

الادھق کے طور پر پیش کیا۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو ممکن ہے اسلام کی دعوت کو اپنی ابتدا میں ہی ایسا دھچکا لگتا جسے جہن اور رومن جیسی طاقتور قومیں نہیں سہ سکیں۔ لیکن اسلام نے اس کا مستقل پائیدار اور پرامن حل نہ صرف تجویز کیا بلکہ اس پر عمل کر کے اسے رہتی دنیا تک کے لیے لازوال مثال بنادیا اور مواخاۃ کی صورت میں ایسا بے نظیر نظام تشکیل دیا جو آئندہ نسلوں تک کی رہنمائی کرتا رہے گا۔

یتامیٰ کی عزت افزائی کیا کہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
یتامیٰ کی قدر و منزلت | نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرّۃ یتیم کے طور پر
پیدا فرمایا جیسا کہ سورۃ البغھی کے الفاظ سے ظاہر ہے جو بعثت کے بعد بالکل ابتدائی آیام کی سورت
ہے ملے فرمایا:

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.

ترجمہ :- کیا اسی نے آپ کو یتیم پا کر ٹھکانا نہیں دیا اور آپ کو ناواقف راہ پا کر ہدایت نہیں دی اور آپ کو تنگ دست پا کر تو نگہ نہیں بنادیا پس آپ یتیم پر سختی نہ کریں اور سائل کو نہ جھڑکیں اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کریں ملے (ابن کثیر حمزہ، عمرہ صف ۷۱)

اسی طرح سورۃ المدثر (یہ بھی بعثت
مسکین کو کھانا نہ کھلانے کی وعید | کے بعد کی اولین سورتوں میں سے ہے ملے) کا

مفسون ہے کہ اہل جنت جب مجھڑن سے پوچھیں گے:

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ. قَالُوا الْمَذْكَ مِنْ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكْ نَطْعَمْ الْمَسْكِينِ
ترجمہ :- تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے
اور مسکین کو کھانا نہ کھلاتے تھے جھے

اسی دور کی ایک اور سورۃ الحاقۃ میں مجرم کے بارے میں فرمان الہی ہے :-

خَذُوهُ فَعْلُوهُ. ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ. ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا
سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ. إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا

يَحْضُّ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ۔

ترجمہ: اسے کپڑو پھر اسے طوق پہنا دو پھر اسے دوزخ میں ڈال دو پھر اسے اس زنجیر میں جس کی پیائش ستر گز کی ہے جکڑ دو بے شک یہ خدائے بزرگ و برتر پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مسکین کے کھلانے پر رغبت نہ دیتا تھا بلکہ

غالباً اسی سورت کو سن کر حضرت ابو الدرداءؓ نے اپنی بیوی سے وہ الفاظ کہے جنہیں ابو عبیدہؓ نے اپنی کتاب الاموال میں نقل کیا ہے۔ اے ام درداء! اللہ کے ہاں ایک زنجیر ہے جسے مسلسل جہنم کی آگ میں تپایا جا رہا ہے حتیٰ کہ اسے لوگوں کی گردنوں میں دیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو ایمان کی توفیق دے کر اس کے نصف عذاب سے توبہ پالیا ہے باقی نصف سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ تم مجھے مسکین کو کھلانے کی ترغیب دیا کرو۔

سورة الذاریات (جس کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے متصل ہے) میں بتایا گیا ہے کہ نیک لوگ جنت کے مستحق اس لیے

سائل و محروم کا مقررہ حق

ہوتے ہیں۔

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔
وَفِي أُمُورِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔

ترجمہ: وہ اپنی گزشتہ زندگی میں راتوں کو کم سوتے تھے اور رات کے پچھلے پہروں میں اللہ سے معافی مانگتے تھے اور ان کے اموال میں سائل و محروم کا حق تھا بلکہ

اسی طرح سورة المعارج (یہ بھی ہجرت حبشہ سے متصل زمانہ کی سورت ہے) اٹلہ میں جہاں آخرت کے عذاب کی شدت کو بیان کرتے ہوئے یہ ذکر ہے کہ اس دن مجرم یہ خواہش کرے گا کہ وہ عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد، بیوی، عزیز و اقارب، بھائی پناہ دینے والے اور روئے زمین کے تمام لوگوں کو فدیہ میں دے دے لیکن وہ اس عذاب سے ہمیں بچ سکے گا۔ وہ تو گوشت پوست کو چاٹ جانے والی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی جو ہر اس شخص کو اپنی پیمٹ میں لے لے گی جس نے حق سے منہ موڑا اور مٹھی پھیر لی۔ مال جمع کیا اور سنبھال کر رکھا۔ اس کے بعد انسان کی فطری کمزوری کا ذکر ہے کہ انسان چھوٹے دل کا پیدا کیا گیا ہے جب اس پر کوئی افتاد پڑتی ہے تو چیخ اٹھتا ہے اور جب خوشحال ہوتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے

اس عیب سے صرف وہی لوگ بچے ہوئے ہیں۔
 الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَانُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ
 لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
 ترجمہ ۱۔ جو نمازوں کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں اور ان کے مالوں میں سائل و محروم کا مقررہ
 حق ہے۔ اللہ

یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا یہ روزگار سائل و
 محروم فقیر اور مسکین کے ذیل میں آتے ہیں کیونکہ ہمارے مروجہ
 نظریات سائل و محروم اور فقر اور مسکین کے بارے میں کافی مختلف ہیں ہم تو ان کو فقیر سمجھتے ہیں جو گلیوں
 بازاروں اور محلوں میں مانگتے کھاتے پھرتے ہیں جبکہ اکثر یہ روزگار ایسا نہیں کرتے تو اس کا بہتر طریقہ یہی
 ہے کہ لغات اور کتب تفاسیر و احادیث میں ان الفاظ کی تعریف دیکھ لیں۔
 فقر کے اصل معنی حاجت کے ہیں اور فقیر ہر وہ شخص ہے جو اپنی ضرورت سے کم معاش پانے کے
 باعث مدد کا محتاج ہو۔

ابو داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سائل کا حق ہے گو وہ گھوڑے پر سوار
 آئے۔ محروم وہ ہے جس کا کوئی حصہ بیت المال میں نہ ہو خود اس کے پاس کوئی کام کاج نہ ہو صنعت
 و حرفت جانتا نہ ہو جس سے روزی کما سکے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں اس سے وہ
 وہ لوگ مراد ہیں کہ کچھ سلسلہ کمانے کا کر رکھا ہو لیکن اتنا نہیں پاتے کہ کافی ہو جائے۔ حضرت ضحاکؓ فرماتے
 ہیں وہ شخص جو مالدار تھا لیکن اس کا مال تباہ ہو گیا چنانچہ یا میں جب سیلاب کی طغیانی آئی اور ایک
 شخص کا تمام مال و اسباب مہلکے گئی تو ایک صحابی نے فرمایا یہ محروم ہے اور بزرگ مفسرین فرماتے ہیں
 محروم وہ شخص ہے جو باوجود حاجت کے سوال نہیں کرتا۔ صحیحین کی ایک حدیث میں خود اں حضرت
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکین کی یہ تعریف کی ہے۔

