

معاشی مساوات کا اسلامی نظریہ

دوسری قسط

از (مولانا) مفتی احسان اللہ

جامعہ المرکز الاسلامی پاکستان بنوں

☆ فصل اول ☆

☆ اشتراکیت کی تعریف :-

شیخ انیسیر والحدیث مولانا حافظ محمد ادریس صاحب فرماتے ہیں۔ ”اشتراکیت اس نظام سیاسی و معاشی کا نام ہے۔ کہ جس کی بنیاد پر ملک کے افراد کو بھی اپنی حاصل کردہ دولت پر ذاتی ملکیت اور خود مختارانہ تصرف کا کوئی حق حاصل نہ ہو۔ حصول دولت کے تمام ذرائع اور مسائل خواہ وہ زراعت سے متعلق ہوں یا صنعت و حرفت سے وہ سب حکومت کی ملک ہوں۔ اور حکومت اپنی صوابدید پر اس کی تقسیم کا انتظام کرے۔ تاہم ملک سے شخصی اور انفرادی جائیداد کا خاتمہ ہو جائے۔ اور آمدنی پر اتنا ٹیکس لگایا جائے۔ کہ سرمایہ کاری کی بیخ کنی میں معین و مددگار ہوں۔“ (کتاب۔ اسلام اور اشتراکیت۔ مولانا حافظ محمد ادریس کا ندرہ لکھنؤ ص ۳ میرامینشن نار تھر روڈ لاہور)

مطلب یہ ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے درجوں میں جو تفاوت کا نظام مقرر فرمایا ہے۔ وہ ختم ہو جائے۔

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں: ”کہ اشتراکیت میں انفرادی ملکیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لئے اس میں تقسیم دولت صرف اجرت کی شکل میں ہوتی ہے۔ اس کے خلاف اسلامی نظریہ تقسیم دولت کے جو اصول ہیں۔ ان کی روشنی میں کائنات کی تمام اشیاء اصلاً اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اور جن اشیاء پر کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ وہ وقف عام ہے۔ ہر انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور ان کا وہ بھی مساوی حقدار ہے۔ (اسلام کا نظام تقسیم دولت مفتی محمد شفیع وفات ۱۰ اشوال ۱۳۹۶ھ ص ۹۳۔ مکتبہ درالعلوم کراچی)

خزینہ بصیرت میں ہے: کہ اشتراکیت کی معنی ہے۔ کہ ہر چیز سب انسانوں کی مشترک ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے۔ جو معاشرہ کے مختلف طبقات میں تخریب کاری کے ذریعے امتیاز ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اشتراکیت کے بنیادی اصول دو ہیں۔ پہلا یہ کہ ملک کے تمام وسائل پر قبضہ کیا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ ملک میں ایک ایسی سیاسی حکومت ہو۔ جو اپنی ہی جماعت میں سے تحریک کے وفادار شخصیتوں کو حکومت میں شامل کر کے اس نظام کو چلایا جائے۔ اشتراکیت کے نام میں بہت بڑا فریب ہے۔ اور لوگ غلط فہمی میں ہونے کی وجہ سے اسے جنت سماوی سمجھنے لگے ہیں۔ یہ تحریک یہودی انداز فکر کی مرہون منت ہے۔ اور بڑے بڑے یہودیوں کے افکار و اختراع کا نتیجہ ہے۔ کارل مارکس جو اس تحریک کے بانی ہے۔ صیہونیت کا سرگرم کارکن اور روسی پروفیسر عالم تھا۔ یہ تحریک انتہا پسند انقلابی جماعت کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس تحریک کے کارکن عالمی صیہونیت کے تکمیل کی خاطر کسی بھی علاقے کے اجتماعی نظام خواہ سیاسی ہو، یا دینی

فکری ہو یا اقتصادی کو زیر زبر کرنے اور عوام الناس کو گمراہ کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کارل مارکس کے علاوہ اس تحریک کے دوسرے قائدین منسلک انسل لیسین رہو مسارف یہودی صیہونی اور رومی نسل تھے (کتاب خزینہ بصیرت جلد ۱۲ اسلام اور مغربی تحریکات ص ۳۳ مرتبہ مفتی عبدالرحمن۔ مکتبہ صدیقی ٹرسٹ کراچی)۔

مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی فرماتے ہیں: کہ سوشلزم کا آغاز اٹھارویں صدی کے آخر میں ہوا۔ ہیکل نے اس کو ایک علمی نظریہ کے شکل میں پیش کیا۔ اور اقتصادی امور میں قرار دیا۔ اور اس کے اس نظریہ کو اقتصادی زندگی بخشنے بلکہ معاشرتی اصول بنائے۔ اور تمدنی پروگرام میں ڈالنے والا شخص کارل مارکس ہے۔ اور فریڈرک انگلر کی علمی و عملی جدوجہد کا بھی اس تحریک میں بہت زیادہ دخل ہے۔ (اسلام کا اقتصادی نظام مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی۔ ص ۳۳۴ مکتبہ امدادیہ ملتان۔ پاکستان)

☆ اسلامی معاشی مساوات اور اشتراکیت میں فرق:

اشتراکیت (سوشلزم) کی تعریف سے اس بات کی وضاحت ہوگی۔ کہ اشتراکیت کے نظام میں کس قدر اسلام دشمنی چھپی ہوئی ہے۔ اور اشتراکیت کے لہجہ میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس کا فرق واضح ہے۔

۱:- اشتراکیت درجات معیشت سے بحث کرتے ہیں۔ اور یہ انسانیت کیساتھ ظلم ہے۔ کہ درجات میں تفاوت ہو۔ اور یہ نظام تکوین میں بحث ہے۔ جو سرقرآن اور حدیث کے خلاف اور سراسر نظام ظلم ہے۔ جبکہ اسلام: نظام تشریح سے بحث کرتا ہے۔ یعنی حق معیشت سب کو حاصل ہے۔ اس میں تفاوت صحیح نہیں۔ کیونکہ اسلام یہ درس دیتا ہے۔ کہ حق معاشرت میں مساوات ہو اور بنیادی ضروریات سب کو مہیا ہوں۔ ۲:- اسلام کے نظام میں باقاعدہ ملکیت ہے۔ اور مالک کے ملکیت میں بغیر اس کے اجازت کے تصرف جائز نہیں۔ جبکہ اشتراکی نظام میں ملکیت کی کوئی حقیقت نہیں۔ بلکہ جملہ سرمایہ حکومت کی ملکیت ہے۔ انفرادی ملکیت کی کوئی حیثیت نہیں۔ ۳:- اسلامی نظریہ کے حق معیشت کی مساوات کے اعتراف کے ساتھ بلحاظ معیشت اختلاف مدارج تسلیم کرتے ہوئے احتکار کو روکنا ہے۔ جبکہ اشتراکی نظریہ بلحاظ معیشت اختلاف درجات کا انکار کرتا ہے۔ اور معاشی لحاظ سے سوسائٹی میں مساوات کو تسلیم کرتا ہے۔ ۴:- اسلامی نظریہ کے تحت ذاتی ملکیت کی وجہ سے باقاعدہ تقسیم میراث اور وصیت کا قانون موجود ہے۔ جبکہ اشتراکی نظریہ کے تحت چونکہ ذاتی ملکیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لئے جملہ سامان میت کا وارث حکومت ہے۔ اور سب کچھ جو ہے۔ وہ حکومت کے فنڈ میں جمع ہوگا۔ حضرت شیخ انصاری مولانا محمد ادریس صاحب خلاصہ بیان فرماتے ہیں۔

