

اسلام کا اقتصادی نظام

(ایک اجمالی تقابلی جائزہ)

مولانا محمد حفظ الرحمن سیوہاروی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نام پمفلٹ	 اسلام اقتصادی نظام (ایک اجمالی تقابلی جائزہ)
مؤلف	 مولانا محمد حفظ الرحمن سیوہاروی
سلسلہ مطبوعات نمبر	 10
سن اشاعت طبع اول	 جون / 1991ء
سن اشاعت طبع دوم	 جنوری / 1995ء
سن اشاعت طبع سوم	 جون / 2022ء
زیر اہتمام	 شاہ ولی اللہ میڈیا فاؤنڈیشن، ملتان
قیمت	

ش

ملنے کا پتہ:

☆ رحیمہ ہاؤس، 33/A کوئینز روڈ (شارع فاطمہ جناح) لاہور

PH:00-92-42-36307714 , 36369089

برائے خط و کتابت:

☆ پوسٹ بکس نمبر 938، پوسٹ آفس گلگشت، ملتان

حرفِ اول

دورِ حاضر میں معاشی نظاموں کی کش مکش ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ سوشلسٹ نظامِ معیشت معاشی تشکیل نو اور ”پریسٹرایکا“ کے عمل سے گزر کر اس حقیقت کی تائید کر چکا ہے کہ غیر فطری قواعد و ضوابط کو فطرت سے سمجھوتہ کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ سوشل ازم کے وہ اصول جن میں اسلام کے اصول اقتصاد سے متضاد اور علاحدہ راہ اختیار کی گئی تھی، اپنی مستقل جگہ نہ بنا سکے اور تبدیلی سے دوچار ہو گئے۔ دوسری طرف استحالی سرمایہ داری نظام کی اساس چوں کہ انسانیت کش طبقاتی گروہ بندی پر ہے۔ اس لیے اب وہ مرض الموت کی کیفیت سے دوچار ہے۔ مرض بھی ہجانی نوعیت کا ہے، جس کو نادان طاقت کی علامت گردانتے ہیں۔ اس شکست و ریخت کے ماحول میں اسلام کے اقتصادی اصولوں کا سرمایہ داری اور اشتراکی نظاموں کے پس منظر میں تقابلی مطالعہ اپنی اہمیت رکھتا ہے اور اس سے اصول فطرت پر مبنی اقتصادی نظام کے قیام کی اجتماعی ضرورت کا احساس بھی اُجاگر ہوتا ہے۔

تقاضائے وقت ہے کہ نظاموں کا شعوری مطالعہ کیا جائے اور معروضی حقائق کی بنیاد پر ایسے نظام کے قیام کی سعی اور جدوجہد کی جائے جو انسانی فطرت کا نقیب ہو اور جس میں انسانیت کے ہمہ جہت حقوق کی پاس داری کی گئی ہو۔

زیرِ نظر موضوع پر برِ عظیم کی عظیم علمی و سیاسی شخصیت حضرت مولانا محمد حفظ الرحمن سیوہارویؒ نے جس متوازن انداز سے قلم اُٹھایا ہے وہ انھی کا حصہ ہے۔ صاحبِ تحریر کو دنیا سے گئے ہوئے عرصہ ہوا اور تحریر اس سے کہیں پیشتر کی ہے لیکن تحریر کی تازگی آج بھی بدستور روشن دماغوں کو متوجہ کرتی ہے۔ زیرِ نظر تحریر ان کی معروف کتاب ”اسلام کا اقتصادی نظام“ سے ماخوذ ہے

ڈاکٹر مفتی سعید الرحمن

چیرمین: شاہ ولی اللہ میڈیا فاؤنڈیشن۔ ملتان

مضامین ایک نظر میں

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
1	حرفِ اول	3
2	اسلام کا اقتصادی نظام	5
3	معیشت اور اخلاق کا باہم تعلق	6
4	بعثت نبوی ﷺ کا مقصد	8
5	اسلام کی راہ اعتدال	9
6	اسلام کے اقتصادی نظام کا مختصر خاکہ	10
7	اسلام کے اقتصادی نظام کا اجمالی نقشہ	12
8	فاشیت یا ناسیت (نازی ازم)	13
9	سرمایہ داری نظام کا آغاز و ارتقاء	14
10	استعماری نظام کا فروغ	16
11	اشتراکیت	20
12	انفرادی ملکیت کا اسلامی تصور	22
13	درجات معیشت میں تفاوت کا اسلامی تصور	24
14	خلاصہ کلام	26

اسلام کا اقتصادی نظام

اسلام کا معاشی نظام ایک ایسے ہمہ گیر فلسفہ پر قائم ہے، جس کا نام ”اسلام“ ہے جو عالمگیر دعوت اور ہمہ گیر انقلاب کا داعی ہے اور دنیائے انسانی کی روحانی، مذہبی، اخلاقی، سیاسی، معاشرتی اور معاشی غرض ہر قسم کی دینی و دنیوی فلاح و بہبود اور رشد و ہدایت کا علم بردار ہے اور اس طرح ایک وسیع اور مکمل نظام کائنات کا مدعی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کا منتہائے مقصد صرف دنیوی ترقی و کمال ہی نہیں ہے، بلکہ سعادت ابدی اور رضائے الہی اس کی حیات کا کعبہ مقصود ہے۔ اس لیے وہ ہر شعبہ زندگی کے لیے ایک ”صالح نظام اجتماعی“ کا طالب ہے۔ اور ان ہی شعبہ ہائے زندگی کا ایک شعبہ ”صالح نظام معاشی“ بھی ہے۔

نیز اس کا جو دعویٰ ہے کہ ”انسان“ دنیا میں خدا کا نائب اور خلیفہ ہے۔ اس لیے اس کا فرض ہے کہ وہ حاکم مطلق (اللہ) کی نگرانی میں ایک ایسی حکومت برپا کرے جو ”خلافت حقہ“ کہلائے اور جس کا واضح قوانین انسان نہیں، بلکہ خود احکم الحاکمین ہو۔ اور ان قوانین کی تنفیذ اس کے نائب ”خلیفہ“ کے ہاتھ میں ہو۔ اور یہ حکومت اگر ایک جانب خالص روحانی اور اخلاقی برتری کی معلم ہو تو دوسری جانب عالم و کائنات کی سیاسی، مدنی اور معاشی ترقی و کمال کی حامل بھی ہو۔

غرض ایسے ”نظام صالح“ کی حامل ہو کہ جس کی بدولت ساری کائنات، نسل و قوم اور ملک و وطن کے محدود دائروں سے آزاد ہو کر یکساں طور پر عدل و انصاف، امن و طمانیت اور خوش حالی و معاشی رفاہیت (آسودگی) سے مالا مال ہو کر، اس اعتراف پر مجبور ہو جائے کہ وہ ابدی سعادت کے حصول میں بھی اس کو اپنا رہنما اور قائد تسلیم کرنے لگے۔ گویا اس کا ”معاشی نظام“ اس حیثیت سے ایک فلسفیانہ علم و فن نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اس کی کاوشوں اور علمی و عملی موٹو گائیڈوں (باریکیوں) میں الجھا کر اصل مقصد سے محروم کر دے، بلکہ یہ ”معاشی نظام“ شعبہ ہے، ایک مکمل نظام کا اور آلہ و وسیلہ ہے، مقصد حقیقی کے حصول کی آسانی راہ کا۔

بہر حال اسلام کی دعوت اور اس کا پیغام کائنات کے تمام شعبہ ہائے زندگی پر حاوی اور اس کا طریق کار ہمہ گیر، عالمگیر وحدت اجتماعی کا مبلغ ہے۔ اور اس لیے اس کی رُشد و ہدایت نہ صرف دُنیوی زندگی کی سعادت، اُبدی سعادت کے لیے ذریعہ اور سیلہ ہے۔ بے شبہ وہ ایک ”صالح معاشی نظام“ کا مالک ہے، مگر وہ نظام بھی تمام دوسرے نظام ہائے زندگی کے اصول و آئین اساسی کی طرح ایک مکمل نظام قانون (قرآن عزیز) کا جزو ہے اور اس سے علاحدہ اپنی مستقل زندگی نہیں رکھتا۔

معیشت اور اخلاق کا باہم تعلق

اسی لیے حکیم الامت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے اپنی مشہور کتاب ”حجة اللہ البالغہ“ میں صالح اقتصادی نظام کی ضرورت پر بحث کرتے ہوئے اس حقیقت کو نمایاں کیا ہے کہ اسلام میں ”اقتصادی نظام“ کا ”اخلاقی اور مذہبی نظام“ کے ساتھ کس قدر گہرا تعلق ہے، فرماتے ہیں:

جب پارسیوں اور رومیوں کو حکومت کرتے صدیاں گزر گئیں اور دُنیوی تعیش کو انھوں نے اپنی زندگی بنالیا اور آخرت تک کو بھلا دیا اور شیطان نے ان پر غلبہ کر لیا تو اب ان کی تمام زندگی کا حاصل یہ بن گیا کہ وہ عیش پسندی کے اسباب میں منہمک ہو گئے اور ان کا ہر شخص سرمایہ داری اور تمول پر فخر کرنے اور اترانے لگا۔ یہ دیکھ کر دنیا کے مختلف گوشوں سے وہاں ایسے ماہرین جمع ہو گئے جو بے جا عیش پسندوں کو دادِ عیش دینے کے لیے عیش پسندی کے نئے طریقے ایجاد کرنے اور سامانِ عیش مہیا کرنے کے لیے عجیب و غریب دقیقہ سنجیوں اور نکتہ آفرینیوں میں مصروف نظر آنے لگے اور قوم کے اکابر اس جدوجہد میں مشغول و منہمک رہنے لگے کہ اسباب تعیش میں کس طرح وہ دوسرے پر فائق ہو سکتے اور ایک دوسرے پر فخر و مباہات کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کے امر و سرمایہ داروں کے لیے یہ سخت عیب اور عار سمجھا جانے لگا کہ ان کی کمر کا پٹکے یا سر کا تاج ایک لاکھ درہم سے کم قیمت ہو، یا ان کے پاس عالی شان سربہ فلک محل نہ ہوں، جس میں پانی کے حوض، سرد و گرم حمام، بے نظیر پائیں باغ ہوں اور ضرورت سے زائد نمائش کے لیے بیش قیمت

سواریاں حشم و خدم اور حسین و جمیل باندیاں موجود ہوں اور صبح و شام رقص و سرود کی محفلیں گرم ہوں اور جام و سببو سے شراب ارغوانی چھلک رہی ہو اور فضول عیاشی کے وہ سب سامان مہیا ہوں جو آج بھی تم عیش پسند بادشاہوں اور حکمرانوں میں دیکھتے ہو اور جس کا ذکر قصہ طولانی کے مترادف ہے۔

غرض یہ غلط اور گمراہ کن عیش ان کے ”معاشی نظام“ کا اصل الاصول بن گیا تھا اور کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ یہ صرف نواب اور امرا کے طبقہ ہی کے ساتھ مخصوص نہ تھا، بلکہ پوری مملکت میں ایک عظیم الشان آفت اور وبا کی طرح سرایت کر گیا تھا اور عوام و خواص سب میں یہی جذبہ فاسد پایا جاتا اور ان کے ”معاشی نظام“ کی تباہی کا باعث بن رہا تھا۔

نتیجہ یہ تھا کہ مملکت کی اکثریت پر یہ حالت طاری ہو گئی کہ دلوں کا امن و سکون مٹ گیا تھا۔ ناامیدی اور کاپلی بڑھتی جاتی تھی اور بہت بڑی اکثریت رنج و غم اور آلام و مصائب میں گھری نظر آتی تھی۔ اس لیے کہ ایسی مفرطانہ (حدود سے کہیں بڑھی ہوئی) عیش پرستی کے لیے زیادہ سے زیادہ رقوم اور آمدنی درکار تھی اور وہ ہر شخص کو مہیا نہ تھی۔ البتہ اس کے لیے بادشاہ، نواب، امرا اور حکام نے معاشی دست برد شروع کر دی اور اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ کاشت کاروں، تاجروں، پیشہ وروں اور اسی طرح دوسرے کارپردازوں پر طرح طرح کے ٹیکس عائد کر کے ان کی کمزور دی اور انکار کرنے پر ان کو سخت سے سخت سزائیں دیں اور مجبور کر کے ان کو ایسے گھوڑوں اور گدھوں کی طرح بنادیا جو آب پاشی اور ہل چلانے کے کام میں لائے جاتے ہیں۔ اور پھر کارکنوں اور مزدور پیشہ لوگوں کو اس قابل بھی نہ چھوڑا کہ وہ اپنی حاجات و ضروریات کے مطابق کچھ پیدا کر سکیں۔ خلاصہ یہ کہ ظلم و بداخلاقی کی انتہا ہو گئی تھی۔

اس پریشان حالی اور افلاس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو اپنی اُخروی سعادت و فلاح اور خدا سے رشتہ بندگی جوڑنے کے لیے بھی مہلت نہ ملتی تھی اور اس ”فاسد معاشی نظام“ کا ایک مکروہ پہلو یہ بھی تھا کہ جن صنعتوں پر نظام عالم کی بنیاد قائم ہے وہ اکثر یک قلم متروک ہو گئیں اور امرا و رؤسا کی مرضیات و خواہشات کی تکمیل ہی سب سے بڑی خدمت اور سب سے بہتر حرفہ (پیشہ) شمار ہونے لگا۔ اور جمہور کی یہ حالت تھی کہ ان کی تمام زندگی بداخلاقوں کا نمونہ بن گئی تھی اور ان میں سے اکثر کا گزارہ بادشاہوں کے خزانوں سے کسی

نہ کسی طرح وابستہ ہو گیا تھا، مثلاً ایک طبقہ جہاد کیے بغیر باپ دادا کے نام پر مجاہدین کے نام سے وظیفہ خوری کر رہا ہے تو دوسرا مدبرین مملکت (نیوروکریسی) کے نام سے پل رہا ہے۔ کوئی بادشاہ اور امرا کی خوشامد میں قصہ خوانی کر کے شاعری کے نام سے وثیقہ (وظیفہ) پارہا ہے تو کوئی صوفی اور فقیر بن کر دعا گوئی کے زمرے میں مالی استحصال کر رہا ہے۔

خلاصہ یہ کہ سب معاش کے بہترین طریقوں کا فقدان تھا اور ایک بڑی جماعت چا پلوسی، مصاحبت (ہم نشینی، دوستی) چرب لسانی اور دربارداری کو ذریعہ معاش بنانے پر مجبور ہو گئی تھی اور یہ ایک ایسا فن ہو گیا تھا، جس نے ان کے افکار عالیہ اور ذہنی نشوونما کی تمام خوبیاں مٹا کر پست و ارذل زندگی پر قانع کر دیا تھا۔ پس جب یہ فاسد مادہ و با کی طرح پھیل گیا اور لوگوں کے دلوں تک سرایت کر گیا تو ان کے نفوس دناءت و خست (کمینگی) سے بھر گئے اور ان کی طبائع اخلاق صالحہ سے نفرت کرنے لگیں اور ان کے تمام اخلاق کریمانہ کو گھن لگ گیا اور یہ سب اس ”فاسد معاشی نظام“ کی بدولت پیش آیا جو عجم (فارس) و روم کی حکومتوں میں کارفرما تھا۔ آخر جب اس مصیبت نے ایک بھیانک شکل اختیار کر لی اور مرض ناقابل علاج حد تک پہنچ گیا تو خدائے تعالیٰ کا غضب بھڑک اٹھا اور اس کی غیرت نے تقاضا کیا کہ اس مہلک مرض کا ایسا علاج کیا جائے کہ فاسد مادہ جڑ سے اکھڑ جائے اور اس کا قلع قمع ہو جائے۔

بعثت نبوی ﷺ کا مقصد

اس نے ایک نبی امی ﷺ کو مبعوث کیا اور اپنا پیغام بر بنا کر بھیجا۔ وہ آیا اور اس نے روم و فارس کی ان تمام رسوم کو فنا کر دیا اور عجم و روم کے رسم و رواج کے خلاف صحیح اصولوں پر ایک نئے نظام کی بنیاد ڈالی۔

اس نظام میں فارس و روم کے فاسد نظام کی قباحت کو اس طرح ظاہر کیا گیا کہ معاشی زندگی کے ان تمام اسباب کو یک قلم حرام قرار دیا جو عوام و جمہور پر معاشی دست برد (لوٹ مار) کا سبب بنتے اور مختلف عیش پسندیوں کی راہیں کھول کر حیات دُنیوی میں بے جا انہماک کا باعث ہوتے ہیں۔ مثلاً مردوں کے لیے سونے چاندی کے زیورات اور حریر و دیبا (ریشم) کے نازک کپڑوں کا استعمال اور تمام انسانی نفوس کے لیے خواہ مرد ہو یا عورت ہر قسم کے چاندی اور سونے کے برتنوں کا استعمال اور عالی شان کو شکلوں (عمارتوں) اور رفیع الشان محلات و قصور کی تعمیر اور مکانوں میں فضول زیبائش و نمائش وغیرہ کہ یہی فاسد نظام

کے ابتدائی منازل اور معاشی نظام کی تباہی کا منشا و مولد (جائے پیدائش) ہیں۔ بہر حال خدائے تعالیٰ نے اس ہستی (رسول اکرم ﷺ) کو اخلاق کریمانہ اور نیک نہادی کے لیے معیار اور طاہر و پاک امور کے لیے میزان بنا دیا۔ (حجۃ اللہ البالغہ، ج ۱، ص ۱۰۴)

اسی طرح ”ارتقا قات“ پر بحث کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

