

رسائل و مسائل

سود، پردہ، طلاق اور مہر

(۲)

اشاعت گذشتہ میں مسائل مندرجہ عنوان کے متعلق ڈاکٹر سیادت علی صاحب کے بیانات پر ایک مجموعی نظر ڈال کر صرت یہ ثابت کیا گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ناکافی تحقیق اور ناقص غور و خوض پر مبنی ہے۔ اب ہم ان میں سے ایک ایک پر جدا جدا بحث کر کے یہ بتائیں گے کہ اس کے متعلق اسلام کی حقیقی تعلیم کیا ہے اور مسلمانوں کی جن مشکلات کو ڈاکٹر صاحب نے اپنے خطبہ میں بیان کیا ہے ان کو کس طرح شریعت کے مطابق حل کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ سود

عام طور پر سود کے متعلق اسلامی قانون کے احکام کو سمجھنے میں جو غلطی واقع ہو رہی ہے اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں وہ معاشی نظام جس کو اسلام نے قائم کیا تھا، درہم برہم ہو چکا ہے اس کے اصول و نظریات بھی دلوں سے محو ہو گئے ہیں۔ اور ہمارے گرد و پیش کی دنیا پر ایک ایسا نظام پوری طرح حاوی ہو گیا ہے جس کی بنیاد ”سرمایہ داری“ کے اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام معیشت نہ صرف عملاً ہم پر محیط ہے بلکہ ہمارے دل و دماغ پر بھی اس کے اصول و نظریات چھائے ہوئے ہیں۔ اس لیے جب کسی معاشی مسئلہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارا نقطہ نظر وہی ہوتا ہے جو سرمایہ داری کا نقطہ نظر ہے، ہماری بحث و تحقیق کی ابتدا ہی اس طرح ہوتی ہے کہ ہم پہلے معاشیات کے سرمایہ دارانہ نظریات اور اصولوں کو مان لیتے ہیں اور اس کے بعد کسی معاشی طریقہ کے جواز و عدم جواز

گفتگو کرتے ہیں لیکن اگر غور و تدبیر سے سمجھ سے کام لیا جائے تو یہ بات مخفی نہیں رہ سکتی کہ تحقیق کا یہ طریقہ اصلاً غلط ہے۔ اسلام کا نظم معیشت اپنے نظریہ اور اپنے اصول میں سرمایہ داری کے نظم معیشت سے بالکل مختلف ہے۔ دونوں کے مقاصد الگ الگ ہیں، دونوں کی روح جدا جدا ہے، دونوں کے مناجع علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اب اگر کسی مسئلہ کے متعلق سرمایہ داری کے اصول و نظریات کو تسلیم کر کے اسلام کے معاشی احکام میں سے کسی حکم پر نظر ڈالی جائے گی تو لامحالہ یا تو وہ بالکل ہی غلط نظر آئے گا، یا اس میں ایسی ترمیم کر دی جائے گی جس سے وہ اسلامی قانون کے اصول سے ہٹ کر بالکل سرمایہ داری کے قالب میں ڈھل جائیگا اور اس میں نہ اسلامی روح باقی رہے گی، نہ اسلامی قانون کے اغراض و مقاصد اس سے حاصل ہو سکیں گے، اور نہ وہ اپنے جوہر میں حقیقتہً ایک اسلامی حکم ہوگا۔ یہی بنیادی غلطی ہے جس کی وجہ سے سود کے معاملہ میں ہمارے جدید معاشی مفکرین اسلامی احکام کو سمجھنے اور ان کے اغراض و مصالح کا اور ان کے کرنے میں ٹھوکروں پر ٹھوکریں کھاتے چلے جا رہے ہیں وہ سرے سے ہی نہیں جانتے کہ اسلام کا معاشی نظام کن اصولوں پر قائم کیا گیا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں۔ اس کی روح کیا ہے۔ سود کو اس نے کیوں حرام قرار دیا ہے۔ سودی لین دین کی مختلف اشکال میں علت حرمت کیا شے ہے اور جن معاملات میں یہ علت پائی جاتی ہے ان کو اسلامی نظم معیشت میں کچا دینے سے کیا قباحت واقع ہوتی ہے ان تمام اساسی امور سے بیگانہ ہو کر جب وہ کلیتہً شرعیہ داری کے نقطہ نظر سے سود کے متعلق اسلامی قانون پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ان کو حقیقت سود کی حرمت کے لیے کوئی دلیل ہی ہاتھ نہیں آتی، کیونکہ سود تو سرمایہ داری کی جان اور اس کی روح رواں ہے، اس کے بغیر سرمایہ داری کا کاروبار چل ہی نہیں سکتا، اور کسی ایسے نظام معاشی کا سود سے خالی ہونا غیر ممکن ہے جس کی عمارت سرمایہ داری کے اصولوں پر قائم ہو لیکن مشکل یہ ہے کہ علمی و عملی حیثیت سے یہ حضرات اسلام کے بھی پیرو ہیں، اور قصداً اس کے دائرے سے نکلنا نہیں چاہتے۔ یہ اعتقاد کی بنیاد