الذی لا یجد غنی یغنیہ ولا یفرض یتصدق علیہ ولا یقوم
 فی سال الناس۔

یعنی جسے ایسے وسائل میسر نہیں کہ تو نگر کر دیں جس کا فقر ظاہر نہیں کہ لوگ خیرات دیں جو خود سوال

کے لیے کھڑا نہیں ہونا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے پھر اس حدیث میں ان کی کیفیت سورۃ بقرہ کی اس آیت میں بیان کی ہے :-

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ - لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا

ان کی خودداری کا یہ عالم ہے کہ ناواقف حال سمجھے کہ یہ تو خوشحال ہیں تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو مگر وہ لوگوں سے پتہ نہ کر سکتے ہیں کہ کبھی سوال نہیں کرتے بلکہ ان سے مراد وہ علماء بھی ہیں جنکو درس و تدریس میں مصروفیت کی وجہ سے کمانے کی فرصت ہی نہ ملتی ہو۔

حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ مسکین وہ شخص ہے جو کمانہ سکتا ہو یا کمانے کا موقع نہ پاتا ہو۔ اس تعریف کی رو سے تمام وہ غریب بچے جو ابھی کمانے کے قابل نہ ہوئے ہوں اور اپنا بچاؤ اور بڑھاپے جو کمانے کے قابل نہ رہے ہوں اور بے روزگاری یا بیمار جو عارضی طور پر کمانے سے معذور ہو گئے ہوں مسکین ہیں بلکہ

امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد اپنی تصنیف ترجمان القرآن میں رقمطراز ہیں۔ قوم کے تمام ایسے افراد جن پر وسائل معیشت کی تنگی کی وجہ سے معیشت کے دروازے بند ہو رہے ہوں اور اگرچہ وہ خود پوری طرح ساعی ہوں لیکن نہ تو نوکری (روزگار) ہی ملتی ہو نہ کوئی اور راہ معیشت نکلتی ہو یقیناً "مسکین" میں داخل ہیں۔

ایسے افراد جو خوشحال تھے لیکن کاروبار کی خرابی کی وجہ سے یا کسی اور ناگہانی مصیبت کی وجہ سے مفلس ہو گئے ہوں اگرچہ اپنی پچھلی حیثیت کی بنا پر معزز سمجھے جاتے ہوں حکماً "مسکین" میں داخل ہیں بلکہ

بیروزگاری کے اسباب | بیروزگاری کی تاریخ اور اس کی قدامت متعین کرنے کے بعد آئیے اب ہم اس کے اسباب اور وجوہات کا کھوج لگاتے ہیں تاکہ ان اسباب اور وجوہات کو دور کر کے اس کا حل تلاش کیا جاسکے جیسا ثابت ہوا کہ یہ مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے یا آج کی سپلاؤز انہیں ہے بلکہ یہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا بنی نوع انسان کی تاریخ

کیونکہ انسان کا بنیادی مسئلہ ازل سے معاش رہا ہے اس لیے اس کی چند وجوہات تو دہی پرانی ہیں یعنی جنگ و جدل، لوٹ مار اور قتل و غارتگری، ہجرت یا ترک وطن پر مجبور کر دیا جانا جیسے اوائل اسلام میں مسلمانوں کو ہجرت حبشہ اور پھر ہجرت مدینہ پر مجبور کیا گیا اور سودی معیشت پر مبنی نظامانہ سرمایہ دارانہ نظام تعجب خیز اور حیران کن امر یہ ہے کہ جس طرح اوائل اسلام میں یثرب (مدینہ) کے یہودیوں نے جزیرہ نما عرب کے مفلس اور بے مایہ عربوں کو اپنے سودی معیشت پر مبنی سرمایہ دارانہ نظام کے شکنجوں میں جکڑا ہوا تھا آج انہی کے جانشینوں نے نہ صرف امریکہ، یورپ بلکہ تمام دنیا اور تمام عالم اسلام کو بھی اپنے خونی نظام کے شکنجوں میں کسا ہوا ہے اور اسی کے بل بوتے پر اسرائیل کی صورت میں عربوں کے سینے پر مونگ ڈل رہے ہیں۔

اسلامی معیشت کے ماہر سید قطب شہید اپنی کتاب ”شہادت حول اسلام“

۱۔ سرمایہ داری

میں لکھتے ہیں:-

سرمایہ داری نظام یورپ کی پیداوار یہ مشین کی ایک کوائفیمہ تھا جو اتفاق سے یورپ میں ایجاد ہوئی اور وہیں سے دنیا کے باقی حصوں میں پھیلی۔ اس کے فطری ارتقاء کے نتیجے میں دولت بدرتج سمٹ کر چند سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں آگئی اور غریب اور مزدور اپنی جائیداد اور دولت غرض سب کچھ سے محروم ہو گئے۔ اس سے سرمایہ داروں کو سستے مزدور حاصل کرنے میں بڑی آسانی ہو گئی (جن کی محنت و مشقت کے طفیل ان کی دولت اور تجارت میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ اس کے باوجود انہوں نے مزدوروں کی اجرتوں میں کوئی اضافہ نہ کیا۔ مزدوروں کے ان قلیل معاوضوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ سرمایہ دار حمالک کے باشندوں کی قوت خرید گھٹ گئی اور ان کا تیار کردہ سامان یونہی پڑا رہے گا چنانچہ سرمایہ داروں کو اپنا مال فروخت کرنے کے لیے نئی منڈیوں کی تلاش ہوئی جس نے نوآبادیاتی نظام نیز منڈیوں اور خام مال کے بارے میں بین الاقوامی رقابتوں کو جنم دیا اور بالآخر معاملہ اپنے ناگزیر منطقی نتیجے میں تباہ کن جنگوں تک جا پہنچا۔

جبکہ جدید ماہرین معاشیات (خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم) کا خیال اس کے برعکس ہے وہ کہتے ہیں کہ سرمایہ کو مزدوروں میں بانٹ دینے انکی اتخراہیں اور معاوضے بڑھانے سے خرچ بڑھ جائے

گیا۔ سرمایہ کم ہو جائے گا اور نتیجتاً سرمایہ کاری بھی گھٹ جائے گی۔ عموماً سرمایہ دار اپنی جمع پونجی کا تھوڑا سا حصہ خرچ کرتے ہیں اور زیادہ حصہ دوبارہ سرمایہ کاری میں لگا دیتے ہیں جس سے پیداوار بڑھتی ہے اور وسائل پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں ہماری فی کس آمدنی میں کمی کی بنیادی وجہ سرمایہ کی کمی ہے (جس کا باعث مزدوروں کے معاوضوں میں زیادتی (اضافہ ہے) جس کا نتیجہ بے روزگاری اور قوت خرید میں کمی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے)۔

