

شاہ ولی اللہ کے معاشی نظریات کا تحقیقی مطالعہ
(پاکستان کے معاشی مسائل کے حوالے سے)

﴿مقالہ برائے پی ایچ ڈی﴾

نگران تحقیق

ڈاکٹر حسام الدین منصورى

محقق

محمد عبداللہ

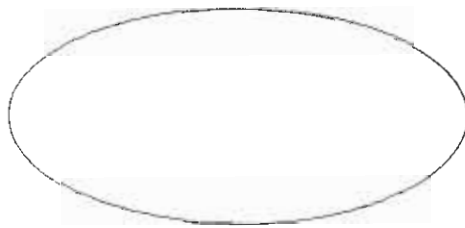
﴿شعبہ اصول الدین﴾

کلیہ معارف اسلامیہ جامعہ کراچی

حَمْدُنَا كِتَابُ اللَّهِ

ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے

DEPARTMENT OF USOOL UDDIN

Dr. Hisamuddin Mansoori

UNIVERSITY OF KARACHI
UNIVERSITY ROAD
KARACHI-75270 (Pakistan)

تصدیق نامہ

تصدیق کی جاتی ہے کہ طالب علم محمد عبد اللہ ولد علی محمد نے
شاہ ولی اللہ کے معاشی نظریات کا تحقیقی مطالعہ

(پاکستان کے معاشی مسائل کے حوالے سے)

کے موضوع پر اپنا تحقیقی کام برائے پی۔ ایچ۔ ڈی مکمل کر لیا ہے۔

کام کی نوعیت اور مواد صحیح معنوں میں تحقیقی ہے لہذا امیدوار کو مقالہ جمع کرانے کی

اجازت دی جاتی ہے۔

Hisamuddin Mansoori

Dr. HISAMUDDIN MANSUURI
Associate Professor
CHAIRMAN
Dept. of Usool-ad-Din
University of Karachi
KARACHI.

حسام الدین منصورى

نگران تحقیق

۲۰۰۳ء - ۲۰۰۵ء

باب اول - فصل اول

صفحہ نمبر	عنوان
۱	اظہار تشکر
۲	مقدمہ
۵	شاہ ولی اللہ کا نام نسب، ولادت
۶	تحصیل علم
۸	تحصیل علم سے فراغت کے بعد کا مشغلہ
۸	بیعت، شاہ عبدالرحیم کا انتقال، اور ارشاد کی اجازت
۹	فقہائے محدثین کی روشن حال ہو جانا، سفر حجاز
۹	شیخ ابوطاہر سے خرفہ جامعہ کا ملنا، نعمت عظمیٰ، اسرار مصلح احکام کی تدوین
۱۰	طریقہ سلوک کا الہام کیا جانا، علم کمالات اربعہ
۱۰	حکمت عملی کا افادہ

باب اول - فصل دوم

۱۱	شاہ ولی اللہ کے حالات
۱۲	سند، حدیث
۱۳	تقسیم کار، مفسط اوقات، شفقت پدری، گمان تشیع
۱۴	طب، مسلک فقہی، ایک فتویٰ
۱۵	چین میں بلی، عذاب قبر،
۱۶	شاہ ولی اللہ کے تجدیدی کارنامے
۱۷	شاہ صاحب کے کارنامے، اجتہاد
۱۸	اجتہاد کیا ہے

۱۹	تعلیم کی دو شکلیں، اجتہاد کی ضرورت
۲۰	ایک غلط فہمی کا زوال، اجتہاد کی دو قسمیں
۲۳	اجتہاد کے مطلق کے بند ہونے کا سبب، اجتہاد مفید
۲۴	اجتہاد کے بنیادی اصول
۲۵	اجتہاد کے شعبہ ہائے کار، شرائط اجتہاد
۲۷	فقہی مسالک میں اعتدال کی راہ، دوسرا کارنامہ
۲۸	کار تجدید کی ضرورت کیوں۔ تجدید حق
۲۹	تیسرا کارنامہ، علم حدیث کی تجدید، چوتھا کارنامہ، ترجمہ قرآن مجید
۳۰	پانچواں کارنامہ، اسلامی نظام سیاست کی نقشہ کشی، تصوف میں اصلاح، چھٹا کارنامہ
۳۱	ساتواں کارنامہ، اسلامی نظام حیات کی تدوین

باب اول - فصل سوم

۳۲	حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی قرآنی خدمات
۳۸	حضرت شاہ ولی اللہ اور علوم نقلیہ، علوم القرآن
۳۹	علوم حدیث
۴۰	اصول حدیث
۴۲	تصوف

باب اول - فصل چہارم

۴۵	سیاسی حالات، بادشاہوں میں انقلاب
۴۶	تورانی اور ایرانی امراء کی مختصمت، سادات باریہ
۴۷	روہیلے، مرہٹہ تحریک
۴۸	سکھ
۴۹	جاٹ

- ۵۱ نادر شاہ کا حملہ
- ۵۲ نادر شاہ کے حالات شاہ صاحب کے قلم سے، احمد شاہ ابدالی کے حملے
- ۵۳ انگریزوں کی علمداری
- ۵۴ شاہ صاحب کے عہد کے اخلاقی اور مذہبی حالات

باب اول - فصل پنجم

- ۶۸ اساتذہ و شیوخ
- ۷۲ شاہ صاحب کی تصانیف
- ۷۶ شاہ صاحب کی اولاد
- ۷۶ عقد ثانی اور ابناء اربعہ، شاہ صاحب کی پوشنگوئی اور اس کا مصداق
- ۷۷ نمونہ کلام عربی و فارسی
- ۷۹ وفات
- ۸۰ شاہ عبدالرحیم کی نصیحتیں
- ۸۳ موصوف کے متعلق شاہ عبدالعزیز کا بیان
- ۸۳ علوم و معارف میں سند مسلسل اور فیض بلا واسطہ آنحضرت ﷺ
- ۸۶ باب کے حوالہ جات

باب دوم - فصل اول

- ۸۸ انسانی معاشرے میں ارتقاء کے اصول حضرت شاہ ولی اللہ کی نظر میں
- ۹۰ نوعی تقاضے اور ارتقاء
- ۹۲ ایجادات اور اختراعات
- ۹۵ مدارج انسانیت شاہ ولی اللہ کے افکار کی روشنی میں، اختلافات اور ان کی حقیقت
- ۹۶ انسان کی گمراہی کا سر آغاز
- ۹۹ انسانوں کی تقسیم باعتبار مراتب، علماء حق

- ۱۰۰ علماء سوء
- ۱۰۱ علماء حق کے مختلف مراتب، جادہ تویمہ
- ۱۰۲ جادہ تویمہ سے ناواقف (پہلا گروہ) جادہ تویمہ سے قریب پہنچنے والے (دوسرا گروہ)
- جادہ تویمہ کے شناسا (تیسرا گروہ)، مفہمین
- ۱۰۳ مفہمین کی قسمیں
- ۱۰۵ مقام نبوت، ختم نبوت
- ۱۰۶ انسانی معاشرے کی تشکیل، انسان کی امتیازی خصوصیات
- ۱۰۸ ارتقا قات واقترابات (مادی اور روحانی ترقی)

باب دوم - فصل دوم

- ۱۰۹ شاہ ولی اللہ کا فلسفہ، مبادات و اخلاقیات
- ۱۱۰ حیوانی نفسیات، حیوانی مزاج
- ۱۱۱ حیوانی مزاج کی خصوصیات
- ۱۱۲ انسانی نفسیات، انسانی مزاج جبلتیں اور محرکات
- ۱۱۳ روحانی مزاج کا تین درجے اور منزلیں، تعاملیت
- ۱۱۴ مزاج کا فروغ
- ۱۱۵ اختلاف طبائع
- ۱۱۶ انسانی مزاج میں رجعت پسندی، حجابات
- ۱۱۷ مسرت اور غم
- ۱۱۸ غم کا اثر سات اخلاق فاضلہ
- ۱۱۹ سات اخلاق فاضلہ کی معاشرہ میں اہمیت
- ۱۲۰ حکمت
- ۱۲۲ عفت

باب دوم - فصل سوم

- ۱۲۳ معاشرتی ارتقاء کے چار مرحلے
- ۱۲۴ ارتفاق اول
- ۱۲۵ ارتفاق دوم، انسانی معاشرہ، معاشرتی ارتقاء کے دوسرے مرحلہ میں۔ زندگی کے پانچ شعبے
- ۱۲۶ فرد کی زندگی با شخصی کا شعبہ، گھریلو زندگی کا شعبہ، پیشہ ورانہ زندگی کا شعبہ
- تجارتی معاہدوں کے تعلقات اور دوسروں سے سامان تجارت کے مبادلہ کا شعبہ،
- ۱۲۷ تعاون کا شعبہ (یا باہمی امداد کا شعبہ)
- ۱۲۸ ارتفاق سوم
- ۱۳۰ مملکت کی ضرورت، عدلیہ، انتظامیہ یا فوج یا قوت دفاع
- ۱۳۱ عوامی فلاح اور تعمیرات عامہ، مملکت کے لوگوں کی تعلیم
- ۱۳۲ مملکت کی حکومت کا فریضہ، ارتفاق چہارم، بین الاقوامی مملکت
- ۱۳۳ مختلف سطوح

باب دوم - فصل چہارم

- ۱۳۴ سیاسی انتشار اور حکومت مغلیہ کے دور اختصار میں شاہ صاحب کا مجاہدانہ کردار
- تین نوخیز جنگجو طاقتیں، مرہٹے
- ۱۳۶ سکھ
- ۱۳۷ جاٹ
- ۱۳۹ دہلی کی حالت
- ۱۴۱ حملہ نادری، سیاسی انتشار اور حکومت مغلیہ کے دور میں اختصار میں مجاہدانہ وقائدانہ کردار
- ۱۴۶ حوالہ جاٹ

باب سوم - فصل اول

- ۱۴۸ شاہ ولی اللہ کا عہد (ایک جائزہ)
۱۴۹ برصغیر کے حالات
۱۵۰ بین الاقوامی حالات
۱۵۲ شاہ ولی اللہ کا اقتصادی فلسفہ

باب سوم - فصل دوم

- ۱۵۵ شاہ ولی اللہ کے دور کے معاشی حالات، بین الاقوامی حالات
۱۵۶ ہندوستان کی حکومت اور حکمران
۱۶۰ جاگیردار امراء اور حکام
۱۶۲ فوج اور ملازم
۱۶۳ عوام
۱۶۶ شاہ ولی اللہ کا مشن

باب سوم - فصل سوم

- ۱۶۹ اقتصاد و علم الاقتصاد
۱۷۳ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کے اقتصادی پہلو
۱۸۲ شاہ ولی اللہ دہلوی کا تصور دولت
۱۸۵ خوش حالی کیا ہے۔
۱۸۶ شاہ ولی اللہ کے معاشی ارتقاء کا فلسفہ
۱۹۷ علم اخلاق اور علم المعیشت کا باہمی ربط و تعلق حضرت شاہ ولی اللہ کا ایک خاص نظریہ
۱۹۷ علم اخلاق کا موضوع، حکمت کی تعریف
۱۹۸ حکمت کی عظمت، حکمت اور علم اسرار کے ویشی قلم اور حکماء

۱۹۹

حکیم الامتہ امام ولی اللہ دہلوی، حکیم الامتہ کا نظریہ اخلاق

۲۰۱

اجمال کی تفصیل

۲۰۲

عدل کا تعلق نظام سے

۲۰۳

معیشت کا نظام اور علم الاخلاق

۲۰۵

حوالہ جات

باب چہارم - فصل اول

۲۰۸

مغربی ماہرین کی نظر میں معاشیات کی تعریف، علم معاشیات کیا ہے؟

۲۰۹

معاشیات کی تعریف، مارشل کی تعریف

۲۱۰

پیگو کا نظریہ

۲۱۱

رابنز کی تعریف

۲۱۲

معاشیات کے معاملہ کی ضرورت اور اہمیت

۲۱۳

اہل پاکستان کے لئے علم معاشیات ضرورت

۲۱۴

معاشیات کی نوعیت

۲۱۷

علم اسلامی معاشیات کی تعریف کی ضرورت، جدید رواجی معاشیات کی تعریف

۲۱۸

معاشیات کی تعریف نظام سرمایہ داری میں

۲۲۰

اشتراقی نظام میں معاشیات کی تعریف

۲۲۱

اسلامی معاشیات کی تعریف

۲۲۳

اسلامی معاشیات کی جامع تعریف

۲۲۴

اسلامی معاشیات کی تعریف (شاہ ولی اللہ کی نظر میں) معاشیات کی تعریف اور اس کا موضوع