ان کو مجبور کرتی ہے کہ سود کی حرمت سے انکار نہ کریں مگر ان کا علم او غیل ان کو مجبور کرتا ہے کہ سود کے متعلق اسلامی احکام کی بندشوں کو تو زوئیں دہل اور دماغ کی کشمکش ایک مدت سے جاری ہے اور اب اس میں مصالحت کی آسان صورت یہ نکالی گئی ہے کہ اسلامی احکام کی تعبیر اس طرح کی جائے کہ سود ایک اکم بنے مستثنیٰ ہونے کی حیثیت سے تو بدستور حرام کا حرام رہے، مگر نظام سرمایہ داری میں اس کے جتنے مستثنیٰ پائے جاتے ہیں، وہ قریب قریب سب حلال ہو جائیں۔ زیادہ سے زیادہ جس چیز کے خلاف ان کو سرمایہ داری کے اصولوں سے کوئی دلیل ملتا ہے وہ مہاجنی، دیوٹری، لیکن اس کو بھی کلینٹہ مسدود کر دینے کی کوئی وجہ وہ نہیں پاتے۔ ان کے نزدیک ضرورت صرف اس کی تحدید کی ہے اور اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ سود کی فی صدی شرح ناقابل ادا ہو اور کسی حال میں سود در سود (اضافاً مضاعفہ) تک فوہ نہ پہنچے!

یہ ایک دہو کہ ہے جس میں یہ حضرات بغیر سمجھے ہو جھے متبلا ہو گئے ہیں۔ بیک وقت دو مخالف سمتوں میں سفر کرنے والی کشتیوں پر سوار ہونا، کسی مرد و عاقل کا کام نہیں ہو سکتا اگر بے خبری کی وجہ سے اس نے ایسا کیا بھی ہو تو ہوشمندی کا اقتضا یہ ہے کہ جو نہی اس کو اپنی اس غلطی پر متنبہ ہو وہ اپنے لیے دونوں کشتیوں میں سے ایک کو پسند کر کے دوسری کشتی سے فوراً پاؤں کھینچ لے۔ سود کے حلال و حرام ہونے کی بحث اور اس کے حدود کی تعین تو بعد کی چیز ہے۔ سب سے پہلے یہ ضرور ہے کہ آپ اسلامی نظم معیشت اور سرمایہ دارانہ نظم معیشت کے اصول اور روحی فرق کو اچھی طرح سمجھ لیں اور قرآن و حدیث کے احکام پر غور کر کے ان اصول و قواعد سے باخبر ہو جائیں جن پر اسلام نے سرمایہ داری اور اشتراکیت کے درمیان ایک متوسط نظم معیشت قائم کیا ہے اس تحقیق سے آپ پر خود بخود منکشف ہو جائیگا کہ اسلام جس ڈھنگ پر انسان کے معاشی معاملات کی تنظیم کرتا ہے اس میں صرف یہی نہیں کہ سود کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ وہ سرے سے اس نظریہ اور اس ذہنیت اور ان معاشی

