

اسلام کا نظامِ معاشیات

مولانا انوار الحق صاحب کا کاخیلے

دنیوی دہوں سے آمدہ نظامِ ہائے معیشت میں سے کیپٹل ایزم کی ابتداء انگلستان سے ہوئی، اور آہستہ آہستہ یہ تمام یورپ پر پھیل گئی۔ گو مغربی ممالک اس وقت باہم مسابقت میں رقیب نظر آتے ہیں۔ مگر امریکہ ہمزیا برطانیہ، اٹلی ہمزیا جاپان آج وہاں کے کل نظامِ معیشت ایک ہی صورتِ سرمایہ داری کے مختلف رنگ ہیں۔ جیسے علامہ اقبالؒ کہتے ہیں۔

ہے وہی سازِ کہن مغرب کا جمہوری نظام
 جکے پردوں میں نہیں غیر از نوائے قیصری
 دیو استبدادِ جمہوری قبا میں پائے کوب
 تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری
 مجلس آئین و اصلاح و رعایات و حقوق
 طب مغرب میں مزے میٹھے اثرِ خرابِ اوری
 گرمی گفتارِ اعضائے مجالس الأمان
 یہ بھی اک سرمایہ داروں کی ہے جنگِ زرگری
 اس سرابِ رنگ و بو کو گلستان سمجھا ہے تو
 آہ اے نادان! نفس کو آشیاں سمجھا ہے تو

کیپٹل ایزم یعنی وہ سرمایہ دارانہ نظامِ منطابیت جس میں ذرائع پیداوار مخصوص طبقے کی ذاتی ملکیت ہوتے ہیں۔ اس میں انہوں نے پہلے پہل ہاتھ سے ہی چلنے والے نجی کارخانے کھولے اور قوانین کی مدد

سے کچھ دولت کمائی پھر اٹھارویں صدی کے آخر میں آہستہ آہستہ دستی کارخانوں کی جگہ مشینری کارخانوں نے لے لی، دستکاروں اور دستکاریوں کا خاتمہ شروع ہوا اور اس طرح چھوٹے تاجر افلاس سے مجبور ہو کر مشینری کارخانوں میں مزدور بنے اور اپنی محنت کو کم سے کم قیمت پر بیچ کر کارخانہ دار بھنے کی بجائے مالک مشین کے غلام بنے اور مشینوں کے باعث جب کم سے کم اُبرت پر زیادہ سے زیادہ مال تیار ہونے لگا۔ اور گرواموں میں مال کی فراوانی ہونے لگی اور ساتھ ہی ملک کے مزدور اور غریب عوام کی قوت خرید کم ہوئی تو فراوان پڑا ہوا مال سٹرنے اور خراب ہونے سے بچانے کی فکر میں مغربی ممالک دوسرے ممالک پر حرص و آرز کی نگاہ ڈالنے لگے اور مرض جوع الارض میں گرفتار ہو گئے۔ اور اس طرح نئی منڈیوں کی تلاش میں آج تک ان اقوام کی باہمی مسابقت جاری ہے۔ اور اس جنگ و دو کے نتیجہ میں مغربی طاقتوں کی ان اقتصادی رقابتوں کے باعث ایٹم اور ہائیڈروجن بموں کی شکل میں ہلاکتِ عالم اور ظہر الفساد فی البر والبحر کا نقشہ سامنے ہے۔ فسطائیت کے سرمایہ دارانہ نظامِ معیشت کے مقابلہ پر اسلام کے اقتصادی نظام کو سامنے رکھتے تو صاف پتہ چلے گا کہ —

— چہ نسبت خاک را با عالم پاک —

اسلام میں بھی پیداوار اور اس کے ذرائع میں انفرادی ملکیت جائز ہے۔ مگر ایک حد تک اور اس شرط کے ساتھ کہ وہ اجتماعی مفاد سے کسی طرح ٹکرانے نہ پائے بلکہ اس کے لئے تقویت کا باعث ہو۔