چنانچہ اشتراکی نظریہ کے تحت دنیا کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ (۱) زن (۲) زر یعنی مال، دولت اور عورتیں۔ اشتراکی مذہب میں نہ مال کسی کے لئے مخصوص ہے۔ اور نہ ہی عورت کسی کے لئے مخصوص ہے۔ ان کے نزدیک نفع اور انفرادی ملکیت ایک لغو چیز ہے۔ ملک میں جو کچھ ہے۔ وہ حکومت کی ملک ہے۔ کوئی شخص انفرادی طور پر کسی چیز کا مالک نہیں (نغوذ باللہ) ہر چیز کی مالک حقیقی خداوند کریم کے بجائے

حکومت ہے۔ ملک میں جس قدر وسائل اور آمدنی ہے۔ حتیٰ الوسع اس کو شخصی ملکیت سے نکال کر قومی ملکیت میں لے لیا جائے۔ ملک میں جس قدر غلہ پیدا ہو، وہ سب حکومت کی ملک ہے۔ خوب سمجھ لو، کہ غلام کا معنی بھی یہی ہے۔ کہ وہ کسی چیز کا مالک نہ ہو، اور ساری عمر حکومت کا مزدور اور بے روزگار بنا رہے۔ عورت کے بارے میں ہے۔ کہ ملک کی تمام عورتیں تمام مردوں کے لئے ہیں۔ اور عورت کو اپنے نفس کا اختیار ہے۔ کہ جس کو چاہے ہمہ کر دے۔ اور عورت آزاد ہے۔ جس مرد سے چاہے، تعلق قائم کرے۔ اول تو نکاح ضروری نہیں۔ اور اگر نکاح کر بھی لیا تو شوہر کو یہ حق نہیں۔ کہ وہ عورت کو اس کے دوستوں کی ملاقات سے منع کر سکے۔ اس تفصیل سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ کہ سوشلزم کا نعرہ مساوات محض اسلام دشمنی پر مبنی ہے۔ اور یہی وجہ ہے۔ کہ اسلام نے آمدنی کے اس فطری تفاوت کا انکار کر کے کبھی مکمل یعنی درجات میں تفاوت ختم کرنے کا معاشی مساوات قائم کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ ہاں اس فطری تفاوت کو معقول، منصفانہ اور فطری حدود میں رکھنے کے لئے ایسے اقدامات کئے ہیں۔ کہ جن کے ذریعے یہ تفاوت ظالمانہ، سرمایہ داری کی شکل اختیار کر کے کسی فریق پر ظلم نہ بن جائے۔ اور بنیادی معاشی ضروریات میں مساوات کو لازمی قرار دیا ہے۔ اس لئے لازمی ہے۔ کہ بنیادی ضروریات کی وضاحت ہو جائے۔ (کتاب۔ اسلام اور اشتراکیت مولانا حافظ محمد ادریس صاحب ص ۷۷ مکتبہ میر سینٹن نا بھرو ڈالا ہور)

☆ فصل ثانی ☆

☆ حاجات اصلیہ کا تعین :-

اسلام اس بات کی وضاحت اور صریح الفاظ میں فرماتا ہے، کہ تمام انسان بحیثیت انسان کے پیدا کئی طور پر برابر ہیں، رنگ، نسل، وطن اور زبان وغیرہ کی وجہ سے کسی انسان کو پیدا کئی لحاظ سے دوسرے کسی انسان پر کوئی فوقیت و برتری حاصل نہیں۔ شاہ کا بچہ، بویا گدا کا، امیر کا بچہ ہو یا فقیر کا، عالم کا بچہ ہو یا جاہل کا نیک کا بچہ ہو یا بد کا، مومن کا بچہ ہو یا کافر کا، سفید فام ہو یا سیاہ فام، سامی نسل ہو یا اریائی کا، عرب سے تعلق رکھتا ہو، یا عجم سے، غرض کسی بھی قوم، قبیلے اور خاندان سے اس کا رشتہ ہو۔ اسلام کے نزدیک پیدا کئی طور پر وہ برابر اور مساوی ہوتے ہیں۔ برابر، مساوی ہونے کا مطلب یہ ہے۔ کہ ایک انسان انسانیت کے بنیاد پر جن بنیادی قدرتی حقوق کا مستحق ہوتا ہے۔ ہر دوسرا انسان بھی برابری کیساتھ ان بنیادی حقوق کا مستحق ہوتا ہے۔ گویا وہ سب انسان، بنیادی انسانی حقوق میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، اور ان میں کسی کو کسی پر کوئی ترجیح نہیں ہوتی۔ ان بنیادی حقوق یا الفاظ دیگر حاجات اصلیہ میں سے پہلا حق، ہر انسان کا اپنی طبعی عمر تک امن و اطمینان کے ساتھ رہنے کا ہے۔ دوسرا آزادی یعنی عاقل بالغ انسان کا اپنے ذاتی امور و معاملات اپنی ازا مرضی سے خود طے کرنے کا حق ہے۔ تیسرا ذاتی ملکیت کا حق ہے۔ جو جائز اور صحیح طریقوں سے وجود میں آیا ہو، اور چھوٹا قانونی مساوات کا حق ہے۔ ان بنیادی انسانی حقوق میں معاشرے کے سب افراد برابر کا درجہ رکھتے ہیں۔

شرح شریعت الاسلام میں سید علی زادہ حنفی فرماتے ہیں: ولا یسدع فقیر اقی ولا یتعظیہ ولا مد یو نا الا قضیٰ عنہ دینہ

ولاضعيفا لاعانه، ولا مظلوماً الا نصره۔ ولا ظالماً الا منعه عن الظلم ولا عارياً الا كساه كسوة (شرح شریعہ الاسلام مصنف سید علی زادہ حنفی بحوالہ اسلام کا اقتصادی نظام ص ۱۴۳، حوالہ سابق نمبر ۳۶ ترجمہ مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی)