حالات ہی کا استیصال کر دیتا ہے جن کی وجہ سے سودی معاملات کی مختلف صورتیں وجود میں آتی ہیں اس کے بعد آپ کے لیے ناگزیر ہوگا کہ دورا ہوں میں سے ایک راہ انتخاب کر لیں ایک راہ یہ ہے کہ آپ اسلام کے اصول معاشیات کو روکر کے سرمایہ دارانہ نظام معیشت کے اصولوں پر ایمان لے آئیں اس صورت میں آپ کو اسلام کے اصول اور احکام میں ترمیم کرنے کی رحمت ہی نہ اٹھانی پڑے گی بلکہ آپ کے لیے سیدھا اور صاف راستہ یہ ہوگا کہ اس کے اتباع سے انکار کر دیں۔ دوسری راہ یہ ہے کہ آپ اسلام کے اصول معاشی کو تو صحیح سمجھیں اور سود کو اس کی تمام صورتوں کے تحت علی وجہ البصیرت حرام جانیں، مگر سرمایہ دارانہ نظام معیشت سے گھر جانے کے باعث اپنے آپ کو اس حرام چیز سے محفوظ رکھنے میں قاصر پائیں اس صورت میں آپ سود کھانا اور کھلانا چاہیں تو کھائیے اور کھلائیے کیونکہ ہر گناہ کرنے کا آپ کو اختیار حاصل ہے مگر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ جرات آپ کو بھی نہیں کر سکتے کہ سود کو حلال کر کے کھائیں یا کھلائیں، اور اپنے ضمیر پر سے کل حرام کے بار کو ہلکا کرنے کے لیے اس چیز کو پاک کرنے کی کوشش کریں جس کو خدا اور اس کے رسول نے ناپاک قرار دیا ہے۔ ایک شخص حق رکھتا ہے کہ علانیہ اسلام کے قانون کو روکر کے کسی دوسرے قانون کی پیروی اختیار کرے اور بدرجہ آخر یہ حق بھی اس کو حاصل ہے کہ اسلامی قانون کے اقتدار کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے ماتحت ایک گنہگار بندہ بن کر رہنا پسند کرے یا نامساعد حالات میں مجبوراً ایسا بن جائے۔ لیکن کسی حال میں یہ حق تو کسی کو بھی نہیں پہنچتا کہ اسلامی قانون کو جس غیر اسلامی قانون سے چاہے بدل دے اور پھر دعویٰ کرے کہ یہ بدلا ہوا قانون ہی دراصل اسلام کا قانون ہے۔

اس تمہید کے بعد ہم ان مباحث کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے جن کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔

نظام سڑیہ داری نظام سرمایہ داری کی بنیاد جس نظریہ پر قائم ہے وہ صاف اور سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ شخص اپنے کسے ہوئے مال کا تنہا مالک ہے، اس کی کمائی میں کسی کا کوئی حق نہیں اس کے پورا اختیار ہے کہ اپنے مال میں جس طرح چاہے تصرف کرے، اور وہ حق رکھتا ہے کہ جس قدر وہ شروت اس کے قابو میں آئیں ان کو روک رکھے اور اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر ان کو صرف کرنے سے انکار کر دے۔ یہ نظریہ اس خود غرضی سے شروع ہوتا ہے جو ہر انسان کی فطرت میں ودیعت کی گئی ہے، اور آخر کار اس انتہائی خود غرضی تک پہنچ جاتا ہے جو انسان کی تمام ان صفات کو دبا دیتی ہے جن کا وجود انسانی جماعت کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے۔ اگر اخلاقی نقطہ نظر کو چھوڑ کر خالص نفسی نقطہ نظر سے بھی دیکھا جائے تو اس نظریہ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تقسیم شروت کا توازن بگڑ جائے، وسائل شروت رفتہ رفتہ سمٹ کر ایک زیادہ خوش قسمت یا زیادہ ہوشیار طبقہ کے پاس جمع ہو جائیں اور سوسائٹی عملاً دو طبقوں میں تقسیم ہو جائے، ایک مالدار، دوسرا نادار، مالدار طبقہ تمام وسائل شروت پر قابض و متصرف ہو کر ان کو محض اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرے، اور اپنی دولت کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش میں سوسائٹی کے مجموعی مفاد کو جس طرح چاہے قربان کر دے۔ رہا نادار طبقہ تو اس کے لیے وسائل شروت میں سے حصہ پانے کا کوئی موقع نہ ہوا لہذا یہ کہ وہ سرمایہ دار کے مفاد کی زیادہ سے زیادہ خدمت کے زندگی بسر کرنے کا کم سے کم سامان حاصل کرے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کا نظم معیشت ایک طرف سا ہو کار، کارخانہ دار، اور زمیندار پیدا کرے گا اور دوسری طرف مزدور، کسان اور قرضدار۔ ایسے نظام کی عین فطرت اس کی مقتضی ہے کہ سوسائٹی سے ہمدردی، اور ایذا دہانی کی اسیر شدہ مفقود ہو۔ ہر شخص بالکل اپنے ذاتی وسائل پر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو۔ کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہو۔ محتاج کے لیے معیشت کا دائرہ تنگ ہو جائے سوسائٹی کا ہر فرد بقائے حیات کے لیے دوسرے افراد کے مقابلہ میں ساندانہ جدوجہد کرے، زیادہ