اسلام کے اقتصادی نظام میں دولت اور ذرائع دولت کا مخصوص طبقہ میں محدود ہو کر عوام کے معاشی ہلاکت کا باعث بنا حرام ہے۔ اسلام میں انفرادی ملکیت اجتماعی حقوق کے زیر اثر ہے۔ چونکہ اسلامی اقتصادیات کی بنیاد عوام کے مفاد اور سماجیات کے انسداد پر قائم ہے۔ اس لئے اسلام اکتناز (یعنی جمع خوانہ) و احتکار (اجتماعی حقوق سے بار رہے) کو قابل نفرت قرار دیتا ہے۔ اسلام نے اپنے اس نظام کی بقا کے لئے قانونی اور اخلاقی دونوں طرح کے موثر طریقے اختیار کئے ہیں۔

چنانچہ اسلامی نظام میں ایک طرف سُود، نشہ آور اشیاء کی خرید و فروخت، نجس اشیاء کی بیع و شراء، جڑا اور تمہار کی طرح کے کاروبار کو ممنوع قرار دینے کے احکام اور قوانین پائے جاتے ہیں تو دوسری طرف مذہب سرمایہ داری کے استیصال کے طور احتکار و اکتناز کی جگہ انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ بیدار کرنے کی اخلاقی تعلیم ہی دی گئی ہے۔ اسی طرح اگر اسلامی نظام معیشت میں جاگیر داری کے ظالمانہ رسم و رواج کا انسداد اور زکوٰۃ، عشر، صدقات، واجبہ، خراج اور وراثت کے لزوم کے بہترین

قواعد اور اصول مقرر رہیں تو اس کے ساتھ ساتھ مضاربیت، مہیمہ، وصیت، قرضِ حسنہ، عاریت، امانت، صدقاتِ ناقلہ، اوقاف اور عقارِ شریکت کے ذریعہ باہم تعاون اور دوسروں کے ساتھ اخوت و ہمدری کے عمدہ اخلاقی اقدار کو اسلام نے اپنے اقتصادی نظام میں متوجہ جگہ دے کر کائناتِ انسانی کی فلاحِ عام کا بیڑا اٹھایا۔ بلکہ تمام ایسی راہیں بند کر دینے کی کوشش کی جن سے عوام کی تباہی و بربادی پر خواص کی مالی سرپرستی کی عمارت تعمیر ہو۔

دینی راہوں سے آدھ نظامِ ہائے معیشت میں سے سوشل ازم دوسرا اہم اور قابلِ توجہ نظام وہ ہے، جو آج کمیونزم اور اشتراکیت کے نام سے دنیا میں انقلاب برپا کرنے میں مصروف نظر آتا ہے۔ اس کی ابتدا کمپنل ازم کے ری ایکشن اور ردِ عمل کے طور پر ہوئی۔ جب سرمایہ دارانہ نظام کے ظالمانہ دستور نے ایک طرف مزدور طبقہ غریبوں اور فاقہ کش عوام میں بیداری اور شعور کا جذبہ پیدا کر دیا۔ سب نے حقوق کے نام سے شور اور واویلا شروع کیا۔ انجمنیں بنائیں اور لجانوں میں شروع کیں تو دوسری طرف اٹھارویں صدی کے آخر میں پہلے پہل بیگیں اور پھر فریڈرک کے مادی ذہن نے دنیا کے تمام انسانوں کو ریٹ اور روٹی ہی کے مسئلہ پر اکٹھا کر سکنے کا تصور گڑھ لیا۔ اور پھر اقتصادی امور میں بنیاد قرار دیکر کارل مارکس نے اس علمی نظریہ کو عملاً نڈنی پروگرام کی شکل دی۔

اس نظام کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ مفادِ عامہ کا داعی اور مزدوروں، کسانوں اور لاپست و مظلوم طبقوں کا حامی ہے۔ یہ نظام دولت اور ذرائع دولت سے انفرادی ملکیت کو مٹانے اور بہ لحاظ معیشت اختلاف و درجہات کے انکار یعنی معاشی لحاظ سے بھی سوسائٹی میں مساوات تسلیم کرنے کا قائل ہے۔ نیز فلسفہ اشتراکیت میں خدا سے انکار اور الخصیات کی نفی بھی صافِ اول میں جگہ پاتے ہیں۔

