

# رسائل و مسائل

## اسلامی نظامِ معیشت کے متعلق چند سوالات

سوال : را، فرد کی آزادی اگرچہ اسلام میں مطلوب و مقصود ہے لیکن کیا یہ اس نظام میں بھی ممکن ہے جس میں وسائل پیداوار پر فرد کے حقِ ملکیت کو تسلیم کیا جائے؟

(۲) جن لوگوں نے ظلم، حق تلفی، زیادتی اور استحصال سے دولت کمائی ہو۔ کیا اسلامی حکومت پر یہ فرض عائد نہیں ہوتا کہ وہ ظالم سے مظلوم کا حق واپس دلائے؟ زکوٰۃ اور اسلام کا قانونِ دراشت و دولت کے اس ارتکاز کا مؤثر طریق سے علاج نہیں کر سکتا۔

(۳) سرمایہ کار تنکاز بہر حال ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سرمایہ پر ملکیت کسی کی تسلیم کی جائے؟ فرد کی یا جماعت کی؟

(۴) کہا جاتا ہے کہ اسلام معاشی انصاف اور اقتصادی جمواری کے لیے تمام افراد کو اپنی فطری استعداد کے مطابق یکساں مسابقت کا حق دیتا ہے۔ انفرادی آزادی کے موجودہ تصور کی رُو سے یہ مسابقت کیونکر ممکن ہو سکتی ہے جبکہ با وسیلہ اور بے وسیلہ افراد کے لیے اپنے مخصوص حالات کی بنا پر اس یکسانیت کو برقرار رکھنا عملاً ممکن نہیں؟

(۵) کیا یُسْلُوْنَكُمْ مَا ذَا یُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَنُوْا سے اس بات کی گنجائش نہیں نکالی جا سکتی کہ اگر ضرورت ہو تو طاقت کے ذریعہ لوگوں سے اُن کا زائد مال لے لیا جائے؟

(۶) کیا انفرادی ملکیت کا حق شریعت کا کوئی ایسا بنیادی مسئلہ ہے جس پر مسلمان کے کفر و ایمان کا دار و مدار ہو؟ اب اگر موجودہ دور میں خالص علمی اور فنی بنیادوں پر یہ متحقق ہو جائے کہ فی الحقیقت

پیداوار پر فرد کا کنٹرول تسلیم کرنا اجتماعی معاملات میں فساد کا موجب ہے تو آخر اس حق کو ساقط قرار دینے میں ایسا کون سا غریہ شرعی ہے جو صریح طور پر منصوص ہو؟

جواب (از عبد الحمید صدیقی) یہ سوالات دراصل ایک طویل بحث کے سلسلے میں مولانا محترم سے کیے گئے تھے لیکن اپنی مفصل محنت اور کاموں کے ہجوم کی وجہ سے وہ جواب کے لیے وقت نہ نکال سکے اس لیے میں مختصر آچند اصولی باتوں کی وضاحت کرتا ہوں جس میں ان سوالات کا جواب خود بخود آجائے گا۔ انفرادی ملکیت کے خلاف سب سے بڑی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ ٹوٹ کھوٹ اور استحصال کا ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ بجز اس کے اور کوئی نہیں کہ انفرادی ملکیت سے کسی فرد کے ہاتھ دولت کی صورت میں وہ قوت آجاتی ہے جس سے وہ شخص بے بس افراد اور طبقوں کی محنت سے حاصل کردہ قدر زائد (SURPLUS VALUE) ہتھیا لیتا ہے۔ آپ اگر اس معاملے پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس استحصال کی اصل بنیاد کمزور طبقوں کی بے بسی اور صاحب ثروت لوگوں کی قوت و طاقت ہے جو انہیں پیدائش دولت کے ذرائع پر قبضہ کرنے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ قوت خواہ وہ دولت سے حاصل ہو یا مسندِ اقتدار سے، اگر ظلم و زیادتی پر آمادہ ہو جائے تو معاشرے کو غیر معمولی نقصان پہنچاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس قوت کو کسی ایک فرد یا گروہ میں مرکوز نہیں ہونے دیا اور اس بات کا التزام کیا ہے کہ یہ قوت زیادہ سے زیادہ ہاتھوں میں پھیلے تاکہ یہ بگڑنے کی صورت میں کم سے کم نقصان کی باعث بنے۔ اور اس کے ہاتھ کو آسانی کے ساتھ روکا جاسکے۔ اگر کسی ملک میں چند افراد یا چند خاندان وسائل پیداوار پر قبضہ کر کے عوام کے لئے عذاب بن سکتے ہیں اور ان سے نجات حاصل نہیں کی جا سکتی، تو فظا اُس حالت کا اندازہ کیجئے جبکہ معاشرے کے محنت کشوں کی پوری قدر زائد حکومت کے ہاتھوں میں چلی جائے، جس کے چلانے والے بہر حال چند لوگ ہی ہونگے اور ان کے ہاتھ میں معاشی طاقت کے ساتھ ساتھ سیاسی طاقت بھی ہوگی اور محنت کش طبقے اس باجروت طاقت کے سامنے بے بس ہوں گے۔ اس اعتراض کا جواب عام طور پر یہ دیا جاتا ہے حکومت کے ہاتھ میں جو کچھ ہوگا، عوام اس کے مالک ہوں گے۔ لیکن یہ محض فریبِ نظر ہے۔ نظریاتی اعتبار سے خوش کن باتیں کر کے خواہ دل کو کتنا ہی بہلایا جائے لیکن عملی حیثیت سے اس نظام میں زمام کار ایک مختصر سے طبقے کے ہاتھ ہی میں ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ طبقہ سیاسی