باب چہارم - فصل دوم

۲۲۶

معیشت کے اسلامی احکام

۲۲۸

نبی کریم ﷺ کی معاشی تعلیمات

۲۳۰	احادیث مبارکہ سے شواہد
۲۳۰	مختلف نظام مہائے معیشت دولت کی پیدائش اور تقسیم
۲۳۲	اسلامی نظام معیشت کے اصول
۲۳۵	اسلام میں صرف دولت، پیدائش دولت، تقسیم دولت
۲۳۹	اسلام بمقابلہ سرمایہ داری نظام
۲۵۱	اسلام اور شوٹلزم
۲۵۳	مختلف معاشی نظاموں کا جائزہ، سرمایہ داری
۲۵۵	سرمایہ داری، خوبیاں، شخصی ملکیت کے حقوق

باب چہارم - فصل سوم

۲۵۹	اشتراکیت
۲۶۰	اشتراکیت کے فوائد
۲۶۲	اشتراکیت کے بنیادی اصول
۲۶۳	دونوں نظاموں پر تبصرہ، اشتراکی نظام پر تبصرہ
۲۶۶	اشتراکی نظام میں پیدائش دولت کی تقسیم
۲۶۷	اسلامی تعلیمات
۲۷۰	پیدائش دولت پر تینوں نظاموں کے مجموعی اثرات
۲۷۲	تقسیم دولت پر تینوں نظاموں کے اثرات

باب چہارم - فصل چہارم

۲۷۴	کاروبار کی مختلف اقسام (بہ لحاظ ملکیت) ملکیت کے لحاظ سے کاروبار کی تین قسمیں
۲۷۵	کمپنی کی تشکیل
۲۷۶	کمپنی کا سرمایہ
۲۷۸	کمپنی کے حصص

۲۸۰	کمپنی کا انتظامی ڈھانچہ
۲۸۱	منافع کی تقسیم
۲۸۲	لیٹیڈ کمپنی کا تصور
۲۸۳	پرائیوٹ کمپنی، شرکت اور کمپنی میں فرق
۲۸۴	کمپنی کے لئے فنڈز کی فراہمی
۲۸۸	کمپنی پر ایک نظر شرعی حیثیت سے
۲۹۰	نظام زر، زر نقد کی تعریف، زر اور کرنسی میں فرق
۲۹۱	زر کا ارتقاء اور مختلف نظامہائے زر
۲۹۳	شرع مبادلہ کا تعین
۲۹۴	برٹین ووڈز کا نفرنس کے تین ادارے

باب چہارم - فصل پنجم

۲۹۷	پیشے (شاہ ولی اللہ کی نظر میں) پیشوں کی ابتداء اور اہمیت
۲۹۸	بامقصد اور ناکارہ پیشے
۳۰۴	دولت کا استعمال، شاہ ولی اللہ اور احتیاجاتِ اصلیہ
۳۰۵	بنیادی ضرورتوں کا اعمال پر اثر
۳۰۷	پیشوں کی تخصیص کی ضرورت
۳۰۸	پیشہ اختیار کرنے کا اصول، پیشوں کی تقسیم اور حکومت
۳۰۹	ممنوع چیزیں
۳۱۱	لین دین
۳۱۲	مبادلے کی شکلیں، مبادلے کا اصول، انداؤ باہمی
۳۱۳	تعاون کی ضرورت، تعاون کی صورتیں
۳۱۴	حضرت امام الہند کا فیصلہ

باب چہارم - فصل ششم

۳۱۶	معاشیات کے جدید نظریے
۳۱۸	اسلامی نظریہ، معاشی اور جدید نظریے
۳۲۰	معاشی نظام کا منشاء
۳۲۱	اسلام کا نظام تقسیم دولت
۳۲۶	تقسیم دولت کا نظام، دولت کی اولین مدات، دولت کی ثانوی مدات
۳۲۷	عالمین پیدائش
۳۳۵	زمین اور جدید معاشیات کی تنگ دامنی
۳۳۶	اسلامی معاشیات اور زمین
۳۳۷	زراعت، جواز
۳۴۱	زراعت عدم جواز کا شبہ اور اس کا جواب
۳۴۵	مزارعت اور زمیندارانہ نظام کی شرعی حیثیت
۳۴۶	جدید اور اسلامی معاشیات کا موازنہ
۳۵۷	حوالہ جات

باب پنجم - فصل اول

۳۶۴	تعاون باہمی معاشیات کی بنیادی قدر (شاہ صاحب کی نظر میں)
۳۷۵	عقود میں تعاون باہمی ہو
۳۷۵	تجارتی شراکت کی شکلیں
۳۷۹	شاہ ولی اللہ کی نظر میں تعاون باہمی
۳۸۲	معاشی تعاون باہمی کی روح
۳۸۴	تعاون باہمی اور نظریہ محنت
۳۸۶	تعاون باہمی اور معاشی مساوات

۳۸۸

حق معیشت میں مساوات

۳۹۰

درجات معیشت میں تفاوت

باب پنجم - فصل دوم

۳۹۴

ملکیت کے تصور کا تاریخی جائزہ، انسانوں میں ملکیت کے تصور کی ابتداء

۳۹۵

ملکیت کی ہوس کے نتائج

۳۹۶

اسلام اور آنحضرت ﷺ کی بعثت کا مقصد

۳۹۷

مسلمانوں کا ماضی اور حال، دولت کی پیداوار کے وسائل اور ملکیت

۳۹۸

ملکیت کیا ہے؟

۴۰۰

تعاون باہمی اور نظریہ ملکیت، تصور ملکیت کا آغاز

۴۰۱

محدود ملکیت

۴۰۲

محدود ملکیت کی ہوس اور تعاون کش رویہ

۴۰۳

ملکیت کی ہوس کے نتائج

۴۰۴

تعاون باہمی اور مارکیٹ اکانومی کا نظریہ

باب پنجم - فصل سوم

۴۰۹

پاکستان کے قدرتی وسائل، پاکستان کے قدرتی وسائل کون کون سے ہیں؟

۴۱۲

پاکستان کے حیوانی وسائل

باب پنجم - فصل چہارم

۴۱۳

زمین کا مفہوم

۴۱۶

زمین کی کارکردگی

۴۱۷

کاشت وسیع اور کاشت عمیق

۴۱۸

پیدائش دولت میں زمین کی اہمیت

۴۱۹	شاہ ولی اللہ کی نظر میں زرعی وسائل
۴۲۳	زرعی نظام
۴۲۷	زراعت کی ترقی کے وسائل
۴۲۹	طریقہ اقطاع
۴۳۰	بنی کریم <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی عطا کردہ جاگیریں
۴۳۴	بجز زمین کی آبادی کا دوسرا طریقہ
۴۳۵	وسائل کی آپاشی کی توسیع و ترقی
۴۳۶	لگان و مالگذاری میں تخفیف

باب پنجم - فصل پنجم

۴۴۱	تجارتی و صنعتی وسائل، تجارتی و صنعت کا بنیادی اصول
۴۴۹	تعاون باہمی اور ارتکاز دولت
۴۵۴	احتکار
۴۵۵	اکتناز
۴۵۷	تعاون کشش معاملات
۴۵۸	قمار اور سٹہ کے متعلق شاہ صاحب کی رائے

باب پنجم - فصل ششم

۴۶۳	معاشی زندگی کا ارتقاء
۴۶۷	پیشے، پیشوں کی ابتداء اور اہمیت
۴۷۴	دولت کا استعمال، بنیادی ضرورتیں، شاہ ولی اللہ اور احتیاجات اصلیہ
۴۷۵	بنیادی ضرورتوں کا اثر اعمال پر
۴۷۶	پیشوں کی غلط تقسیم اور مخرب اخلاق پیشوں کا ظہور
۴۷۸	شاہ صاحب کی نظر میں سود کی حرمت

۴۷۹	سود کے استحصالی نتائج
۴۸۰	جوابازی
۴۸۱	رشوت، دھوکہ دہی اور غیر صحت مندانہ مسابقت
۴۸۲	معاشی انحطاط سے بچاؤ کی تدابیر

باب پنجم - فصل ہفتم

۴۸۵	شاہ ولی اللہ کی نظر میں معیاری زندگی کے اصول
۴۸۷	لباس اور دوسرے استعمال کی چیزیں
۴۸۹	مکان
۴۹۰	جنس
۴۹۱	معاشی انحطاط اور اس سے بچاؤ کی تدابیر کی نظر میں
۵۰۱	شاہ صاحب کی نظر میں شخصی زندگی کے کردار کے اصول
۵۰۹	گھریلو زندگی کے کردار کے اصول
۵۱۴	معاشی اور سیاسی کردار کے اصول
۵۱۶	حوالہ جات

باب ششم - فصل اول (الف)

۵۲۵	انسان اور اس کا مقام
۵۲۹	انسان کا مقام شاہ ولی اللہ کی نظر میں
۵۳۰	شاہ ولی اللہ کی نظر میں انسانی اجتماعیت اور اقتصادیت
۵۳۴	مادیت و روحانیت شاہ ولی اللہ کی نظر میں، معاشیات کا اثر اجتماعی اخلاق پر
۵۳۹	حکماء اور انفرادیت پسندی، یونانی حکماء
۵۴۱	معاشیات کا مقام
	اخلاق اربعہ

۵۴۲

اقتصادی خرابی کا اثر اخلاق پر

۵۴۴

بنی کریم ﷺ کی بعثت کی عرض اصلاح ارتقاات

باب ششم - فصل اول (ب)

۵۴۵

معاش اور معاشرہ

۵۴۶

اسلام اور قیصر کسریٰ کے معاشی نظام

۵۴۶

زمین کے متعلق خصوصی احکام

باب ششم - فصل دوم (الف)

۵۵۱

خوشحال معاشرے کے بنیادی اصول

۵۵۲

معاشرے میں رسومات کی حیثیت

۵۵۲

معاشرے کو درست کرنے کی صورت، رسومات کی حقیقت جاننے والے کا معیار

۵۵۳

انبیاء کرام کی لائی ہوئی اصلاح رسومات معاشرے کے لئے زیادہ مفید ہوتی ہیں

۵۵۴

بعض اوقات رسومات محبت اور یک جہتی کا ثبوت بھی دیتی ہیں

۵۵۶

سیاسی و سماجی قوت کا دار و مدار فکری فلسفہ پر ہوتا ہے، مساویانہ تقسیم دولت اور شاہ ولی اللہ

۵۵۷

شاہ صاحب اور کارل مارکس کے نظریہ میں بنیادی فرق

۵۵۷

لا محدود انفرادی ملکیت معاشرہ کیلئے مفید ہوتی نہیں

۵۵۸

زمین کا اصل مالک وہ ہے جو اس کو آباد کرے

۵۵۸

دولت کا اصل سبب محنت ہے، غلط رسومات معاشی ہمواری کا سبب ہوتی ہے

محنت کشوں کی خوشحالی میں محنت ضروری ہے

۵۵۹

جس نظام میں محنت کشوں کو انصاف میسر نہ ہو ختم کیا جائے

۵۵۹

خوشحال معاشرے کے بنیادی معاشی اصول (شاہ صاحب کی نظر میں)

۵۶۱

حوالہ جات

باب ششم - فصل دوم (ب)

- ۵۶۳ معاشی امراض اور ان کا علاج شاہ ولی اللہ کی نظر میں -
۵۶۴ معاشی امراض کا علاج

باب ہفتم - فصل اول (الف)

- ۵۶۵ ہماری معیشت اس کا طریقہ کار اور احتیاجات، ہماری معیشت کے نمایاں پہلو
۵۶۶ اس کا طریقہ کار
۵۶۷ احتیاجات
۵۶۸ احتیاجات کی قسمیں، ضرورت
۵۶۹ تعیشت، آسائشات
۵۷۰ اشیاء اور خدمات کی ضرورت
۵۷۱ احتیاجات میں فرق، احتیاجات کی عام خصوصیات، احتیاجات لا محدود ہوتی ہیں
۵۷۲ احتیاجات کی تسکین ممکن ہے، احتیاجات بار بار عود کرتی ہیں
۵۷۳ احتیاجات میں باہم مقابلہ ہوتا ہے، احتیاجات ایک دوسرے کیلئے لازم ملزوم ہیں
۵۷۴ احتیاجات متبادل ہوتی ہیں
۵۷۴ بعض احتیاجات انسان کی عادت ثانیہ بن جاتی ہیں

باب ہفتم - فصل اول (ب)

- ۵۷۶ ہندوستان میں معاشی مسئلہ کا حل
۵۷۷ ہندوستان میں صحیح معاشی نظام اور اس کی مشکلات

باب ہفتم - فصل اول (ج)