ترجمہ:- اور امام اپنی ولایت (مملکت) کے اندر کسی فقیر کو فقیر نہ رہنے دے، اور نہ ہی قرض دار کو قرض دار رہنے دے، اور نہ کسی کمزور کو بے روزگار رہنے دے، اور نہ کسی مظلوم کو اداری سے محروم کرے، اور نہ کسی ظالم کو ظلم کرنے دے۔ اور ہر نیچے کو لباس مہیا کرے۔

مولانا نور محمد اعظمی صاحب اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں۔ کہ جو لوگ اپنی انتہائی کوشش کے باوجود اپنے حوائجِ اصلیہ یعنی کھانے کی روٹی، پہننے کی کپڑے، اور رہائش کے مکان کے انتظام کرنے سے عاجز رہ گئے ہوں۔ ان کا یہ انتظام کر دینا حکومت پر واجب ہے۔

قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین علیہا والموآلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم ہ (سورۃ التوبہ ص ۶۰)

حضرت شاہ عبدالقادرؒ ترجمہ فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے۔ تو حق ہے، مفلسوں کا اور محتاجوں کا، اور اس کام جانے والوں کا، اور جن کا دل پر جاتا ہے، اور گردن چھڑانے میں اور جوتا وان بھریں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور راہ کے مسافروں کی، ٹھہرا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، حکمت والا، (ترجمہ حضرت شاہ عبدالقادرؒ تفسیر شاہ صاحب۔ التوفی ۱۳۸۲ھ ۱ کتب) سورۃ الحشر میں ارشاد خداوندی ہے: ”ما آفآء اللہ علیٰ رسولہ من اهل القرآ فیلہ وللرسول ولذی القربیٰ والیتیمیٰ والمنسکین وابن السبیل کی لا یكون دولة، بین الاغنیاء منکم (سورۃ الحشر آیت نمبر ۶)

تفسیر ابن کثیرؒ اردو، ترجمہ فرماتے ہیں: ”جو مال بستیوں والوں کا اللہ تعالیٰ تمہارے لڑے بھڑے بغیر اپنے رسول ﷺ کے ہاتھ لگائے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اور رسول ﷺ کا اور قرابت والوں کا اور یتیموں مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے۔ تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھوں میں ہی یہ مال بھی نہ رہ جائے۔

(تفسیر ابن کثیر اردو، جلد ۵ ص ۲۰۰ نور محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی)

حضرت عمرؓ نے جو حاجاتِ اصلیہ اپنے لئے بیت المال سے مقرر کئے: جمع عمر المسلمین لاول عہدہ وقال ما یحل للوالی من هذا المال فقلوا جميعا اما الخاصة فقوته وقوت عیالہ لاوکس ولا شطط وکسو تهم وکسوة للشاء والصیف ودابتان الی جہادہ وحوائجہ وصلواتہ وحجہ و عمرتہ والقسم بالسویہ (الاسلام والعمارة العربیہ ص ۱۲۸ بحوالہ اسلام کا اقتصادی نظام ص ۱۰۰) ترجمہ:- ”حضرت عمرؓ نے اپنے ابتدائی عہد میں مسلمانوں کو جمع کیا اور فرمایا! خلیفہ کے لئے اس (بیت المال) سے کس قدر لینا حلال ہے۔ سب نے باتفاق کہا، اس کو صرف اپنی ضروریات اور اپنے عیال کی ضروریات کے لئے قوت لایموت لینا چاہئے، جس میں کسی قسم کی کمی زیادتی نہ ہونے پائے، اور اپنے لئے اور عیال کے لئے سردی اور گرمی کے کپڑے اور جہاد، روزانہ کی

ضروریات، نماز، حج اور عمرہ کے لئے دو سواری کے جانور اور مال غنیمت وغیرہ میں سب مسلمانوں کے برابر اس کا حصہ ہے۔ اور بس“ (مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی حوالہ سابق نمبر ۳۶ ص ۱۰۰)

ایک یتیم کے لئے یہی ضروریات دیے جاتے:

”قال عمر انما انا و مالکم مولی الیتیم ان استعفت و ان افتقرت اکلت بالمعروف“ (الاسلام والحضارة العربیة ج ۲ ص ۱۲۸ بحوالہ اسلام کا اقتصادی نظام ص ۱۰۵) ترجمہ حضرت عمرؓ نے فرمایا مجھ کو تمہارے مال بیت المال میں اتنا ہی حق ہے۔ جس قدر کے یتیم کے ولی کو یتیم کے مال میں اگر میں رفاہیت میں ہوں گا، تو کچھ نہ لوں گا، اور اگر حاجت مند ہوں گا، تو دستور کے مطابق کھانے کے لئے لوں گا، (ترجمہ اسلام کا اقتصادی نظام ص ۱۰۵ مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی) ان کے علاوہ روایات میں انسان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے، کہ ہر انسان کے لئے رزق اور سامان معاش کا انتظام ہو، اور متعدد قولی احادیث ملتی ہیں۔ جن سے واضح ہوتا ہے۔ کہ بنیادی معاشی ضروریات ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ جو ہر حال میں ہر انسان کو مہیا کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔

جامع الترمذی میں روایت ہے:- ”عن عثمان بن عفان ان النبی ﷺ قال: لیس لا بن ادم حق فی سوی هذه الخصال بیت یسکنه و ثوب یواری عورتہ و جلف الخبز و الماء“ (جامع الترمذی جلد ۲ ص ۱۵۷ م ۳۷۹) ترمذی باب الزهد فی الدنیا میر محمد کتب خانہ (معیشت النبی بحوالہ سیرت رسول اور معاشی مساوات ص ۱۲)

ترجمہ ”حضرت عثمان غنیؓ سے روایت ہے، کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ آدمی کے لئے حق نہیں سوائے تین چیزوں کے، ایک گھر جو اسے چھپائے اور حفاظت دے، دوم لباس جو اس کے سر کو ڈھانپے، سوم کسی شکل میں روٹی، پانی“ (مولانا محمد طاسین صاحب سیرت رسول اور معاشی مساوات)۔ اس حدیث میں خوراک لباس اور مکان کو ہر انسان کا بنیادی حق بنا لیا گیا ہے۔ جس کا ایک اسلامی معاشرہ میں فرد کے لئے انتظام اور تحفظ ضرور ہونا چاہئے، اسی وجہ سے ایک حدیث نبویؐ میں فرمایا گیا ہے۔ کہ جس ہستی میں ایک آدمی معاشی ضروریات کے محرومی کی وجہ سے مر جائے، وہ پوری ہستی گنہگار ٹھہرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ضرور باز پرس کریگا۔ اور یہی وجہ ہے، کہ آیات مبارکہ اور احادیث نبویہ میں غرباء و فقراء کو کھلانے کا بہت زیادہ ترغیب اور عمل نہ کرنے پر وعید سامنے آتا ہے۔