انفرادی ملکیت کے کٹی خاتے، تمام افراد میں کامل معاشی مساوات قائم کرنے اور مزدور راج کے قیام کے اشتراک پر پروگرام میں کمیونسٹ چالیس پچاس سال کی محنتوں کے بعد کس حد تک کامیاب ہے؟ اس سوال کا جواب واضح ہے کہ جس جس سرزمین میں اس کا مکمل تجربہ کیا گیا ہے، وہاں مسلسل بیش بہا قربانیوں کے باوجود یہ پروگرام نامحال ناکام ہی رہا ہے۔ اور آئندہ بھی اس پروگرام میں انسانی سکھ کا مداوا ڈھونڈنا نری حماقت ہے۔ دراصل قومی ملکیت کا تصور اور انفرادی ملکیت کا خاتمہ انسانی فطرت سے فرار کی غیر فطری راہ ہے۔

کمیونزم کے نزدیک انسانیت کا پورا گنہہ ایسے بے وقوف جانوروں پر مشتمل ہے، جن کے ہاتھوں میں اگر سرمایہ اور وسائل کی طاقت سونپ دی جائے تو وہ لازماً اسے اپنی نوعی برادری کو نقصان

پہنچانے ہی میں استعمال کرے گا۔ ظاہر ہے کہ انسانی فطرت سے اس حد تک کی مایوسی محض ایک ہیامانہ جذبہ ہے، جسے اسلام کی فطرتِ سلیمہ بہ طیب خاطر قبول نہیں کر سکتی۔ اسلام تو انسان کو پیدائشی گنہگار نہیں سمجھتا، جس سے انسان دشمنی کے طرز و طور کے سوا کسی بلند اخلاق کی توقع نہ رکھ سکتے ہوئے انہیں جانوروں کے غول سمجھ کر ان سے ملکیت کا حق سلب کر لیا جائے جس فلسفہ میں انسان کو انسان کے شر سے بچنے کے لئے اس کے ہر فرد کی ناک میں سیٹھ کی رزاتی کی ٹیل خزوری ہوا سے انسانیت کے ذیل فلسفے کے سوا دوسرا کوئی نام دینا بھی شرافت سے بعید ہے کسی انسان کا دن بھر مالک کے اشارہ پر مشقت کر کے شام کو نپٹا پتلا پارہ وصول کر لینا کسی معاشرے میں انسان کو دھوبی کے سیل، کہہ ہار کے گدھے اور تانگے کے گھوڑے کی حیثیت دینے کے مترادف ہے۔ نیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانی فطرت سے مایوس لوگوں نے بھی دولت اور ذرائع دولت کو تو ملی ملکیت قرار دینے کے بعد مرکزی خزانے اور اس کی تقسیم کے انپارچ بنانے کیلئے آسمان سے فرشتوں کو درآمد نہیں کیا ہے بلکہ وہ بھی تو بالآخر اس سلسلہ میں انہی انسانوں میں سے چند افراد کو اس کا نگہبان بنا چکے ہیں جن کے متعلق ان کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ وسائل معاش کے انفرادی مالک بن کر یہ موجب شر ہی ہوں گے۔ قومی ملکیت زیر اثر ملک میں کارخانے، زمینیں اور سرمایہ کی ہر شکل کے ساتھ ساتھ جب پریس ایجنسی اور اخبار لائے کا ہر ذریعہ بھی تو میانہ ہو تو وہاں اگر مثلاً حکومت کے بڑے زیادتیوں پر اثر آئیں تو حقیقی معنوں میں اس کی روک تھام ناممکن ہی ہو جاتی ہے۔

قومی ملکیت کے اصول پر قائم شدہ اشتراکی حکومت کے خواص کی فطرت میں تشدد اور وہاں کے عام کارکن کے ایک بے جان آلہ کار ہونے کا تصور ایک جھیا تک تصور ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام معیشت رکھنے والے ممالک میں جو فطرت سرمایہ دار افراد کی ہوتی ہے۔ ٹھیک وہی فطرت قومی ملکیت رکھنے والے سیٹھ کی خود بن جاتی ہے، کہ بظاہر تو وہ تمام سرمایہ داروں کو نگل لیتی ہے۔ لیکن وہ خود ایک ایسا سرمایہ بن جاتا ہے جس سے مقابلہ کرنے والی کوئی دوسری طاقت سرے سے پائی ہی نہیں جاتی۔ قومی ملکیت کی آدم کشی کا باقی حال ان ممالک کے صنف نازک اور ان کے بچوں سے پوچھنا چاہئے جہاں مانتا سے مجبور کوئی ماں کارخانے میں عاجزی دینے سے اس وقت تک مستثنیٰ قرار نہیں پاسکتی جب تک وہ ڈاکٹری سرٹیفکیٹ کے ذریعے بچے کے پاس موجود رہنے کی اہمیت ثابت نہ کر دے۔