زیادہ وسائل ثروت پر قابو پانے کی کوشش کرے اپنے مفاد کے لیے ان کو روک رکھے، اور صرف ازویاد ثروت کے لیے انہیں استعمال کرے پھر جو لوگ اس جدوجہد میں ناکام ہوں یا اس میں حصہ لینے کی قوت نہ رکھتے ہوں ان کے لیے دنیا میں کوئی سہارا نہ ہو۔ وہ بھیک بھی مانگیں تو ان کو یہ آسانی نہ مل سکے۔ کسی دل میں ان کے لیے رحم نہ ہو ر کوئی ہاتھ ان کی مدد کے لیے نہ بڑھے۔ یا تو وہ خودکشی کر کے زندگی کے عذاب سے نجات حاصل کریں، یا پھر جرائم اور بے حیائی کے ذیل طریقوں سے پیٹ پانے پر مجبور ہوں۔

سرایہ داری کے اس نظام میں ناگریہ ہے کہ لوگوں کا میلان روپیہ جمع کرنے کی طرف ہوا اور وہ اس کو صرف پیداوار اغراض کے لیے استعمال کرنی سہی کریں۔ مشترک سرمایہ کی کمپنیاں قائم کی جائیں، بنائے کھولے جائیں، پراڈیٹ فنڈ قائم ہوں۔ انشورنس کمپنیاں بنائی جائیں۔ امداد باہمی کی جمعیتیں بنائی جائیں، اور ان تمام مختلف معاشی تدبیروں میں ایک ہی روح کام کرے، یعنی روپے سے زیادہ روپیہ پیدا کرنا، خواہ وہ تجارتی لین دین کے ذریعہ سے ہو، یا سود کے ذریعہ سے سرمایہ داری کے نقطہ نظر سے سود اور تجارتی لین دین کے درمیان کوئی جوہری فرق نہیں ہے اس لیے نظام سرمایہ داری میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف خلط ملط ہو جاتے ہیں، بلکہ کاروبار کی ساخت میں ان کی حیثیت تانے بانے کی سی ہوتی ہے، تجارت کے لیے سود اور سود کے لیے تجارت لازم و ملزوم ہیں اور ان میں سے کسی کو دوسرے کے بغیر فروغ نہیں ہو سکتا۔ اگر سود نہ ہو تو سرمایہ داری کا تار و پود بکھر جائے۔

نظام اشتراکی سرمایہ داری کے عین مقابل ایک دوسرا نظام معیشت ہے جس کو اشتراکی نظام کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد اس نظریہ پر ہے کہ تمام وسائل ثروت سوسائٹی کے درمیان مشترک ہیں، اس لیے افراد کو فرداً فرداً ان پر مالکانہ قبضہ کرنے اور اپنے حسب مشاؤون میں تصرف کرنے، اور ان کے شائع

تے نہایت متع ہونے کا حق نہیں ہے اشخاص کو جو کچھ ملے گا وہ محض ان خدمات کا معاوضہ ہو گا جو سائٹی
کے مشترک مفاد کے لیے وہ انجام دیں گے۔ سوسائٹی ان کے لیے ضروریات زندگی فراہم کرے گی
اور وہ اس کے بدلہ میں کام کریں گے۔

یہ نظریہ ایک دوسرے دھنگ پر معیشت کی تنظیم کرتا ہے جو بنیادی طور پر نظام سرمایہ داری
سے مختلف ہے اس تنظیم میں سرے سے ملکیت شخصی ہی کا وجود نہیں پھر کہاں اس کی گنجائش کہ کوئی زیادہ
جمع کرے اور اس کو بطور خود کار و بار میں لگائے یہاں چونکہ نظریے اور اصول میں اختلاف نہ ہو گا
ہے اس لیے مناجج بھی بدل گئے ہیں نظام سرمایہ داری کا کارخانہ ٹکنگ انشورنس اشترکتہاے اسہا
اور ایسے ہی دوسرے اداروں کے بغیر نہیں چل سکتا لیکن اشتراکیت کی ساخت اور اس کے معاشی
معاہلات میں نہ ان اداروں کی گنجائش ہے نہ ضرورت سرمایہ داری کے مزاج سے سود کو جتنی گہری
مناسبت ہے، اشتراکیت کے مزاج سے اس کو اتنی ہی زیادہ شدید ناموافقیت ہے، اشتراکیت
اس چیز کی بنیاد ہی مسمار کر دیتی ہے جس کی بناء پر ایک شخص سود لیتا اور دوسرا شخص سود دیتا ہے
اس کے اصول کسی شکل اور کسی حیثیت میں بھی سود کو جائز نہیں رکھتے اور جو شخص ان اصولوں پر
ایمان رکھتا ہو اس کے لیے ممکن نہیں کہ بیک وقت اشتراک کی بھی ہو اور سودی لین دین بھی کرے
اسلام کا معاشی نظام اشتراکیت اور سرمایہ داری ایک دوسرے کے خلاف دو انتہائی نقطوں
پر ہیں۔ سرمایہ داری افراد کو ان کے فطری حقوق ضرور دیتی ہے مگر اس کے اصول و نظریات میں
کوئی ایسی چیز نہیں جو افراد کو جماعت کے مشترک مفاد کی خدمت کے لیے آمادہ کرنے والی اور
تائید ضرورت اس پر مجبور کرنے والی ہو، بلکہ درحقیقت وہ افراد میں ایک ایسی خود غرضانہ و
پیدا کرتی ہے جس سے وہ اپنے شخصی مفاد کے لیے جماعت کے خلاف عملاً جنگ کرنے ہیں اور سرمایہ
داری کا نظام اس جنگ میں ان کو ہر کم کی سہولتیں ہم پورہ نچاتا ہے یہاں تک کہ تقسیم ثروت کا