- ۵۸۳ پاکستان کا معاشی جائزہ، پاکستان کی قومی آمدنی

۵۸۴	کسی ملک کی خام ملکی پیداوار، قدرتی ذرائع کی قلت
۵۸۵	لوگوں کی پست استعداد عمل، سرمائے کی قلت
۵۸۶	افراط آبادی، ناقص منصوبہ بندی
۵۸۷	زراعت پر دار و مدار، سیم و تھور
۵۸۸	غیر مساوی تقسیم دولت غیر مکمل منڈیاں، ناموافق حالات
۵۸۹	بددیانتی اور غیر عنوانی، انگریز کا عہد حکومت
۵۹۰	نی کس آمدنی بڑھانے کے طریقے، عزم و جرات
۵۹۱	سرمایہ اندوزی، زرعی ترقی، صنعتی ترقی
۵۹۳	خاندانی منصوبہ بندی، ترقیاتی منصوبہ بندی، منصفاتی، تقسیم دولت
۵۹۴	دیانت و امانت، غیر مساوی تقسیم دولت و آمدنی، عمومی وجوہات
۵۹۵	قدرتی صلاحیتوں میں فرق، خصوصی وجوہات، غیر کسبہ آمدنی
۵۹۶	سود
۵۹۷	منافع جات، پاکستان میں غیر مساوی دولت کی وجوہ
۶۰۱	غیر مساوی آمدنیوں کے اثرات و نتائج
۶۰۲	اصلاحی اقدامات

باب ہفتم - فصل اول (د)

۶۰۸	اصلاح معاشیات و اقتصادیات کے حقیقی و معنوی طریقے - شاہ ولی اللہ کی نظر میں
۶۱۴	تمدن اور پیشے
۶۱۵	ممنوع بیع و شراء

باب ہفتم - فصل اول (ھ)

۶۲۸	تعاون باہمی معاشیات کی بنیادی قدر
۶۲۹	حقوق ملکیت

۶۳۰	مباح اشیاء پر عدم ممانعت
۶۳۲	پیشوں کی آزادی
۶۳۳	عدل مساوات کی روح
۶۳۴	احسان و تبرع، پاکستان میں اسلامی معاشی نظام کا نفاذ و اطلاق رکاوٹ
۶۳۵	معاشی مسئلہ کی اہمیت و ضرورت، ظالمانہ و استحصالی معیشت کے نتائج
۶۳۷	معاشی مسئلہ کی اہمیت (پاکستان میں)
۶۳۸	اسلامی نظام معیشت اور اس کے اطلاق سے پاکستان میں مشکل
۶۳۸	معاشی عدل اور پاکستانی نظام مہائے معیشت سے اس کا تقابل
۶۴۰	حوالہ جات
۶۴۳	کتابیات
۶۵۷	اختتامیہ

اظہار تشکر !

میں سب سے پہلے اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے محض اپنے فضل و کرم سے اس ناچیز کو یہ توفیق بخشی کہ میں یہ مقالہ تحریر کر سکوں، اور اس کے بعد میں اپنے استاد محترم جناب ڈاکٹر عبدالرشید صاحب رئیس، کلیہ معارف اسلامیہ کا تہہ دل سے ممنون ہوں جنہوں نے اپنا انتہائی قیمتی وقت نکال کر میرے اس مقالہ میں نظر کرم کیا اور مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے مجھے نوازا۔

جس کے باعث یہ ناچیز اپنے اس مقالہ کی تکمیل کر سکا اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ہر دل عزیز استاد محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر حسام الدین منصور کی کا بھی بہت ممنون ہوں جن کی اس مقالہ نگاری و معاونت احقر کے لئے بہت بڑا اعزاز اور سرمایہ افتخار ہے۔

آخر میں دعاگوں ہوں کہ رب العزت میرے اس مقالہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس ناچیز کے لئے ذخیرہ آخرت اور قارئین کے لئے مفید بنائے۔

آمین ثمن آمین

واللہ الحمد اولاً و آخراً

محمد عید اللہ

ABSTRACT

Now a days some people have suspicion that Islam merely consists of ethics. It has no social and economical system, which may emplant practical system in this wide society.

it is obvious from human history that in every age man has created his own economical and social improved systems and he has been busy in efforts to solve these issues. But it can be said firmly that the system, which carried out, by human has ever failed to solve this human problem. Because man has ever failed to create any prefect system, which bring prosperity, pleasure, justice and equality.

A system which covers all over the human life expect may only be created by Allah almighty. The system of Allah is ranging over the all human life problems and issues.

Imamul Hinds charming and perfect personality bound many expects but still it is difficult to open up about his brilliant personality, because the work of re-search. We see its effects in our literature, social, economical and cultural in

---

---

heritance.

I don't claim that I have covered up all the sides of the theme where as I only can my best efforts to think over and ponder over educational efforts of our elderly people.

I agree with the opinions of the teacher of this assignment that is dr.hassameuddin Mansoori the assignment which is under discussion it is obvious that this assignment has shah sahib's thoughts which are presented of verynicely so,it's clear that shah sahib.s thoushts show the concept of Islamic economics and it's total ideology of life and philosophy of Islam.

The second feature of this assignment is prersented in sucha way that the present time;s economical problem is solved in the light of Islamic philosity of economics .thirdly ,it has been connected with common shariat -e- Islami and it;s command , ments of economy . so; it,s cleared that shah saib,s ideas of economic are not only fulfils the need of modern economics but also incorporates the general shariat -e-Islamia Shah Sahib who led his life from 1703 to 1764. Presented his thaughts when it was the age of machine in Europe.

The People are astonished to know the "Social Justice" which has been introduced by him. While the Whole Europe was unaware and came to know after a century. Because of some reasons he could not get renown.

For instance his communications could not get propaganda while the others had.

The Second tragedy with Shah Sahib was that his thoughts were presented at the age when whole of Europe was running of the matters, They prefer war to any creative ideas.

At that moment entire world has been divided into the caste of rich, poor, labourer and owner earning of wealth was only their aims. All poor and middle class people were prey of this nasty and selfish system Pakistan also has the same circumstance at the moment.

It is crystal clear that Islam had never encouraged the matter loving system mean while Islam gave a perfect system of wealth by fixing the difference between Haram and Halal (Lawful and unlawful).

This was a perfect and implimentable system which

---

can easily be followed by man and led a peaceful life not only in this world but also on the judgment day.

Imamul Hind who is Islamic Philosopher who also presents the solution of this problem, which is the theme of this assignment.

At the end I would like to thank the all scholars and Specially I would like to thank Dr.Abdur-Rashid who gave me some useful points that proved very helpful to me.

I humbly pray to Allah Almighty to grant this one of my efforts.

Muhammad Abdullah

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

آج بعض لوگوں کے دلوں میں یہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہوں گے کہ اسلام صرف ایک ضابطہ اخلاق ہے اس کے دامن میں کوئی معاشی اور اقتصادی نظام نہیں جو عملی طور پر آج کے وسعت پذیر معاشرہ اور سوسائٹی میں نافذ کیا جاسکے۔

انسانی تاریخ اس نظریے کی تکذیب کرتی ہے انسان نے ہر دور میں اپنی معاشی و اقتصادی فلاح و بہبود کیلئے مختلف نظام اور طریقے ترتیب دیئے، اپنے معاشی مسائل حل کرنے کیلئے وہ ہمیشہ کوشش کرتا رہا،

لیکن یہ بات پورے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ انسان کا لایا ہوا کوئی بھی نظام اس انسانی مسئلہ کو صحیح اور مکمل طریقے پر حل نہیں کر سکا کیونکہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین قدیم و جدید نظاموں میں آج تک کوئی ایسا نظام نہیں بن سکا جو انسانیت کو خوش حالی اور مسرت عدل و مساوات اور امن و سلامتی کا واضح راستہ دکھاسکا ہو۔

یہ بات صرف خدا کے بنائے ہوئے نظام ہی میں ہو سکتی ہے جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر سکے اسکی افادیت اور ہمہ گیری زمان و مکان اور حال و مستقبل کے قیود سے بالاتر ہے۔ جسکا امام الہند کے ہمہ جہت شخصیت کے کئی پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے مگر ابھی ان کے قد و قامت کے کئی خدوخال نکھرنے باقی ہیں تحقیق و جستجو ایک جادواں عمل ہے اور اس کے ثمرات ہمارے عملی، ادبی ثقافتی سیاسی اور معاشی ورثے کی دریافت کی صورت میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ مجھے یہ دعویٰ تو نہیں کہ میں نے موضوع کے تمام پہلوؤں کا احاطہ بطریق احسن کر لیا تاہم

بساط بھر کوشش کرنے کے بعد میں اپنی فکر و جستجو کے اس حاصل کو صاحبان علم و فضل میں پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔

اس مقالہ کی نوعیت و حقیقت کے بارے میں مقالہ کے نگران جناب ڈاکٹر حسام الدین منصوری کی رائے پر اکتفاء کرتا ہوں۔

پیش نظر مقالہ کی خوبیوں میں یہ بات نمایاں ہے کہ اس میں شاہ صاحب کے افکار کی مامیعت کو دکھانے کی مستحسن کوشش کی گئی ہے اس لئے شاہ صاحب کا تصور اسلامی معیشت ان کے مجموعی نظریہ حیات اور فلسفہ دین ہی سے مستنبط ہوتا ہے۔

مقالہ کی دوسری نمایاں صفت یہ ہے کہ اس کو اس انداز میں تحریر کیا گیا ہے کہ موجودہ زمانہ معاشی مسائل کے اسلامی حل کی تلاش میں اس سے مدد لی جاسکتی ہے۔

اس کی تیسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ اسلامی شریعت کے عمومی احکام معیشت سے بھی اس کتاب کے مباحثہ کو مربوط کیا گیا ہے اس طرح یہ بات سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے کہ شاہ صاحب کی معاشی نظریات اپنی جدت اور تحقیق کے ساتھ ساتھ شریعت اسلامیہ کے عمومی مقاصد و ہدایات سے مقابرت نہیں ہیں بلکہ انہی کی توضیح و تشریح ہے۔

شاہ صاحب جن کا عرصہ حیات ۱۷۰۳ھ تا ۱۷۶۲ھ (اکٹھ سال) تک محیط ہے نے اپنا نظریہ فکر اس وقت پیش کیا جب یورپ میں مشینی دور کا آغاز ہو رہا تھا۔

دنیا حیران ہے کہ جس ”عمرانی عدل“ کا پہلی بار آپ نے تعارف کرایا یورپ میں پوری ایک صدی بعد اس کی بازگشت معاشرتی حقوق جمہوری آزادی اور معاشرتی عدل کی صورت میں سنائی دی گئی آپ کے فکر کو اس وقت پذیرائی حاصل نہ ہو سکی اس کی کئی وجوہ تھیں:

مثلاً آپ کی فکر کو یہ المیہ پیش آیا کہ اسے پروپیگنڈا کی وہ قوت میسر نہ آسکی جو دیگر اہل فکر کو

حاصل رہی۔

دوسرا المناک پہلو یہ تھا کہ شاہ صاحب نے ایسے دور میں آنکھ کھولی جس وقت یورپ کی نظریں ایشیاء پر لگی ہوئیں تھیں اور وہ اپنے استعماری ہتھکنڈوں سے اسکے باشندوں کا استحصال کر رہا تھا لہذا نظریے کی اشاعت سے زیادہ بقاء کی جنگ کا مسئلہ مد نظر تھا۔

اس وقت پوری دنیا امیر غریب، مزدور اور سرمایہ دار کی اساس پر منقسم ہو کر بھیانک قسم کی طبقاتی نظام پروان چڑھ رہا تھا ارتکاز دولت کا مرض پورے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا، اب جبکہ یہ استحصالی نظام تن و مند ہو کر عنفیت کی شکل اختیار کر چکا اور اپنے استبدادی پنجوں کو غریب اور متوسط الحال سماج پر گاڑ چکا ہے یہی حال اس وقت پاکستان کا ہے۔

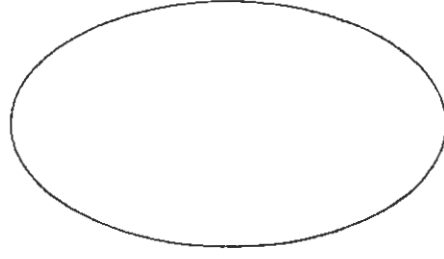
یہ واضح ہے کہ اسلام نے مادیت کو مقصود نہیں گردانا تاہم مقصود کا ذریعہ تسلیم کر کے نظام مالیات کا منضبط حلال و حرام پر مبنی ایک قابل عمل نظام دیا ہے جس پر ایک انسان چل کر دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے۔

امام الہندؒ جو اسلامی حکیم ہیں، کی نظر میں اس مذکورہ مسئلہ کا حل کیا ہے یہی اس مقالہ کا موضوع ہے۔

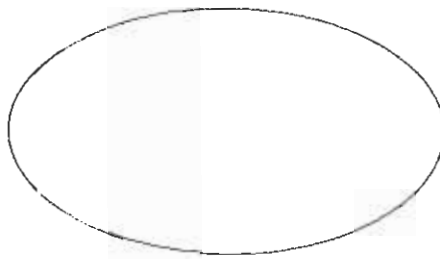
میں ان جملہ اہل علم کا جنہوں نے کسی بھی انداز سے میری معاونت کی، شکر یہ ادا کرتا ہوں خصوصاً جناب ڈاکٹر عبدالرشید صاحب نے کارگر اشارے دیئے جنہوں نے تسویدی و اشاعتی سلسلہ میں مدد دی۔