یہ واضح رہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا منشا اگرچہ بالذات عبادات الہی سے متعلق ہے، مگر عبادات کے ساتھ ساتھ اس منشا میں رسوم فاسد کو فنا کر کے اجتماعی زندگی میں بہترین نظام کا قیام بھی شامل ہے۔ اسی لیے پیغمبر خدا ﷺ کا ارشاد مبارک ہے: بعثت لانسلم مکارم الاخلاق (میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ مکارم (عمدہ) اخلاق کی تکمیل کروں)۔

اور اسی لیے اس مقدس ہستی کی تعلیم میں رہبانیت (جنگل / صحرائین) کو اخلاقی حیثیت نہیں دی گئی، بلکہ انسانوں کے باہم اختلاط و اجتماع کی زندگی کو ترجیح دی گئی ہے۔ لیکن اس اجتماعیت کا امتیاز یہ قرار دیا ہے کہ اس کے معاشی نظام میں نہ دولت و ثروت کو وہ حیثیت حاصل ہو جو عجمی بادشاہوں کے یہاں حاصل تھی اور نہ ایسی کیفیت ہو کہ تمدن سے بے زار دہقان اور وحشی لوگوں کی طرح ان کی معیشت ہو۔

اسلام کی راہ اعتدال

پس اس مقام پر دو متعارض قیاس (منطقی تقاضے) کام کر رہے ہیں، ایک یہ کہ نظام معیشت میں دولت و ثروت ایک محبوب و محمود شے ہے، اس لیے کہ اگر وہ صحیح اصولوں پر قائم ہے تو اس کی بدولت انسانوں کا دماغی توازن، اعتدال پر رہتا اور اس سے ان کے اخلاق کریمانہ، صحیح اور درست رہتے ہیں۔ نیز انسان اس قابل بنتا ہے کہ دوسرے حیوانات سے ممتاز ہو۔ اس لیے بیکسانہ اور مجبورانہ افلاس، سوئے تدبیر (بد نظمی) اور مزاج کے اختلال کا باعث ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ نظام معیشت میں دولت و ثروت ایک بدترین چیز ہے۔ جب کہ وہ باہمی مناقشات (تنازعات) اور بغض و حسد کا سبب بنتی اور خود اہل دولت و ثروت کے اطمینان قلب کو تعصب اور حریصانہ کدوکاش (کھینچا تانی) کے زہر سے مسموم کرتی اور قوموں کو استحصال بالجبر اور دوسروں پر معاشی دست برد کے لیے آمادہ کرتی ہو، کیوں کہ اس صورت میں یہ بد اخلاقی کے مرض میں مبتلا کر دیتی، آخرت اور یاد الہی یعنی روحانی زندگی سے یکسر غافل و بے پروا بنا دیتی اور مظلوموں پر نیت نئے مظالم کا دروازہ

کھولتی ہے۔ لہذا پسندیدہ راہ یہ ہے کہ دولت و ثروت ”نظام معیشت“ میں ایسا درجہ رکھتی ہو جو توسط اور اعتدال پر قائم اور افراط و تفریط سے پاک ہو۔ اور یہ صحیح معاشی نظام کے بغیر ناممکن ہے۔ (حجۃ اللہ البالغہ، ج ۲، ص ۱۰۵، ۱۰۶)

پس اسلام نے اپنا یہ فرض اس طرح انجام دیا کہ اسود و احمر (سیاہ و سرخ فام) عجم و عرب غرض تمام عالم کے لیے اپنے مکمل نظام (قرآن) میں ”نظام اقتصادی“ سے متعلق چند اصول اور اساسی قوانین بیان کر دیے جو رہتی دنیا تک ہر ”عقل سلیم“ اور ”فطرت مستقیم“ کے نزدیک یکساں طور پر واجب العمل اور قابل قبول ہوں اور اس کی تشریح و تفسیر میں دور نبوت و خلافت راشدہ نے وہ عدیم النظیر (بے مثال) عملی پروگرام پیش کیا، جس کے حسن و کمال کا اعتراف دوست اور دشمن دونوں نے یکساں طور پر کیا اور جو کتابی فن بننے کی جگہ اپنے مقصد وجود کے لحاظ سے ہر فرد انسانی کی خوش حالی اور رفاہیت کا حامل ثابت ہوا۔

اسلام کے اقتصادی نظام کا مختصر خاکہ

اسلام کے اقتصادی نظام کا اجمالی اور اصولی خاکہ ان الفاظ میں پیش کیا جاسکتا ہے:

① اکتناز (جمع دولت) اور احتکار (خاص افراد یا طبقات میں دولت کا محصور ہو جانا) ممنوع ہے۔ یعنی سرمایہ داری کے مسطور (مذکورہ) بالا طریقوں کو کسی حال میں وجود پذیر نہ ہونے دیا جائے اور اگر پہلے سے موجود ہوں تو ان کو فوراً فنا کر دیا جائے اور اس مقصد کو کامیاب بنانے کے لیے قانونی اور اخلاقی طور پر زکوٰۃ، وراثت، وقف، انفاق فی سبیل اللہ کو نافذ کیا جائے۔ سود اور اس کی تمام شکلوں، قمار (جوئے) اور اس کی تمام صورتوں کو ممنوع اور موجودہ تعلقہ داری کے جا برانہ سسٹم کو ختم کر دیا جائے۔

② معیشت میں اختلاف مدارج کو تسلیم کرتے ہوئے حق معیشت میں مساوات کو ضروری اور فطری عقیدہ تسلیم کیا جائے۔ تاکہ سرمایہ اور محنت میں صحیح توازن قائم رہ سکے اور سرمایہ کسی وقت بھی محنت کو اپنی خود غرضانہ ہوس کا آلہ کار نہ بنا سکے۔ اور عام خوش حالی پیدا ہو جائے اور اس کو بروئے کار لانے کے لیے ان تمام قوانین کو ضروری قرار دیا جائے جو کانوں، کارخانوں، فیکٹریوں اور امداد باہمی کی سوسائٹیوں کے لیے مقرر کیے جا چکے ہیں اور سرمایہ دارانہ نظام کو قوت پہنچانے والے تمام کاروبار تجارت کو ممنوع قرار دیا جائے۔

③ انفرادی ملکیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر ایسی قیود اور پابندیاں عائد کی جائیں، جن سے اس کا مفاد ”اجتماعی مفاد“ کے زیر اثر آجائے اور خود غرضانہ جراثیم کو کسی قسم کی مدد نہ ملنے پائے اور اس کو قائم کرنے کے لیے شخصی زمینوں، ذاتی کمپنیوں اور ذاتی تجارتوں سے متعلق احکام کو نافذ کیا جائے۔

④ ان اصولوں کو قائم کرنے کے لیے ایسے طرز حکومت کو رائج کیا جائے جو زمین پر خدائے برتر کے ”عدل“ کا نائب ہو۔ خدا کی مخلوق (پبلک) کے سامنے جواب دہ ہو۔ حاکمیت کی جگہ خدمت اس کا نصب العین ہو۔ رعایا کے ہر فرد کی معاش کا متکفل (ذمہ دار) ہو۔ عوام کا نمائندہ ہو اور عادلانہ نظام کے قوانین کی تنفیذ کے علاوہ تمام امور میں خلیفہ، عمال حکومت (حکومتی ذمہ داران) اور رعایا کے حقوق ”اس میں“ یکساں ہوں اور طرز حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے بیت المال، سرکاری وظائف، اعداد و شمار کی تکمیل اور اسی قسم کے دوسرے بیان کردہ وسائل و ذرائع کو اختیار کیا جائے اور موجودہ تمام جابرانہ و سرمایہ دارانہ نظامہائے حکومت اور طبقاتی ریاستی سسٹم کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا جائے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک مکاشفہ کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ مکاشفہ ان کو اس وقت ہوا تھا، جب وہ مدینۃ الرسول میں حاضر ہو کر دربار اقدس ﷺ کے فیوض سے مستفیض ہو رہے تھے۔ فرماتے ہیں:

مجھ پر نیند میں ایک کیفیت طاری ہوئی اور مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ میں نظام عالم کی خدا کی مشیت کو پورا کرنے کے لیے امام بنادیا گیا ہوں۔ (اس کے بعد غلبہ کفار اور مسلمانوں کی مغلوبیت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں) اس غیظ و غضب کی حالت میں مسلمانوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ ”ماذا حکم اللہ فی هذه الساعة“ میں نے جواب دیا ”فک کل نظام“، یعنی کسی عادلانہ نظام قائم کرنے سے پہلے سب سے اہم فرض یہ ہے کہ انقلاب پیدا کر کے موجودہ دنیا کے تمام (فاسد) نظامہائے حکومت کو درہم برہم کر دیا جائے۔ (فیوض الحرمین، ص ۸۹)

اس اجمالی خاکہ کو مندرجہ ذیل اجمالی نقشہ کی شکل میں بھی پیش کیا جاسکتا ہے۔

اسلام کے اقتصادی نظام کا اجمالی نقشہ اعلائے کلمۃ اللہ (دین حق کا غلبہ) و خدمت خلق