توازن بالکل بگڑ جاتا ہے ایک طرف چند افراد پوری جماعت کے وسائل ثروت کو سمیٹ کر لکھتی اور کروڑ پتی بن جاتے ہیں، اور اپنے سرمایہ کی قوت سے مزید دولت کھینچتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف جمہور کی معاشی حالت خراب سے خراب ہوتی چلی جاتی ہے اور دولت کی تقسیم میں ان کا حصہ گھٹتے گھٹتے بمنزلہ صفر رہ جاتا ہے۔ ابتدا میں سرمایہ داروں کی دولت اپنے شاندار مظاہر سے تمدن میں ایک نظر فریب چمک، دمک ضرور پیدا کر دیتی ہے، مگر دولت کی غیر متوازن تقسیم کا آخری انجام اس کے سوا کچھ نہیں کہ معاشی دنیا کے جسم میں دومان خون بند ہو جائے جسم کے اکثر حصے قلت خون کی وجہ سے سوکھ کر تباہ ہوں، اور اعضاء رئیسہ کو خون کا غیر معمولی اجتماع تباہ کر دے۔

اشرakit اس خرابی کا علاج کرنا چاہتی ہے، مگر وہ ایک صحیح مقصد کے لیے غلط راستہ اختیار کرتی ہے۔ اس کا مقصد تقسیم ثروت میں توازن قائم کرنا ہے اور یہ بلاشبہ صحیح مقصد ہے مگر اس کے لیے وہ ذریعہ ایسا اختیار کرتی ہے جو درحقیقت انسانی فطرت سے جنگ ہے۔ افراد کو شخصی ملکیت سے محروم کر کے بالکل جماعت کا خادم بنا دینا، نہ صرف معیشت کے لیے تباہ کن ہے، بلکہ زیادہ وسیع پیمانے پر انسان کی پوری تمدنی زندگی کے لیے مہلک ہے، کیونکہ یہ چیز معاشی کا بوجھ اور نظام تمدن سے اس کی روح رواں، اس کی اصلی قوت محرکہ کو نکال دیتی ہے۔ تمدن و معیشت میں انسان کو جو چیز اپنی انتہائی قوت کے ساتھ سعی و عمل کرنے پر ابھارتی ہے، وہ دراصل اس کا ذاتی مفاد ہے۔ وہ اپنے دل اور دماغ اور درست و بازو کی تمام طاقتیں اس کام میں خرچ کر دیتا ہے جس سے اس کو خود اپنے مفاد کے لیے ذاتی دلچسپی ہوتی ہے۔ اگر سرے سے دلچسپی ہی باقی نہ رہے، اور اس کو معلوم ہو کہ اس کے لیے فوائد و منافع کی جو حد مقرر کر دی گئی ہے اس سے بڑھ کر وہ اپنی جدوجہد سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکے گا، تو اس کے قوا و فکر و عمل ٹھہر کر