میں رب العزت کی بارگاہ الہی میں دعاگوں ہوں کہ وہ میری اس جسارت کو قبول فرمائے۔

محمد عبداللہ

باب اول

باب اول

فصل اول

نام و نسب:

ولی اللہ قطب الدین احمد بن عبد الرحیم بن وجیہہ الدین الشہید بن معظم بن منصور بن احمد بن محمود بن قوام الدین عرف قواذن بن قاضی قاسم بن قاضی کبیر عرف قاضی بروہان بن عبد الملک بن قطب الدین بن کمال الدین بن شمس الدین الصفی بن شیر ملک بن محمد عطا ملک بن ابو الفتح ملک بن عمر الحاکم ملک بن عماد ملک بن قارون بن جرجیس بن احمد بن محمد شہریار بن عثمان بن ہامان بن ہمایوں بن قریش بن سلیمان بن عنان بن عبد اللہ بن محمد بن عبد اللہ بن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔

(ہکذا ذکرہ فی الامداد فی مآثر الأجداد) ^(۱)

پس نسب آپ کا خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تیس واسطے سے پہنچتا ہے، خود آپ نے اپنا حال برکت اشتمال جز لطف نامی رسالے میں لکھا ہے۔

ولادت:

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بتاریخ ۳ شوال ۱۱۳۳ھ (۱۰ فروری ۱۷۰۳ء بروز چہار شنبہ

بوقت طلوع آفتاب (قصبہ پھلت میں) پیدا ہوئے۔

”عظیم الدین“ سے تاریخ ولادت نکلتی ہے۔ (۲)

شاہ صاحب کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے تیس واسطوں سے حضرت فاروق اعظمؓ تک اور والدہ کی طرف سے امام موسیٰ کاظمؑ تک پہنچتا ہے۔

چودھویں سال آپ کی شادی ہوئی اور مختصر عرصہ ہی میں اہلیہ کا انتقال ہو گیا یہ شاہ صاحب کی ماموں زاد بہن سے ہوئی تھی جو ان کے بڑے ماموں شیخ عبداللہ پھلتی کی صاحبزادی اور شاہ محمد عاشق کی ہمشیرہ تھیں۔ شاہ صاحب کے ایک صاحبزادے شیخ محمد ان بنی کے بطن سے ہیں ان کے بطن سے ایک صاحبزادی امۃ العزیز بھی پیدا ہوئیں جن کی شادی شاہ محمد عاشق کے صاحبزادے محمد فائق سے ہوئی تھی۔

شاہ صاحب نے دوسرا عقد ۱۱۵۷ھ میں مولوی سید حامد سونپتی کی صاحبزادی سے کیا جن کے بطن سے شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر اور شاہ عبدالغنی پیدا ہوئے ہیں۔ (۳)

تحصیل علم:

شاہ صاحب پانچ سال کی عمر میں مکتب میں بیٹھے اور غالباً ساتویں سال قرآن کریم ختم کیا اسی سال فارسی کتابیں اور مختصرات پڑھنا شروع کیں۔ دسویں سال شرح ملا پڑھی اور اس نوبت پر پہنچ کر مطالعہ کی راہ کشادہ ہو گئی۔

پندرہویں سال بیضاوی کا کچھ حصہ پڑھا اور اس موقع پر شاہ عبدالرحیم نے خواص و عوام کی دعوت کی جس پر اجازت درس کی فاتحہ دی گئی۔

ہندوستان کے اس وقت کے رواج کے مطابق شاہ صاحب نے پندرہویں سال میں تعلیم سے فراغت حاصل کر لی شاہ صاحب نے مختلف علوم و فنون کی جو کتابیں پڑھیں اس کی تفصیل ان کی اپنی تحریر کے مطابق حسب ذیل ہے:

حدیث: (۱) مشکوٰۃ، کتاب البیوع تا کتاب الآداب کے سوا پوری کتاب، اور جو حصہ نہیں پڑھا تھا اس کی بھی اجازت دیدی گئی، اس طرح اس کی تلافی ہو گئی۔

(۲) صحیح بخاری کم و بیش کتاب الطہارت تک۔

(۳) شمائل النبی (ترمذی) کامل۔

تفسیر: (۱) بیضاوی کچھ حصہ۔ (۲) مدارک کچھ حصہ۔

اس کا موقع بھی ملا کہ وہ قرآن کریم کے معانی اور شان نزول میں کتب تفسیر کی مراجعت کے ساتھ

ساتھ مدرسہ میں متعدد بار اس غرض سے اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

فقہ: (۱) شرح وقایہ، کامل باستثناء قدر قلیل، (۲) ہدایہ کامل باستثنائے قدر قلیل۔

اصول فقہ: (۱) حسامی۔ (۲) توضیح و تلویح، معتد بہ حصہ۔

منطق: (۱) شرح شمسہ کامل۔ (۲) خیالی کچھ حصہ۔ (۳) شرح موافق کچھ حصہ

کلام: (۱) شرح عقائد کامل۔ (۲) خیالی کچھ حصہ۔ (۳) شرح موافق کچھ حصہ۔

سلوک: (۱) عوارف کچھ حصہ۔ (۲) رسائل نقشبندیہ کچھ حصہ۔

حقائق: (۱) شرح رباعیات مولانا جامی (۲) لوائح (۳) مقدمہ و شرح لمعات

(۴) مقدمہ نقد النصوص۔

خواص اسماء و آیات: شاہ عبدالرحیم کامرتب کردہ خاص مجموعہ جس کی انھوں نے چھ بادشاہ صاحب

کو اجازت دی۔

طب: موجز القانون۔

حکمت: شرح ہدایۃ الحکمتہ وغیرہ۔

نحو: (۱) کافیہ۔ (۲) شرح ملا۔

معانی: (۱) مطول۔ (۲) مختصر المعانی بقدر حاشیہ ملا زادہ۔

ہندسہ و حساب: بعض رسائل مختصرہ۔

شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ان کتابوں کے پڑھنے کے دوران دل میں بلند خیالات آتے تھے اور جتنی کوشش کی جاتی تھی، کشادگاری ہی زیادہ نظر آتی تھی۔ (۴)

تحصیل علم سے فراغت کے بعد کا مشغلہ:

تحصیل علم سے فراغت کے بعد شاہ صاحب نے کم وبیش بارہ سال تک اپنے والد کے قائم کردہ مدرسہ میں درس دیا۔ تدریس کی اس مدت میں انہوں نے معقولات و منتقولات ہر قسم کی کتابیں پڑھائیں اور انہیں ہر علم میں غور و فکر کا موقع ملا۔

اسی عرصہ میں مذاہب اربعہ کی علم فقہ اور اصول فقہ کی کتابوں اور جن احادیث سے وہ استدلال کرتے ہیں انکے مطالعہ اور ان میں تدبر کا اثر شاہ صاحب پر یہ ہوا کہ فقہائے محدثین کی روش پر ان کا دل مطمئن ہوا۔

بیعت:

پندرہویں برس والد سے بیعت کی اور اشغال صوفہ خصوصاً نقشبندیہ میں مشغول ہوا۔ اور اسی سال کچھ بیضاوی پڑھی والد نے بہت سا کھانا تیار کیا اور خاص و عام کی دعوت کی اور فاتحہ اجازت درس پڑھی فنون متعارفہ سے حسب رسم ادا کی۔

شاہ عبدالرحیم کا انتقال اور بیعت اور ارشاد کی اجازت

سترہویں برس والد صاحب بیمار ہو کر انتقال فرما گئے بیعت اور ارشاد کی اجازت دیدی اور مگر ریدہ کیدی کا کلمہ فرمایا، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ والد نے نہایت رضامندی میں فقیر سے انتقال فرمایا، اور ان کی توجہ طرف فقیر کے اس توجہ کے مانند نہیں ہے جو آباء کو ابناء کے ساتھ ہوتی ہے۔

بارہ برس کی کتب درسیہ کی تعلیم دینا

والد ماجد کی وفات کے بعد بارہ سال کم وبیش کتب دینیہ و عقلیہ کے درس و تدریس کا موقع ملا۔

فقہاء محدثین کی روشن کا حاصل ہو جانا:

کتب مذاہب اربعہ اور ان کے حصول اور ان حدیثوں کے جو ان کا متمسک ہیں بہم دینور بھی روش
فقہائے محدثین قرار دیا خاطر ہوئے۔ (۵)

سفر حجاز:

۱۱۲۳ھ میں مشرف نکج ہوا اور ایک سال مجاورت حرمین و روایت حدیث شیخ ابوطاہر مدنی اور مشائخ
سے موافق ہوا اور ہمراہ متوطنان حرمین علماء وغیرہم کی رنگین صحبتوں کا اتفاق ہوا۔

شیخ ابوطاہر سے خرقہ جامعہ کا ملنا:

خرقہ جامعہ ابوطاہر کا پہنا کہ جس کو جمع خرقہ ہائے صوفیہ کا نام دی کہہ سکتے ہیں اس سال کے آخر میں حج
ادا کر کے اوائل ۱۱۲۵ھ میں متوجہ وطن کا ہوا، بروز جمعہ چودھویں رجب کو صحیح و سالم وطن پہنچے۔

نعمت عظمیٰ:

نعمت عظمیٰ اس صفت پردہ ہے کہ اس کو قاتحیت کا خلعت دیا اور دوبارہ باز بس کا فتح اس کے ہاتھ پر کیا۔

اسرار و مصالح احکام کی تدوین

مرضی فقہ میں اس کو جمع کر کے فقہ حدیث کی سرے سے بنیاد کی اور اسرار حدیث و مصالح احکام
و ترغیبات اور اس سب کو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے لائے ہیں۔

اور یہ وہ فن ہے کہ اس فقیر سے پہلے اس فقیر کی بات سے مضبوط تر بات اس کو کسی نے ادا نہیں کیا ہے۔

باوجود جلالت اسی فن کے اگر کسی کو اس حرف میں شبہ ہو تو اس سے کہہ کر تو اعدا کبریٰ کو دیکھ کر شیخ عزیز الدین
نے اس جگہ کیا کچھ جہد کیا ہے۔ اسی فن عشر عشر کو نہیں پہنچے۔

طریقہ سلوک کا الہام کیا جانا:

طریقہ سلوک کا الہام فرمایا جو کہ اس زمانے میں مرضی حق ہے اور اسی دور میں فائز ہوتا ہے اس کو ہمععات الطاف القدس میں ضبط کیا ہے اور قدمائے اہل سنت کے عقائد، دلائل و حجوتوں سے اثبات کیا اور اس کو معقولیوں کے خس و خاشاک سے پاک کیا اور ایسے طور پر مقرر کیا کہ بحث کا حمل نہ رہا۔

علم کمالات اربعہ:

علم کمالات اربعہ، یعنی ابداع و خلق و تدبیر و تدلی کے باوجود اس عرض و طول کے اور علم استعدادات نفوس انسانیہ کا بہ جمعیتا اور کمال و مآل ہر شخص کا افاضہ فرمایا اور یہ دو علم جلیل ہیں۔ اس فقیر سے پہلے کسی نے اس پر بحث نہیں کی۔

حکمت عملی کا افادہ:

حکمت عملی کا جس میں اس دورے کی صلاح ہے، بوسعت تمام افادہ کی اور توفیق اس کے مضبوط کرنے کے ساتھ کتاب و سنت و آثار صحابہ کی ہے اور علم دین کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور جو محرف و مدخول ہے اور جو سنت ہے اور جو کچھ ہر فرقے نے بدعت نکالی ہے ان سب کی تمیز پر افادہ کیا۔

دلوان لی فی کلی منبیت شعرہ لسانا لہما استوفیت واجب حمدہ (۲)

باب اول

فصل دوم

شاہ ولی اللہ کے حالات :

شاہ ولی اللہ دہلوی کی ایک جامع و مبسوط سوانح حیات محققانہ اور جدید اسلوب پر ترتیب دینے کی ضرورت ہے ”حیات ولی“ کے اولین مآخذ تو خود شاہ صاحب ہی کی تحریریں ہوں گی، ”انفاس العارفين، فیوض الحرمین، الدرر الثمین اور الانتباه فی سبائل اولیاء اللہ و اسانید وارثی رسول اللہ“ میں بہت سا مواد مل جائے گا۔ الجزء اللطیف فی ترجم العبد الضعیف کے نام سے تو امی کرسالہ ہی شاہ صاحب نے اپنے احوال و سوانح کے طور پر تحریر فرمایا تھا، اس کے بعد سب سے زیادہ اہمیت ”القول الجلی فی مناقب الولی“ کی ہے جو شاہ صاحب کی حیات ہی میں ان کے نسبی بھائی، دوست ہم درس، شاگرد اور خلیفہ شاہ محمد عاشق پھلتی نے تحریر فرمایا تھا، خود شاہ صاحب نے ”الجزء اللطیف“ میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ نواب صدیق حسن خان اور مولوی رحمان علی نے اپنی کتابوں میں اس سے اقتباس و استفادہ کیا تھا۔

