

اشتراکیت کی درآمد

قرآن کے حلی پر مٹ پر

پاکستان کے مذہبی فضا میں، غلام احمد پیر وینر، ایک ایسے شخصیت واقع ہوئے ہیں جس نے اسلامیت اور مغربیت کے کشمکش میں، مغربی افکار و کردار کو اصل قرار دے کر، قرآن کے نام پر، اجتہاد کے قینچی سے اسلام کی کتر بیوت میں وہ کچھ کیا ہے جو پاکستان میں کوئی اور شخص نہیں کر سکا۔ یہاں تک کہ اشتراکیت کو منہ و عنہ قبول کر کے، اسے عین اسلام ثابت کرنے کے لئے قرآن کریم کو جس طرح عمر بھر تختہ مشق بنائے رکھا اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ پروفیسر صاحب نے مارکسزم کو قرآن کریم کے جعلی پرمٹ کیا مذکرے کیلئے جو پاپٹیلے ہیں اور جو اشتراکیت کو یہاں لے کیلئے قرآنی تعلیمات میں مسخ و تحریف کی راہ میں جو کدھ کئی ہے، پروفیسر محمد دین قاسمی صاحب نے اسے کا خوب جائزہ لیا ہے، انہوں نے اس طویل جائزے میں اسے امر کو بے نقاب کر دیا ہے کہ پروفیسر صاحب نے کسی طرح تصریف آیات کے نام پر صوفی آیات سے کام لیا ہے۔ اور محاورات عرب کی پابندی کے التزام کا دعویٰ کر کے کسی طرح اس سے گریز کیا ہے اور قرآنی الفاظ کے قطعی ہونے کا دھاق دے کر کسی طرح ان الفاظ میں اپنے نحو و ساختہ معانی داخلے کئے ہیں۔ پروفیسر صاحب نے یہ جاتوہ منکرین حدیث کے مخصوص ذہنی ساخت کے

پیشہ نظر صرف قرآن مجید کی روشنی میں لیا ہے۔ اسے عام ہے
 ہم ماہنامہ "محدث" میں اسے جائزے کو بلا قساطر پیش
 کر رہے ہیں۔ _____ ادارہ

① ملکیت اراضی — اور — قرآن مجید

پرویز صاحب بغیر کسی حجاب و بچکھاہٹ اور شرم و حیا کے، بڑا یہ سمجھتے ہیں کہ
 جہاں تک کمیونزم کے معاشی نظام کا تعلق ہے وہ قرآن کے تجویز کردہ معاشی نظام کے
 متماثل ہے۔ (نظام ربلوئیت، ص ۳۵۸)

چونکہ کمیونزم کو افراد کی ذاتی ملکیت کا وجود مسلم نہیں ہے۔ اس لئے اگر قرآن کا معاشی
 نظام اور کمیونزم کا معاشی نظام باہم متماثل ہیں تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اسلام شخصی ملکیت کا
 قائل ہو۔

چنانچہ پرویز صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ:

"الْأَرْضُ لِلّٰهِ کہنے سے مقصود، خدا کی شان ملکوتی کا اظہار نہیں، بلکہ اس
 سے مراد یہ ہے کہ زمین کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی، ایسا نہ سمجھنا یعنی
 کسی انسان کو زمین کے رقبے کا مالک قرار دینا کفر ہے، شرک ہے۔"
 (نظام ربلوئیت ص ۸۱-۸۰)

"زمین پر کسی شخص کی انفرادی ملکیت قائم نہیں ہو سکتی۔" یہ وہ بات ہے جسے پرویز صاحب
 نے اپنی متعدد تصانیف میں بیکار و بسیار دہرایا ہے۔ ملکیت زمین کے مسئلہ میں مابہ النزاع
 چیز یہ نہیں ہے کہ اس کا اصل مالک خدائے قدوس یا انسان ہے؛ ہر مسلمان یہ عقیدہ
 رکھتا ہے کہ زمین کیا کائنات کی ہر چیز حتیٰ کہ خود انسان بھی اور اس کی ہر چیز بھی اللہ
 ہی کی ملکیت ہے، اختلاف صرف اس امر میں ہے کہ آیا اللہ کے حکم کے تحت،
 خدائی قانون کی رُو سے، کوئی شخص، اللہ کی عطا و عنایت سے بھی زمین کا مالک ہو
 سکتا ہے یا کہ نہیں۔ جناب پرویز صاحب کے نزدیک مسائل پیداوار خواہ بصورت