رہ جائیں گے، اور وہ محض ایک مزدور کی طرح کام کرے گا جس کو اپنے کام سے بقدر اجرت ہی دی گئی ہوئی ہے یہ تو اشتراکی نظام کا باطنی پہلو ہے اس کا خارجی اور عملی پہلو یہ ہے کہ وہ سرمایہ دار افراد کا خاتمہ کر کے ایک بہت بڑے سرمایہ دار کو وجود میں لاتا ہے یعنی اشتراکی حکومت۔ یہ بڑا سرمایہ دار لطیف انسانی جذبات کی اس اقل قلیل مقدار سے بھی خالی ہوتا ہے جو سرمایہ دار افراد میں پائی جاتی ہے۔ وہ بالکل ایک مٹین کی طرح افراد سے خدمت لیتا ہے اور ایک مٹین کی طرح پورے استبداد کے ساتھ ان کے درمیان اسباب حیات تقسیم کرتا ہے۔ اس کے پاس نہ ہمدردی ہے، نہ قدروا عقراء وہ انسانوں سے انسانوں کی طرح کام نہیں لیتا بلکہ مٹین سے کل پرزوں کی طرح کام لیتا ہے، اور ان سے فکر و رائے اور عمل کی آزادی بالکل سلب کرتا ہے اس شدید استبداد کے بغیر نظام اشتراکی نہ قائم ہو سکتا ہے، نہ قائم رہ سکتا ہے کیونکہ افراد کی عین فطرت اس نظام کے خلاف ہر وقت آمادہ بغاوت رہتی ہے۔ اگر ان کو دائماً استبداد کے آہنی پنجے میں بکڑ کر رکھا جائے تو وہ اشتراکی نظم کو دیکھتے دیکھتے منہ بھر کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج روس کی سوڈ گورنمنٹ دنیا کی حکومتوں میں سب سے زیادہ مستبد اور جاہل ہے اس کا یہ جبر و استبداد کچھ اس جو سے نہیں کہ محض نجات و اتفاق نے اسٹالین جیسے ڈکٹیٹر کو پیدا کر دیا ہے، بلکہ درحقیقت اشتراکیت کا مزاج ہی ایک شدید ترین ڈکٹیٹر شپ کا مقضی ہے۔

اسلام ان دو متضاد معاشی نظاموں کے درمیان ایک معتدل نظام قائم کرتا ہے جس کا اہل الاصول یہ ہے کہ فرد کو اس کے پورے پورے شخصی حقوق دیے جائیں، اور اس کے ساتھ تقسیم ثروت کا توازن بھی نہ بگڑنے دیا جائے۔ ایک طرف وہ فرد کو شخصی ملکیت کا حق دیتا ہے، اپنے مال میں تصرف کرنے کے اختیارات دیتا ہے۔ دوسری طرف وہ ان سب حقوق اور اختیارات پر باطن کی راہ سے کچھ ایسی اخلاقی پابندیاں اور ظاہری راہ سے کچھ ایسی قانونی پابندیاں عاید کرتا

ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ کسی جگہ وسائل ثروت کا غیر معمولی اجتماع نہ ہو سکے ثروت اور اس کے وسائل ہمیشہ گردش کرتے ہیں، اور گردش ایسی ہو کہ جماعت کے ہر فرد کو اس کا تناسب حاصل سکے اس مقصد کے لیے اس نے معیشت کی تنظیم ایک نئے ڈھنگ پر کی ہے جو اپنی روح اور اپنے اصولوں اور اپنے طریق کار کے اعتبار سے سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں مختلف آئیے اب ایک تفصیلی نظر انسانی معیشت کی اس الہی تنظیم پر بھی ڈال لیجئے۔

اسلام کے اصول معیشت | اسلام کا معاشی نظریہ مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ معاشی زندگی میں ہر فرد کا شخصی مفاد اور تمام افراد کا اجتماعی مفاد ایک دوسرے کے ساتھ گہرا ربط رکھتا ہے اس لیے دونوں میں مزاحمت کے بجائے موافقت اور معاونت ہونی چاہیے فرد اگر اجتماعی مفاد کے خلاف جدوجہد کرے جماعت کی دولت اپنے پاس سمیٹ لے، اور اس کو جمع رکھنے یا خرچ کرنے میں محض اپنے ذاتی مفاد کو ملحوظ رکھے تو یہ صرف جماعت ہی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ مال کاری اس کے نقصانات خود اس شخص کی اپنی ذات کی طرف بھی عود کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر اجتماعی مفاد کے لیے افراد کے شخصی مفاد کو قربان کیا جائے تو اس میں صرف افراد ہی کا نقصان نہیں بلکہ مال کاری میں جماعت کا بھی نقصان ہے۔ پس فرد کی بہتری اس میں ہے کہ جماعت خوش حال ہو۔ اور جماعت کی بہتری اس میں ہے کہ افراد خوش حال ہوں، اور دونوں کی خوشحالی اس پر موقوف ہے کہ افراد میں خودی اور ہمدردی کا صحیح تناسب قائم ہو ہر شخص اپنے ذاتی فائدے کے لیے جدوجہد کرے مگر اس طرح کی اس میں دوسروں کا نقصان نہ ہو شخص جتنا کمائے کمائے مگر اس کی کمائی میں دوسروں کا بھی حق ہو شخص دوسرے سے خود بھی نفع حاصل کرے اور دوسروں کو نفع پہنچائے بھی۔ منافع کی اس تقسیم اور دولت کی اس گردش کو جاری رکھنے کے لیے محض افراد کے باطن میں چند اخلاقی اوصاف پیدا کر دینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ جماعت کا قانون بھی ایسا ہونا چاہیے جو مال کے اکتساب اور خرچ دونوں کی