شاہ عبدالعزیز کے آخری چند سالوں کے ملفوظات ان کے ایک حاضر باش مرشد نے ۱۲۳۳ھ میں مرتب کئے تھے اور ایک ارادت کیش تانخی بشیر الدین میرٹھی نے ۱۳۱۴ھ میں پہلی بار مطبع مجتہبی (میرٹھ) سے شائع کئے تھے۔

جامع کا نام معلوم نہ ہونے کے باوجود ہماری رائے میں ان ملفوظات کی نسبت شاہ صاحب کی طرف بالعموم صحیح ہے کیونکہ اولاً تو مطبوعہ فتح کے علاوہ ایک قریب العید مخطوطہ بھی پیش نظر ہے، ملفوظات کے اکثر مشتملات کی دوسرے مآخذ سے بھی تصدیق و تصویب ہوتی ہے۔

مؤلف کی دیانت کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جب بھی کسی ملفوظ کو بروقت قلم بند نہیں کر سکے ہیں انہوں نے اس کا اظہار کر دیا ہے۔ مثلاً ایک مقام پر نصف ملفوظ نقل کر کے بقیہ نصف نقل کرنے سے پہلے لکھتے ہیں۔

یہاں سے اس قصے کو تین ماہ کے بعد لکھتا ہوں اپنے حافظہ کے بھروسے پر، میں نے یہاں جگہ چھوڑ دی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ ملفوظ کو بروقت لکھ لیا کرتے تھے۔

ایک مقام پر شاہ صاحب کی ایک تاریخی تحقیق کا صرف خلاصہ نقل کیا ہے:

اس وقت فرصت نہ ہونے کے وجہ سے پوری گفتگو نہیں لکھ رہا ہوں مگر گفتگو یاد ہے، اللہ نے چاہا تو بشرط فرصت لکھ دوں گا۔

اس سے بھی اس قیاس کو تقویت ہوتی ہے کہ جامع دن کے دن ہر بات لکھ لینے کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ ضروری ہے کہ ملفوظات کے انداز بیان سے جامع کے صاحب علم ہونے کا اظہار نہیں ہوتا، انداز بیان علمی و ادبی نہیں ہے زبان (فارسی) مقامی اور غیر معیاری تو ہے ہی مگر غلط سے بھی خالی نہیں ہے۔

علمی ذوق کے فقدان ہی کے نتیجے میں زیادہ تر اشعار، لطیفے اور قصص و حکایات نقل کیے ہیں، علمی موضوعات پر جن تقاریر کو نگاہیں ڈھونڈتی ہیں وہ نہیں ملتیں حالانکہ شاہ صاحب کی مجلس میں زیادہ دینی و علمی موضوعات معرض کلام میں آتے ہوں گے اور شاہ صاحب ان پر واد تحقیق دیتے ہوں گے۔ جامع کو اگر علمی ذوق ہوتا تو وہ ان تقریروں کو محفوظ کر لیتے اور آج ہمارے لئے یہ سرمایہ منفعت بخش ہوتا۔ بعض ملفوظات کی صحت نسبت کو تسلیم کرنے کی اجازت ہماری عقیدت کسی طرح نہیں دیتی۔

سند حدیث:

والد ماجد چودہ مہینے حریم میں رہے اور سند حاصل کی بعض مقام پر استاد فرماتے تھے اس حدیث کے

معنی تم بیان کرو اور سند میں لکھا کہ انہوں نے مجھ سے سند حاصل کی ہے اگرچہ یہ مجھ سے بہتر ہیں۔

تقسیم کار:

حضرت والد ماجد نے ہرفن کے لئے ایک شخص (شاگرد) تیار کر دیا تھا اور ہرفن کے طالب علم کو اس کے فاضل کے سپرد کر دیتے تھے اور حقائق و معارف بیان کرنے اور تحریر کرنے میں مشغول رہتے تھے حدیث پڑھتے تھے اور مراقبہ کے بعد جو کچھ کشف کے ذریعہ معلوم ہوتا تھا لکھ لیتے تھے بیمار بھی کم ہوتے تھے۔ آپ کی عمر اکٹھ سال چار ماہ ہوئی۔

منبسط اوقات:

دیگر علوم و کمالات کے علاوہ ضبط اوقات میں بھی والد ماجد کی طرح کم ہی کوئی آدمی نظر آیا، اشراق کے بعد جو بیٹھتے تھے تو پہلو بھی نہیں بدلتے تھے، نہ کھاتے تھے نہ تھوکتے تھے۔

شفقت پدری:

والد ماجد میرے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ابتداء میں جد امجد کی طرح والد ماجد پر بھی نسبت پشتیت غالب تھی بعد میں انقلاب ہوا۔

گمان تشیع:

ایک شخص متعصب روہیلہ نے والد ماجد سے شیعہ کے کفر کے متعلق سوال کیا آپ نے اس کی مرضی کے خلاف اس باب میں احناف کا اختلاف بیان کیا یعنی اس فرقے کے کفر پر اتفاق نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ دریافت کیا اور یہی جواب پایا تو میں نے سنا کہ لگا کہ یہ خود شیعہ ہیں۔

ہمارے بعض قریبی اعزہ غالی شیعہ ہیں۔ میں لڑکپن میں بیمار تھا، ایک حکیم صاحب نے علاج کیا میں صحت یاب ہو گیا والد ماجد نے اپنی عادت کے برخلاف ان سے کہا آپ نے میرا دل خوش کر دیا۔ بتائیے آپ کے حق میں کیا دعا کروں؟ حکیم صاحب نے کہا یہ دعا کیجئے کہ میں نوکر ہو جاؤں، اس زمانے میں بلکہ اسی رات سو روپیہ تنخواہ (مع سواری) پر نوکر ہو گئے، جب حکیم صاحب نے آکر بتایا تو حضرت نے زبان مبارک سے فرمایا آپ کا حوصلہ ہی پست تھا کہ دنیا اور وہ بھی اس کے حقیر حصے پر کفایت کی۔ (۷)

طب:

ہمارے خاندان میں طب کا بھی مشغلہ تھا چنانچہ والد بزرگوار شاہ عبدالرحیم اور میرے چچا شاہ اہل اللہ مطب کیا کرتے تھے والد ماجد اور میں نے یہ سلسلہ موقوف کیا۔ اگرچہ والد ماجد نے کسی مصلحت سے علاج اور طب کرنے سے ہمیں منع کر دیا تھا لیکن یہ طب ہے خوب چیز بلکہ بعض حالات میں تو گویا جان بخشی ہے۔ فرمایا: والد ماجد کا رسالہ وصیت نامہ نقل کر کے رکھیں، بہت مفید چیز ہے۔

مسئلہ فقہی:

اس تقلید کے مسئلہ میں والد بزرگوار کا مسلک خوب ہے کہ اگر ائمہ مجتہدین میں سے کسی ایک نے بھی اس حدیث پر عمل کیا ہے تو ترجیح حدیث کو دی جائے گی ورنہ حدیث کے بجائے قول مجتہد پر عمل کیا جائے گا اس لئے کہ تمام ائمہ مجتہدین کا سلوک بے سبب نہیں ہو سکتا اور اس قسم کی احادیث جن پر کسی ایک نام کا بھی عمل نہ ہو شاید تعداد میں چار ہوں گی۔

ایک فتویٰ:

(اس سوال پر کہ کھانے کے بعد آٹے سے ہاتھ دھونے کا کیا حکم ہے؟) آپ نے فرمایا ابوداؤد نے

حدیث بیان کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک عورت کو خون حیض سے آلودہ کپڑوں کو نمک سے دھو کر صاف کرنے کا حکم دیا تھا، اور چونکہ نمک بھی محترم چیز ہے اور کھانا بھی اس لئے آٹے وغیرہ سے چاہے وہ گیہوں کا آٹا ہی کیوں نہ ہو ہاتھ دھونا درست ہے لیکن کھانے کی چیزوں کے علاوہ جو اس کام میں لائی بھی جاتی ہیں ہاتھ دھونا بہتر ہے ورنہ آٹا بھی جائز ہے۔

ایک شخص نے حضرت قبلہ کا ہی سے عرض کیا کہ میں ایک جزیرے میں گیا تھا وہاں کھوپرے اور مچھلی کے علاوہ کھانے کی اور کوئی چیز دستیاب نہیں ہوتی تھی۔ الا یہ کہ کسی دوسرے مقام سے لے آئیں چنانچہ اس شخص کو بیاسی کھانے انہیں دو چیزوں سے پکانا آتے تھے۔

چین میں بلی:

چین میں بلی بہت کم ہوتی ہے اور چوہے بڑے دلیر ہوتے ہیں، ایک شخص نے والد ماجد سے بیان کیا کہ میرے ساتھ سفر میں ایک بلی تھی اور چین میں جہاں تک جاسکتے ہیں میں گیا میں نے دیکھا کہ چوہوں کی کثرت کی وجہ سے راجہ کے کھانے کے وقت گلولہ باز چوہوں کو بھگانے کے لئے کھڑے رہتے ہیں میں نے کہا ہندوستان میں ایک جانور پانچ سو روپیہ میں آتا ہے اس کی آواز سے چوہے بھاگ جاتے ہیں چنانچہ میں نے بلی وہیں فروخت کر دی اور اس کی آواز سے چوہے بھاگ گئے۔

عذاب قبر:

عجیب قصہ ہے ایک شخص کشمیری حضرت قبلہ کے سامنے قسمیں کھا کھا کر کہتا تھا کہ میں جنوبی ہند میں ایک راجہ کے یہاں باورچیوں کے زمرہ میں ملازم ہو گیا تھا راجہ کے مرنے کے بعد وہاں کے دستور کے مطابق راجہ کی لاش کو اس کے خدام کے ساتھ جن میں میں بھی شامل تھا ایک محفوظ کمرہ میں بند کر دیا گیا کیا دیکھتا ہوں کہ رات کو وہ مہیب فرشتے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے آئے میں ان کے خوف سے ایک کونے میں دبک گیا مجھے نہیں

معلوم راجہ سے کیا سوال و جواب ہوئے آخر فرشتوں نے اس کو مارنا شروع کیا اور اتنا مارا کہ اس کے اعضا ریزہ ریزہ ہو گئے ہم لوگ دہشت سے بے ہوش ہو گئے بلکہ بعض تو مر گئے میں کلمہ پڑھ رہا تھا فرشتوں نے میری طرف دیکھا اور یہ کہا کہ یہاں کیوں آ گیا تھا مجھے کشمیر پہنچا دیا، فرشتوں کی مار سے راجہ کی لاش کے جو ریزے میرے بدن پر اچھٹ کر لگ گئے تھے ان کی سوزش محسوس ہوتی تھی۔ بہت علاج کیے مگر فائدہ نہیں ہوتا تھا، میں نے دہلی آ کر اطبا اور بزرگوں سے رجوع کیا مگر سوزش نہیں گئی ہاں تمہارے چچا ابو الرضا محمد نے درود پڑھ کر میرے ہاتھ پر دم کر دیا تھا جب تک ہاتھ متاثر حصہ پر پھیرتا رہتا ہوں سکون رہتا ہے۔ (۸)

شاہ ولی اللہ کے تجدیدی کارنامے:

حضرت شاہ ولی اللہ کی قدر و منزلت ایک دنیا پر آشکارا ہے، یہ شاہ صاحب کا فیضان ہے جو ہمیں تحریک آزادی ہند تحریک شہید، تحریک خلافت اور تحریک اقامت دین اور تحریک پاکستان کی شکل میں مسلسل جاری و ساری نظر آتا ہے، اسلامی نظام حیات اور خلافت علی منہاج النبوة کی وہ دل آویز تصویر جو اس دہلوی شیخ نے کھینچ دی، مسلمانان ہند و پاک کے دل و دماغ میں پوری طرح رچ بس چکی ہے اور آج تک اسی آواز کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، تحریک پاکستان میں جان اسی تصویر نے ڈالی اور اسلامی نظام حیات کے قیام کی یہی آرزو تھی جس کے باعث ایک زمانہ کی سوئی ہوئی قوم ایک آواز پر اٹھ کھڑی ہوئی اور آج سرزمین پاک کی شکل میں آرزوں بھر خطہ ارض نظر فروز ہے یہ وہی آرزو تھی جس کی بازگشت ہمہ بھر جہاد ستمبر میں داد سرفروشی کی شکل میں دیکھتے ہیں، بھر یہی کلمہ دل نواز تھا وہی سرفروشی تھی نتیجہ سامنے ہے۔ (۹)

ایسا زبردست مفکر اس قدر اعلیٰ درجہ کا قائم و محسن جس کی آواز پوری قوم کو ایسا امنٹ درس حیات دی گئی ہے اسے اپنے محسن کا بہر حال شکر گزار ہونا چاہئے تھا، جگہ جگہ اکیڈمیاں قائم ہوئیں تعلیم کو عام کرنے کا بند و بست کیا جاتا، جامعہ ولی اللہی کا قیام عمل میں آیا لیکن افسوس ایسا نہ ہوسکا، مقام شکر ہے کہ اب چند ادارے اس عظیم کام کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لئے وجود میں آچکے ہیں اللہ تعالیٰ ان اداروں کو توفیق