اقتدار کا مالک بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ملک کے پورے وسائل پیداوار پر بھی قابض ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس آخر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ یہ طبقہ سرمایہ داروں کی طرح بے پناہ قوت پاکر ظالم اور مستبد نہیں ہو جائے گا اور وہ قدرِ نازندگی صورت میں جمع ہونے والی دولت کو عدل و انصاف ہی کے ساتھ معاشرے کے ہر طبقے میں تقسیم کرے گا؟ جن ممالک نے انفرادی ملکیت کو ختم کیا ہے کیا وہاں استحصال کے سارے دروازے بالکل مسدود ہو چکے ہیں؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ ان کو محنت کش طبقے ہی منتخب کریں گے۔ لیکن کیا ایک دفعہ انتخاب کے ذریعہ سے ان کو اقتدار سونپ دینے کے بعد پھر کبھی انہیں ہٹایا بھی جاسکے گا؟ ہٹا دینا تو درکنار، کیا انہیں ہٹانے کی بات بھی کوئی کر سکے گا؟

لوگوں نے انفرادی ملکیت کے خاتمہ کو خواہ مخواہ ساری معاشی بیماریوں کا حل سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ دراصل اجتماعیت کی اُس کبریائی کا مظہر ہے جسے مادی فلسفہ نے جنم دیا ہے جب مادہ پرستی کی بدولت انسان کے اندر سے نظم و ضبط میں رکھنے والے لطیف احساسات ختم ہو جاتے ہیں تو پھر معاشرے کی عدائی اور اس کی بے حس جگر بندیاں لوگوں کو کسی ضابطہ حیات کا پابند رکھنے کے لیے درکار ہوتی ہیں اور انفرادی ملکیت کی نفی اس حقیقت کا اعلان ہوتی ہے کہ اب فرد کو قابو میں رکھنے کے لیے اسے معاشرے کے نام پر قیدی بنالیا گیا ہے، معاشرے کو چلانے والا نظام اب اسے جس حیثیت میں رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے۔

اسلام انسان کے بارے میں اس تصور کو بنیادی طور پر غلط سمجھتا ہے۔ اُس نے بعض ایسے ناقابلِ تسخیر حقوق انسان کو دیے ہیں جو انسانیت کے اصل جوہر کو نکھارنے اور نشوونما دینے کے لیے انتہائی ضروری ہیں ان میں سے ایک حق ذاتی ملکیت کا حق ہے۔ اسلام کے قانون کی رُو سے یہ حق چند متعین ضوابط کے مطابق حاصل ہوتا ہے، چند متعین ضوابط کے تحت ہی استعمال کیا جاسکتا ہے، چند متعین حقوق اس حق کے ساتھ انسان پر عائد کیے جاتے ہیں، اور کوئی شخص جسے ان ضوابط کے تحت کوئی حق ملکیت حاصل ہوا ہو، اوردہ اپنے اوپر عائد ہونے والی پابندیوں اور حقوق کو ادا کر رہا ہو، اپنے اس حق سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔ آپ اس کے متعلق ایک نص پوچھتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کا پورا قانونی نظام اس پر نص ہے جس سے شریعت کا کوئی سرسری علم رکھنے والا بھی ناواقف نہیں ہو سکتا۔

باقی رہا یہ مسئلہ کہ جن لوگوں نے ظلم، احمق، زیادتی اور استحصال سے دولت کمائی ہو کیا اسلامی حکومت