☆ فقراء کے ساتھ تعاون کرنے کے اسلامی تعلیمات:

قرآن مجید میں بنیادی حقوق انسانوں تک پہنچانے کے لئے واضح اور صریح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:- ”وَآتِ ذَالِقَرَبِیْ حَقَّهٖ وَ الْمَسْکِیْنَ وَ ابْنَ السَّبِیْلِ“ (سورہ بنی اسرائیل آیت ۳ ترجمہ، شاہ عبدالقادر صاحب) ترجمہ:- اور قرابت والے اور مسکین اور مسافروں کو ان کا حق دو۔

سورہ اعراف میں ارشاد خداوندی ہے:- ”وَآتُوا حَقَّهٗ وَ الْمَسْکِیْنَ وَ ابْنَ السَّبِیْلِ“ (سورہ اعراف آیت ۱۷ ترجمہ: مفتی محمد شفیع

صاحب) ترجمہ:- اور کھیتی کٹنے کے وقت اس کا حق ادا کرو،

امام شعیب تشریح فرماتے ہیں، کہ یہ ”حق“ زکوٰۃ مفروضہ (عشر) کے علاوہ ہے:- (امام شعیب بحوالہ اسلام کا اقتصادی نظام ص ۸۳ حوالہ سابق نمبر ۳۲) سورہ بقرہ میں فرمان خداوند کریم ہے:- ”يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ“ ترجمہ:- ”اے محمد آپ سے پوچھتے ہیں، کہ کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجئے کہ حاجت سے زائد مال“ (سورہ البقرہ آیت ۲۷۲ ترجمہ مولانا عبدالحق صاحب)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: ”لَوْ شِئْنَا شَبَعْنَا وَلَكِنَّهُ يُوَثِّرُ عَلَيَّ نَفْسَهُ“ ترجمہ اگر ہم چاہتے تو خوب سیر ہو کر کھا سکتے تھے۔ لیکن رسول اللہ خود پر دوسرے یعنی دوسرے بھوکوں کو خود پر ترجیح دیتے تھے۔ مطلب یہ ہے۔ کہ آپ ﷺ کی یہ فقر و فاقہ کی زندگی اضطراری نہیں، اختیاری تھی۔ (جامع ترمذی امام ترمذی باب معیشتہ النبی بحوالہ سیرت رسول اور معاش مساوات مولانا محمد طاسین صاحب)

حضرت عمرؓ کا ارشاد ہے: اما والله لئن بقيت لا رامل اهل العراق لا دعهن لا يفتقرون الى امير بعدى النخ۔ ترجمہ:- معلوم رہے، بخدا اگر میں زندہ رہ گیا۔ تو اہل عراق کی بیواؤں کو ایسا کر چھوڑوں گا کہ میرے بعد کسی امیر کی محتاج نہ رہے (کتاب الخراج ص ۳۷ بحوالہ اسلام کا اقتصادی نظام ص ۱۶۶)۔ مطلب یہ ہے۔ کہ اسلامی نظام میں غربت کے خاتمے اور بنیادی انسانی حقوق سب تک پہنچانے کا قوی انتظام موجود ہے۔ اگر اب بھی اسلامی نظام کا مکمل نفاذ ہو، تو بطریق احسن غریب خوشحال بن سکتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ سب لوگ بیت المال کے لئے بیٹھے رہیں۔ بلکہ جو کہ معاش کر سکتا ہو، اس کے لئے کافی ترغیبات اور فضائل شریعت اسلام کے اندر موجود ہیں۔

☆ کسب معاش کی اہمیت:

اسلام یہی درس دیتا ہے۔ کہ ہر انسان کو اپنی استعداد کے مطابق معیشت کے لئے جدوجہد کرنا ضروری ہے۔ دنیا میدان ہے۔ عمل کا، اور یہاں خاموش بیٹھنا موت کے مترادف ہے۔

سورہ جمعہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ“ (سورہ جمعہ آیت نمبر ۲ ترجمہ مولانا محمود الحسنؒ تفسیر عثمانی) ترجمہ:- ”پس جب نماز پوری ہو جائے، تو زمین میں پھیل جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل (رزق) کو تلاش کرو“ سورہ مزل میں فرمان رب کریم ہے: ”وَإِخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ“ ترجمہ:- ”اور کتنے اور لوگ ہیں۔ جو پھرتے ہیں، ملک میں اللہ تعالیٰ کے فضل (رزق) کو تلاش کرتے“۔ (سورہ مزل آیت ۲ ترجمہ مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی) اور بھی کافی آیات کریمہ میں اس بات کی تفصیل وضاحت موجود ہے، اور احادیث کریمہ میں ہے: کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:- ”طلب كسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ“ ترجمہ:- ”حلال معیشت کا طلب کرنا اللہ تعالیٰ کے فریضہ عبادت کے بعد (سب سے بڑا) فریضہ ہے۔“ (کنز العمال حدیث نمبر ۹۲۲۸ جلد ۲ دارالکتب العلمیہ) (مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی) اسلام کا اقتصادی نظام بحوالہ سابق نمبر ۳۶)

کنز العمال میں ہے۔ کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ”اذا صلیتم الفجر فلا تنو موا عن طلب ارزاقکم“ ترجمہ جب تم فجر کی

نماز پڑھ لو تو اپنے رزق کی جدوجہد کے بغیر نیند (آرام) کا نام نہ لو“ (اسلام کا اقتصادی نظام ص ۷۰ حوالہ سابق نمبر ۳۶) (کنز العمال حدیث نمبر ۹۲۹۵ حوالہ سابق نمبر ۸۳)

حضرت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں: ”لا یقع احد کم عن طلب الرزق“ ترجمہ:- ”تم میں سے کوئی شخص بھی رزق کی جدوجہد میں پست ہو کر نہ بیٹھ جائے“ (مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی حوالہ سابق نمبر ۳۶) (احیاء العلوم ج ۲ ص ۵۷ بحوالہ مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی حوالہ سابق نمبر ۳) ان اقوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کس قدر عظیم الشان طریقے سے رزق کمانے کی ترغیب دیتا ہے۔