بخشے کہ وہ شاہ صاحب کے پیش کردہ افکار و خیالات کو جدید اسلوب بیان اور زبان میں پیش کر سکیں اس لئے یہ کام فی الوقت نہایت ضروری ہے نئی نسل جس زبان و بیان سے مانوس ہے وہ گذشتہ زمانے سے بڑی حد تک مختلف ہے۔

شاہ صاحب کے کارنامے:

شاہ صاحب کے کارناموں کی فہرست طویل ہے میں چند کو نمبر وار درج کر رہا ہوں:

- ۱۔ یہ ہے کہ شاہ صاحب نے ژلف نگاہی کے ساتھ جہاد و نقصہ کے کام میں غلط جہاد کے دروازے کو بند کیا۔ اور اس شاہ راہ کو زیادہ واضح اور صاف شکل میں پیش فرمایا۔
  - ۲۔ کار تجدید کی وضاحت کی اور اس طرح تجدید کی کامیابی اور مسلمانوں میں در آنے کا راستہ بند کیا۔
  - ۳۔ علوم حدیث کی تجدید و ترویج کا کام۔
  - ۴۔ قرآن مجید کے ترجمہ کو جاری کیا۔
  - ۵۔ اسلامی نظام سیاست کی تصویر کشی کی۔
  - ۶۔ تصوف کی حقیقی المقدور اصلاح کی۔
  - ۷۔ اسلامی نظام حیات کی تدوین کا انجام دیا۔
- اب میں ان میں سے ایک ایک پر اپنے مطالعہ کے نتائج کو پیش کرنے کی سعی کروں گا۔

اجتہاد:

اس فہرست میں سب سے مقدم یہ ہے کہ شاہ صاحب نے اجتہاد و نقصہ کے کام میں غلط اجتہاد کے دروازے کو بند کرنے کی سعی کی آپ نے مجتہد کے دائرہ کار کو متعین طور پر واضح کیا۔ اجتہاد کی شرائط بیان کیں۔ اور مجتہدین کے درمیان فرق مراتب قائم کئے پھر یہ بھی واضح کیا کہ کون سا دروازہ کھلا ہوا ہے اور کونسا بند ہے، اجتہاد کی پوری تاریخ اور اسکے اختلافات کو بیان کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ مسلک اعتدال کیا ہے۔

یہ پوری بحث چونکہ نہایت اہم مباحث پر مستمل ہے اس لئے میں اس کو قدرے تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس تفصیلی تذکرہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تقریباً یہی شرائط تجدید کے کام کی بھی ہیں اس طرح اجتہاد و تجدید کے پورے کام کی مکمل تصویر سامنے آجائے گی، اس پوری بحث کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ اجتہاد کیا ہے۔

اجتہاد کیا ہے؟

اس کو سمجھنے کے لئے دو بنیادی امور کو وضاحت کے ساتھ سامنے رہنا چاہیے پہلی بات حاکمیت الہی کا تصور ہے اس لئے اسلامی اجتہاد و نقصہ کے فہم میں اس حیثیت سرستہ کی ہے اسلام میں حاکمیت مطلقہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے تسلیم کی گئی ہے وہ صرف عام مذہبی معنوں میں مجبور نہیں ہے بلکہ خالص قانونی مفہوم میں حاکم مطاع قانون بنانے والا اور دینے والا اور امر و نہی کا اصل سرچشمہ بھی ہے وہ صرف قانون فطرت کا خدا نہیں ہے بلکہ وہ ہمیں صفائی سے بتاتا ہے کہ الہی قانون میں شریعت بھی شامل ہے اور اس شرعی قانون کو ماننے اور اس کے مقابلے میں اپنے اختیارات سے دست بردار ہو جانے کا نام اسلام ہے وہ ہمیں وضاحت سے بتاتا ہے کہ جن معاملات میں اللہ اور رسول نے جب کوئی فیصلہ کر دیا ہو تو اس میں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے اور مصلحت کے پیش نظر کوئی فیصلہ کرے ارشاد باری ہے:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مَبِينًا﴾ (الاحزاب: ۳۶) (۱۰)

ترجمہ: (اور کسی مومن اور مومنہ کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ ان

معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے کسی فیصلے میں انہیں اختیار نہیں جو

وہ فیصلہ کر دیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی

گمراہی میں جا پڑے گا) (۱۱)

دوسری بات جو پہلی بات کی طرح قطعی بنیادی اہمیت کی حامل ہے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہیں یہی عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر مجرد روح اسلام مادی جامہ اختیار کرتی ہے اس امتیاز پر اسلامی تکمیل پر محسوس مادی عمارت تعمیر ہوتی ہے اسلامی نظام میں محمدی تعلیم بالاتر قانون (Supreme Law) کی حیثیت رکھتی ہے اور یہی تعلیم حاکم اعلیٰ کی مرضی کی نمائندگی کرتی ہے۔

تعلیم کی دو شکلیں

ہمیں یہ تعلیم دو شکلوں میں ملی ہے ایک قرآن دوسرے آپ کا عمل بھی قرآن کی اصطلاح میں اسوۃ حسنہ سے جو قرآن کی توضیح و تبیین کرتا ہے ارادہ الہی جب عمل رسول کے ساتھ آمیز ہوتی ہے تب شریعت الہی وقوع میں آتی ہے روح اسلام یعنی ارادہ الہی اور آپ کے عمل کا تعلق چولی دامن کا تعلق ہے۔ جس طرح روح اسلامی لازوال ہے اس طرح اس کا قالب بھی غیر مبدل ہے یہی شریعت ہے اور اس شریعت پر عمل ارادہ الہی کی تکمیل ہے اس کے علاوہ کسی اور طریقہ سے ارادہ الہی کی تکمیل ناممکن ہے یہ ساری بحث شاہ صاحب نے اپنی بیشتر تصنیفات میں اپنے مخصوص پیرایہ بیان میں ظاہر کی ہیں، اس سلسلہ میں خاص طور پر حجۃ اللہ الانصاف، عقد الجید اور تہذیبات کو نیز بدور البازغہ کو سامنے رکھتا ہے۔

اجتہاد کی ضرورت

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شریعت الہی کی تکمیل میں اجتہاد کی ضرورت کب اور کیوں پیش آتی ہے۔ انسان چونکہ مدنی الطبع پیدا ہوا ہے اس لئے اس کی شریعت میں تمدن و تہذیب داخل ہے تمدن و تہذیب کوئی جامد شے نہیں ہے بلکہ ترقی پذیر ہے ترقی جن احوال و اسباب کی مرہون منت ہے ان احوال و اسباب کے تغیر سے ترقی بسا اوقات تنزل میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہر آن تغیر پذیر زندگی میں احوال و ظروف کے ان ہی تغیر و تبدل کے باعث شریعت کے انطباق کی ضرورت ہر دور اور ہر زمانے میں پیدا ہوتی رہتی ہے اور ان کے کسی نسل کو مفر نہیں ہے۔

اس بات کو شاہ صاحب تفہیمات میں اس طور پر بیان فرماتے ہیں:

امت رائج وقت از عرض مجتہدات بر کتاب و سنت استغناء حاصل نیست۔

ترجمہ: (امت کو کسی وقت بھی کتاب اور سنت پر اجتہادات کو پیش کرنے سے

استغناء حاصل نہیں ہے) (۱۲)

مصنفی میں تحریر فرماتے ہیں:

تفصیل اس مجمل آنت کہ اجتہاد در ہر عصر فرض بالکفایہ است و مراد

ایجانہ اجتہاد مستقل است مثل اجتہاد و شافعی مسائل کثیر الوقوع غیر محصور

اند..... وانچہ مسطور شدہ است غیر کافی۔

(اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اجتہاد ہر زمانے میں فرض کفایہ ہے

لیکن اس جگہ مراد اجتہاد مستقل نہیں ہے جیسا کہ اجتہاد شافعی مسائل کثیر الوقوع

بے شمار ہیں اور جو کچھ لکھا جا چکا ہے ونا کافی ہے) (۱۳)

ایک غلط فہمی کا ازالہ:

اجتہاد کے معاملے میں ایک عرصہ سے شور سننے میں آرہا ہے کہ اس کا دروازہ جو عرصہ سے بند پڑا ہوا

ہے کھولا جائے، موافق و مخالف دونوں غالباً اس بات پر متفق ہیں کہ دروازہ بند ہے حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ

یہ دروازہ ایک دن کے لئے بھی بند نہیں ہوا ہے۔ اجتہاد ہر دور میں اور ہر زمانے میں کیا جاتا رہا ہے فرق صرف

اجتہاد مطلق اور اجتہاد مقید میں رہا ہے۔

اجتہاد کی دو قسمیں:

شاہ صاحب الانصاف میں لکھتے ہیں:

اجتہاد دو طرح کا ہوتا ہے ایک مطلق اور دوسرا مقید، شاہ صاحب نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی

ہے میں امام شاطبی کی تعریف کو نقل کر رہا ہوں اس کی غرض اختصار کے علاوہ تائید بھی ہے۔

چنانچہ امام شاطبی اپنی کتاب موافقات کے باب اجتہاد میں لکھتے ہیں:

الاجتہاد علمی ضرر بین احدہما لا یمکن ان ینقطع
اصل التکلیف و ذلک عند قیام الساعة و الثانی یمکن ان
ینقطع قبل فناء الدنیا اما الاول فهو الاجتہاد المطلق،
وهو الذی لا خلاف بین الامة فی قبوله .

(اجتہاد مطلق کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جس کا انقطاع ممکن نہیں، حتیٰ
کہ انسان کی سہولیت ہی ختم ہو جائے اور یہ قیامت سے قبل ممکن نہیں دوسرا وہ
ہے جس کا انقطاع دنیا کے فنا سے قبل ممکن ہے پہلا اجتہاد مطلق ہے اور اس کی
قبولیت کے معاملے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے) (۱۴)

یہی اجتہاد مطلق ہے جس کے بند ہونے پر امت کا اتفاق ہے۔

شاہ صاحب علامہ جلال الدین سیوطی کا قول تائید میں نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وان المسطلق كما فور فی کتاب آداب الفقیاء النووی فی
شرح المہذب نوعان مستقل وقد فقد من رأس اربع مائة
فلم یکن وجوده .

(چنانچہ خود ابن صلاح نے اپنی کتاب کتاب آداب النبیاء اور امام

نووی نے شرح المہذب میں اس کی تصریح کی ہے ان میں سے پہلی قسم کے
اجتہاد کا دروازہ چوتھی صدی ہجری کے اوائل ہی میں ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا

جس کے کھلنے کا اب کوئی امکان نہیں ہے۔) (۱۵)

اس بات کی تائید میں ائمہ اربعہ کے اجتہادات سے باہر نہ جانے کے بارے میں اپنی کتاب فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں:

وثانیهما الوصاة بالتقلید بهذه المذاهب الاربعة لا اخرج
منها والتوفیق ما اسقطت .

(مجھے حضور نے جو تین وصیتیں فرمائیں ان میں سے دوسری یہ تھی کہ
مذہب اربعہ کی تقلید کروں اور اس دائرہ سے قدم باہر نہ نکالوں اور حتی
المقدور ان کے اجتہادات کی موافقت کروں) (۱۶)
اس کی حکمت بتاتے ہوئے لکھتے ہیں:

ان فی الاخذ بهذه المذاهب الاربعة مصلحة عظيمة
من وجوه ان الزمان لما طال وبعد العهد وضعت الامانات
لم یجز ان یعتمد علی اقوال العلماء السوء .