- ① ہر شخص کی معاشی کفالت کے اصول پر شوروی حکومت کا قیام۔
- ② خلیفہ، عمال حکومت اور رعایا کے اقتصادی حقوق میں یکسانیت و مساوات کے اصول کا لزوم۔
- ③ بے روزگاری اور حاجت مندوں کی کفالت، عام عسکری نظام کی ضرورت اور اجتماعی خدمت کے پیش نظر اعداد و شمار کی ترتیب و وظائف کا قیام۔
- ④ زکوٰۃ، میراث، وقف اور انفاق کے بنیادی اصول پر ”اکتتاز“ یعنی سرمایہ داری کا انسداد۔
- ⑤ سود، قمار، منشیات کی بیع و شراء (خرید و فروخت) تجارتی و صنعتی بدعنوانیوں کی قانونی حرمت کے اصول پر ”احتکار“ یعنی سرمایہ داری کے دوسرے نقطہ کا انسداد۔
- ⑥ کانوں، فیکٹریوں، کارخانوں، ملوں اور زمینوں میں انفرادی حقوق کے مقابلے میں اجتماعی حقوق کی ترجیح کا اعتراف و قیام اور اس کی عملی تشکیل۔
- ⑦ انفرادی ملکیت کے لیے تجارت اور دیگر کاروبار میں شرکت نفع کے اصول پر سرمایہ و محنت کے عادلانہ توازن کا قیام۔
- ⑧ آمدنی و ذرائع آمدنی میں انفرادی ملکیت کو تسلیم کرتے ہوئے سرمایہ داری کے اصول کے انکار پر ان کی تحدید و تعین۔
- ⑨ مدارج معیشت کے اعتراف کے ساتھ طبقاتی، نسلی و جغرافیائی قسم کے امتیازات کے انسداد کے اصول پر حق معیشت میں یکسانیت و مساوات کا قانونی قیام۔
- ⑩ ریاستی و تعلقہ داری سسٹم (نوابی اور جاگیر داری نظام) کا انسداد۔
- ⑪ امداد باہمی کے اصول پر غیر سودی انجمنوں کے قیام اور شرکت نفع کے صحیح اصول پر تجارتی کاروبار کا فروغ۔

(12) غیر سرمایہ دارانہ اصول پر تجارت، صنعت و حرفت اور زراعت کی ترقی کے لیے اسباب کی فراہمی کا لزوم و وجوب۔

(13) حریفانہ معاشی دست برد (لوٹ مار) کے انکار اور اخوت عام کے اصول پر غیر ترجیحی اور آزاد تجارت کی حمایت۔

(14) کاروبار کے لیے سکہ و نکسال کا قیام اور عوام کو نکسال میں سکہ بنوانے کی اجازت اور شرح تبادلہ میں عادلانہ اصول کا اجرا۔

(15) رفاه عام، اجتماعی ضروریات، انفرادی حاجات اور حکومت کی ضروریات کی کفایت کے لیے بیت المال کا قیام۔

(16) خلیفہ، عمال حکومت اور تمام انسانوں میں عیش پسندی کے وسائل کو قانون و اخلاق کے ذریعے مٹا کر سادہ زندگی کی شاہراہ پر قائم کرنا۔

یہ گفتگو تو اسلام کے اقتصادی نظام سے متعلق تھی۔ جب کہ موجودہ دور میں دنیا کی حکومتوں پر مختلف شکلوں میں مکمل یا ناقص دو ہی نظام کا تسلط ہے اور اس لیے وہ دونوں قابل بحث ہیں، ایک فیئزم اور دوسرا سوشل ازم۔

فاشیت یا ناسیت (نازی ازم)

فیئزم یا فاشیت (Facism) کا نظریہ یا فلسفہ (طاقت کے بل بوتے پر وسائل اور اختیارات کی آمریت مسلط کرنا) اگرچہ اپنے اندر ایک طویل بحث رکھتا ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ حسب ذیل چند اصولوں پر قائم ہے اور اس کا تمام نظام ان ہی اصولوں کے ساتھ وابستہ ہے۔

(1) تمام ذرائع پیداوار چند افراد کے ہاتھوں میں اس طرح آزاد ہوں کہ ان کا مفاد مخصوص افراد کے حق میں ثابت ہو نہ کہ جماعت اور سماج کی اکثریت کے حق میں۔

(2) پیداوار نجی فائدے کے اصول پر ہو نہ کہ عوام کی ضروریات کے فائدے کے اصول پر اور اس لیے (ان کی) ضروریات کے تخمینہ کی مطابقت کی بجائے ذاتی اغراض کے اندھا دھند طریقہ پر ہو۔

③ ان ہر دو مقاصد کو کامیاب بنانے کے لیے ایسے طرز حکومت کی طرح ڈالی جائے، جس میں قوانین کے ذریعے سرمایہ داری کی حفاظت و ترقی کا سامان فراہم ہو سکے۔ اس اجمال کی تفصیل کے لیے اوّل فاشیت یا فسطائیت کی تاریخ پر سرسری نظر ڈالنا ضروری ہے۔

کائناتِ انسانی میں عادلانہ نظام کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ نظام نے ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں اُبھرنے اور دنیا پر چھا جانے کی سعی کی ہے اور اس کو اپنی سعی میں کامیابی بھی ہوتی رہی ہے۔

قریبی زمانہ میں ایسی سعی و کوشش کا ترقی یافتہ نظام ”فسطائیت“ کے نظام سے موسوم ہے جو یورپ کی حکومتوں میں جرمنی اور اٹلی پر خصوصیت کے ساتھ حاوی رہا ہے اور انگلستان و فرانس کو بڑی حد تک اس نے فتح کر لیا ہے اور امریکا اور جاپان بھی اس کے لیے گہوارہ بنے ہوئے ہیں۔

سرمایہ داری نظام کا آغاز و ارتقاء
یورپ میں تقریباً پندرہویں صدی عیسوی سے دورِ جہالت ختم اور دورِ علم و ترقی شروع ہو گیا تھا اور بعض یورپین حکومتیں دنیا کی جدید دریافت اور حصول زر و مال کے لیے ادھر ادھر تک و دو میں منہمک نظر آنے لگی تھیں۔ اس وقت انگلستان میں جاگیر داری اور شاہی استبدادیت کا دور دورہ تھا، مگر آہستہ آہستہ تجارتی و کاروباری طبقہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا اور بعض سیاسی حالات نے ان کی قوت کو اور مضبوط بنا دیا تھا اور وہ ملک کی بہت بڑی طاقت سمجھے جانے لگے تھے۔ ان کا بیش تر کاروبار تجارت ”اون کی تجارت“ تھا۔ خاندان اسٹوارٹ جب (سترہویں صدی عیسوی میں) انگلستان پر حکمران ہوا تو اس نے ان تاجروں کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف ہو کر تجارت پر قانونی پابندیاں عائد کرنی شروع کر دیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تجارت پیشہ طبقہ بغاوت پر آمادہ ہو گیا اور 1644ء میں انگلستان کی مشہور خانہ جنگی میں انھوں نے فتح پائی۔ اور جاگیر دار کا خاتمہ کر دیا اور اپنی تجارت کے فروغ دینے کا کافی موقعہ میسر آیا اور قوانین حکومت کے ذریعے ان کو بیش از بیش مدد ملی۔ اگرچہ انگلستان کے اس دور میں جاگیر داری سسٹم ختم ہو چکا تھا، مگر تجارت کے اس دور میں تجارت کا مفہوم عوام کی فلاح و بہبود نہ تھا، بلکہ مخصوص افراد اور خاص طبقے کی برتری

تھا۔ اس لیے اس طبقے نے ذاتی اور نجی کارخانے کھول کر دولت کمائی شروع کر دی اور قوانین کی مدد سے اس کی ترقی کے ممکن ذرائع بہم پہنچائے، لیکن ابھی تک چوں کہ کارخانوں میں صرف ہاتھ ہی سے کام ہوتا تھا اس لیے آمدنی بھی محدود ہوتی تھی۔ اور مال بھی حسبِ ضرورت تیار نہ ہو پاتا تھا اور دولت و سرمایہ کے پجاری فراوانی دولت کے دوسرے بہترین ذرائع کے لیے بے قراری کے ساتھ متلاشی نظر آتے تھے۔

تقریباً ڈیڑھ سو برس کے بعد یعنی اٹھارویں صدی کے آخر میں مشینوں کی ایجاد شروع ہو گئی اور اب دستی کارخانوں کی جگہ مشینری کارخانوں نے لے لی۔ اور اس طرح ان تاجروں اور سرمایہ داری کے مخصوص طبقے نے دولت کے بے شمار خزانے حاصل کرنے شروع کر دیے۔