جبکہ اسلامی معیشت کے ایک اور ماہر مولانا مودودی کا قول اس کے بالکل برعکس ہے وہ اپنی کتاب ”اسلام اور جدید معاشی نظریات“ میں جدید نظام سرمایہ داری میں اصلاح کی غرض سے جو تغیرات، ترمیمات اور اصلاحات کی گئی ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں :-

”لیکن ان تمام تغیرات، ترمیمات اور اصلاحات کے باوجود ابھی تک نظام سرمایہ داری کے بنیادی عیوب جوں کے توں باقی ہیں۔ ابھی تک بیروزگاری کا استیصال نہیں ہو سکا ہے بلکہ زمانہ جنگ کے سوا دوسرے تمام حالات میں یہ ایک مستقل مرض ہے جو نظام سرمایہ داری کے تحت سوسائٹی کو لگا رہتا ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں جس کی صنعت و حرفت اور پیداوار دولت آسمان عروج کو پہنچی ہوئی ہے جنگی مشاغل کم ہونے ہی ۳۲ لاکھ سے زیادہ آدمی بیکار ہو گئے۔ اپریل ۱۹۴۹ء کے درمیان ان کی تعداد ۳۵ لاکھ سے اوپر ہو گئی اور جون میں ۴۰ لاکھ تک جا پہنچی۔ تجارت و صنعت کی گرم بازاری کا زمانہ ہوا سرمایہ داری کا، بے روزگاری کم و بیش ہر حال میں نظام سرمایہ داری کی جز و لا ینفک بنی رہتی ہے۔“

ابھی تک وہ عجیب و غریب منہ جوں کا توں بے حل ہے کہ ایک طرف تو کروڑ ہا انسان ضروریات زندگی کے حاجت مند موجود ہیں بے حد و حساب قدرتی وسائل موجود ہیں جنہیں استعمال کر کے مزید اشیاء تیار کی جاسکتی ہیں اور کھوکھا آدمی ایسے موجود ہیں جنہیں کام پر لگایا جاسکتا ہے لیکن دوسری طرف نظام سرمایہ داری دنیا کی ضرورت اور امکاں کی کھپت سے بہت کم مال جو تیار کرتا ہے وہ بھی بازار میں پڑا رہتا ہے کیونکہ لوگوں کی قوت خرید کم ہے اور جب تھوڑا مال ہی نہیں نکلتا تو مزید آدمیوں کو کام پر لگانے اور قدرتی وسائل کو استعمال کرنے کی ہمت نہیں کی جاسکتی اور جب آدمی کام پر ہی نہیں لگتے جاتے تو ان میں

قوت خرید پیدا ہونے کی کوئی صورت نہیں۔

ابھی تک نظام سرمایہ داری کا یہ عیب بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ ریاست، سوسائٹی، مال دار طبقہ غرض کوئی بھی اپنے آپ کو ان لاکھوں کروڑوں آدمیوں کی کفالت اور درست گیرگی کا ذمہ دار نہیں سمجھتا جو قابل کار ہونے کے باوجود بے کار ہوں یا ابھی قابل کار نہ ہوئے ہوں یا مستقل یا عارضی طور پر پنا کار ہو گئے ہوں ابھی تک نظام سرمایہ داری کو وہ بیماری لگی ہوئی ہے جسے کاروبار کا چکر Trade Cycle کہتے ہیں جس میں ہر چند سال کی گرم بازاری کے بعد دنیا کی معیشت پر کساد بازاری کے دورے پڑتے رہتے ہیں کاروبار پوری تیز رفتاری کے ساتھ مزے سے چل رہا ہوتا ہے کہ یکایک تجارتی محسوس کرتے ہیں کہ جو مال ان کے گوداموں میں آ رہا ہے وہ مناسب رفتار سے نکل نہیں رہا وہ ذرا فرمائشیں روکتے ہیں۔ صنایع یہ حال دیکھ کر مال کی تیاری سے ہاتھ کھینچتے ہیں۔ سرمایہ دار قرض سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور پہلے کا دیا ہوا بھی واپس مانگنے لگتا ہے کارخانے بند ہونے شروع ہوتے ہیں بے روزگاری بڑھتی ہے قیمتیں گرنی شروع ہوتی ہیں تاجروں کا ہاک مزید قیمتیں گرنے کی امید پر فرائش اور خریداری سے ہاتھ روکتے ہیں۔ چلتے ہوئے کارخانے بھی پیدل وار کم کر دیتے ہیں بے روزگاری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کساد بازاری میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے پھر یکایک رخ بدلتا ہے۔ آہستہ آہستہ چڑھاؤ شروع ہو جاتا ہے اور پھر گرم بازاری کا دور آ جاتا ہے۔ یہ چکر (Trade Cycle) نظام سرمایہ داری کے لیے ایک مستقل مرض بن چکا ہے جس کا ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا البتہ اسے معاشی اصطلاح میں (Cyclical Unemployment) کہا جاتا ہے۔

۲، سودی معیشت جو سرمایہ داری کی پہلی بنیاد ہے | جدید ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ

سرمایہ دارانہ نظام جب سے اپنے ابتدائی ”دور خیر“ (جب معاشرے نے مشین کی ایجاد کی وجہ سے کافی ترقی کی) سے نکل کر موجودہ ”دور شر“ میں داخل ہوا ہے قومی قرضوں پر اس کا انحصار بہت بڑھ گیا ہے چنانچہ بینک قائم ہوئے اور انہوں نے مالی کاروبار اس طرح استوار کیا کہ وہ بھاری سود پر حکومتوں کو قرضے دینے لگے۔ حکومتیں ترقیاتی سکیموں کو عمل جامہ پہنانے اور دوسری سماجی خدمات انجام دینے کے لیے ان بینکوں سے جو قرضے لیتی ہیں ان کے سود بھی ان حکومتوں کے شہری ادا کرتے ہیں حکومتیں مجبور ہیں کہ مختلف محاصل میں اضافہ کر کے ان قرضوں کو مع سود ادا کریں اس طرح ہر فرد سود خوروں کو یہ

”جزیرہ“ ادا کرنے میں شریک ہے۔
اسلامی معیشت کے ماہر سید قطب شہید اپنی کتاب ”فی ظلال القرآن“ میں سود کی مضرت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”سود کی مضرت یہاں تک بڑھ چکی ہے کہ اس کے ایک مغربی نقاد جرمنی کے مشہور ماہر معاشیات ڈاکٹر شاخت ہیں جو جرمنی کے رائٹ بینک (Reich Bank) کے گورنر بھی رہ چکے ہیں۔ دمشق میں ۱۹۵۳ء میں اپنے ایک لیکچر میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ الجبراکے ایک (لامتناہی) سلسلہ حساب کے ذریعے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ دنیا کی ساری دولت معدودے چند سود خواروں کے ہاتھوں میں گنچ آنے والی ہے اس لیے کہ سود پر قرض دینے والا ہمیشہ فائدہ حاصل کرتا ہے جبکہ قرض لینے والے کو کبھی فائدہ ہوتا ہے کبھی نقصان نظر آتا ہے کہ ساری دولت بالآخر اس کے ہاتھوں میں آجائے گی جس کو ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا آج عملاً ایسا ہو رہا ہے کیونکہ آج دنیا کی بیشتر دولت کے اصل مالک چند ہزار افراد ہیں باقی سارے اصحاب ملکیت اور کارخانہ دار جرمنیوں سے قرض لے کر کاروبار کرتے ہیں اور ان کے مزدور وغیرہ سب انہی سرمایہ داروں کے تنخواہ دار ملازمین کی حیثیت رکھتے ہیں جن کی محنت کے ثمرات ان چند ہزار افراد کو ملتے ہیں۔ اور وہ بھی بغیر کسی محنت و مشقت کے۔ سودی بینکیوں کے ذریعے سودی معیشت چونکہ سرمایہ داری نظام کی خشتِ اول ہے اور مندرجہ بالا سطور میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ سرمایہ داری نظام بے روزگاری کا سبب ہے لہذا سودی معیشت بھی بالواسطہ طور پر ایک اور سبب اور وجہ ہوئی۔