ان مذہب اربعہ میں دائر رہنے میں دوسری باتوں کے علاوہ ایک
عظیم مصلحت یہ بھی ہے کہ عہد رسالت کو گزرے ہوئے مدت گزر چکی ہے
امانتیں ضائع ہو چکی تو اب یہ جائز نہیں کہ علماء سوء کے اقوال آراء پر
اعتماد کیا جائے۔

اس کتاب میں ایک جگہ پر تصریح بھی کرتے ہیں کہ اجتہاد میں اولین طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ مذہب حنفی
کے تینوں شیوخ (یعنی ابوحنیفہ، محمد و ابو یوسف) کے اقوال کو دیکھا جائے اور جو اقرب الی السنۃ ہو اسے اختیار
کر لیا جائے۔ (۱۷)

اجتہاد مطلق کے بند ہونے کا سبب:

اس سلسلے میں شاہ صاحب مختلف مقامات پر بحث کرتے ہیں اس کا خلاصہ ابو زہرہ مصری کی زبانی سنئے سیرت ابن تیمیہ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:

چوتھی صدی ہجری میں اجتہاد مطلق کے دروازے کے بند ہونے پر جو اتفاق ہوا اس کی وجوہات حسب ذیل ہیں:

- ۱۔ شریعت الہی کے دائمی اصول و کلیات مدون ہو چکے تھے، اور انہیں پر مختلف مذاہب کی کتابیں مدون ہو چکی تھیں، اور اب اصول و کلیات میں کسی نئے اجتہاد کا کوئی موقع باقی نہیں رہا ہے۔
- ۲۔ اجتہاد کے لئے متعلقہ علوم میں جن مجتہدانہ بصیرت کی ضرورت ہے اس سے لوگ دور ہو چکے ہیں۔
- ۳۔ اجتہاد مطلق کی صلاحیتیں منقود ہو چکی ہیں۔

اجتہاد مفید:

جہاں تک مفید کا تعلق ہے تو اس کا دروازہ ہر دور میں کھلا رہا ہے اور آج بھی بند نہیں ہے پانچویں صدی ہجری میں سود کے اشکال سے بچنے کے لئے بیع الوفاء کے احکام وضع کئے گئے اور تمام متاخرین فقہائے قرض خواہوں کی رضامندی کے بغیر قرضدار کے تمام تصرفات جیسے وقف، بیہ وغیرہ ممنوع قرار دیتے، اس طرح ہر دور میں جو اجتہادات کئے گئے ہیں ان سب کے نظائر موجود ہیں، اس موجودہ دور میں بھی اجتہاد کے نظائر نہ صرف یہ کہ ملتے ہیں بلکہ کثیر ہیں، نماز میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال، رویت ہلال سے متعلق شریعت کے مقاصد کو توضیح، عورت کی امارت و قضاء کے استثناء کا مسئلہ بندش ولادت کے بارے میں شرعی احکام بینکنگ اور انشورنس اور ان جیسے دوسرے مالی معاملات میں شریعت کے احکامات کی تشریح الحلیۃ الناجزی یعنی منقود الخمر شوہر کی عدت و انتظار کے بارے میں فتویٰ کی تبدیلی یہ سب باب اجتہاد و قضاء اور فتوے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔

اجتہاد مقید کی شاہ صاحب نے بھی اور دوسرے فقہاء مجتہدین نے اپنے فہم کے مطابق منقسم کی ہے اس کی قسمیں خواہ کتنی ہی ہوں بہر حال سب میں ہمت و صلاحیت کے بقدر اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بلکہ شاہ صاحب الانصاف میں تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کسی دور میں مجتہدین مطلق منتسب (جو اجتہاد مقید کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے) کی ذمہ داریوں کو ترک کر دیا جائے تو پوری امت گنہگار ہوگی۔ (۱۷)

اجتہاد کے بنیادی اصول:

اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اجتہاد کا کون سا دائرہ ہے جس کے اندر رہ کر ہی اجتہاد کیا جاسکتا ہے اس سلسلے میں پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ عبادات اور ما بعد الطبیعیاتی امور میں اجتہاد کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، جس کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کی جاسکے اس میں تو بس رسول کی تقلید کے سوا چارہ نہیں، البتہ معاملات میں جہاں اللہ و رسول کی کوئی ہدایت نہ ملتی ہو اجتہاد کی اجازت ہے لیکن یہ اجازت بھی غیر مشروط نہیں ہے، مقاصد شریعت الہی کی مجموعی اسکیم اس کا مزاج اور اس کی روح سب کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس طرح کا اجتہاد کر ڈالا جائے جو دوسرے سے شریعت کی مجموعی اسکیم یا اس کی مزاج و روح کے خلاف ہو۔

چنانچہ اس سلسلہ میں شاہ صاحب اسباب اختلاف الصحابة والتابعین فی الفروع کے ذیل میں لکھتے ہیں:

وان لم یجد فیما حفظہ واتمبطہ ما یصلح للمجواب اجتہاد
برانی و عرف العلة امتی اولہ رسول المصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم علیہا الحکم فی منصوصا فیہ فطر والحکم
حیثیت ما وجدہا ولا یالوا اجتہادوا فی موافقہ غیر خبر
علیہ الصلاة والسلام.

اگر کسی صحابی کو اپنے معلومات و استنباط میں کوئی چیز ایسی نہ ملتی جس سے وہ مسئلہ کا جواب دے سکتا تو انہیں رائے سے اجتہاد کرنا اور اس علت کو

معلوم کرنا جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصوص احکام کی بنیاد رکھی ہے پھر جس مقام پر اس کو وہی علت نظر آتی ہے وہاں وہ وہی حکم لگا دینا، مگر اسے قیاسات کرتے وقت یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کا لحاظ کرنے میں اپنے مقدور بھر کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھتے ہیں۔ (۱۸)

اجتہاد کے شعبہ ہائے کار:

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اجتہاد کے شعبہ کون کون سے ہیں جن سے اسے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ معاملات میں اجتہاد کے چار شعبے قرار دیئے گئے ہیں:-

۱۔ نصوص کے معنی، مفہوم اور منشاء کو متعین کرنا۔

۲۔ جن معاملات میں شارع نے کی تو حکم نہیں دیا ہے لیکن اس سے ملتے جلتے معاملات میں جو حکم دیا گیا ہے ان میں علت کی تشخیص کر کے دوسرے معاملات میں جاری کرنا۔

۳۔ شریعت کے بیان کردہ کلی اصولوں کو جزوی مسائل پر منطبق کرنا اور یہ دیکھنا کہ نصوص کے اشارات و دلالوں اور اقتضائات کے اعتبار سے جزوی معاملات کو شریعت کے کلی مزاج سے ہم آہنگ ہیں یا نہیں۔

۴۔ جن معاملات میں شارع کی کوئی ہدایت نہیں ملتی اور نہ کسی کلیے کے تحت وہ آ سکتے ہوں ایسے

معاملات میں شریعت کے وسیع تر مقاصد و مصالح اور مزاج کو ملحوظ رکھ کر ایسے قانون وضع کرنا اور ضابطے بنانا جو اسلام کے مجموعی نظام کی روح اور اس کی کلی اسکیم کے خلاف نہ ہو۔ ایسی قانون سازی اور اجتہاد کو اصطلاح میں امتحان مصالح مرسلہ اور استنباط کا نام دیا گیا ہے۔

شرائط اجتہاد:

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شاہ صاحب وہ کیا شرائط بیان کرتے ہیں جو ایک شخص کے مجتہد بننے کے لئے

ضروری ہیں یہ وہ شرائط ہیں جن کو شاہ صاحب نے پہلی مرتبہ پیش نہیں کیا ہے بلکہ یہ تقریباً ایک ہزار سال سے امت کے نزدیک مسلمہ شرائط کی حیثیت رکھتی ہیں۔

یہ بحث شاہ صاحب نے الانصاف میں مفصل بیان کی ہے، تفہیمات البیہ میں اشارے ملتے ہیں ان شرائط کو علون پنجگانہ کے نام سے موسوم فرماتے ہیں اور اس کے وجوب پر بھی اچھی بحث کرتے ہیں میں صرف خلاصہ پیش کرنا مقصود ہے۔

پہلا اصول: یہ ہے کہ آدمی اس زبان کو اور اس کے قواعد محاوروں کو اور ادبی نزاکتوں کو اچھی طرح سمجھتا ہو جو قرآن و سنت اور شریعت اس کی اپنی زبان ہے۔

دوسرا اصول: یہ ہے کہ آدمی نے قرآن مجید کا اور ان حالات کا جن میں قرآن نازل ہوا ہے گہرا مطالعہ ہو۔

تیسرا اصول: یہ ہے کہ سنت کا تحقیقی مطالعہ کیا ہو اور اس کے تمام رکارڈ سے برائے راست ہو اور نقد حدیث میں اسے اچھی مہارت ہو۔

چوتھا اصول: یہ ہے کہ آدمی شریعت الہی کی عملی تطبیق اس کے ادوار، اجتہاد کے زمانی تسلسل اور اس سلسلے کے تمام ریکارڈ سے براہ راست واقف ہو اور یہ واقفیت ارتقا کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لئے نہایت ضروری ہے۔

پانچواں اصول: یہ ہے کہ آدمی ایمانداری کے ساتھ اسلامی اقدار، طرز فکر اور خدا و رسول کے احکام کی صحت کا معتقد ہو۔

ان شرائط و اصول کو ملحوظ رکھے تعبیر کوئی اجتہاد آخرا مت کو کس طرح قابل قبول ہوگا، اور تاریخ شاہد ہے کہ ان شرائط کا لحاظ کیے بغیر جب بھی کوئی اجتہاد کیا گیا تو مسلم معاشرے نے ہرگز قبول نہیں۔ اگر ڈنڈے کے زور سے اب کوئی اجتہاد مسلط کیا گیا تو ڈنڈے کے ساتھ ہی وہ بھی رخصت ہو گیا۔

فقہی مسالک میں اعتدال کی راہ:

اب میں اس مسئلہ کی طرف آتا ہوں کہ اجتہاد کی تاریخ میں جو اختلاف ہے اس میں شاہ صاحب نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔

اس سلسلہ میں شاہ صاحب نے اپنی کتاب الانصاف میں بڑی حکیمانہ گفتگو فرمائی ہے اول تو پوری کتاب اس نقطہ نظر کے تحت لکھی گئی ہے لیکن آخری باب میں نقطہ عدل پر انگلی رکھ دی ہے وہ سب سے حیرت انگیز ہے اس باب میں شاہ صاحب نے شریعت الہی کے مزاج فہمی کے جس بلند مقام پر نظر آتے ہیں وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے۔

سید سلیمان ندوی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ عالم اسلام میں تین شخصیتیں اتنی نمایاں ہیں کہ مینارہ نور نظر آتی ہے، ایک ابن حزم اندلسی دوسرے ابن تیمیہ اور تیسرے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور شاہ صاحب تو ان سب میں بازمی لے گئے ہیں،

اس سلسلے میں اہل فقہ ورائے اور اہل حدیث دونوں کے لئے جائز شرعی طرز عمل کی تعیین کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نقطہ عدل کو پالینے کے بعد قوم میں اختلافات قطعی ختم تو نہیں ہوئے لیکن جن لوگوں کی تاریخ اجتہاد نقطہ پر نظر ہے وہ گروہی عصبیتوں میں کمی ہے۔

تحریک شہید کے واقعات میں ہم مسد اعتدال کی پوری جھلک پاتے ہیں افسوس کہ تحریک کے خاتمہ سے اس مقصد کو بڑا نقصان پہنچا ہے اور وہ کام جس کی توقع بجا طور پر کی جا سکتی تھی پارہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔

دوسرا کارنامہ

شاہ صاحب کا دوسرا کارنامہ کار تجدید پر سیر حاصل بحث ہے اس قول میں تجدید کی ضرورت مجددین کی صفات کار تجدید کی شرائط اور اپنے تجریدی کام کی ضرورت اور حدود کار کو بڑی وضاحت سے پیش کیا ہے اور اس طرح مجدد و مجدد کے فرق کو واضح کر دیتے ہیں اور تجدید کے راستہ کو قطعی بند کرنے کی سعی کرتی ہیں۔

کار تجدید کی ضرورت کیوں:

اس کار عالم میں کس قوم و گروہ کو دوام حاصل نہیں ہے جس طرح شخصی حالات و کیفیات بدلتی رہتی ہیں اسی طرح قوموں میں بھی ترقی و منزل کے ادوار آتے رہتے ہیں یہ دنیا مختلف صحیح و غلط نظامہائے حیات کے رزم گاہ ہے کبھی کوئی قوم غالب آتی ہے، اور کبھی دوسری ترقی و منزل کی جگہ نظام حیات لکراؤ کے نتیجہ میں ہوتا ہے۔ اس لئے قوموں میں ذہنی پرگندگی اور اضمحلال پیدا ہوتا ہے غالب قوم کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ مغلوب قوم کبھی اس کے پیچھے اقتدار سے باہر نہ جاسکے، اس کے لئے وہ اس نام حیات کو بھی جس پہ مغلوب قوم اپنی زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے حملہ آور ہو جاتی ہے ذہن و فکر سے لیکر کردار و عمل تک ہر جگہ نفوذ کی کوشش کرتی ہے۔ اور ہر جگہ شکست و ریخت کے آثار ابھر آتے ہیں قوم کا مغلوب و متاثر عنصر غالب تمدن کی ہر صحیح و غلط باتوں کو اپنے نظام میں کھپانے کی کوشش شروع کرتا ہے اور اس طرح اگر کوئی نظام کمزور ہو تو جلد پیوند زمین ہو جاتا ہے ورنہ کچھ کچھ تغیرات تو بہر حال ہو جاتے ہیں۔

تجدید حق:

ایسی حالت میں ایک مجدد برحق کا کام یہ ہے کہ اسلامی نظام حیات کی شکل و روح میں جو بگاڑ آیا ہو، اس کے توازن میں اختلال واقع ہوا ہو، اسے ان تمام خرابیوں سے پاک کر کے اجتہاد و تجدید کی غیر معمولی صلاحیتوں کے ساتھ نئے سرے سے انسانوں کے ذہن و عمل میں غالب اور جاری و ساری کر دے۔