☆ قدرتی اشیاء کی ابتدائی ملکیت کا اسلامی تصور:-

کائنات ارضی میں جمادات، نباتات اور حیوانات وغیرہ کی شکل میں جتنی اشیاء ہیں، تمام انسانوں کی نفع رسانی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ لہذا ان سے نفع حاصل کرنے کا حق ہر انسان کو قدرتی طور پر حاصل ہے۔ اور چونکہ یہ حق ہر انسان کو محض بحیثیت انسان کے عطیہ الہی کے طور پر مفت حاصل ہے۔ لہذا اس بلا تخصیص و امتیاز میں سب انسان برابر کے شریک ہیں۔

سورہ العنص میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:- ”فلینظر الانسان الى طعامه۔ فانبثنا فيها حيا وعباء وفضبا۔ وزيتو ناو نخلًا۔ و احد ارق غلبا۔ وفاكهة و ابا۔ منا عا لکم ولا نعامکم“ (سورہ عنص آیت ۲۳ تا ۳۱) ترجمہ:- شیخ الہند مولانا محمود الحسن ترجمہ میں فرماتے ہیں: اب دیکھ لے آدمی اپنے کھانے کو، کہ ہم نے ڈالا پانی اوپر سے گرتا ہوا پھر چیرا زمین کو پھاڑ کر پھرا اگایا اس میں اناج اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور گھن کے باغ اور میوہ اور گھاس کام چلانے کو تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے (ترجمہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن، حوالہ سابق نمبر ۳۷) اور دوسرے آیت فرمان باری تعالیٰ اس سے واضح الفاظ میں بیان ہے۔ کہ سورہ النحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”هو الذي انزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فيه تسميون۔ بنبت لکم به الزرع و الزيتون و النخيل و الا عناب و من کل الثمرات ان فی ذلك لایة لقوم یتفکرون۔“ ترجمہ:- اور اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جس نے تمہارے انتفاع کی خاطر آسمان سے پانی برسایا، اس میں سے تم پیتے بھی ہو، اور اس سے درخت بھی اگتے اور سیراب ہوتے ہیں۔ جن میں مویثیوں کو چراتے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے تمہارے فائدے کے لئے اگاتا ہے۔ کھیتیاں، زیتون، کھجور، انگور اور دیگر ہر قسم کے پھل، میوے۔ اس میں البتہ نشانی ہے۔ ان لوگوں کو جو غور کرتے ہیں۔ (سورہ النحل آیت ۱۰۹، ۱۰۸ ترجمہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب۔) ان آیات میں بلا کسی تخصیص و امتیاز خطاب عام بنی نوع انسان سے ہے۔ کسی خاص رنگ، نسل، جنس، وطن اور زبان سے تعلق رکھنے والوں انسانوں سے نہیں بلکہ ہر رنگ و تہذیب و تمدن سے تعلق رکھنے والے سب انسانوں سے ہے۔ مطلب یہ ہے۔ کہ ایسی چیزیں جن کا اسلامی نقطہ نظر سے کوئی مالک نہیں، وہ سب کے مشترک ہیں، اور جب قبضہ میں ہو جاتا ہے۔ تو اجتماعیت انفرادیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

کتاب الشرب ہدایہ میں ہے: ”الا نفع بماء البحر کالانفع بالشمس والقمر والهواء“ (الحدیث جلد ۲ صفحہ ۲۸۸) علی بن ابی

بکرا المتونی ۵۹۳ مکتبہ شرکت علیہ) ترجمہ: سمندر، دریا کے پانی سے استفادہ کی نوعیت وہی ہے۔ جو آفتاب، مہتاب اور ہوا سے استفادہ کا حکم ہے، (یعنی ہر شخص کو اس سے استفادہ کا عام حق حاصل ہے۔) (ترجمہ اسلام کا اقتصادی نظام مولانا حفظ الرحمن سیو ہاروی حوالہ سابق نمبر ۲۲) ابو داؤد شریف میں سرور کائنات ﷺ سے مروی ہے: ”من سبق الی مالم یسبق الیہ مسلم فهو احق بہ“ ترجمہ: ”جس پر کسی مسلمان کا پہلے قبضہ نہ ہو، جو پہلی دفعہ قبضہ کرے گا۔ وہی اس کا زیادہ حق دار ہے“ (ابوداؤد شریف جلد ۲ ص ۳۳۷ سلیمان بن الاصحٰب ابی داؤد) (کتاب الشرب) سجستانی مکتبہ نور محمد کتب خانہ (ترجمہ مولانا حفظ الرحمن سیو ہاروی حوالہ سابق نمبر ۲۲) مطلب یہ ہے۔ کہ انسان کے فلاح و بہبود کے لئے اللہ تعالیٰ نے غیر ملکیت کی چیزیں جو اجتماعی ہیں۔ مفاد عامہ کے لئے جائز قرار دیے ہیں۔ اور ان چیزوں سے استفادہ حاصل کرنا سب کا برابر حق ہے۔ اور اس کو حق معیشت میں مساوات کا حق حاصل ہے۔ اور جب اس پر کوئی محنت کر کے تبدیل لائے۔ تو وہ اسکی ملکیت بن جاتی ہے۔ پھر اس میں کسی کے لئے تصرف کی اجازت نہیں۔ اور غربت کے خاتمے کے لئے اسلام نے تقسیم دولت کا ایک بہترین نظام قائم کیا ہے۔

☆ فصل ثالث ☆

﴿اسلام کا نظام تقسیم دولت﴾

☆ دولت اور ملکیت کی حقیقت :-

قرآن مجید کی تصریح کے مطابق ”دولت“ خواہ کسی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اور اصلاً اسی کی ملکیت ہے۔ انسان کو کسی چیز پر ملکیت کا جو حق حاصل ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے۔ اور اس کی عنایت ہے۔ ☆ سورہ نور میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وانوہم من مال اللہ الذی انا کم“ (سورہ نورایت نمبر ۳۳) ترجمہ:- ”اور انہیں اللہ تعالیٰ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تم کو عطا کیا ہے۔“ (ترجمہ مفتی محمد شفیع حوالہ سابق نمبر ۳۷) اور اس کی وجہ تو صاف ظاہر ہے، انسان تو کم از کم اتنا کر سکتا ہے۔ کہ گھیلے زمین میں بیج ڈال دے۔ لیکن اس بیج کو کوئیل اور کوئیل کو درخت بنانا تو خداوند کریم ہی کا کام ہے۔ اور اسی نے انسان کو اس میں نصف کرنے کا حق عطا کیا ہے۔ اس لئے اسی کو یہ حق حاصل ہے۔ کہ وہ اس دولت پر انسان کے تصرفات کو اپنی مرضی اور مصالح کا پابند بنائے۔