صحیح تنظیم کر دے۔ اس کے ماتحت کسی کو حضرت رساں طریقوں سے دولت کمانے کا حق نہ ہو، اور جو دولت جائز ذرائع سے کمائی جائے وہ بھی ایک جگہ سمٹ کر نہ رہ جائے، بلکہ صرف ہوا و زیادہ سے زیادہ گردش کرے۔

اس نظریہ پر جس نظم معیشت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس کا مقصد نہ تو یہ ہے کہ چند افراد کو روڑ پتی بن جائیں اور باقی تمام لوگ فاقے کریں، اور نہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کروڑ پتی نہ بن سکے اور جبراً سب کو ان کے فطری تفادات کے باوجود ایک حال میں کر دیا جائے۔ ان دونوں انتہاؤں کے مین مین اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جماعت کے تمام افراد کی معاشی ضروریات پوری ہوں۔ اگر ہر شخص دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر اپنی فطری حد کے اندر رہ کر اکتساب مال کی کوشش کرے اور پھر اپنے کمائے ہوئے مال کو خرچ کرنے میں کفایت شعاری اور امداد باہمی کو ملحوظ رکھے تو سوسائٹی میں وہ معاشی ناہمواری پیدا نہیں ہو سکتی جو سرمایہ دار کے نظام میں پائی جاتی ہے کیونکہ اس قسم کا طرز معیشت کسی کو کروڑ پتی ہونے سے نہیں روکتا، مگر اس کے ماتحت یہ بھی ناممکن ہے کہ کسی کروڑ پتی کی دولت اس کے ہزاروں اہلکے نوع کی فاقہ کشی کا نتیجہ ہو۔ دوسری طرف یہ طرز معیشت تمام افراد کو خدا پیدا کی ہوئی دولت میں سے حصہ ضرور دلانا چاہتا ہے، اگر ایسی مصنوعی بندشیں لگانا جائز نہیں رکھتا جن کی وجہ سے کوئی شخص اپنی قوت اور قابلیت کے مطابق اکتساب مال نہ کر سکتا ہو۔

اسلامی نظم معیشت کے ارکان | یہ ہے اسلام کا معاشی نظریہ۔ اب دیکھئے کہ اس نظریہ کے مطابق اسلام نے جو نظم معیشت قائم کیا ہے اس کے اخلاقی اور قانونی ارکان کیا ہیں :-

(۱) اکتساب مال کے ذرائع میں جائز اور ناجائز کی تفریق۔ یہ تفریق اس قاعدہ کلیہ یعنی ہے کہ دولت کمانے کے تمام وہ طریقے ناجائز ہیں جن میں ایک شخص کا فائدہ دوسرے شخص پر

اشخاص کے نقصان پر ہو، اور ہر وہ طریقہ جائز ہے جس میں فوائد و منافع کا مبارک اشخاص متعلقہ کے درمیان باہمی رضامندی سے ہو۔ قرآن مجید میں اس قاعدہ کلیتہً کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِآلِبَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ وَحِيدًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
عَذَابًا وَظَلَمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا (۵:۴)

اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقوں سے نہ کھا یا کرو، بجز اس کے کہ لین دین پر طریقوں سے نہ کھا یا کرو، بجز اس کے کہ لین دین پر رضامندی سے ہو۔ اور تم خود اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو اور تمہارے مال پر مہربان ہے۔ اور کوئی اپنی حد سے تجاوز کر کے ظلم کیسا تھا یا کرے گا۔ اس کو ہم گنہگار

اس آیت میں بین دین کے لیے جواز کی دو شرطیں بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ لین دین باہمی رضامندی سے ہو۔ دوسرے یہ کہ ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان نہ ہو۔ اس معنی میں وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ کا فقرہ نہایت بلیغ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے فائدہ کے لیے دوسرے کا نقصان کرتا ہے۔ وہ گویا اس کا خون پیتا، اور مال کار میں خود اپنی تباہی کا راستہ کھولتا ہے۔ چوری، رشوت، قمار، دغا و فریب، سود اور بہت سے بیح کے طریقوں میں عدم جواز کے یہ دونوں اسباب پائے جاتے ہیں، اور اگر بعض میں تراضی کے وہم کی گنجائش بھی ہے تو لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ کی دوسری اہم شرط مفقود ہے۔

