہیں جو اخلاقی حیثیت رکھتی ہیں اور اون کو سوشلزم میں قانونی حیثیت دے دی گئی ہے اسلام میں ان تعلیمات کے اخلاقی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ہر اوس شخص سے جو عقیدہ اور اور عمل کے اعتبار سے یکساں مسلمان ہو توقع کرتا ہے کہ وہ خود، ریاست کے جبر اور دباؤ کے بغیر ان تعلیمات پر عمل کرے گا، لیکن اگر معاشرہ میں فساد پیدا ہو جائے اور لوگ مباحات کا ناجائز استعمال کرنا شروع کر دیں تو اسلام اسٹیٹ کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ان اخلاقی تعلیمات کو قانونی شکل دیدے، جیسا کہ حضرت عمرؓ نے متعدد معاملات میں کیا۔

اس پر ایک طالب علم نے کہا: آپ نے جو کچھ فرمایا بالکل بجا اور درست ہے، لیکن جب کہ ہنگامی مارکس اور لینن نے لکھا ہے۔ سوشلزم ملکیت کی نفی کرتا ہے اور اس میں کافر گذر کہیں نہیں ہے، اس بنا پر اسلام کے معاشی نظام کے لئے سوشلزم کا لفظ بولنا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔ میں نے جواب دیا۔ الفاظ اور اصطلاحات میں عمل تجربہ پر اب جاری رہتا ہے۔ یعنی جب ایک لفظ کسی خاص ماحول اور سوسائٹی میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے خاص متعلقات اور مناسبات ہوتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جب وہ لفظ کسی دوسرے ماحول میں پہنچتا ہے تو اس کے مفہوم میں کتر بیونت شہ ہو جاتی ہے اور اس کا مفہوم بعینہ وہ باقی نہیں رہتا جو ابتداءً واضح لفظ و اصطلاح کے ذہن میں تھا۔ مثلاً سکولرزم کی اصطلاح یورپ میں انٹی خریج و مخالفت مذہب کے معنی میں ایجاد ہوئی تھی لیکن آج یہ اصطلاح ایشیا اور افریقہ کے اکثر ممالک میں رائج ہے اور وہاں اس کے معنی ہیں سب مذاہب کے ساتھ یکساں سلوک کرنا۔ اسی طرح یورپ میں ڈیموکریسی جمہوریت کا جو مفہوم ہے وہ اس مفہوم سے مختلف ہے جو اسلام میں ہے لیکن آج مسلمان ممالک نے بھی اس پارلیمنٹری طریق حکومت کو اپنا لیا ہے اور اس کے لئے تکلف جمہوریت کا لفظ بولتے ہیں، یہ نہ بھولنا چاہئے کہ الفاظ اور اصطلاحات خواہ کسی قوم کی ایجاد ہوں، اون پر دینا کے تمام انسانوں اور قوموں کا یکساں حق ہے وہ کسی ایک خاص قوم کی میراث نہیں ہو سکتے، مسلمانوں نے اپنے علمی عروج و ترقی کے دور میں تہذیب و تمدن میں ادوہر علم و فن میں ہزاروں نئے الفاظ اور اصطلاحات ایجاد کیں اور آج وہ الفاظ اور اصطلاحات معنی اور مفہوم میں کم و بیش تغیر و تبدل کے ساتھ یورپ اور دوسرے ممالک میں رائج ہیں اس بنا پر جب آج ہم نے تہذیب و تمدن اور علوم و فنون میں ترقی یافتہ ممالک کے ایجاد کردہ ہزاروں الفاظ اور اصطلاحات قبول کی ہیں، اگر ہم اپنے معاشی نظام کے لئے بھی سوشلزم کی اصطلاح

قبول کر لیں اور اس کو اپنے مخصوص معنی اور مفہوم میں استعمال کریں اور اس کو متعین اور واضح کرنے کے لئے اس کے ساتھ ”اسلامک“ کا لفظ بھی لگا دیں۔ جیسا کہ متعدد عرب ممالک کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کیا قباحت ہے۔ ۱۵

اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام بجائے خود نہایت مکمل دستورِ حیات اور نظامِ زندگی ہے اور اس بنا پر اس کے ساتھ کسی از م کے دم چھلا لگانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے لیکن بد قسمتی سے مسلمان دولت مندوں، رئیسوں اور امیروں نے اسلام کے اس پہلو کو جس طرح مسخ اور برباد کیا ہے، اس کے پیش نظر اسلام کے معاشی نظام کے اس وصف خاص کو نمایاں کرنے کی غرض سے یہ اصطلاح استعمال کی جائے تو اس میں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے۔

وقت کافی ہو گیا تھا۔ مجھے ایک دو رجگہ بیچ پر جانا تھا۔ اس لئے میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو سب نے میرا شکریہ ادا کیا۔ ایک طالب علم نے کہا: آپ نے تو پبلک میں تقریر کرنے کی قسم ہی کھا رکھی ہے۔ ہم سے بڑی چوک ہو گئی۔ ٹیپ رکارڈنگ مشین لیکر نہیں آئے، ورنہ ساری تقریر رکارڈ کر لیتے اور ایک جلسہ کے لوگوں کو سنا دیتے۔ ایک دوسرے نے کہا: آپ سے گفتگو تو بہت سارے امور پر کرنی تھی۔ لیکن آپ بہت عذیمہ فرصت ہیں اس لئے کچھ اصرار بھی نہیں کر سکتے، البتہ پاکستان میں اسلامی نظامِ حکومت کا مسئلہ بھی بہت زور شور سے چلا ہوا ہے۔ مختصر یہ سہی اگر آج یا کل کسی وقت آپ اس پر بھی اظہارِ خیال فرمائیں تو ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہوں گے۔ میں نے کہا: بہت اچھا! آج مغرب کے بعد فوراً آجائے میں آپ کو مرن ایک گھنٹہ دے سکتا ہوں۔ اٹھ بیجے ڈنر پر ایک جگہ جانے، سب نے خوش ہو کر کہا: ضرور ضرور! شکریہ اور وہ چلے گئے۔ لڑکیاں ٹھہر گئیں (الباقی یاتی) ۱۶۔ علماء کا فرض ہے کہ وہ اسلامک سوشلزم کے قانونی امکانات کی اجتہاد کے ذریعہ تقیید و تشخیص کریں اور اس سلسلہ میں عہدِ جدید کے ترقی یافتہ اقتصادی اور معاشی نظریات اور ان کے اداروں کے فائدہ اٹھائیں۔