۳۔ اجارہ داری - سرمایہ داری کی دوسری بنیاد سرمایہ دارانہ نظام کی دوسری بنیاد شدید کاروباری مسابقت منافست ہے جس کے نتیجے میں چھوٹے چھوٹے کاروباری ادارے ختم ہو جاتے ہیں یا پھر سب مل کر بڑے بڑے کاروباری ادارے قائم کر لیتے ہیں تاکہ دوسرے اداروں سے مقابلہ کر سکیں اس سے اجارہ داری Monopoly جنم لیتی ہے اور اجارہ دار (Monopolist) کو یہ گوار نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا بھی بازار میں اسی جیسا مال لائے یا اسی جیسی مصنوعات تیار کرے۔ وہ تو بازار پر اپنا پورا کنٹرول چاہتا ہے تاکہ لوگوں سے

من مانی قیمتیں وصول کر سکے اور نتیجتاً لوگوں کو ہر طرح کی شدت اور تنگی کا شکار کر کے ان کا جینا دو بھر کر دے۔ وہ دوسروں کے لیے اس بات کے مواقع ختم کر دیتا ہے کہ وہ بھی اسی کی طرح روزی کما سکیں۔
۴۔ جنگ وجدل | جیسا کہ سرمایہ داری کے ذیل میں یہ بیان ہوا ہے کہ جنگ غلیم دوئم کے نتیجے میں صرف امریکہ میں ۴۰ لاکھ افراد بے روزگار ہو گئے تھے جہاں افغانستان کے نتیجے میں کتنے افراد بے روزگار ہوئے ہیں اس کے اعداد و شمار ابھی اکٹھے نہیں کئے گئے لیکن اخباری اطلاعات کے مطابق اس جہاد میں ۳۵ لاکھ سے زیادہ افغان مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا انکے بچے یتیم اور بیویاں بیوہ ہو گئیں تو اندازاً اسی قدر افراد بے روزگار ہوئے ہوں گے۔ حال ہی میں خلیج کی جنگ میں ہزاروں عراقی کام آئے نتیجتاً بے روزگاری میں اضافہ ہوا۔

۵۔ ہجرت اور ترک وطن | اسلام میں سب سے پہلی ہجرت، ہجرت حبشہ اول تھی پھر ہجرت حبشہ ثانی اور ہجرت مدینہ کے نتیجے کے طور پر مجاہدین اپنے تمام مال و متاع، مکان، دوکانیں اور زمینیں وغیرہ مکہ میں چھوڑ کر حبشہ اور مدینہ میں بے سروسامانی کی حالت میں وارد ہوئے یہ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی فراست کا نتیجہ تھا کہ آپ نے مؤافقہ کے ذریعے بے روزگاری کے اس گھمبیر مسئلے پر قابو پالیا۔ یہ امداد باہمی کی بھی ایسی مثال ہے کہ دنیا کا کوئی مہذب اور جدید سے جدید معاشرہ اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔

اسی طرح حال ہی میں جہاد افغانستان کے نتیجے میں ۳۰ لاکھ سے زائد افغانی بوڑھے، بچے اور عورتیں جو لڑنے کے قابل نہیں تھے ہجرت کر کے پاکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے اور کچھ نے ایران میں پناہ لی۔ عراق کی جنگ میں بے شمار عراقی دوسرے عرب ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے جس سے ظاہر ہے بے روزگاری میں اضافہ ہوا۔ قیام پاکستان کے وقت بھی یہی مسئلہ درپیش ہوا تھا۔ کروڑوں مجاہدین کی آباد کاری اور ان کو مناسب روزگار فراہم کرنا پڑا تو مولود پاکستانی ریاست کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ تھا۔

فرمان الہی ہے: وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَسِيرُ هَوْنًا فِي الْأَرْضِ وَالْعَدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السَّخَنَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۱۸۳﴾
۶۔ نحت و استحصال

ترجمہ: ان اہل کتاب میں تم بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں اور محنت (Exploitation) کھانے کی طرف پکے ہیں۔ ان کے کرتوت بہت بُرے ہیں۔

مسئلہ کا اسلامی حل

اسباب و وجوہات معلوم کرنے کے بعد اب کیسے یہ دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کا حل اسلام کیا بتاتا ہے۔
زکوٰۃ و عشر اور خمس اور صدقہ فطر | مغربی ماہرین معاشیات نے بے روزگاری کا حل زیادہ بچت کو قرار دیا ہے تاکہ اس سے مزید سرمایہ کاری کی جاسکے

جبکہ اسلام نے اس کا حل انفاق کو تجویز کیا ہے جس کی ایک منظم صورت زکوٰۃ عشر اور خمس وغیرہ ہیں۔
 اوائل اسلام میں چونکہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا واسطہ مشرکین مکہ سے تھا جن کی سخاوت اور فیاضی اگرچہ ضرب الشل تھی عام دعوتیں کرنا اور ان پر دل کھول کر خرچ کرنا ان کی قدیم روایت تھی عرب اسی پر فخر کرتے تھے کہ ان کے چہلوں کی آگ کبھی بجتی نہ تھی لیکن تیمی و مساکین اور سائل و محروم کی مدد کرنا بلکہ اسے ان کا حق سمجھنا ان کے لیے ایک نئی بات تھی یہاں آکر ان کے داد و دہش کرنے والے ہاتھ رک جاتے تھے کہ جس کی وجہ سے قرآن ان کو خلیل قرار دیتا ہے۔ اور مکی سورتوں میں جابجا ان کے اس نخل کی نعمت کرتا ہے جیسا کہ اس دور کی ایک سورۃ حم السجدہ (جو آپ کے چچا حضرت حمزہؓ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمرؓ کے ایمان لانے سے پہلے نازل ہوئی تھی) میں ان الفاظ میں ان کی نعمت کی گئی ہے۔

وویلٌ للمشرکین الذین لا یؤتون الزکوٰۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون

ترجمہ: تنباہی ہے ان مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔

اس آیت میں زکوٰۃ کے لفظ کا استعمال یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہجرت حبشہ سے قبل مکہ کے مسلمانوں میں زکوٰۃ کے حکم پر عمل شروع ہو چکا تھا۔ اس کی تائید ہجرت حبشہ کے بعد شاہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالبؓ (مہاجرین کے قائد) کی تقریر سے بھی ہوتی ہے جس میں سرورِ دو جہاں صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تعلیمات کے ذیل میں ادائیگی زکوٰۃ کے حکم کا بھی ذکر ہے۔

چونکہ اس آیت میں مشرکین مکہ پر تنقید ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے اس لیے بعض علمائے زکوٰۃ نہ دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ توجید کا اقرار نہیں کرتے لیکن اکثر مفسرین نے اس سے زکوٰۃ المال ہی مراد لی ہے۔ امام ابن جریرؒ بھی اسی کو مختار کہتے ہیں۔ اگرچہ صدقے اور زکوٰۃ کی اصل کا حکم تو نبوت کی ابتداء میں ہی تھا

جیسے فرمان الہی ہے:- وَأَتُوا حَقَّ يَوْمِ حَصَادِهِ جس دن کھیت کا ٹوارس کا حق دیدیا کرو۔ ہاں زکوٰۃ جس کا نصاب اور جس کی مقدار من جانب اللہ مقرر ہے وہ مدینے میں ۲ ہجری میں مقرر ہوئی پہلے لیکن ابن ماجہ میں قیس بن سعد بن عبادہ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ۲ ہجری میں زکوٰۃ الفطر کا حکم نافذ ہوا۔ اس لیے کہ اس دور میں ایمان لانے والوں کی ایک مستند تعداد پہلے سے ہی غفلت اور تنگدست تھیں جبکہ مقابلہ میں مکہ کے بڑے بڑے مال دار و ساهو کار مسلمانوں کے مخالف تھے جو مسلمانوں کو ایمان لانے کی پاداش میں سخت اذیتیں دیتے تھے ان کا سماجی اور معاشی قطع تعلق کرتے (جیسا کہ شعب ابی طالب میں کیا اسکا واحد حل یہی کہ ان مسلمانوں کو جو کچھ کھاتے پیتے تھے یا اہل ثروت تھے انفاق پر ابھارا جائے اس کے لیے اسلام نے اسی دور میں اطعام المسکین۔ الحض علی الاطعام۔ انفاق۔ انفاق فی سبیل اللہ۔ زکوٰۃ اور ایفاء زکوٰۃ کے پرزور الفاظ کے ذریعے ان میں انفاق کا جذبہ پیدا کیا۔ اسی طرح کے انفاق نہیں نکالے جانے والے مال کے مصارف کی نشاندہی ہی بھی ملی آیات میں ہی کر دی گئی تھی:-

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
الْعُدُوِّ بِهِمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَفَرْيَضَةٍ
مِّنَ اللَّهِ - وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ -

ترجمہ:- صدقات تو دراصل فقراء اور مساکین کے لیے ہیں اور ان کارکنوں کے لیے جو صدقات کی تحصیل پر مقرر ہوں اور ان لوگوں کے لیے جن کی تالیف قلوب مطلوب ہو اور لوگوں کی گردنیں بند اسیری سے چھڑانے کے لیے اور قرضداروں کے لیے اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے کیلئے اور مسافروں کے لیے۔

بالآخر ۹ ہجری میں سورہ توبہ کی آیت صدقات میں پہلے ذکر کردہ مدت میں چند مزید مدت کے اضافہ کے ساتھ مجموعی طور پر یکجا ذکر کر کے فریضۃ من اللہ کے الفاظ کے ساتھ آٹھ مصارف زکوٰۃ کی حتمی طور پر تحدید کر دی گئی۔ ﷻ

ہجرت کے بعد مدینہ میں جب مسلمانوں کا اول روز سے ہی ایک آزاد اور خود مختار معاشرہ قائم ہو گیا تو انفاق اور زکوٰۃ کے ان احکام پر جو کئی آیات میں محض اجمالی طور پر بیان ہوئے تھے نہ صرف زیادہ تفصیل اور وضاحت سے بیان کئے گئے تھے بلکہ ان پر عمل درآمد کے لیے باقاعدہ تنظیم بھی قائم کی گئی

چنانچہ مدینہ میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنی پہلی تقریر میں ہی زکوٰۃ و انفاق کے سلسلہ میں ہر مطالبہ کیا کہ ہر وہ شخص جو تھوڑی بہت استطاعت رکھتا ہے اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ ضرور دے۔^۹ اسلامی معیشت کے ماہر مولانا مودودی زکوٰۃ کے سلسلے میں رقمطراز ہیں:-

”یہ مسلمانوں کی کوپریٹو سوسائٹی ہے یہ ان کی انشورنس کمپنی ہے یہ ان کا پراویڈنٹ فنڈ ہے یہ ان کے لیے بے کاروں کا سرمایہ اعانت ہے۔ یہ ان کے معذوروں، ابا بچوں، بیاروں، یتیموں، بیواؤں کا ذریعہ معاش ہے اور ان سب سے بڑھ کر یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں کو فکرزدہ بالکل بے نیاز کر دیتی ہے۔ اس کا سیدھا سادا اصول یہ ہے کہ آج تم مالدار ہو تو دوسروں کی مدد کر دو کل تم نادار ہو گئے تو دوسرے تمہاری مدد کریں گے۔ تمہیں یہ فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ مفلس ہو گئے تو کیا بنے گا؟ مر گئے تو بیوی بچوں کا کیا حشر ہو گا۔ کوئی آفت ناگہانی آپڑی، بیمار ہو گئے گھر میں آگ لگ گئی، سیلاب آگیا، دیوالیہ نکل گیا تو ان مصیبتوں سے مخلص کی کیا سبیل ہو گی سفر میں پیسہ نہ رہا تو کیونکر گزر بسر ہو گی؟ ان سب فکروں سے صرف زکوٰۃ تم کو ہمیشہ کے لیے بے فکر کر دیتی ہے۔“^{۱۰}

حکومت نے زکوٰۃ کی وصولی اور مستحقین میں اس کی تقسیم کا نظام تو ضیاء الحق اور حرم کے زمانے سے قائم کر دیا ہے یہ ایک مستحسن اقدام ہے لیکن یہ صرف بنکوں میں جمع لوگوں کی پونجی پر کٹی ہے جو بعض ہوشیار حضرات رمضان سے پہلے نکال لیتے ہیں دوسرے بڑے بڑے تاجروں اور صنعتکاروں سے ان کے مال تجارت اور صنعت پر زکوٰۃ کی وصولی کا کوئی انتظام نہیں۔ بڑے بڑے زمینداروں سے عشر کی وصولی کا بھی کوئی انتظام تاحال نہیں ہے بعض حضرات کے بڑے بڑے مولشی فارم ہیں ان سے بھی زکوٰۃ وصول نہیں کی جاتی معدنیات کا جو کاروبار کر رہے ہیں ان سے بھی زکوٰۃ الکازرخس نہیں لی جا رہی۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ مرکزی اور صوبائی زکوٰۃ کونسلوں میں علماء کے ساتھ اسلامی معیشت کے ماہرین یا کم از کم جدید معاشیات کے ماہرین شامل نہیں ہیں۔