زمین ہوں یا بصورتِ سرمایہ، خطری ہوں یا مصنوعی، کسی شخص کی ذاتی ملکیت میں نہیں ہو سکتے۔
قرآن کریم کسی کے پاس فاضلہ دولت رہنے نہیں دیتا اور وسائل پیداوار پر (خواہ وہ فطری ہوں یا مصنوعی) کسی کی ذاتی ملکیت کے اصول کو تسلیم نہیں کرتا۔
(نظامِ ربوبیت، ص ۷۳)

اسی بنیاد پر پرویز صاحب ذاتی ملکیت کو کفر و شرک قرار دیتے ہیں جیسا کہ پہلے حوالہ گزر چکا ہے۔ چنانچہ وہ ان الفاظِ قرآنی کا کہ لَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَشْدَادًا کا مفہوم ہی یہ بیان کرتے ہیں کہ:

”کسی کو زمین کا مالک سمجھنا اسے خدا کا شریک بنانا ہے۔“

(نظامِ ربوبیت، ص ۷۸۰)

الأرض لله اور الحکم لله | الأرضُ اللہ کا یہ مفہوم تو ایک متفق علیہ حقیقت ہے کہ زمین ہمہ پوری کائنات کا اصلاً مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے مگر یہ کہ وہ کسی کو اسکی آزمائش کے لئے عارضی طور پر بھی زمین کے کسی حصے کا مالک نہیں بنا سکتا۔ (یا نہیں بناتا) سے اختلافِ حقیقت ہے۔ جن طرح قرآن کریم نے الأرضُ اللہ کہہ کر ملکیتِ زمین کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے بالکل اسی طرح وہ أرضنا أرضکم، أرضکم اور أمواتکم کے الفاظ سے مال و دولت اور زمین کی ملکیت کو افراد کی طرف بھی منسوب کرتا ہے اور جب کوئی شخص، خدا کی ملکیت کو تسلیم کرتے ہوئے، اسی قوانین کے مطابق زمین پر تصرف کرتا ہے۔ اور خدا ہی کی مقرر کردہ حدود کے اندر ایسا کرتا ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ اسے ملکیتِ زمین سے بے دخل کیا جائے۔ اب دیکھئے قرآن نے جس طرح الأرضُ اللہ کہا ہے بالکل اسی طرح الحکمُ اللہ بھی کہا ہے بلکہ فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (التوین: ۱۲) ساتھ ساتھ یہ کہتے ہوئے بھی کہ لَا يَشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ (الکہف: ۲۶) قرآن کریم بڑے بلا یہ اعلان بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جملہ انبیاء کرام کو ”الحکم“ دیا ہے اُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَنَاهُمْ اَبْكَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ (الانعام: ۹۰) پس جس طرح فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ کی حقیقت قطعیہ کے بعد، خدا سے قدوس کا کسی کو اپنے الحکم سے سرفراز فرمانا کہ الحکمُ کے منافی نہیں ہے بالکل اسی طرح الأرضُ اللہ کے ارشاد

خداوندی کے بعد اَرْضِهِمْ، اَرْضُكُمْ اور اَمْوَالُكُمْ وغیرہ کے الفاظ میں مذکور ملکیت مال و دولت کو افراد کی طرف منسوب کرنا بھی خلاف قرآن نہیں ہے۔

الارض بشری وضاحت ایک اور مثال سے | قرآن کریم سے اسی قسم کی ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیے۔