☆ سورہ الواقعہ میں ارشاد خداوند کریم ہے: ”افراء یتسم ماتحرون۔ ء انتم تزرعونہ ء آم نحن الزارعون“ (سورہ الواقعہایت نمبر ۶۳) ترجمہ:- دیکھو تو جو کچھ تم کاشت کرتے ہو، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے۔“ (ترجمہ مولانا عبدالحق صاحب حوالہ نمبر)

☆ سورہ یسن آیت ۱ میں فرمان باری تعالیٰ ہے:- ”اولم یرو انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا انعاماً فہم لہا ملکون“

(سورہ یسن آیت نمبر ۱) ترجمہ:- ”کیا ان لوگو نے اس پر نظر نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لئے جانوروں کو اپنے ہاتھ سے بنا کر پیدا کیا، پھر یہی لوگ ان کے مالک بن رہے ہیں۔“ (ترجمہ مولانا مفتی محمد شفیع حوالہ سابق نمبر ۳۳) ان آیات کریمہ سے اس بنیادی نکتے کی صحیح وضاحت ہوتی

ہے۔ کہ دولت خواہ کسی شکل میں ہو، اصلاً اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اور اسی کی ملکیت ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرتا ہے۔ وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ ایت نمبر ۱۷ سورہ لہسن میں جہاں یہ بھی بتلایا گیا ہے۔ کہ ہر چیز کا اصل خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وہاں اس آیت میں ”ہم لہا مال لکون“ غرما کر اللہ تعالیٰ کے عطاء کے ساتھ انسان کی انفرادی ملکیت کو بھی واضح طور پر قائم کر دیا ہے۔ مگر یہ ملکیت آزاد اور بے لگام نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ حدود اور قیود مقرر ہیں۔ جس جگہ وہ اس دولت کو خرچ کرنے کا حکم دے، وہاں اس کے لئے خرچ کرنا ضروری ہے۔ اور جہاں خرچ کی ممانعت کر دے، وہاں رک جانا لازمی اور ضروری ہے

☆ تقسیم دولت کے اسلامی مقاصد:

تقسیم دولت کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے۔ کہ اس کے ذریعے دنیا میں معیشت کا ایک ایسا نظام نافذ کیا جائے، جو فطری اور قوی عمل ہو، اور جس میں ہر انسان پر جبر و تشدد کے بجائے قدرتی طور پر اپنی لیاقت، اپنی استعداد اپنے پسند کے مطابق خدمات انجام دے، تاکہ ٹھیک خدمت کر سکے اس بات کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔ ”لحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیوۃ الدنیا ورفعنایعضہم فوق بعض درجت لیتخذ بعضهم بعضاً سحریاً ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔“ (سورہ الزخرف آیت نمبر ۳۲) ترجمہ:- ”ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کو دنیوی زندگی میں تقسیم کیا ہے۔ اور ان میں سے بعض کو بعض پر درجات کے اعتبار سے فوقیت دی ہے، تاکہ ان میں سے ایک دوسرے سے کام لے سکے۔“ (ترجمہ ایت نمبر ۳۲ سورہ الزخرف مفتی محمد شفیع صاحب)

☆ ب۔ حقدار کو اس کا حق پہنچانا:-

اسلام دولت کو اس طرح تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ کہ اس سے تمام عوامل پیدائش کو ان کے عمل کا حصہ بھی پہنچ جائے، اور اس کے بعد ان لوگوں کو بھی حصہ مل جائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مستحق دولت قرار دیا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ”فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم“ (سورہ المعارج آیت نمبر ۲۴، ۲۵) ترجمہ:- ”ان کے اموال میں سائل اور محروم کا ایک معین حق ہے۔“ (ترجمہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب حوالہ سابق نمبر ۳۲) مطلب یہ ہے۔ کہ دیگر نظام ہائے معیشت کی طرح صرف عامل کا حق نہیں، بلکہ اصلاً اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اور اس ذات اقدس نے فقراء و مساکین اور معاشرے کے نادر اور بے کس افراد کو بھی دولت کے حق دار ٹھہرائے ہیں۔ اور قرآنی تصریحات کے مطابق یہ مفلسوں اور ناداروں پر ان کی کوئی احسان نہیں، بلکہ فی الواقع دولت کے مستحق ہیں۔

ج۔ سرمایہ دارانہ نظام کی بیخ کنی:

اسلام کا طرز عمل یہ ہے۔ کہ دولت کے جو اولین ماخذ ہیں۔ اس میں معاشرے کے ہر فرد کو ان سے استفادے کا مساوی حق دیا ہے۔ کانس، جنگل، غیر ملوک بجز زمینیں، پانی کا شکار، خورد و گھاس دریا اور سمندر، مال غنیمت وغیرہ یہ تمام دولت پیدا کرنے کے بنیادی

ذرائع میں سے ہیں۔ اور ان میں ہر فرد کو یہ اختیار دیا گیا ہے۔ کہ وہ ان سے اپنے کسب و عمل کے مطابق فائدہ اٹھائے۔ اور اس پر کسی کی اجارہ داری قائم نہیں سورہ الحشر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”کسی لایکون دولة الا غنیاً و منکم“ (سورہ الحشر ایت نمبر ۷) ترجمہ: تاکہ یہ (دولت) تم میں سے (صرف) مالداروں کے درمیان دائر ہو کر نہ رہ جائے“

مفتی محمد شفیع صاحب اس آیت کا شان نزول بیان فرماتے ہیں۔ کہ: ”واضح رہے، کہ یہ آیت مال غنیمت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کہ وہ بھی حصول دولت کے اولین ماخذ میں سے ہے۔ (ترجمہ مفتی محمد شفیع صاحب، حوالہ سابق نمبر ۳۷)

☆ د۔ غیر اسلامی نظریہ مساوات کا تجزیہ:-

اسلام نے ان مقامات پر جہاں انسانی عمل کی ضرورت پیش آتی ہے، اور کوئی شخص اپنے کسب و عمل سے کوئی دولت حاصل کرتا ہے۔ تو وہاں اس کے کسب و عمل کا احترام کر کے اس کی ملکیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اور ارشاد خداوندی ہے۔ کہ

”نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیوۃ الدنیا و رفعنا بعضہم فوق بعض درخت لیتخذ بعضهم بعضاً سخریاً“ (سورہ الزخرف ایت نمبر ۳۲) ترجمہ:- ہم نے ان کے درمیان ان کی دولت کو تقسیم کیا ہے۔ اور ان میں سے بعض کو بعض پر درجات کی فوقیت دی ہے۔ تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکے۔ (ترجمہ مفتی محمد شفیع صاحب، حوالہ سابق نمبر ۳۲) لیکن درجات کے اس فرق کے باوجود کچھ ایسے