صدقہ فطر یا زکوٰۃ الفطر (فقہ کی تمام کتابوں میں زکوٰۃ کے آخر میں یعنی زکوٰۃ کے ساتھ ہی صدقہ فطر کے احکام کا ذکر ہے) کا حکم ۲ ہجری میں رمضان کے روزوں کے ساتھ ہی دیدیا گیا تھا اس کے مطابق ہر خوشحال آدمی کے لیے ضروری ہے کہ عید کے موقع پر خوشی مناتے ہوئے اپنے اور اپنے زیر کفالت

افراد میں سے ہر ایک کی جانب سے ایک غریب بھائی کے لیے اس کی ایک دن کی خوراک کے بقدر صدقہ کرے اس کی مقدار ایک صاع مقرر ہے۔ پاکستان میں صدقہ فطر ہی ایسا صدقہ ہے جسے تقریباً ہر شخص باقاعدگی سے ادا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ وعشر کو بھی پورے جذبے (Sincerity) کے ساتھ وصول اور تقسیم کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان میں کوئی فقیر ٹرینوں میں بسوں کے اڈوں پر گلیوں محلوں میں مانگتا ہوا نظر آئے۔ یعنی ابھی ہم اس گد اگری کی لعنت سے ہی اپنے پیارے پاکستان کو پا کر نہیں کر سکتے ہیں جو بے روزگاری کی بدترین بلکہ مکروہ ترین صورت ہے۔

اگر مرکزی زکوٰۃ کونسل (جو مستند علماء کے علاوہ اسلامی معیشت کے ماہرین اور جدید ماہرین معاشیات پر مشتمل ہو) اس بات کو مناسب سمجھے کہ ہر سال کی کل موصولہ زکوٰۃ میں سے جس قدر حصہ فقراء اور مساکین کی مدد میں صرف کرنا طے ہو جائے باہم مشورے سے تو اس رقم کو کسی منفعت بخش کاروبار میں لگا دیا جائے یا کوئی صنعت قائم کر دی جس کے حصص ان بے روزگاروں اور حاجت مندوں کے نام کر دیئے جائیں جو اس سال کی زکوٰۃ کے مستحقین قرار دیئے جائیں تاکہ ان کی آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ بن جائے جب انہیں مناسب روزگار مل جائے یا وہ حاجت مند نہ رہیں تو یہی حصص دوسرے بے روزگاروں یا حاجت مندوں کے نام منتقل کر دیئے جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کاروبار یا صنعت میں ان بے روزگاروں کو مناسب تربیت دے کر کھپا دیا جائے۔ یا یہ خیال رکھا جائے کہ جس علاقے کی زکوٰۃ پر اس سے اسی علاقے میں وہ صنعت لگائی جائے تاکہ اس زکوٰۃ سے اسی علاقے کے بے روزگار فائدہ حاصل کریں۔

۲۔ وراثت کی تقسیم | تقسیم وراثت کا قانون جیسا اسلام میں ہے کسی اور معاشی نظام میں نہیں ہے۔ دوسرے معاشی نظاموں کا میلان اسی طرف ہے کہ جو دولت ایک شخص نے سمیٹ کر جمع کی ہے وہ اس کے بعد بھی ایک یا چند اشخاص کے پاس سمٹی رہے مثلاً برطانیہ میں اولادِ اکبر کی جائیداد کا قانون (Law of Primogeniture) اور مشترک خاندان کا طریقہ (Joint Family System)۔ لیکن اسلام دولت کے سمیٹنے کو پسند نہیں کرتا وہ اس کو بھیلانا چاہتا ہے تاکہ دولت گردش میں رہے اور معاشرے کے تمام افراد اس سے فائدہ اٹھائیں۔ مگر پاکستان میں عملاً اول تو وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی وہی برطانیہ والے قانون پر لوگ عمل پیرا ہیں۔ اگر کسی وراثت کی تقسیم بھی ہوتی ہے تو بہنیں تو محروم ہی رہتی ہیں انکو کوئی بھائی حصہ نہیں

دینا بشریت کے اصول للذاکر مثل حظ الانبیین نے بہنوں کا جو احصاء مقرر کیا ہے ان کو وہ بھی نہیں ملتا۔ وراثت کا صحیح تقسیم ہونی چاہیے تاکہ کوئی شخص بھی اپنے مقرر حصے سے محروم نہ رہے۔ اگر بنظر غائر مطالعہ کیا جائے تو جدید دور کے تمام پیچیدہ اور لاسخیل مسائل کی بنیادی اور سب سے بڑی وجہ بڑی معیشت

۳۔ سودی معیشت کا قلع قمع

ہے جس نے بے لگام اور بے رحم سرمایہ داری کو جنم دیا ہے معاشرے میں خود غرضی، بے حسی اور بے رحمی، حرص، طمع اور لالچ کو رواج دیا ہے جائز اور ناجائز حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی ہے۔ چور بازاری، مہنگائی، احتکار (ذخیرہ اندوزی) کر کے مصنوعی قلت پیدا کرنا اور پھر اشیاء کی قیمتیں بڑھانا یعنی مہنگائی کرنا اسراف و فضول خرچی اور بخل اسی کی ناجائز اولاد ہے۔

اسی کی بدولت اس ملک میں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اسلامی معیشت (جو آج کے جملہ معاشی مسائل کا واحد حل ہے) کا قیام ناممکن ہو رہا ہے۔ سیور ریفل پرائز بانڈز (جو جوئے کی ایک شکل ہے) کو ایپروفنائس کارپوریشن (جنہوں نے غریبوں کا بچا کچھا سرمایہ بھی لوٹ لیا یہ سب انہی ساہوکاروں اور سرمایہ داروں کی جنگ زرگری اور ہوس زر کی غمازی ہیں۔ یہاں تک کہ ان ساہوکاروں کی یہی ہوس زور رفتہ رفتہ سیدھے سادے اور مخلص و ہمد م عوام میں بھی سرایت لگ گئی ہے اور اب دکھی انسانیت کی امداد و اعانت کے لیے فاطمید ریفیل اور ٹی بی ریفیل کا اجراء کرنا پڑا جو کہ سراسر جوا ہے اس میں کوئی نیکی نہیں ہے یعنی ابلاغ عامہ کے ذرائع پر تشہیر اور پروپیگنڈے کے ذریعے ہمارا مزاج یہ بنا دیا گیا ہے کہ اب ہم بھی فرنگیوں کی طرح للہ فی اللہ یعنی خدا واسطے یا اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کوئی نیکی یا ہمدردی کرنے کو تیار و آمادہ ہی نہیں ہوتے جب تک اسی دنیا میں انعام بلکہ ۲۰-۲۵ لاکھ تک کے بڑے انعام کا لالچ نہ دیا جائے یعنی یہ صدّ عن سبیل اللہ (اللہ کے راستے کی ایک کاوٹ) بن کے رہ گئی ہے اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنی منزل یعنی اسلامی معیشت کے قیام کو پانے کے لیے راستے کی اس دیوار کو گروانا ہو گا اس کا مکمل قلع قمع کرنا ہو گا تبھی ہم اپنے مقصدیں کامیاب ہوں گے ورنہ جب تک یہ شجر خبیث موجود ہے اصلاح احوال کی کوئی صورت کارگر نہیں ہو گی بلکہ صورت حال اور بگڑے گی اور بے روزگاری کا مسئلہ اور زیادہ گھمبیر ہوتا جائے گا کیونکہ مسئلے کی جڑ بنیاد یہی نا سور ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اہل اسلام میں زکوٰۃ کو اتفاق کا ایک عام قانون بنانے کے ساتھ ساتھ سود کو حرام کر کے سودی معیشت اور اس پر مبنی سرمایہ داری پر ایک کاری ضرب لگائی گئی جیسا کہ کئی دور کی ایک سورۃ الرعم کی اس آیت سے ظاہر ہے جس میں زکوٰۃ کی تعریف کے ساتھ ساتھ سود کی مذمت کی گئی ہے فرمان الہی ہے