قرآن کریم استفہام انکاری کے اسلوب بیان میں یہ واضح کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حکم نہیں ہے۔ اَفَعَيَّرَ اللّٰهُ اَبْتَنِي حَكَمًا (الانعام: ۱۱۵) پھر کیا میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا حکم تلاش کر لوں۔ اس کے بعد خود ہی ایک امر خداوندی کو باس الفاظ پیش کرتا ہے۔

فَابْتَئُوا حَكَمًا مِّنْ اَهْلٍ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلٍ (النساء: ۳۵)

(میاں بیوی کے باہمی نزاع کی صورت میں) ایک حکم شوہر کے خاندان میں سے اور ایک حکم بیوی کے خاندان میں سے مقرر کر لو۔

اب جبکہ قرآن خود ہی یہ کہہ کر کہ "اللہ کے سوا کوئی حکم نہیں ہے۔" اہل ایمان کو ایک ازدواجی معاملے میں حکم بنانے کا حکم دیتا ہے، تو اس کا مطلب آخر اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ خدا ہی کے فرمان کے تحت کسی کو حکم بنانا اس امر کے منافی نہیں ہے کہ "اللہ کے سوا کوئی حکم نہیں ہے۔" بالکل یہی حال ملکیت زمین کا ہے کہ خدا کے اذن و حکم کے تحت کسی شخص کا مالک زمین بن جانا اَرْضُ بَشَرِ کی حقیقت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ قرآن اَرْضُ بَشَرِ کے اعلان کے ساتھ یہ بھی بر ملا کہتا ہے کہ:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا (البقرہ: ۲۹)

وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ بہر حال، اگر کوئی شخص زمین کی شخصی اور انفرادی ملکیت کے بارے میں پہلے سے اشتراک نقطہ نظر کو قبول ذکر چکا ہو، تو اَرْضُ بَشَرِ کے الفاظ سے وہ مفہوم کشید نہیں کیا جاسکتا، جو کیا جا رہا ہے۔

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّعِيَلًا اَيْدِنَا اَنْعَامًا

فَهُمْ لَهَا مَالٌ كَوْنٌ (۳۶)

کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لئے
موشی پیدا کئے ہیں، جن کے یہ لوگ مالک ہیں۔“
جس طرح آج کے دور میں بار برداری کے لئے ٹرک، ٹرالی، ٹریکٹر، مال گاڑیاں،
ہوائی اور بحری جہاز ذرائع پیداوار ہیں۔ بالکل اسی طرح دور نزول قرآن میں موشی ذرائع پیداوار
میں داخل تھے۔ ان پر شخصی ملکیت کو قرآن نے فہم لہا، ماکون کہہ کر واضح کر دیا ہے۔
پرویز صاحب کے ایک فکر کی جہنوا مولانا عمر احمد عثمانی صاحب نے اس آیت کی یہ
تأویل کی ہے کہ:

”فہم لہا ماکون کہہ کر قرآن نے افراد کی مالکانہ حیثیت کو تسلیم نہیں
کیا بلکہ ان پر تعرض کی ہے کہ وہ ان موشیوں کے مالک بن بیٹھے ہیں، جن
کو خود انہوں نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔“
لیکن یہ تأویل درست نہیں ہے۔ قرآن نے یہاں لوگوں کو ان نعمتوں کی طرف
متوجہ کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کی ہیں۔ موشیوں کو پیدا کر کے ان کو بنی نوع انسان
لئے مطیع و متقاد کرتے ہوئے ان کی ملکیت میں سوئپ دینا خدا کا وہ احسان، انعام اور
فضل و رحمت ہے جس پر انسان کو متوجہ الی اللہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت بنی نوع
انسان کے حق میں تعرض کا پہلو رکھتی ہے یا تحدیثِ نعمت کا۔ خود پرویز صاحب کے
قلم سے ملاحظہ فرمائیے:

”سورہ یٰسین میں فہم لہا ماکون کے بعد ذَلَّلْنَاهَا (۶۷)
نے یہ واضح کر دیا ہے کہ مالک وہ ہے، جس کے تابع دوسرا ہو جائے۔“

(لفات القرآن، ص ۱۵۵)

یہاں بنی نوع انسان کے سامنے جانوروں کو اس طرح تابع قرار دیا گیا ہے کہ
وہ ان کی ملکیت قرار پاتے ہیں۔

علاوہ ازیں، قرآن پاک نے غلاموں، لونڈیوں اور دیگر اشیاء کے لئے مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ جن کے تمہارے دایمنے ہاتھ مالک ہوئے۔ کے الفاظ
بکثرت استعمال کئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم نے مَا مَلَكَتْ
يَمِينُكَ جس کا مالک تمہارا دایمنہ ہاتھ ہوا کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ یہ الفاظ

بجائے خود، ذاتی اور شخصی ملکیت پر کھلی دلیل ہیں۔ اسلام نے اس معاملے میں صرف یہ اصلاح فرمائی ہے کہ انسان کے انسانی جان پر حق ملکیت کو ساقط کر دیا ہے اس کے علاوہ باقی اشیاء پر جن میں پیداوار کے جملہ ذرائع و وسائل بھی شامل ہیں، ذاتی ملکیت کے اصول کو برقرار رکھا ہے۔ واضح ہے کہ کلمہ "ما" اصلاً بے جان اشیاء کے لئے ہی آتا ہے (بجز چند مستثنیات کے) اور کلمہ "من" جائدار اشیاء کے لئے مستعمل ہے۔ اس لئے اب مَمْلُکَتِ اَیْمَانُکُمْ کے الفاظ میں انسانی ملکیت کے خاتمے کے بعد دیگر بے جان اشیاء کی ملکیت کا انفرادی حق بہ طور مسلم ہے۔ چونکہ شخصی ملکیت کی یہ بحث آگے بھی آرہی ہے۔ اس لئے ہم یہاں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔

البتہ ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے۔
اشیاء مستعملہ اور ذرائع پیداوار
 جناب پرویز صاحب رقمطراز ہیں:

"اگر کسی کا کوئی ترکہ ہوگا، تو وہ ان اشیاء مستعملہ تک محدود ہوگا۔ جنہیں حکومت نے ذاتی ملکیت میں رکھنے کی اجازت دے رکھی ہوگی۔"

(تفسیر مطالب الفرقان، ج ۳، ص ۸۴)

میں نے پرویز صاحب کا جملہ لٹریچر پڑھ ڈالا ہے۔ الا ماشاء اللہ، مجھے کسی مقام پر بھی ان کے اس فرق و تفاوت کی کوئی قرآنی دلیل نہیں مل پائی، جو انہوں نے اشیاء مستعملہ اور ذرائع پیداوار میں کیا ہے اور پھر اس کی بنیاد پر وہ اول الذکر کی ذاتی ملکیت کے قائل ہیں اور ثانی الذکر کی شخصی ملکیت کے منکر ہیں۔ قرآن سے اگر ذاتی ملکیت کا اثبات ہوتا ہے، تو یہ اثبات دونوں قسم کی اشیاء پر مشتمل ہے اور اگر قبول پرویز صاحب، قرآن ذاتی ملکیت کی نفی کرتا ہے، تو یہ نفی بھی ان دونوں قسم کی اشیاء کو محیط ہے، شخصی ملکیت کے بطلان پر قرآن سے دلیل کشید کرنا اور پھر اس دلیل میں سے ایک قسم کی اشیاء کو داخل کرنا اور دوسری قسم کی اشیاء کو خارج کرنا قطعی طور پر غیر قرآنی طرز عمل ہے، جو قرآن کا نام لے کر اختیار کیا جاتا ہے۔

زمین کی شخصی ملکیت کا وجود عہد نبویؐ اور خلافتِ راشدہ میں
 بہر حال زمین کی شخصی
 ملکیت کی نفی پر