پر یہ فرض عائد نہیں ہوتا کہ وہ ظالم سے مظلوم کا حق واپس لے؟ تو یہ حق اُس پر بلاشبہ عائد ہوتا ہے۔ میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ اس ضمن میں آپ نے مولانا محترم کی طرف جو بات منسوب کی ہے وہ بھی صحیح نہیں کہ وہ گزشتہ نا انصافیوں کو جوں کا توں قائم رکھنے کے حق میں ہیں۔ شاید ہی مولانا کی کوئی تحریر ایسی ہو جو میری نگاہ سے نگزری ہو۔ اُن کی بعض کتابوں کو تو میں نے کسی بار پڑھا ہے۔ لیکن میں نے یہ بات کہیں نہیں دیکھی۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ اُن کے موقف کو آپ نے صحیح طور پر نہیں سمجھا۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ان نا انصافیوں کو دور نہ کیا جائے۔ بلکہ صرف یہ فرماتے ہیں اگر کس شخص نے کہاں تک نا انصافی کی ہے، اور اُس نے کس حد تک دستِ ظلم دراز کیا ہے اس کو دیکھے اور تحقیق کیے بغیر انہیں بند کر کے اُس کی ساری جائداد بحق سرکار ضبط کر لینا ایک ظلم کے جواب میں دوسرا ظلم ہے۔ بے انصافیوں کے تذراک کا صحیح راستہ یہ ہے کہ اُس کے ظلم اور استحصال کو پہلے ثابت کیا جائے اور پھر اُس نے لوگوں کا جو مل غصب کیا ہو اُس سے لے کر حق داروں کو واپس دلایا جائے اور اس بات کا ثبوت فراہم کرنا یا تو خدمت کی ذمہ داری ہے یا اُن لوگوں کی جو اُس کے مظالم کا شکار ہیں۔ مولانا محترم کی متعدد تحریروں، تقریروں اور اُن کی نجی محفلوں سے میں نے یہی کچھ اخذ کیا ہے۔ میں نے بہت غور کیا ہے لیکن مجھے تو کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس کی آپ نشانہ ہی کر رہے ہیں۔

اس ضمن میں یہ گزارش بھی کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ سرمایہ دارانہ نظامِ معیشت کو اُس کے چورے ظالمانہ لوازم اور مظاہر کے ساتھ سامنے رکھ کر انفرادی ملکیت کی بات کرتے ہیں حالانکہ اسلامی نظامِ معیشت سرمایہ داری سے بھی اتنا ہی دور ہے جتنا کہ اشتراکیت سے۔ ان دونوں نظاموں میں معاشی تنگ و تنگ و تاز کا مقصود دولت اور مادی فلاح ہے۔ لیکن اسلامی نظام میں دولت اور مادی فلاح، دونوں میں سے کوئی چیز بھی غتہائے مقصود نہیں یہاں غتہائے مقصود خدا کی رضا ہے اور دولت کی اہمیت صرف اس قدر ہے کہ وہ انسان کے لیے دنیوی زندگی کی ضروریات میں سے ہے۔ اس ضرورت کی چیز کو مضر بننے سے روکنے اور اخلاقی و مادی دونوں حیثیتوں سے انسان کے لئے مفید بنانے کی خاطر اسلام نے خود ایک نظام تجویز کیا ہے جو نافذ ہوگا تو پورا کاپورا نافذ ہوگا۔ اس میں صرف انفرادی ملکیت کا حق الگ نکال کر سرمایہ دارانہ نظام کی بنیادیوں اور بے لگامیوں کے ساتھ نافذ نہیں کر دیا جائے گا۔ آپ کے سامنے شبہات و اعتراضات دراصل اسی غلط مفروضے پر مبنی ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام

تو اپنی اسی صورت میں باقی رہے گا جو مغرب سے آیا ہے اور اسلام میں صرف انفرادی ملکیت کا حق لے کر اس کو نہ جو لڑے دی جائے گی۔ دولت کے بارے میں نگر و نگاہ کی جو تبدیلی اسلام پیدا کرتا ہے اور اس کے مطابق جو نظام تجویز کرتا ہے اس کے مضمرات پر آپ نے غالباً غور نہیں فرمایا ہے۔

آپ نے سرمایہ اندوزی (CAPITAL FORMATION) کا بھی ذکر فرمایا ہے لیکن اس سلسلے میں بھی میں عرض کروں گا کہ کسی ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کا یہی ایک راستہ نہیں ہے کہ قدر زائد کو چند مقامات پر یا ایک مقام پر مرکوز کر کے پھر اُس سے سرمایہ کاری کی جائے۔ یہ طریقہ تو اشتراکیت اور سرمایہ داری کا ہے۔ مسلمانوں نے سرمایہ کے مقابلے میں ہمیشہ محنت کو معاشی ترقی کی بنیاد بنایا ہے اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ آخر کیا ضروری ہے کہ ہم بھی مغرب کی تقلید میں سرمایہ کی بنیاد پر معاشی استحکام پیدا کریں۔ مسلمان ممالک میں محنت کے جو وسیع ذرائع موجود ہیں ان سے فائدہ اٹھا کر کیا دہاؤں کے معاشی حالات کو بہتر بنانے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو سکتی؟

## دبقیہ اشارات،

یہ وہ نازک وقت ہے جس میں مسلمانوں کو اپنے بارے میں بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے لیے کس انجام کے طالب ہیں۔ یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ اگر انہوں نے ان اقوام کی پیروی کی تو یہ جلد ہی اُس بد انجام کو پہنچ جائیں گے جس کی طرف یہ مغربی قومیں بڑھ رہی ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے دائیمنی کی راہ اختیار کر کے خدا پرستی کا مسلک اختیار کیا تو د صرف یہ خود بڑے انجام سے بچ جائیں گے بلکہ ممکن ہے کہ وہ دوسری اقوام کو بھی بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