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا كَثِيرًا وَلَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِيحُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ۔

ترجمہ: اور یہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں اضافہ ہو تو اللہ کے نزدیک وہ برگرز نہیں بڑھتا۔ بڑھوتری تو ان اموال کو نصیب ہوتی ہے جو تم اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ میں دیتے ہو۔

پھر اللہ کے یہ فرامین:۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اُوْبِیْوْا لِلّٰهِ الصَّدَقٰتِ الّٰتِیَّہُ سُوْدُوْا مِثْلًاۤ اَیُّہُ صَدَقَہ کو بڑھاتا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَۙ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ نَوَاجِحُۙ مِنْ اللّٰهِ وَرِسُوْلُهٗ جَۤاۤءٌۙ وَاِنْ ثَبِتْنٰمُ فَلَکُمْ رِءُوسُۙ اَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلُمُوْنَ وَلَا تَظْلَمُوْنَۙ وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرٍۙ فَنُظِرُّۙ اِلٰی مِيسِرَةٍۙ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌۙ لَّکُمْۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَۙ

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اور اگر نہیں کرتے (نہیں چھوڑتے) تو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کیلئے ہوشیار ہو جاؤ۔ ہاں اگر توبہ کرو تو تمہارا اپنا اصل مال (اصل زر) تمہارا ہی ہے نہ تم ظلم کرو تم پر ظلم کیا جائے۔ اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک کی مہلت دینی چاہیے اور معاف کر دینا تو بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔

روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے ایک ایسے معاملے کی نسبت جس میں سود تھا حضرت زید بن ارقمؓ کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کا جہاد بھی برباد ہو گیا کہ جہاد خدا تعالیٰ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کا نام ہے اور سود خوری خود خدا تعالیٰ سے مقابلہ کرنا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں سود خور سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اپنے ہتھیار لے لے اور

تشریح

خدا سے لڑنے کے لیے تیار ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں امام وقت پر فرض ہے کہ سود خور سے اگر وہ سود نہ چھوڑیں تو ان سے توبہ کرائے اگر نہ کریں تو ان کی گردن مار دے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے:

الرِّبَا سَبْعُونَ جَنْبًا "ايسرھا ان ينكح الرجل افتة"

حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے کہ "سود کے ۷۰ گناہ ہیں جن میں سب سے ہلکا یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے زنا کرے۔" یعنی سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کو ۷۰ اجزاء میں تقسیم کیا جائے تو اس کا ہلکے سے ہلکا جز اس گناہ کے برابر ہے کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ حضرت عمرؓ نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا سنو! قرآن میں سب سے آخر سود کی حرمت کی آیت اتر سی اور آپؐ کا انتقال ہو گیا (ابن ماجہ) مروی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم ۹ راتوں تک زندہ رہے جلتے

یعنی اسلام کی اول و آخر تعلیم یہی رہی ہے کہ سود کی لعنت کو ختم کیا جائے لیکن علامہ پورہا ہے کہ تمام عالم اسلام کے مسلمان اس کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں بلکہ اسے شیر مار دسمجھ کر کھا رہے ہیں گلی گلی محلے میں مختلف ناموں سے نئے نئے بینک (سود گھر) کھل رہے ہیں اور ہم خوش ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں۔

انسان کا بنیادی مسئلہ کسب معاش کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے بلکہ

۴ قرض حسنہ

یہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا خود انسان اور ذرائع بھی وہی پرانے ہیں سنت و حرفت اور زراعت یا ملازمت۔ لیکن صنعت و حرفت اور زراعت کے میدان میں مشین کی ایجاد نے کافی انقلاب برپا کر دیا ہے اور روزگار کے انداز بھی بدل دیئے تو اس کے لیے پرانے حل کے ساتھ ساتھ جدید حل بھی سوچنا ضروری ہے۔ حکومت پہلے آسان شرائط سود پر بے روزگار افراد کو قرضے دیتی ہے پھر جب وہ اپنے پاؤں جھالیتے ہیں تو آسان اقساط میں وہ قرضے لٹاتے ہیں تاکہ دیگر بے روزگار افراد کو دیئے جاسکیں یہ ایک اچھی سکیم ہے لیکن اگر اسے بغیر سود کے قرض حسنہ کے طور پر دیا جائے تو اس کے فوائد زیادہ ہوں گے۔

دوسرے دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے تعلیم یافتہ افراد میں بے روزگاری زیادہ ہے اس لئے کہ آج کل کے دور میں علم سے زیادہ ہنر کی مانگ ہے لہذا میری یہ تجویز ہے کہ ہمارے سکولوں، کالجوں اور

یونیورسٹیوں میں علم و ادب یا نظری علوم پڑھانے کی بجائے فنون اور ہنر سکھانے پر زیادہ توجہ دی جائے یا پھر تمام طلبہ کو علوم کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ہنر اور فن سکھانے کا ضرور بندوبست کیا جائے کہ بقول اقبالؒ: ۛ قوتِ افرونگ از علم و فن است

کہا یہ جاتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس پیسہ تو بہت ہے لیکن ٹیکنالوجی (Technology) نہیں ہے اس لیے ہمیں ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہیے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں خصوصاً سکولوں میں بھی طلبہ کی راہنمائی (گائیڈینس) کا انتظام کیا جائے تاکہ انکار جہان طبع دیکھ کر ان کو ہنر سکھائے جہاں ان کے اپنے آپ کو معاشرے میں ناموزوں (Misfit) نہ سمجھیں۔

مشینی زندگی کی بے کیفی اور بے رنگی میں رنگ بھرنے کے لیے علم و ادب بھی ضروری ہیں کہ بقول اقبالؒ: ۛ احساسِ مروت کو کھل دیتے ہیں آلات