قرآن میں سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر عملاً قرآن کی بنیاد پر جو معاشرہ عہد نبویؐ اور

خلافتِ راشدہ میں مشکل ہو چکا تھا۔ اس میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں، جو زمین کی شخصی ملکیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں مگر میں ان بے شمار واقعات کو صرف اس لئے پیش نہیں کر سکتا کہ پرویز صاحب کی تقلید میں، ان کے مقلدین یہ کہیں گے کہ یہ سب تاریخی واقعات ہیں اور :

"دین میں سند نہ تاریخ کے مشمولات ہیں اور نہ مسلمانوں کے متواتر و متواتر عقائد و مسالک، نہ ہی خدا کی کتاب۔"

(نظامِ ربوبیت، ص ۱۹۲)

اس لئے میں اپنے آپ کو مجبور پارہا ہوں کہ ان بے شمار واقعات سے صرف نظر کر لوں تاہم مجھے ان واقعات کو پیش کرنے کا پورا پورا حقیقی حاصل ہے، جو پرویز صاحب کی قرآنی "بصیرت" کی کسوٹی پر پوسے اتر کر ان کی کتب میں استنبہاؤ (نہ کہ تردید) جگہ پا چکے ہیں۔

غزوہ خیبر میں اہل ایمان کو فتح نصیب ہوئی۔ یہود نے اہل اسلام سے

عہدِ نبوی میں زمین کی شخصی ملکیت

صلح کی درخواست کی جس کے نتیجے میں :

"یہودیوں کی زمین اُن سے لے لی گئی۔ اس زمین کا نصف بیت المال میں تمام ضروریات کے لئے رکھ لیا گیا اور باقی نصف مجاہدین میں برابر تقسیم کر دی گئی۔ پیدل کو ایک حصہ اور سوار کو دو۔ امیر وقت، امام امت، سالارِ جیش (پہ سالار فوج) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عام مجاہدین کے برابر ایک ہی حصہ ملا۔" (معارف القرآن، ج ۲، ص ۵۶۵)

پرویز صاحب کا یہ اقتباس اس امر کو شک و شبہ سے بالا کر دیتا ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد تک اراضی و اموال میں ذاتی ملکیت کا اصول رائج تھا۔ اس بنا پر خیبر کی اراضی کا نصف مجاہدین میں تقسیم کیا گیا۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا جو معاشی نظام قائم فرمایا تھا، اس میں افراد کی شخصی ملکیت کا

البوکبر اور زمین کی شخصی ملکیت

اصول رائج و متداول تھا۔ یہاں تک کہ عیضہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ کی اپنی ملکیت میں بھی کچھ اراضی تھی، جسے آپ کی وصیت کے مطابق فروخت کیا گیا اور اس معاوضے کے عوض جو آپ کے کارِ خلافت سرانجام دیتے ہوئے بیت المال سے وصول کیا اس قطعہ اراضی کی قیمت داخل بیت المال کر دی گئی۔ خود پرویز صاحب کو بھی ایک مقام پر اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہی بنی :

”خلافت سے پہلے آپ تجارت کرتے تھے اور اچھے خوشحال تھے، خلافت کی ذمہ داریوں نے آپ کا سارا وقت لے لیا، تو آپ نے حضرت عمرؓ کی تجویز اور دیگر صحابہؓ کے مشورے سے بیت المال کا وظیفہ لینا قبول کر لیا۔ لیکن وہ اتنا ہی تھا جس میں آپ کا اور آپ کے اہل و عیال کا غریبانہ انداز میں گزارا ہو سکے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، تو آپ کو یہ خیال بار بار تارہا تھا کہ معلوم نہیں، میں نے مسلمانوں کے بیت المال سے جس قدر لیا ہے اس کے مطابق ان کی خدمت بھی کر سکا ہوں یا نہیں۔ اس اضطراب کو مبتدل یہ سکون کرنے کے لئے انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ ایک مختصر سا قطعہ زمین ان کے پاس ہے، اسے فروخت کر دیا جائے اور جس قدر رقم انہوں نے بیت المال سے لی ہے، اسے واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور وہ اس حساب کو یہیں بے باقی کر کے خدا کے سامنے گئے۔“ (شاہکار رسالت، ص ۲۵۹، ایڈیشن ۱۹۸۷ء)