یہ ایک قدرتی بات تھی کہ جب مشینوں کے ذریعے کام شروع ہو گیا تو دست کاروں پر آفت نازل ہو گئی اور چھوٹے چھوٹے سرمایہ داروں کو اپنا کام بند کر دینا پڑا۔ اور افلاس کی مصیبت سے وہ اپنی ”محنت“ کو کم سے کم قیمت پر بیچنے کے لیے مجبور ہوئے اور کارخانہ دار ہونے کے بجائے مشین مالک کے غلام بن کر رہنے کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آیا۔

اس واقعہ سے ہٹ کر پھر ایک مرتبہ چودھویں صدی عیسویں کی طرف نظر ڈالیے، انگلستان میں ”اون“ کی تجارت کے فروغ پا جانے سے زمین داروں کو فراوانی دولت کے لالچ نے مجبور کیا کہ وہ کاشت کاروں سے زمینیں خالی کرانیں اور ان میں ”باڑے“ قائم کر کے بھیڑوں کی پرورش کریں تاکہ ”اون“ کی تجارت سے فائدہ اٹھائیں جو زمین داری کی آمدنی کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ یہ وہاں اس قدر پھیلی کہ ہزاروں لاکھوں کسان افلاس اور بھوک کا شکار ہونے لگے اور بے کاری (بیروزگاری) ترقی پانے لگی۔

اب جب کہ مشینوں کا دور شروع ہوا تو زمین داروں نے کاشت بھی مشینوں کے ذریعے شروع کر دی اور کسانوں کی رہی سہی معاشی سبیل کو اس طرح ختم کر دیا گیا۔ اور اب ان کے لیے بجز غلامی کے اور کوئی چارہ کار نہیں رہا۔ اور پھر بھی ایک بہت بڑی تعداد کی ”قوت لایموت“ (زندگی برقرار رکھنے والی خوراک) کیے لیے سامان مہیا نہ ہو سکا اور طرفہ یہ کہ مشینوں کے اس صنعتی انقلاب میں ان دونوں ”کاری گروں“ اور ”کسانوں“ کو دیہات و قصبات کی آزاد و پرفضا زندگی کو خیر باد کہہ کر شہروں کے غلیظ اور گندے مقامات میں غلاموں کی طرح آباد ہونا پڑا۔

مشینی صنعت کا یہ وہ ابتدائی دور تھا، جس میں فیکٹریوں کے متعلق نہ قوانین تھے اور نہ مزدوروں کی ترقی یافتہ یونینیں تھیں۔ لہذا سرمایہ داروں نے من مانی حکومت کی اور اپنی فراوانی دولت کے لیے مزدوروں پر بے پناہ مظالم روا رکھے۔ ان سے چودہ سے لے کر سولہ سترہ گھنٹے تک عموماً کام لیا جاتا اور بعض اہم کاموں کے موقعہ پر مسلسل بیس سے تیس گھنٹہ تک بھی ان کو مصروف رہنا پڑتا تھا۔ اور اس طرح ضعیف و ناتواں افراد بہت جلد موت کے مونہہ میں چلے جاتے تھے۔ طرفہ تماشایہ کہ اس بہیمانہ محنت کرانے کے بعد ان کو کم سے کم اُجرت دی جاتی تھی اور رہنے کے لیے ایک چھوٹی کوٹھری یا ایسا کمرہ دیا جاتا تھا، جس میں بہ مشکل لیٹنے کے لیے جگہ میسر آسکتی تھی اور وہ غلاظت، عفونت (بدبو) اور کمروں میں ہوا کے نفوذ کے لیے جگہ نہ ہونے کی وجہ سے جہنم زار بنے ہوئے تھے۔

یہ سرمایہ داری کا وہ بھیاںک نقشہ ہے جو سب سے پہلے انگلستان میں بروئے کار آیا اور اس کے بعد یورپ کی تمام حکومتوں پر ”اصول“ بن کر چھا گیا..... چوں کہ سرمایہ داری کے اس سسٹم میں مفاد عامہ اور عوام کی فلاح و بہبود کا کوئی سوال ہی نہ تھا، بلکہ ذرائع پیداوار کی نجی ملکیت سے ناجائز سے ناجائز فائدہ اٹھا کر تمام ذرائع پیدائش کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے خاص کر لیا جاتا تھا۔ اس لیے فیکٹریوں اور مشینوں میں جو سامان تیار ہوتا تھا وہ کم سے کم اُجرت دے کر زائد سے زائد مال تیار کرانے اور ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے اصول پر عالم وجود میں آتا تھا۔ اس لیے گوداموں میں مال کی فراوانی سے مزدوروں اور غریبوں کو مطلق فائدہ نہ پہنچا اور وہ اپنی ضروریات کے لیے ان چیزوں کی خریداری سے اَب بھی اسی طرح محروم رہے، جس طرح مال کے بنانے کی ابتدائی دور میں تھے۔

استعماری نظام کا فروغ

لہذا سرمایہ داری کے اس بھوت نے دوسرے ممالک پر لالچ اور حرص و آرز (لالچ) کی نگاہ ڈالنی شروع کر دی اور ”هَلْ هُنَّ قَزَائِدٌ“ پکارتے ہوئے ان کو محکوم بنانے کے لیے قدم آگے بڑھایا اور اپنی ”جوع الارض“ (زمین کی بھوک) کو پورا کرنے کے لیے اپنے ملک کے آزاد کاروباری لوگوں کو غلام بنانے کے بعد کمزور ملکوں اور قوموں کو غلام بنانا شروع کر دیا۔ اور اٹھارویں اور انیسویں صدی میں افریقا جیسے براعظم میں یورپین نوآبادیات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ہندوستان جیسا بڑا ملک بھی آخر اسی استعمار کی نذر ہو گیا

اور اس طرح تھوڑے سے عرصہ میں ساری دنیا ایک طرح انگلستان کے سرمایہ داروں کی خصوصاً اور دوسری سرمایہ دار طاقتوں کی عموماً تجارتی منڈی بن گئی۔

ذرائع پیداوار کو مخصوص طبقے کی ذاتی ملکیت قرار دینے اور عوام کی بہبودی سے قطع نظر ان کی پیداوار کو نجی اور انفرادی مفاد کی بھینٹ چڑھا دینے کا یہ سسٹم اب بھی مطمئن نہیں ہے۔ اور اب خود آپس میں دست و گریبان نظر آتا ہے۔ ہر ایک ملک اپنی اس تجارتی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے جانا چاہتا ہے اور اس دوڑ میں آزاد قوموں کو غلام بنانے، تباہ و برباد کرنے اور صفحہ دنیا سے مٹا دینے کو بھی اپنا جائز حق تصور کرتا ہے۔

جرمنی، اٹلی، انگلستان، فرانس، جاپان، امریکا وغیرہ فاشٹ حکومتوں کی اس مسابقت میں عراق، البانیہ، فلسطین، زیکوسلوکیہ، چین اور خود فرانس کا جو حشر ہوا، وہ اس دعوے کی روشن دلیل ہے۔ (ان سب میں برطانیہ اور امریکا کی مفروضہ ڈیموکریسی (جمہوریت) فریب آمیز رنگ میں اسی فسطائیت اور ناسیت کا نفرت انگیز مظاہرہ کر رہی اور ایشیائی اقوام کو غلام رکھنے میں ہول ناک استبداد کا ثبوت دے رہی ہے اور حیرت انگیز بات یہ کہ روس جو عوام کی فلاح اور انسانی مساوات کا علم بردار بننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اپنی مکمل مصالح کے پیش نظر (دوسری جنگ عظیم کے دوران) ان دونوں کا حلیف اور معین بنا ہوا ہے۔

ان هذا لشئ عجاب

اس تفصیل سے اب آپ بہ خوبی اندازہ کر سکیں گے کہ ”سرمایہ داری نظام“ (فسطائیت) کیا ہے اور یہ کس طرح آہستہ آہستہ عوام کی تباہی و بربادی کا باعث بنتا اور امن عام کو جنگ کی شعلہ زار ہول نکیوں میں ڈال کر خاکستر بنا دیتا ہے۔ یہ شروع میں تو اپنی صورت کو جمہوریت کی نام نہاد شکل و صورت میں چھپا کر دنیا کے سامنے آتا اور فریب دے کر عوام کو تباہ کرتا ہے، جیسا کہ انگلستان اور امریکا میں نظر آتا ہے۔ اور جب اس کا مفاد اس شکل و صورت میں خطرے میں پڑنے لگتا ہے تو صاف کھل کر خالص آمریت (ڈکٹیٹر شپ) کے اصل رنگ و روپ میں ظاہر ہو جاتا ہے، جیسا کہ جرمنی، اٹلی اور جاپان میں ہوا۔

اس لیے ایک لمحہ کے لیے بھی دھوکہ نہ کھانا چاہیے کہ یہ جمہوری حکومتیں فیسزم (فسطائیت) سے الگ کوئی چیز ہیں، بلکہ ڈکٹیٹری ہو یا موجودہ جمہوری نظام ان سب میں وہی سرمایہ دارانہ نظام ہی کارفرما ہے۔ اور ان سب کے پیش نظر یہی ایک مقصد ہے۔