(۲) جائز طریقوں سے جو دولت کمائی جائے اس کو جمع نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے دولت کی گردش رک جاتی ہے، اور تقسیم دولت میں توازن برقرار نہیں رہتا۔ دولت سمیٹ سمیٹ کر جمع کرنے نہ صرف خود بدترین اخلاقی امراض میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ و حقیقت وہ پوری جماعت کے خلاف ایک شدید جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ آخر کار خود اس کے لیے بھی بُرا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید غل اور قمار و نیت کا سخت محالفت ہے۔ وہ کہتا ہے۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْغُلُونَ بِمَا أَنْتُمْ اللَّهُ
جو لوگ اللہ کے دے ہوئے فضل میں غل کرتے ہیں وہ یہ

مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ
گمان نیکریں کہ فیصل ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ درحقیقت یہ ان کے لیے بُرا ہے۔

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالنِّقَمَ وَلَا يُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمُ عَذَابًا
اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو
کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو عذاب الیم کی
الیم (۵:۹)۔ خبر دیدو۔

یہ چیز سرمایہ داری کی بنیاد پر ضرب لگاتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جب سرمایہ داری کا دروازہ
ہی بند کرنا مقصود ہے تو سود جو بخل اور جمع مال کا ثمرہ ہے، اسلام کے نظم معیشت میں کیسے باریک بینی
(۳) جمع کرنے کے بجائے اسلام خرچ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، مگر خرچ کرنے سے اس کا یہ مقصد نہیں کہ
آپ اپنے عیش و آرام اور کچھ سے اڑانے میں دولت لٹائیں بلکہ وہ خرچ کرنے کا حکم فی سبیل اللہ
کی قبضہ کے ساتھ دیتا ہے یعنی آپ کے پاس آپ کی اپنی ضروریات سے جو کچھ بچ رہے اس کو نیک اور
منفید کاموں میں خرچ کر دیں کہ یہی سبیل اللہ ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْغَفْوَةُ
اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کہو کہ جو ضرورت
سنچ رہے۔

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
احسان کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں
اور یتیموں اور نادار مسکینوں اور قرا بتدار پڑوسیوں اور
اجنبی مسایلوں اور اپنے لئے چلنے والے دوستوں اور
مسافروں اور اپنے نوڈی غلاموں پر۔

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۖ
اور ان کے مالوں میں سائل اور نادار کا حق ہے۔

اس باب میں اسلام کا نقطہ نظر سرمایہ داری کے نقطہ نظر سے بالکل مختلف ہے۔ سرمایہ دار سمجھتا ہے

کہ خرچ کرنے سے مفلس ہو جاؤں گا اور جمع کرنے سے مالدار بنوں گا۔ اسلام کہتا ہے خرچ کرنے سے بکت ہوگی تیری دولت گھٹے گی نہیں بلکہ اور بڑھے گی۔

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ ۚ يَا مَعْزُومَاتُ فَانْقَضُوا ۚ
وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا۔
جیسی شرم ناک بات کا حکم دیتا ہے کہ اللہ تم سے اپنی بخشش اور مزید عطا کا وعدہ کرتا ہے۔ (۳۷:۲)

سرمایہ دار سمجھتا ہے کہ جو خرچ کر دیا وہ کھو گیا۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں وہ کھو یا نہیں گیا بلکہ اس کا بہتر فائدہ تمہاری طرف پھیر لیا کر آئے گا۔

وَمَا سَأَلْتُمُوهُنَّ خَيْرَ ثَوَاتٍ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ (۳۷:۲)
تم نیک کاموں میں جو کچھ خرچ کرو گے وہ تم کو پورا پورا واپس ملے گا اور تم پر ہرگز ظلم نہ ہوگا۔

وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَ
عَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُولَ
لِيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ ثَمَرًا كَثِيرًا
مِنْ فَضْلِهِ (۳۷:۳۵)۔
اور جن لوگوں نے ہمارے نسخے ہونے رزق میں سے کھلے اور چھپے طریقہ سے خرچ کیا وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں گھٹا ہمارے نہیں ہے اشدان کے بدل ان کو پورے پورے اجر دیا جائے گا۔ پنے فضل سے کچھ زیادہ عنایت کرے گا۔ (۳۷:۳۵)

سیرۃ ۷۸۶ فضل قوت بنین جو نیر علی

نیا ایسٹاک اچکا ہے۔ خوبصورت پائدار قیمت و اجبی علاوہ اس کے سامان
اشیشنی و کاغذ وغیرہ خط و کتابت سے طلب شدہ مایہ۔
فدا علی محمد علی تاجر کاغذ ہمتی کھٹی حیدر آباد