خلافتِ اندہ میں ابو بکر صدیقؓ کی ذاتی ملکیت اراضی کا یہ واقعہ جس میں ان کی وصیت کے مطابق اسے فروخت کر ڈالنے کا بھی ذکر ہے۔ اسلامی نظامِ معیشت میں زمین کی شخصی ملکیت کا کھلا ہوا ثبوت ہے جس کا انکار کوئی حق پرست شخص نہیں کر سکتا۔ پرویز صاحب کا افراد کی نجی ملکیت کے اصول کی نفی کرنا محض اس لئے ہے کہ وہ بدل و جانِ اشترکیت پر ایمان لا چکے تھے۔ پھر اس پیشگی ایمان کے بعد انہوں نے تحریف کی راہ سے اسے مشرف بہ اسلام کرنے کی کوشش کی، لیکن حقیقت بہر حال حقیقت ہے، جو بالآخر ان کے قلم سے ٹپک پڑی۔ ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر اسلام نے شخصی ملکیت کو ناجائز قرار دیا

ہوتا، تو حضرت ابوبکرؓ کی اپنی ملکیت میں کوئی اراضی رہتی؟ ابوبکر صدیقؓ وہ شخص ہیں، جو حضورؐ کے محبوب ترین ساتھی ہیں اور سب سے زیادہ انہیں ہی صحبت نبویؐ کی سعادت حاصل ہوئی پھر وہ مجمع عام میں اپنی زمین کو فروخت کر ڈالنے کی وصیت کرتے ہیں اور کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ جب اسلام میں شخصی ملکیت کا وجود ہی ثابت نہیں، تو آپ کے ہاں یہ اراضی کیسی؟

عہد فاروقی میں بھی لوگوں کو زمین پر شخصی ملکیت کا حق حاصل تھا۔ اسکی دلیل وہ واقعہ

عہد فاروقی اور زمین کی شخصی ملکیت

ہے جسے پرویز صاحب نے بایں الفاظ بیان کیا ہے :

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا کہ کسی مسلمان کا مال، اس کی رضامندی کے بغیر نہیں لیا جاسکتا، لیکن حضرت عمرؓ کے زمانے میں ایک شخص نے تشکایت کی کہ اس کی زمین پر پانی اسی صورت میں پہنچ سکتا ہے کہ پانی کی نالی فلاں شخص کی زمین میں سے گزرے اور وہ اس کے لئے رضامند نہیں ہوتا حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ وہ شخص اسے پانی لے جانے دے اور اس کے راستہ میں بالکل مزاحم نہ ہو۔“ (طلوع اسلام، جنوری ۱۹۷۱ء)

یہ واقعہ اس حقیقت کو آفتاب نمبر ۷ کی طرح واضح کر دیتا ہے کہ وہ نہ صرف دور نبوت میں بلکہ دور خلفائے راشدین میں بھی افراد معاشرہ کو اراضی کی ذاتی ملکیت کا حق حاصل تھا اور اس کا نظام معیشت اسی اصل و اساس پر قائم تھا۔ اگر اسلام نے افراد کو یہ حق ملکیت نہ دیا ہوتا اور اراضی ملکیت یا مستحق ہوتی اور اس پر کام کرنے والے کی حیثیت محض سرکاری مزارع کی ہوتی، تو پانی کی نالی نکالنے کا یہ مسئلہ سرے سے پیدا ہی نہ ہوتا۔ آپ خود سوچیں کہ اگر کسی لینڈ لارڈ کی ملکیت میں دو سو مزرع اراضی ہو اور اس پر دو سو مزارع کام کر رہے ہوں تو اس مزارع کو آفتائے زمین کی خواہش کی مزاحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر زمین واقعی کاشتکار کی ذاتی ملکیت میں ہو تو بلاشبہ وہ مزاحم ہو سکتا ہے مگر جب زمین سرے سے اس کی ہے ہی نہیں اور کوئی دوسرا شخص اس کا مالک ہے اور وہ مالک ہی کی حیثیت سے کوئی کھال کیا، نہر بھی کھودنا چاہے، تو مزارع کس طرح مانع و مزاحم ہو سکتا ہے۔ عہد فاروقی کے اس واقعہ میں ایک شخص کا دوسرے شخص کو اپنی زمین میں سے پانی