ہے وہی سازِ کہن مغرب کا جمہوری نظام

جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے قیصری
دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب
تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری
مجلس آئین و اصلاح و رعایت و حقوق
طب مغرب میں مزے میٹھے اثر خواب آوری
گرمی گفتار اعضائے مجالس الاماں
یہ بھی اک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری
اس سراب رنگ و بو کو گلستان سمجھا ہے تو
آہ! اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو

غرض تاریخ یہ پتہ دیتی ہے کہ موجودہ سرمایہ دارانہ نظام کی ابتدا انگلستان سے ہوئی اور آہستہ آہستہ یہ تمام یورپ پہ چھا گیا۔ اور جرمنی و اٹلی اس کے بہت بڑے امام تسلیم کیے جاتے رہے ہیں۔ اور مملکت انگلستان و امریکا بھی اصولاً ان کی تائید ہی میں ہیں۔ اور اگرچہ اس وقت حریف یا باہمی مسابقت میں رقیب نظر آتے ہیں، لیکن اصول متحد ہیں۔ اور اس طرح جرمنی کا نازی ازم جمہوریت امریکا برٹش ڈیموکریسی و شاہی نظام، اٹلی کی فسطائیت اور جاپان کا شہنشاہیت پسند نظام یہ سب ایک ہی قسم کی سرمایہ داری کے مختلف نام یا ایک ہی صورت کے مختلف رنگ و روغن ہیں۔

اس تفصیل کے بعد آسانی سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کے اقتصادی نظام کے مقابلے میں فسطائیت کو پیش کرنا دراصل ”اقتصادی نظام“ کی توہین کرنا ہے۔ اسلام میں اگرچہ پیداوار میں اور ذرائع پیداوار میں انفرادی ملکیت ایک حد تک جائز رکھی گئی ہے، لیکن اس کا جواز اس شرط کے ساتھ مشروع ہے کہ انفرادی ملکیت جماعتی مفاد سے کسی حال میں متصادم نہ ہونے پائے، بلکہ اجتماعی مفاد کے لیے مدد و معاون اور باعث تقویت ثابت ہو اور جس جگہ اس تصادم کا غالب گمان ہو، وہاں اس کے مقابلے میں جماعتی مفاد کو ترجیح دی جائے۔ اس لیے محض اس جواز کی مشابہت سے اسلامی نظام کو فاشیت کے ہم نوا قرار دینا یا اس کے قریب تر ثابت کرنا اسلام پر بہت بڑا ظلم اور حد درجہ نا انصافی ہے۔ ذیل میں نقشے سے اس کی بہ خوبی تصدیق ہو سکتی ہے۔

اسلامی اقتصادی نظام	فسطائی (سرمایہ داری) اقتصادی نظام
1۔ دولت و ذرائع دولت کا مخصوص طبقے میں محدود ہو کر عوام کی معاشی ہلاکت کا باعث بننا حرام ہے	1۔ دولت و ذرائع دولت کو مخصوص طبقہ کی انفرادی و اجتماعی اغراض کے لیے ہونا از بس ضروری ہے۔
2۔ انفرادی ملکیت پر شرائط کی حدود عائد ہیں۔	2۔ انفرادی ملکیت لامحدود ہے۔
3۔ انفرادی ملکیت، اجتماعی حقوق کے زیر اثر ہے۔	3۔ انفرادی ملکیت اجتماعی حقوق اور مفاد عامہ سے مستغنی و بالاتر ہے۔
4۔ اقتصادی نظام کی بنیاد عوام کے مفاد اور حاجات کے انسداد پر قائم ہے۔	4۔ اقتصادی نظام کی بنیاد مخصوص افراد اور خاص طبقے کے مفاد پر قائم ہے۔
5۔ عام معاشی خوش حالی ضروری ہے۔	5۔ عوام کی معاشی تباہی و کساد بازاری اس کا لازمی نتیجہ ہے۔
6۔ معاشی دست برد کے ذریعے حاکمیت و حکومت اقوام لعنت ہے۔	6۔ معاشی دست برد کے ذریعے غلامی اور اقوام کی محکوم لازم و ضروری ہے۔
7۔ اکتناز (جمع خزانہ) و احتکار (اجتماعی حقوق سے باز رہنا) کی مطلق گنجائش نہیں	7۔ اکتناز و احتکار ضروری اور موجب سعادت امور اقتصادی ہیں۔
8۔ نسلی، خاندانی، طبقاتی اور جغرافیائی امتیازات اس سلسلہ میں قابل تسلیم نہیں۔	8۔ نسلی، جغرافیائی اور طبقاتی امتیازات ضروری ہیں۔

اس موازنہ سے یہ بہ خوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلامی اقتصادی نظام اور فسطائی سرمایہ دارانہ نظام کے درمیان کوئی ایسی مشترک کڑی نہیں پائی جاتی، جس کی بدولت ان دونوں میں کسی قسم کی مفاہمت ممکن ہو سکے۔ اس لیے یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ ایسے نظام کو اسلامی اقتصادی نظام کے ساتھ کسی طرح نہیں جوڑا جاسکتا جو چند سو یا چند ہزار یا چند لاکھ انسانوں

کی خوش حالی، عیش پسندی اور راحت کوشی کی قربان گاہ پر کروڑوں انسانوں کو بھینٹ چڑھا دے اور صرف یہی نہیں، بلکہ عام کساد بازاری اور بے روزگاری کا باعث بن کر دنیا کے امن و امان کی تباہی و بربادی اور مظلوموں کو محکوم بنا کر ظالم کے ہاتھوں ہلاکت آفرینی کا موقع بہم پہنچائے۔

اشتراکیت

سرمایہ دارانہ نظام کے اس ظالمانہ دست برد نے آخر مزدوروں اور غریبوں میں بھی شعور، احساس اور بے داری کا جذبہ پیدا کر دیا اور انھوں نے ردِ عمل کے طور پر حقوق کے نام سے شور و غوغا مچایا۔ مجالس اور یونینیں قائم کیں اور اٹھارویں صدی کے آخر ہی سے سوشل ازم کے نظریے نے ان کی حمایت شروع کر دی اور روس جیسے بڑے ملک میں اس بیسیویں صدی میں انقلاب برپا ہونے کے بعد کارل مارکس کے نظریہ ”سوشل ازم“ کے ماتحت جدید اقتصادی نظام بھی قائم ہو گیا، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ مفادِ عامہ کا داعی اور مزدوروں، کسانوں اور پست و مظلوم طبقوں کا حامی ہے۔

اس لیے ضروری ہے کہ اسلام کے اقتصادی نظام کا اس سے بھی موازنہ کیا جائے اور محض مذہب کی اتباع اور حسن ظن کی بنیادوں پر ہی نہیں، بلکہ دونوں نظامہائے اقتصادی کے اصولوں اور عملی تجربوں کے زیر اثر عدل و انصاف کے ساتھ محاکمہ اور تبصرہ کیا جائے۔ ابھی کہا جا چکا ہے کہ سوشل ازم کی تاریخ کا آغاز بھی اٹھارویں صدی کے اواخر سے ہی ہو جاتا ہے۔ ”ہیگل“ نے اس کو اول ایک ”عملی نظریہ“ کی شکل میں پیش کیا اور اقتصادی امور میں بنیاد قرار دیا۔ اور اس کے اس نظریے کو اقتصادی زندگی بخشنے، بلکہ معاشرتی اصول بنانے اور تمدنی پروگرام میں ڈھالنے والا شخص ”کارل مارکس“ ہے اور یہی نظریہ ”کیونزم“ کی شکل میں روس پر حاوی ہوا اور دنیا میں انقلاب برپا کرنے میں مشغول و مصروف نظر آیا۔

یہ حقیقت ہے کہ اسلام جس مکمل قانون کا نام ہے، اس کے ساتھ اشتراکیت (کیونزم) کا رابطہ اتحاد نامکن ہے۔ اس لیے کہ کارل مارکس اور دوسرے اشتراکی رہنماؤں نے جس فلسفہ پر (مارکسزم) کی بنیاد قائم کی ہے، اس میں خدا سے انکار اور الہیات کی نفی صفِ اول میں جگہ پاتے ہیں اور اس لیے اس کا ”علم الاخلاق“ بھی اسی

روشنی میں مہذب و مرتب کیا گیا ہے۔

لہذا اس کے فلسفہ لادینیت کے ساتھ اسلام کا کوئی رابطہ اور تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ہم اس فلسفہ کے فقط اقتصادی پہلو سے بحث کرتے ہیں اور دنیا کے دوسرے غیر اسلامی نظامہائے معاشی کے مقابلے میں اس کو پیش نظر لاتے ہیں تو اس وقت ہم کو اس حقیقت ثابتہ کے اظہار میں کوئی باک نہ ہونا چاہیے کہ اس میں شک نہیں کہ اقتصادی نظام کے بہت سے امور میں اسلام اور اشتراکیت باہم متقارب نظر آتے ہیں اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف دونوں ہم آہنگ ہیں۔ اگرچہ طریق کار کے اختلاف سے دونوں کی راہیں اس وادی میں قطعاً جدا ہیں۔