لیکن آج کل مشین ایک ناگزیر ضرورت بن چکی ہے اس نے انسانوں کو بہت سی سہولتیں بھی بہم پہنچائی ہیں۔ روزگار کے مواقع بھی پیدا کیے ہیں اور ساتھ ساتھ بے روزگاری میں اضافہ بھی کیا کیونکہ پہلے جو کام لاکھوں ہنرمند اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے آج ایک مشین وہ کام محول میں کر دیتی ہے اور بڑی ستمی اور پائیدار بنا کر مارکیٹ میں بھیج دیتی ہے جس سے دستکار حضرات بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کی بے روزگاری کو معاشی اصطلاح میں Technological Unemployment کہتے ہیں۔ لیکن اب تو مشین آج کی ضرورت بن چکی ہے تو ان بے روزگار ہونے والے دستکاروں کو بھی قرض حسنہ دے کر بے روزگاری کے بے رحم شکنجے میں جانے سے بچایا جائے تاکہ وہ بھی اپنے ہنر اور دستکاری کو مشینی یعنی (Industrial line) کر لیں اور عزت کی روزی کما سکیں۔ اور ایک کار روزگار دوسروں کی بے روزگاری کا سبب نہ بن سکے۔

ۛ / اجارہ داری کا خاتمہ | اختکار کرنے والا (اجارہ دار) (Monopolist)
دولت کے ذخیروں پر سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے اور سب اوقات زائد سامان تو تلف کر دیتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح ایک خاص نرغ لوگوں پر مسلط کر سکے۔ یطرز عمل صریح طور پر سامانِ معیشت کے ان سماجی خزانوں کی بربادی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے فائدے کے لیے زمین میں پیدا کیا ہے۔ اسی لیے اسلام نے اختکار کو دایرہ دین

سے خارج کرنے والا جرم قرار دیا ہے۔

من احتكر طعاماً اربعين يوماً فقد برئ من الله وبرئ الله منه
ترجمہ: جس نے چالیس دن تک خوراک کو ذخیرہ کر رکھا اس کو اللہ سے کوئی
واسطہ نہیں نہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ ہے (مسند امام احمد)

۶۔ سُحْتِ وَاسْتِحْصَالِ كَاتِدَارِك | استحصا کسی قسم کا بھی ہو ختم ہونا چاہیے خواہ
مستاجر کے ہاتھوں اجیر کا استحصا ہو یا مذہبی پیشہ وروں

کے ہاتھوں اپنے عقیدت مندوں کا ہو یا اخبارات و جرائد کے مالکوں کے ہاتھوں یا پبلشروں
کے ہاتھوں غریب کھنے والو کا ہو۔ اخبارات و رسائل کی اشاعت بھی آج کل دیکر منفعت بخش
صنعتوں کی طرح ایک صنعت بن چکی ہے اور اس میں بڑا منافع ہے کیونکہ یہاں خام مال (مضامین)
افسانے، نظمیں اور غزلیں، مالکوں کو بالکل مفت مل جاتی ہیں یہاں تک کہ ان کھنے والوں کو جن
کی تخلیقات یہ اخبارات و جرائد کے مالک شائع کرتے ہیں۔ اس رسالے یا اخبار کی ایک اعزاز سی
کاپی بھی یہ مالکان نہیں بھیجتے وہ بھی انہیں خود خریدنا پڑتی ہے یعنی قلم اور لفظ (جن کی قسم اللہ نے کھائی ہے)
ن۔ والقلم وما یسطرون بالکل بے قیمت ہے اس کی اس ملک میں کوئی قیمت نہیں حالانکہ
لفظ تو انمول ہوتا ہے۔ ایسا قانون بنانا چاہیے کہ یہ مالک ہر لفظ کی قیمت ادا کریں جو یہ اپنے اخبارات و جرائد
میں شائع کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ جو خود استحصا کے خلاف کھتے نہیں کھتے کھنے والوں کا استحصا نہ کر سکیں
ہمارے ملک میں جہاں لوگوں کی اکثریت ناناں ہیں

۷۔ اسراف و تبذیر کے خلاف اقدام | کو محتاج ہے وہاں ایک محدود اقلیت ذرائع و وسائل تلاش

پر قابض ہے اور وہ اپنی بے انتہا دولت و ثروت میں محروم لوگوں کو شریک کرنے کی رواداد نہیں ہے۔
ان سے جب رفاہی کاموں میں امداد مانگی جائے تو وہ دس روپے دیتے ہوئے دس دفعہ سوچتے ہیں لیکن
جب بسنت منانا ہو تو بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ پتنگ بازی پر لاکھوں روپے کا ضیاع، وقت کا
ضیاع اور لہو و لب ہے یہ اسراف ہے اسے قانوناً ممنوع قرار دے دینا چاہیے اور ان کی زائد از ضرورت
دولت کو قریب کی اس حدیث کی رو سے إِنْ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ (مال میں زکوٰۃ کے
علاوہ حق بھی ہے) ٹیکس کے ذریعے حاصل کر کے بے روزگاروں اور حاجت مندوں پر صرف کر دینی

چاہیے اور عملاً اسلامی میشت کی ایسی تصویر پیش کرنی چاہیے جیسا کہ اسلامی معاشی نظام کا تقاضہ ہے۔
كَنْ لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

مالِ تہارے مالداروں میں ہی چکر نہ لگاتا رہے۔
اسلام کے معاشی نظام کو نافذ کر کے بتدریج وہ تمام فاصلے کم کر دیے جائیں جو امیر اور غریب
میں پائے جاتے ہیں اور اسی تدریجی عمل میں وہ مقام آجائے کہ پورے معاشرے میں ایک بھی حاجت
مند باقی نہ رہے۔

لکھتے، شرع میں اس است و بس
کے نہ باشد در جہاں محتاج کس
والخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

- © rasailojaraid.com

اسلام میں قرض حسنہ کی حیثیت

مولانا مبشر احمد جامعہ ندیہ لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نحمده ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

قرض کے لغوی معنی قرض ”اِقْرَاضٌ“ سے ماخوذ ہے۔ قرض دینا۔
باب مَرْب سے قَرْضٌ یَقْرِضُ کسی کو بدلہ دینا۔ باب مَسَمِع سے ۔ مرجانا ۔
۲ : القرض هو القطع فی اللغة سی هذا العقد قرضاً لما فیہ قطع طائفة من مالہ۔
ترجمہ : قرض کا معنی ہے علیحدہ کرنا اور اسکو قرض اسی لئے کہتے ہیں کہ اس میں بھی مال کا ایک حصہ علیحدہ کیا جاتا ہے
۳ : (هو) لفظة ما تعطیہ لتتقاضاه لہ
ترجمہ :- وہ مال جس کو تو واپسی کی شرط کے ساتھ دیتا ہے ۔

قرض کی شرعی تعریف | هو عقد مخصوص یورد علی دفع مال مثلی

لغات القرآن ، ج ۱، ص ۱۸۶ - لہ المجد اردو ، مطبوعہ دارالاشاعت کراچی - ۳۰ بالقرضانہ
فی ترتیب الشرائع ، مطبوعہ مصر ، ج ۱ ، ص ۳۹۵ - ۳۹۶ حاشیہ رد المحتار علی الدر المختار ، ج ۲ ، ص ۱۷۹ -