کا راستہ دینے میں مزاحم ہونا، خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی اراضی کا مالک تھا اسی لئے وہ کسی دوسرے کو پبلک کھال پانی فراہم کرنے کے لئے اپنی زمین کے نقصان کو برداشت کرنے کو تیار نہ تھا۔ البتہ حضرت عمرؓ کے فیصلے سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ اجتماعی مصالح کے پیش نظر ذاتی ملکیت کے اصول کو قربان کئے بغیر مالک زمین کو اگر کچھ قربانی و ایثار سے کام لینا پڑے، تو اسے دریغ نہیں کرنا چاہیئے۔

عراقی اراضی کے علاوہ دیگر زمینوں کی افراد میں تقسیم

زمین کے افراد کی شخصی ملکیت میں رہنے کا

ثبوت اس امر سے بھی ملتا ہے کہ عہد نبویؐ اور دور صدیقیؓ میں ہر قسم کا مال غنیمت جس میں مزروعہ اراضی بھی شامل تھی (افراد، معاشرہ یا مجاہدین میں تقسیم کی گئی۔ عہد فاروقی میں مخصوص وجہ سے عراقی زمین کی تقسیم عمل میں نہیں آئی، لیکن اس کے علاوہ ہر قسم کی زمین عام اصول اسلام کے مطابق تقسیم ہو کر افراد کی نجی ملکیتوں میں داخل کی جاتی رہی ہے۔ پرویز صاحب رقمطراز ہیں:

”رسول اللہ اور خلافت صدیقی میں، قانون یہ تھا کہ مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ فتح عراق کے وقت، مال غنیمت میں کثیر مزروعہ زمینیں بھی ملیں سا بقاعدہ کے مطابق مطالبہ ہوا کہ انہیں بھی سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن حضرت عمرؓ نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ ان زمینوں کی پیداوار پر ساری امت اور آنے والی نسلوں کا دار و مدار ہے۔ اس لئے انہیں انفرادی ملکیت میں نہیں دیا جاسکتا۔ یہ ممکنہ کی تحویل میں رہیں گی۔“ (شاہنکار رسالت،

ص ۲۷۹)

عہد فاروقی میں صرف عراق کی زمینوں کا تقسیم نہ کیا جانا اور باقی ممالک کی اراضی اور غنم کا افراد میں تقسیم کیا جانا، خود اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اسلام نجی ملکیت کی نفی نہیں کرتا بلکہ اس کی معیشت نجی ملکیت کے اصول پر استوار ہے۔ عہد نبویؐ، دور صدیقیؓ اور خلافت فاروقیؓ میں شخصی ملکیت کے اصول کی کارفرمائی کو دیکھتے ہوئے جب ہم ان اشکالات کو دیکھتے ہیں، جو طلوع اسلام نے مألوم اور پرویز صاحب نے بالخصوص ”سَوَاعِدُ لِّسَائِلِیْنِ“ اور ”وَضَعُهَا لِلدَّيْنِ“ کے قرآنی الفاظ سے کید کئے ہیں، تو ہمیں وہ بیرونی نظریات کو قرآن میں گھیرنے کی بھونڈی کوشش دکھائی دیتے ہیں۔ (جاری ہے)