اسلامی نظام اقتصادی اور اشتراکی نظام اقتصادی کے درمیان جن امور میں اتفاق

ہے، وہ حسب ذیل ہیں:

① اکتناز و احتکار یا جمع دولت کا مذموم طریق کار اور مخصوص طبقے میں دولت کی تحدید، نہ یہ جائز قرار دیتا ہے اور نہ وہ۔ دونوں ان ہر دو امور کو باطل اور اقتصادی زندگی کے لیے تباہ کن سمجھتے ہیں۔

② دونوں ضروری سمجھتے ہیں کہ اقتصادی نظام کی اساس و بنیاد عام معاشی مفاد پر قائم ہو اور ہر شخص کو معاش سے حصہ ملے اور کوئی شخص بھی اس سے محروم نہ رہے۔

③ دونوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اقتصادی نظام کے دائرہ میں تمام انسانی دنیا جغرافیائی، طبقاتی اور نسلی و خاندانی امتیازات سے یکسر جدا ہو کر یکساں اور برابر حیثیت میں شمار ہو۔

④ ان دونوں کے درمیان اس میں اتفاق ہے کہ جماعتی (اجتماعی) حقوق، انفرادی حقوق پر مقدم ہوں۔

⑤ ان دونوں کے درمیان یہ بھی مسلم ہے کہ معاشی دست برد کے ذریعے حاکم و محکوم اور غلام و آقا کا سسٹم قائم نہ ہو سکے اور قائم شدہ کو مٹا دیا جائے۔

یہ وہ امور ہیں، جن میں دونوں اقتصادی نظام ہم آہنگ نظر آتے ہیں۔ لیکن دو امر ایسے ہیں کہ جن میں ان دونوں کے درمیان بنیادی اور اساسی اختلاف ہے اور ان ہر دو امور میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی طرح مطابقت پیدا نہیں کی جاسکتی اور یہ اختلاف اس

وقت اور زیادہ وضاحت کے ساتھ رونما ہو جاتا ہے۔ جب کہ سوشل ازم کا آخری درجہ ”کمیونزم“ کی شکل میں سامنے آتا ہے۔

اسلامی اقتصادی نظام	اشتراکی اقتصادی نظام
1- دولت و ذرائع دولت میں انفرادی ملکیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی حدود قائم کر دی جائیں۔	1- دولت و ذرائع دولت میں انفرادی ملکیت کو مٹا دیا جائے۔
2- حقِ معیشت کی مساوات کے اعتراف کی ساتھ بلحاظ معیشت، اختلافِ مدارج تسلیم کرتے ہوئے احتکار کو روکا جائے۔	2- بلحاظ معیشت اختلاف درجہات کا انکار کیا جائے اور معاشی لحاظ سے بھی سوسائٹی میں مساوات تسلیم کی جائے۔

انفرادی ملکیت کا اسلامی تصور

پہلا اختلافی مسئلہ اس طرح قابلِ غور ہے کہ اگر آمدنی اور ذرائع آمدنی پر انفرادی ملکیت کا کوئی اثر باقی نہ رہے تو عقل اور تجربہ اس طرح رہنمائی کرتے ہیں کہ ایسا ہو جانے کے بعد ذرائع پیداوار اور آمدنی میں بہت بڑا اختلاف اور اضمحلال پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ انفرادی ملکیت کے نظام کو یکسر تباہ و برباد کرنے اور اس تمام سلسلے کو اسٹیٹ کے حوالے کر دینے کے بعد انسانوں کے قوائے عمل میں وہ زبردست تحریک پیدا نہیں ہو سکتی جو انفرادی ملکیت کی مسابقت کی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ ہر شخص یہ سمجھنے پر مجبور ہو گا کہ جب میری تمام جدوجہد اور حاجات و ضروریات کا عملی نظام اسٹیٹ کے ذمہ اور صرف اس کے ہاتھ میں ہے تو میں کس لیے اپنے قوائے دماغی، قوائے جسمانی اور قوائے عملی کو زیادہ محنت میں لگاؤں اور تنازع للبقا (بقا کی کش مکش) کے اس میدان میں کس لیے گوئے مسابقت حاصل کرنے (آگے نکلنے) کی سعی کروں۔

لیکن اس کے برعکس انفرادی ملکیت کو تسلیم کرتے ہوئے باہمی مسابقت اور دوڑ میں جو خرابی پیدا ہونے اور اجتماعی نقصانات کے بروئے کار آنے کے اندیشے پائے جاتے ہیں۔ اگر ان کا انسداد ضروری قرار دے کر قوائے عملی و دماغی کو بھی اپنی فطری نشوونما کے

مطابق کام کرنے کے لیے موقع بہم پہنچایا جائے تو یہ طریقہ کار ہی صحیح طریق کار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ روس کے پہلے دس سالہ پروگرام کی ترمیم نے بھی اس کی تصدیق اس طرح کر دی کہ بہت سی زمینیں معطل رہ جانے اور ذرائع پیداوار میں رفتار کے سست پڑ جانے کی وجہ سے اب اس کے بعد کے دس سالہ پروگرام میں ایک حد تک زمینوں میں انفرادی قبضہ کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اور تجربے سے حقائق تک پہنچنے کی اگر یہی طلب صادق رہی تو وہ وقت دور نہیں کہ اسلام کے نظریہ اور اصول ہی کو اصول بنانا پڑے۔ (اب روس اور چین کی معاشی اصلاحات نے اس کی مزید تصدیق کر دی ہے۔)

اس لیے قرآن عزیز نے باوجود اس بات کے تسلیم کر لینے کے کہ ”اصل ملکیت صرف خدا کی ہے اور اسی لیے تمہاری انفرادی ملکیت میں خدا کی عام مخلوق کا بہت بڑا حصہ ہے اور اس میں اجتماعی حقوق مقدم ہیں۔“ ذاتی ملکیت کا اعتراف و اقرار کرتے ہوئے انسان کے فطری قوائے عملی و دماغی میں مسابقت کا جذبہ پیدا کیا۔ اور ان کو کش مکش حیات میں داخل کر کے ان پر حصول مال کی راہیں کھول دیں۔ نیز عقل و تجربہ کی بنا پر یہی صحیح اور درست ہے کہ انفرادی ملکیت کے حق کو تسلیم کیا جائے اور پھر اس پر اجتماعی بوجھ ڈالا جائے۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ (آل عمران، 92)

”تم ہرگز بھلائی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے، جب تک کہ اپنے پسندیدہ اور

محبوب مال میں سے خرچ نہ کرو۔“

اور قانونی اور اخلاقی ضابطوں کے ذریعے انفرادی ملکیت کا رخ بھی جماعتی فلاح اور بہبود عامہ کی طرف پھیر دیا جائے۔

اس موقع پر اس اندیشہ کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اگر پیداوار اور ذرائع پیداوار میں انفرادی ملکیت کے لیے ادنیٰ سی بھی گنجائش نکل آئے گی تو پھر مذموم سرمایہ دارانہ نظام کو اس سوراخ سے سر اٹھانے کا موقع ہاتھ آجائے گا۔ لیکن یہ اندیشہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ یہ ایسی حالت میں ضرور ممکن ہے کہ انفرادی ملکیت تو کسی حد تک تسلیم ہو، لیکن اس کے غیر محدود ہونے اور سرمایہ دارانہ نظام کے لیے حیلہ بن جانے کے انسدادی قوانین موجود نہ ہوں۔ لیکن جب اسلام انفرادی ملکیت کو محدود صورت میں تسلیم کرنے کے بعد اقتصادی نظام میں ایسی دفعات قانونی بھی بیان کرتا ہے جو انفرادی ملکیت کو اجتماعیت پر قابو پانے سے روکتی اور سرمایہ دارانہ نظام کا سرکچلنے کے لیے اپنے قانونی تیشہ سے کام لیتی رہتی ہیں تو

پھر ایک وہی اندیشہ کی بنا پر انسانوں کو ان فطری حق سے روک دینا ایک ظلم ہے اور راہِ عدل سے ہٹ کر افراط و تفریط کے غار میں گر جانا ہے۔