کامل معاشی مساوات کا نعرہ کیونکر ہم بھی دنیا کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے مترادف ہے۔

وہاں سٹائن کا معیار زندگی تو ٹرومین کے ہم پلہ ہے۔ لیکن اس کی امت کے افراد امریکہ کے مزدور کے برابر معیار زندگی نہیں رکھتے ہیں۔ روس کی جنت مساوات میں روز کی روٹی روز کھانے والے بھی ہیں، مگر ساتھ ہی وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کی بچتیں کئی کئی ہزار روپوں کی مقدار میں بنکوں میں موجود ہیں۔ روس کی جنت مساوات میں پیدل چلنے والے اور کاروں کے مالک پہلو بہ پہلو پائے جاتے ہیں۔ جب قدرت کی جانب سے دماغی اور جسمانی صلاحیتیں مساوی نہیں تو ان کی مساعی کیسے ایک جیسی ہو سکتی ہیں اور جب مساعی برابر نہ ہوں تو ان کے نتائج میں برابر برابر کی حصہ داری کو غیر نظری مساوات ہونے کے باعث کسی منطبق سے بھی جائز نہیں قرار دیا جاسکتا۔

انفرادی ملکیت کی حرمت اور قومی ملکیت کی عدالت کے قائل ممالک کا یہ نعرہ بھی بڑا دل فریب ہے کہ وہاں مزدوروں کا راج ہے۔ ان کا یہ نعرہ کھوکھلا اس لئے ہے کہ وہاں کے مزدور اس میں شک نہیں کپڑا بننے اور جہازوں کے پرزے بنانے کی مشین تو مزدور بنا رہے ہیں۔ لیکن حکومت کی مشین چلانے میں محض اس حد تک ان کا ہاتھ ہوتا ہے کہ انہیں بھی امریکہ میں عوام کے راج کی طرح بس اتنا اختیار ہوتا ہے کہ "تم دوٹ دو" تاکہ تمہارے دوٹوں کے بل پر ہم راج کریں۔ اس طرح وہاں جو دوٹ دینے کے لئے ہیں وہ بس صرف دوٹ ہی دیتے ہیں۔ اور جو راج کرنے کیلئے ہیں وہ راج کرتے ہیں۔

سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام معیشت کے بلند بانگ دعوؤں کی حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ اس لئے ہمیں بجاطور پر اب یہ کہنے کا سچ ہے کہ انسانوں کے نوو بنائے ہوئے نظام پاپا ہے ان کے کتنے ہی مختلف نام اور کتنے ہی مختلف ڈھانچے ہوں ایک ایسے مجموعے کے اجزاء ہیں، جن کا نام اسلامی اصطلاح میں "جاہلیت" ہے۔ یہ تمام نظام وقتی اور عارضی قدروں کو لیکر نئے نئے پیراؤں میں جلوہ گر ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے ہر ڈھانچے کو تجربہ نحوڑی مدت میں ناکارہ قرار دے کر میدان تاریخ سے خارج کر دیتا ہے۔ اور پھر ایک نئے ڈھانچے کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے۔ ان میں نہ تو توازن ہے نہ اعتدال بلکہ ان کی نشرو نما افراط و تفریط کی فطرت سے ہوتی ہے۔ اس لئے یہ اپنی حدود کو آگے پیچھے کرنے پر بھی ہر وقت تیار رہتے ہیں، بخلاف اس کے اسلام کے اقتصادی نظام کا ڈھانچہ کہ اس کا سرچشمہ علم خداوندی ہے۔ اس میں دولت اور ذرائع دولت میں انفرادی ملکیت مسلم ہے۔ اس میں حق معیشت کی مساوات کا اعتراف ہے۔ اس میں بلحاظ معیشت اختلاف مدارج کا اقرار ہے۔ اس کی اخلاقی قدریں دوامی ہیں۔ وہ رہتی دنیا تک ہر زمانے اور ہر ملک