احکام دیے گئے ہیں، کہ یہ فرق اسی قدر ہے۔ جتنا ایک قابل عمل نظام معیشت کے قیام کے لئے ضروری ہے۔ ایسا نہ کہ دولت کا ذخیرہ صرف چند ہاتھوں میں سمٹا رہے۔ اور ایسا بھی نہ ہو، کہ ملکیت کو مکمل طور پر ختم کر دی جائے بلکہ بنیادی حقوق سب کو مہیا ہوں، جس کے لئے اسلام نے بہترین انتظام فرما کر اسلام غرباء اور فقراء کو یہ حکم دیتا ہے۔ کہ وہ کم محنت اور مزدوری سے روزی کمائے اور حلال طریقے سے جو مال و منال کر سکتے ہو وہ کر لو مگر کسی دولت مند کے مال و دولت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تم کو جو دیا ہے۔ اس پر قناعت کر لو، اور اپنے سے کمتر پر نظر رکھو اور شکر کرو، اور بالا اور برتر پر نظر نہ کرو، مبادا رشک و حسد میں مبتلا ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر بنا یا، اور کسی کو فقیر بنایا، کسی کو تندرست اور کسی کو بیمار، کسی کو خوبصورت اور کسی کو بدصورت، کسی کو عالم اور عاقل بنایا اور کسی کو احمق اور جاہل بنایا۔ یہ سب اس کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ یہ اختلاف اور تفاوت من جانب اللہ ہے۔ اور تمہارے اختیار سے باہر ہے۔ اس میں اسی کی حکمت پوشیدہ ہے۔ جتنا تمہارے اختیار میں ہے۔ وہ کرو، اور جو تمہارے اختیار سے باہر ہے۔ اس کی فکر چھوڑ دو۔ اشتراکی نظریہ میں صرف مال اور رزق تو نعمت ہے۔ اور اسلام کی نظر میں علم اور عقل اور صحت و عافیت اور حسن و جمال اور اخلاق فاضلہ اور اعمال صالحہ مال سے بڑھ کر نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی اور کسی کو کوئی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ کہ جس کو جو نعمت دی اس کا شکر کرے اور دوسرے کی نعمت پر کوئی حسد نہ کرے اور فرمایا:- ”ولا تمنوا ما فضل اللہ بہ عنکم علی بعض۔“ (سورہ النساء ایت نمبر ۳۲)

ترجمہ:- اور ہوس مت کرو جس چیز پر بڑائی دی اللہ تعالیٰ نے ایک کو ایک پر اور اس بنیاد پر اسلام نے یہی کوشش کی ہے۔ کہ دولت کو معاشرے میں گردش دی جائے اور اس کے درج ذیل اقدامات کے ہیں۔

☆ تقسیم دولت کے ثانوی مدات:- اسلام نے اس میدان میں جو اقدامات کئے ہیں۔ اگر ان پر مکمل عمل ہو جائے تو کوئی غریب غریب نہیں رہ سکتا، اس میں مقدم نمبر پر زکوٰۃ ہے۔

☆ زکوٰۃ:-

قرآن کریم نے بے شمار مقامات پر اس فریضے کو ”نماز“ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ہر وہ شخص جو سونے، چاندی، مویشی اور مال تجارت کا مقدار نصاب کی حد تک مالک ہو، اس کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ کہ وہ سال کے گزر جانے پر اپنی ملوکات کا ایک حصہ دوسرے ضرورت مندوں پر صرف کرے، اور جو شخص اس فریضے کو ادا نہ کرے اس کے لئے قرآن مجید کا یہ ارشاد ہے۔ کہ ”والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ینفقو نہا فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب الیم ہ یوم یحییٰ علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہم وظہورہم ہذا ما کنزتم لا نفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون ہ“ (سورہ التوبہ بیت نمبر ۳۴، ۳۵) ترجمہ:- جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو آپ دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ جس دن اس (دولت) کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ یہ وہ مال ہے۔ جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا، چکھو جسے تم جمع کیا کرتے تھے، چکھو جسے تم اپنے لئے جمع کیا کرتے تھے۔ (ترجمہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسنؒ حوالہ سابق نمبر بیت ۳۴، ۳۵ سورہ التوبہ) پھر اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے قرآن کریم نے آٹھ مصارف خود مقرر فرمادیے ہیں۔ تاکہ دولت کی زیادہ سے زیادہ گردش کا دروازہ کھول دیا جائے۔ اور اس میں وجہ استحقاق قدرے مشترک ہے۔ کہ ناداری اور افلاس کو اس مد کی وجہ سے ختم کر دی جائے۔ اور بنیادی حقوق یعنی حاجات اصلیہ سارے انسانوں تک پہنچ جائے۔

☆ عشر:-

یہ درحقیقت زمینی پیداوار کی ”زکوٰۃ“ ہے۔ لیکن چونکہ اس پیداوار میں انسانی محنت کا دخل نسبتاً کم ہوتا ہے، اس لئے اس کی شرح ۱۰ فیصد کے بجائے ۱۰ فیصد رکھی گئی ہے۔ ”عشر“ صرف ان زمینوں کی پیداوار پر واجب ہوتا ہے۔ جو فقہی تفصیلات کے مطابق عشری ہوں۔ اور اس کو زکوٰۃ ہی کے مصارف پر خرچ کیا جاتا ہے۔

☆ کفارات:-

معاشرہ کے کمزور افراد تک دولت پہنچانے کا ایک مستقل راستہ اسلام نے کفارات کے ذریعہ مقرر کیا ہے، کوئی شخص بلا عذر رمضان کا روزہ

توڑ دے، یا کسی مسلمان کو بلا عمد قتل کر دے، یا اپنے بیوی سے ظہار کر لے۔ یا قسم کھا کر اسے توڑ دے۔ تو بعض صورتوں میں لازمی اور بعض صورتوں میں اختیاری طور پر اسے حکم دیا گیا ہے۔ کہ وہ اپنے مال کا حصہ ناداروں پر خرچ کرے، یہ نقد روپیہ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور کھانے کپڑے کی صورت میں بھی۔

☆ صدقۃ الفطر :-

ایسے لوگ جو صاحب نصاب ہوں ان کے لئے عید الفطر کے موقع پر لازم کیا گیا ہے۔ کہ نماز عید کو جانے سے پہلے ہی کس پونے دو سیر گندم یا اس کی قیمت مقلوں، ناداروں، یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کریں، اور یہ رقم نہ صرف اپنے طرف سے بلکہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی نکالی جاتی ہے۔ اور اس کے لئے مقدار نصاب کا "نامی" ہونا یا اس پر پورا سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، لہذا اس فریضہ کا دائرہ "زکوٰۃ سے بھی زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ذریعے خاص طور سے ایک اجتماعی موقع پر زیادہ سے زیادہ مساوات پیدا کی جاسکتی ہے۔ اس طرح اسلام نے رشتہ داروں کے لئے خصوصی اقدامات کئے ہیں۔