درجاتِ معیشت میں تفاوت کا اسلامی تصور

دوسرا اختلاف ”معیشت کے درجات“ سے متعلق ہے۔ اسلام حقِ معیشت کی مساوات کو تسلیم کرتا، بلکہ ضروری قرار دیتا ہے۔ لیکن مدارجِ معیشت میں مساوات کا قائل نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ اس کو نہیں مانتا کہ یہ ضروری ہو کہ سب کو ایک ہی طرح پر سامانِ معیشت حاصل ہو۔ لیکن یہ ضروری سمجھتا ہے کہ سب کو ملے۔ اور جدوجہد اور ترقی کی راہیں یکساں طور پر سب کے سامنے کھل جائیں اس کے برعکس سوشل ازم حقِ معیشت کی مساوات کے ساتھ ساتھ نفسِ معیشت کی بھی مساوات کا قائل ہے۔ اور مدارجِ معیشت کا قطعاً انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ احوالِ معیشت کا یہ اختلاف قدرتی نہیں ہے، بلکہ سوسائٹی کا خود پیدا کردہ ہے۔ پس! اگر آئندہ سوسائٹی کا نظامِ معیشت مساوات کے اصول پر قائم کر دیا جائے تو دوسری طرح کے محرکات ڈھنی پیدا ہو جائیں گے اور کارخانہ معیشت کی سرگرمیاں اسی طرح جاری رہیں گی، جس طرح آج جاری ہیں۔

اس دوسری صورتِ اختلاف کو بھی غائرِ نظر سے دیکھا جائے تو اقرار کرنا پڑے گا کہ اس میں بھی اسلام کی بتائی ہوئی راہ ہی صحیح ہے۔ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ تمام انسانوں کی جسمانی و دماغی استعداد یکساں نہیں ہے اور جب استعداد یکساں نہیں ہے تو سعیِ معیشت کے نتائج و ثمرات کا اختلاف بھی ضروری اور ناگزیر ہے۔ اور ایسی صورت میں سوسائٹی کا ایسا نظام قائم کرنا، جس کی بنیاد نفسِ معیشت کی مساوات پر ہو، کسی طرح بھی صحیح اور درست نہیں ہے۔ اور یہ کہنا بھی ناقابلِ قبول ہے کہ اس قسم کے نظام کے بعد ڈھنی و معنوی محرکات میں بھی ایسی تبدیلی ہو جائے گی کہ جس سے معیشت کا کارخانہ اسی سرگرمی سے جاری رہے گا۔

بہر حال جسمانی و دماغی استعداد کے اختلاف کو مان لینے کے بعد معیشت کا اختلاف بھی فطری ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآنِ عزیز نے اس طرح رہنمائی کی ہے کہ یہ اختلاف قدرتی ہے اور کارخانہ عالمِ فطری قوتوں کے اُبھرنے اور ترقی پانے کے لیے ایسا ہونا ضروری تھا۔ اگر یہ نہ ہوتا اور سب کی حالت یکساں ہوتی تو مسابقت اور مزاحمت کی حالت کبھی پیدا نہ ہوتی اور ان قوتوں کو اُبھرنے کا موقع نہ ملتا۔ اور اگر یہ موقع میسر نہ آتا

تو جسمانی زندگی کی وہ تمام سرگرمیاں سر دھو کر رہ جاتیں، جن پر نظامِ عالم کا یہ کارخانہ چل رہا ہے۔ (اس ضمن میں چند آیات قرآنی کا مطالعہ فکری رہنمائی کرتا ہے)

(۱) وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ (النحل، 71)

”اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں برتری دی ہے۔“

(۲) تَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ فَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ

(الزخرف، 32)

”ہم نے دُنیوی زندگی میں ان کی معیشت تقسیم کردی اور ان سب کو یکساں

درجے میں نہیں رکھا، بلکہ بعض کو بعض پر برتری دی ہے۔“

(۳) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ

لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتٰكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۚ وَإِنَّكَ لَعَفِيفٌ رَّحِيمٌ

(الانعام، 165)

”اور وہی ہے، جس نے تم کو زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور بعض

کو بعض پر مرتبے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے، اس میں تمہیں آزمائے۔

بلاشبہ تمہارا پروردگار (بد عملیوں کی) فوراً سزا دینے والا ہے اور بلاشبہ وہ بڑا

ہی بخش دینے والا رحمت والا ہے۔“

ان تمام آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسانی زندگی کے اس چکر میں ایک دوسرے کی

جانشینی کا سلسلہ قائم ہے۔ یعنی ایک جاتا ہے دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اور اس کے

ثمرات کا وارث بنتا ہے۔ اور یہ کہ تمام انسان درجے کے لحاظ سے یکساں نہیں ہیں۔ نیز یہ

کہ معیشت کے مدارج کا یہ تفاوت اس لیے قائم کیا گیا ہے، تاکہ انسان کو وہ اپنی سعی و عمل

سے حاصل کر سکتا ہے، کر لے اور یہ بھی امتحان لیا جائے کہ وہ اس تفاوت درجات کی

موجودگی میں کس حالت میں خدا سے غافل رہتا ہے اور کس حالت میں نہیں رہتا۔

الحاصل اسلام کے اقتصادی نظام اور سوشل ازم کے اقتصادی نظام کا مقصد اگرچہ

ایک نظر آتا ہے اور وہ یہ کہ عام انسانی افراد کی مالی تباہی، افلاس اور بد بختی کو دور اور ان کی

بھاری اکثریت کی بد حالی کو ختم کیا جائے۔ اور دونوں نے علاج بھی ایک ہی تجویز کیا ہے

کہ مذموم سرمایہ داری کو بروئے کار نہ آنے دیا جائے۔ یعنی ”جمع دولت“ اور اکتناز کو باقی

نہ چھوڑا جائے۔ لیکن طریقہ کار میں دونوں کے درمیان یہ دو بنیادی اختلاف ضرور پائے

جاتے ہیں کہ ایک (اسلام) معیشت کے اختلاف کو قبول کرتا ہے اور انفرادی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے اور دوسرا (سوشلزم) ان دونوں کا انکار کر کے ان کو فنا کرنا چاہتا ہے۔

اسلام نے حق معیشت کی مساوات کو تسلیم کیا اور سعی و ترقی کی راہیں سب کے لیے یکساں طور پر کھلی رکھیں۔ اور اس نے ”احکام“ کی وہ تمام رکاوٹیں ختم کر دیں جو خاص افراد یا گروہ نے کمزور افراد اور گروہ کی خوش حالی و ترقی میں قائم کر رکھی تھیں۔ اس نے قانون سازی کے ذریعے زکوٰۃ اور وراثت اور بعض تجارتی اصولوں کو لازم قرار دے کر اور سود اور قمار اور اس قسم کے تمام کاروبار کو ناجائز بتا کر اکتناز و احتکار کو فنا کر دیا اور تمام ایسی غیر معتدل راہوں کا سد باب کر دیا جو ظالمانہ سرمایہ داری کا موجب بنتی ہیں۔

ان تفصیلات کے ساتھ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ سوشل ازم کے مسطورہ بالا ہر دو اصول دراصل اس نظام اور اس سوسائٹی بلکہ اس مذہبی گروہ کے مقابلے میں انتقامانہ جذبات کے ماتحت اصول قرار پاتے ہیں، جن کے ظالمانہ ماحول سے متاثر ہو کر کارل مارکس اور اینگلز نے اپنے نظریوں اور ان کے ماتحت عملی سرگرمیوں کا اختراع کیا۔ ورنہ یہ ہر دو اصول نہ عملی تجربہ کی خرد (پیمانہ) پر ٹھیک اُترتے ہیں اور نہ عقلی دلائل کی روشنی میں صحیح نظر آتے ہیں۔ اور اس لیے راہ حق کے قطعاً خلاف اور اعتدال کے منافی ہیں۔

خلاصہ کلام

الغرض (۱) جس اقتصادی نظام میں افراط و تفریط کا شائبہ نہ ہو (۲) اس کی اساس و بنیاد ماحول کے اثرات سے متاثر ہو کر انتقامانہ جذبات پر قائم نہ ہو (۳) وہ ایسے طرز حکومت کا حامی ہو، جس میں اعلیٰ و ادنیٰ کے لیے مساوی حقوق کا حکم دیا گیا ہو (۴) وہ تمام انسانوں کی معاشی زندگی کا متکفل اور خوش حالی کا ضامن ہو (۵) مخصوص افراد و طبقات میں جمع دولت اور حصر دولت کے وجود کو فنا کرتا اور اکتناز و احتکار کی بنیادوں کو مٹاتا ہو، وہی اس قابل ہے کہ دنیا کی معاشی زندگی کا کارخانہ بہتر طریقے پر چلا سکے (۶) اور سرمایہ و محنت کی کش مکش کا عمدہ طور پر حل کر سکے (۷) اور اس کا دائرہ عمل ہمہ گیر اور عالمگیر ہو (۸) اور وہی دنیا کی اقتصادی ساکھ کو بحال کر کے عام خوش حالی اور مسرور زندگی کا ضامن بنے۔ ایسے ہی ”نظام“ کا دوسرا نام ”اسلام کا اقتصادی نظام“ ہے۔ اور اسی کی سر بلندی کی دعوت دینا میری اس جنبش قلم کا مقصدِ عظمیٰ اور مثلِ اعلیٰ (بلند ہدف) ہے۔

واللہ بصیر بالعباد۔ (اور اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھنے والا ہے۔)