☆ نفقات :- اسلام نے ہر انسان پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے، کہ وہ اپنے خاص خاص رشتہ داروں کی معاشی کفالت کرے، پھر ان میں سے تو بعض وہ ہیں۔ جن کی کفالت بہر صورت واجب ہے۔ خواہ انسان تنگ دست ہو یا خوشحال مثلاً بیوی، اولاد وغیرہ اور بعض وہ ہیں جن کی کفالت کی ذمہ داری وسعت کے ساتھ مشروط ہے، ایسے رشتہ داروں کی ایک طویل فہرست اسلامی فقہ میں موجود ہے۔ اس کے ذریعے خاندان کی اپانج، کمزور افراد کی معاشی کفالت کا بڑا اچھا نظام بنایا گیا ہے۔

☆ وراثت :-

اسلام قرابت کے لحاظ سے وارثوں کی ایک طویل فہرست رکھتی ہے۔ جس کی وجہ سے متروکہ دولت زیادہ وسیع پیمانے پر پھیلتی ہے۔ اور اپنے رشتہ داروں میں تقسیم ہونا مالک سرمایہ کی فطری خواہش کے تحت ہے۔ ہاں متونی کو یہ اختیار دیا گیا ہے۔ کہ وہ وارثوں کے سوا دوسرے لوگوں کے لئے وصیت کر جائیں۔ اس سے بھی دولت کے پھیلاؤ میں مدد ملتی ہے، اور تقسیم وراثت سے قبل دولت کا ایک حصہ وصیت پر صرف ہو جاتا ہے۔

☆ خراج و جزیہ :- خراج ایک قسم کا زمینی لگان ہے، جو صرف ان زمینوں پر عائد کیا جاتا ہے۔ جس کو فقہی تعلیمات میں خراجی زمین کہتے ہیں، اور اس کو حکومت بنیادی حقوق پہنچانے میں صرف کر سکتی ہے۔ اور جزیہ دو قسم پر ہے۔ ایک تو ان غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے۔ جو اسلامی حکومت کے باشندے ہوں۔ اور حکومت نے ان کے جان و مال اور برو کی حفاظت کا ذمہ لیا ہو، دوسرے ان غیر مسلم ممالک سے بھی جزیہ وصول کیا جاسکتا ہے۔ جن کے جزیہ کی ادائیگی صلح ہوئی ہو، یہ رقم بھی حکومت کے اجتماعی مقاصد میں صرف ہوتی ہے۔

☆ فقراء اور مساکین کا تعین :-

شریعت اسلام نے تندرست و توانا آدمی کو بجز مخصوص حالات کے سوال کرنے کا حق نہیں دیا۔ اور قرآن مجید نے ”فقراء“ کی قابل تعریف صفت یہ بیان فرمائی ہے۔ ”لا یسئلون الناس الحافا۔“ ترجمہ: یعنی لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور اسلام نے ایسے شخص کے لئے جس کے پاس ایک دن کے گزارہ کا سامان موجود ہو، اس کے لئے سوال حرام کر دیا۔ اور اس طرح سوال کرنے کو حدیث میں ذلت قرار دیا۔ اور جس شخص کے پاس بقدر نصاب مال موجود ہو اس کے لئے بغیر سوال کے بھی زکوٰۃ لینا حرام کر دیا گیا ہے۔ اور دو ہمتندوں کو یہ حکم دیا گیا، کہ صدقات صرف اپنے جیب سے نکالنا کافی نہیں۔ بلکہ مستحقین حاجت مند لوگوں کو تلاش کرنا اور اس سے پہنچانا لازمی قرار دیا۔ اور شریعت اسلامی نے محکمہ احتساب کے ذریعے بھی پیشہ ورانہ گداگری کے انسداد کا پروگرام بھی واضح کیا ہے۔ ان احکام کے ذریعہ اسلام نے تقسیم دولت کا جو خوشگوار نظام قائم فرمایا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہماری تاریخ میں ایسی مثالیں بھی ہیں۔ کہ معاشرے میں صدقات کو قبول کرنے والا ڈھونڈے سے نہیں ملتا تھا۔ اور اخیر میں مضمون کا خلاصہ لکھ کر اسی پر اکتفاء کرتا ہوں۔

عصر جدید کے درپیش اہم مسائل کے اسلامی حل کے لئے دلچسپ علمی تحقیقات پر مشتمل

سہ ماہی ”المباحث الاسلامیہ“

سائنس و ٹیکنالوجی کے تحقیقات و ایجادات سے پیش آنے والے مسائل کا فقہی حل

امت مسلمہ کو درپیش چیلنجوں کا جواب اور اہل باہمت و اشکالات کا بہترین ازالہ

میڈیکل سائنس کے تحقیق و تخلیق سے پیش آمدہ مسائل کا قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ

کتاب، سنت، اجماع، قیاس، اجتہاد اور علوم فقہ پر دلچسپ علمی تحریریں

ائمہ اربعہ اور بالخصوص امام اعظم ابوحنیفہؒ اور فقہ حنفی کے امتیازی فقہی پہلو

اسلامی نظام قوانین کی امتیازی خصوصیات اور دیگر نظاموں پر اس کی برتری۔

عصر جدید کے فقہوں کا بہترین تعاقب اور دفاع اسلام کی ایک تحریک

اسلامی فکر و نظر کے مختلف ضروری جہات پر علمی مضامین کی اشاعت

سود کے الاٹوشن سے پاک اسلامی معیشت اور اسلامی بینکاری سے متعلق بہترین تحریریں

عالمی معیار کا اولین جامع علمی و تحقیقی اسلامی مجلہ باقاعدہ حوالہ جات کے ساتھ

قیمت فی شمارہ 55 روپے سالانہ چندہ 220 روپے

اس خالص دینی، علمی مجلہ کا خریدار بننا، اس کی اشاعت میں تعاون کرنا سب کا بنیادی دینی فریضہ ہے۔

امید ہے کہ اس علمی کام میں ہمارے ساتھ شریک ہو کر عند اللہ ماجور ہوں گے واللہ والی التوفیق

بانی و نگران: مولانا سید نصیب علی شاہ الہاشمی (ایم این اے)

برائے رابطہ: دفتر جدید فقہی تحقیقات، جامعہ المرکز الاسلامی پاکستان سادات حافظ خلیل ڈیرہ روڈ، فون: 0928-331353، فیکس: 331355

ای میل: almarkazulislami@maktoob.com