شاہ صاحب اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے تجدید کے شرائط بیان کئے اس کے حدود کار کو بتایا ہے، اور خود اپنی اصلاح کے نقاط کو واضح کیا ہے اس طرح آئندہ کے لئے تجدید کی صاف اور سیدھی راہ کھولی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی تاریخ میں یہ کام انتہائی دور رس نتائج کا حامل ہے۔

تیسرا کارنامہ

علم حدیث کی تجدید:

تجدید و اجتہاد کے کام کیلئے علوم حدیث کی قدر ضرورت ہے وہ اظہر من الشمس ہے فی الحقیقت اس علم کے بغیر اجتہاد و تجدید کے باب میں ادنیٰ کام بھی نہیں کیا جاسکتا، اسی اہمیت کے پیش نظر شاہ صاحب نے باقاعدہ اس علم کی توسیع کا پروگرام بتایا۔

اس سے قبل عالم اسلام کا جو حال تھا اس کی داستان علامہ رشید رضا مظہری فرماتے ہیں:

”اگر ہمارے بھائی علمائے ہند نے اس اخیر زمانے میں حدیث نبوی

پر اتنی توجہ نہ مبذول کی ہوتی تو علم حدیث کا خاتمہ ہو چکا ہوتا، کیونکہ دسیویں

ہجری ہی میں مصر و شام، عراق و حجاز میں علم حدیث کا چرچا کم ہو چکا تھا اور

چودھویں صدی کے اوائل تک تو منزل والخطا کی انتہا ہو چکی تھی۔“ (۲۰)

چوتھا کارنامہ

ترجمہ قرآن مجید:

عوام الناس کے ذہن کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کیلئے ضروری تھا کہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکیں شاہ

صاحب دیکھ رہے تھے کہ عربی کو اب مقام شاہد حاصل نہ رہتے جو اس کا حق ہے چنانچہ انہوں نے علمائے عصر کے

اختلاف کے باوجود ترجمہ قرآن کی ابتدا کر دی، غنڈوں نے شہ پار مسجد فتحپوری کو قتل کے ارادے سے گھیر لیا

لیکن ترجمہ مکمل ہوا اور صرف یہی نہیں بلکہ اصول تفسیر میں فوز الکبیر جیسی معرکہ آراء تصنیف یادگار چھوڑی،

جس میں اصول تفسیر کی ایسی نئی اور دلاء تیر شاہ راہ کھولی جو شریعت کی روح اور مزاج سے پوری طرح ہم

آہنگ ہے۔

پانچواں کارنامہ

اسلامی نظام سیاست کی نقشہ کشی:

شاہ صاحب کا یہ کارنامہ بھی تاریخ کے صفحات پر انمٹ نقش ہے کہ انہوں نے اسلامی نظام سیاست کی سچی اور صحیح تصویر کھینچی ہے خلافت راشدہ کے سقوط کے بعد جابر حکومتوں کے طویل دور عروج کے باعث مسلمانوں کے ذہن سے صحیح نظام سیاست کا نقشہ محو ہو چکا تھا، وہ خلافت علی منہاج النبوة اور دوسرے نظام سیاست میں فرق نہیں کر سکتے تھے۔

شاہ صاحب نے ازالہ الخفاء میں اس پر سیر حاصل بحث کی ہے، نہایت عمدہ استدلال سے یہ ثابت کر کے رکھ دیا ہے کہ اصل نظام سیاست خلافت راشدہ کے دور میں پیش کردہ ہی نظام سیاست ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے عین مطابق ہے بقیہ نظام سیاست نہیں ہیں، خلافت کی حقیقت اسلام میں نظام حکمرانی حضرت عمر کے اجتہادات و فیصلے کے نظائر یہ سب کچھ ذکر کر کے گویا آئینہ کیلئے نقشہ کار رکھ دیتے ہیں یہ وہی نقشہ کار رکھ دیتے ہیں یہ وہی نقشہ ہے جس کے قیام کی خاطر برصغیر ہندوپاک میں تحریک اٹھتی رہی ہیں۔

چھٹا کارنامہ

تصوف میں اصلاح:

شاہ صاحب کے زمانے میں تصوف کو جو مقام و مرتبہ حاصل تھا اس سے شاہ صاحب صرف نظر نہیں کر سکتے تھے اور نہ اس کے خلاف کئی بہت بڑا قدم اٹھا سکتے تھے، اس لئے اس میں صرف اصلاح کی کوشش کی ہے، مسلمانوں میں صوفیت کے لوازم میں ایذائے جسمانی اور بلاکت میں مبتلا کرنے کو داخل سمجھا جاتا تھا برہم چارگی کے اس طریقہ کے خلاف شاہ صاحب نے وصایا میں سیر بحث گفتگو کی ہے۔

ساتواں کارنامہ

اسلامی نظام حیات کی تدوین:

شاہ صاحب کا سب سے اہم اور اثر آفرین کارنامہ حجۃ اللہ البالغہ، بدر البازغہ ہے یہ وہ کام ہے جو بڑے دور رس اثرات کا حامل ہے اس کی شہرت بھی پورے عالم اسلام میں ہے دین الہی اکبر شاہی کے فتنہ سے متاثر ہو کر اور دور رس نگاہوں سے یہ بات محسوس کر کے آئندہ نظامہائے حیات کا ایک پورا جنگل اگنے والا ہے، جس کا اشارہ شاہ صاحب تفہیمات میں بھی کر چکے ہیں۔ اس بات کا ارادہ کیا کہ اسلام کے متوازن اور عادلانہ نظام کو مربوط شکل میں مدون کر دیا جائے۔

چنانچہ آپ یہ کام شروع کرتے ہیں مابعد الطبیعیاتی مسائل سے بنیادیں اٹھاتے ہیں آہستہ آہستہ حکمتوں کے اظہار کے ساتھ ساتھ نہایت حسین انداز میں ایک ایسی عمارت کھڑی کر دیتے ہیں جو اپنے حسن ترتیب اور تناسب یگانہ روزگار ہے ارتقاات کے عنوان سے اس دہلوی شیخ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ سب سے زیادہ دل آویز اور متاثر کن ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ کا اسلامی نظام حیات کی تدوین کا یہ کارنامہ اتنا عظیم الشان ہے کہ آج تک اس کے اثرات سے عالم اسلامی خالی نہیں ہے ان شاء اللہ آئندہ صدیوں تک اس کے اثرات زندہ پائندہ رہیں گے اس کارنامہ کی موجودگی میں اسلام کے اندر کسی جاہلیت کو کھس آنے کا موقع باقی نہیں رہا ہے۔ یہی وہ کارنامہ ہے جس نے عالم اسلام کے مجموعی وین کو ڈھالا ہے تمام عالم اسلام اس کی بدولت احیائے اسلام اور اقامت دین کی تحریکوں سے بھر گیا ہے شاہ صاحب کا صرف یہ ایک کارنامہ ہی نہیں مجدد کے بلند ترین منصب پر رونق افروز کرنے کیلئے کافی ہے۔

باب ماؤل

فصل دوم

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی قرآنی خدمات

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات پر غائر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رب العزت نے آپ کی ذات گرامی کو قرآن پاک کی خدمات کے لئے ہی پیدا فرمایا تھا چنانچہ جب آپ نے عمر کے ابتدائی مراحل طے کرتے ہوئے پانچویں سال میں قدم رکھا تو قرآن پاک پڑھنے کے لئے مکتب میں بٹھائے گئے چونکہ روز ازل سے آپ کے ضمیری جو ہر ربانی قابلیتوں سے آراستہ اور درخشاں ہو چکے تھے لہذا فقط دو سال کے عرصہ میں یعنی عمر عزیز کے ساتویں سال میں قرآن مجید ختم کر لیا۔ ہندی مثل کے مطابق ”پوت کے پاؤں پالنے میں پہچانے جاتے ہیں“ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم عطیہ تھا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نو نہال ہفت سالہ بچہ پورے قرآن پاک کی تلاوت کا حامل ہو کر اپنے شفیق اور فرشتہ صفت والدین کریمین کے ساتھ نماز تہجد میں شریک اور بارگاہ خداوندی میں کبھی دست بستہ اور کبھی دست دراز کئے ہوئے دعاؤں کا لطف حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ (۲۱)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے والدین کریمین کی صحبت، کیمیا آخر میں سوز و گداز کی لذت کا مزہ پایا اور ساتویں سال میں اپنے والدین کی معیت میں شب بیداری و دعائے نیم شبی کا ذوق حاصل کیا۔ اس کا نتیجہ تھا کہ ساتویں ہی سال میں فارسی کی کتابیں بھی شروع کیں اور ایک ہی سال میں فارسی کی کتابیں ختم کر لیں۔

یہ اسی شب خیزی و دعائے نیم شبی کا اثر تھا کہ حضرت قبلہ شاہ ولی اللہ صاحب اپنی عمر عزیز کے ابھی چودہ

منزل ہی طے کرنے پائے تھے کہ علوم درسیہ سے فراغت حاصل کی اور دستار فضیلت سے آراستہ ہو کر میدان عمل میں گامزن ہوئے اور معلم کی حیثیت سے درس و تدریس میں مشغول ہوئے۔ فی الحقیقت اگر دیکھا جائے تو شاہ صاحب کے قرآنی خدمات کی یہ تیسری منزل ہے جس کو اس کمسنی میں طے کر رہے ہیں۔

لیکن بقول ہر کسے را بہر کار ساختہ معلوم ہوتا ہے قدرت نے شاہ صاحب کی طبیعت میں خدمات قرآنی کے وہ جواہر ودیعت رکھے تھے کہ جس کی بے بہائی مسلم ہے اور یہ اتنی بطنی السیر طے منازل اسی جوہر کے بے تاب و بے قراری کی بین علامت ہے۔

اس درس و تدریس کے منزل کو اس خوش اسلوبی سے انجام دیتے ہیں کہ دہلی و اطراف دہلی میں دھوم ہو جاتی ہے۔ اور یہ سحر بے کنار ایک مدرسہ کے چودہویاری میں کہاں تھم سکتا تھا اس کو تو اطراف عالم میں اپنے موجوں کے تھیٹروں سے صدیوں کے سوئے ہوئے انسانوں کو بیدار کرنا اور ایک عظیم قرآنی انقلاب کو منظر عام پر لانا تھا۔

اب اس سرلیج السفر سیر فی بحر القرآن کا دور ختم کرتے ہوئے اسی بحر بے کنار کے اعماق میں درہائے مخفیہ کی طلب دامن گیر ہوتی ہے اور تہہ در تہہ غوطہ زنی کا دور شروع ہوتا ہے جس کو تصویر نقوش دینے کے لئے شاہ صاحب نے حکومت ہند کی زبان جو اس وقت فارسی تھی اور مقبول عام بھی یہی زبان تھی۔ لہذا کلام الہی کو عام فہم کرنے کے لئے اسی مروج زبان میں ترجمہ کیا حالانکہ حالات نا مساعد تھے کیونکہ شاہ صاحب کی پیدائش ۱۱۱۴ھ اور وفات ۱۱۷۶ھ جو سن ہجری کے اعتبار سے آپ کی عمر ۶۲ سال جو سید الکوین صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر میں ہم رنگی کا پتہ دے رہی ہے جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی نقاشی کرتے ہوئے لطیف سائیں فرماتے ہیں۔

بالکل اسی طرح فرخ سیر، محمد شاہ رنگیلے اور شاہ عالم کے ہندوستان کو کون نہیں جانتا اس تاریک زمانہ

میں نشوونما پا کر ایسا آزاد خیال مفکر و مبصر منظر عام پر آتا ہے کہ جو زمانہ اور ماحول کی ساری بندشوں سے آزاد ہو کر سوچتا ہے اور اپنے فکر جدید سے منتشر ذہنوں میں ایک تخریب فاسد و تعمیر صالح کی تحریک سے تعمیر نو کا ایک اور دل آویز نقشہ پیدا کر دیتا ہے۔ (۲۲)

ہزاروں سال زگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا

خود شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ: در ایں زمانہ کہ مادر آئیم و دریں اقلیم کہ ماساکن آئیم نصیحت مسلمانان اقتضائی کند کہ۔ ترجمہ قرآن عظیم بزبان فارسی سلیم و روزمرہ متداول ست تحریر کردہ شود اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ملک العلماء جناب شہاب الدین دولت آبادی جنہوں نے ۸۴۹ھ میں وفات پائی ہے۔ اور وہ شیر شاہ سوری کے استاد بھی تھے ان کی فارسی زبان میں تفسیر بحر المواج کے نام سے پہلے ہی سے موجود تھی، لیکن وہ زیادہ تر قرآن مجید کی شرح اور تفسیر ہے۔

اور حضرت مخدوم نوح ہالائی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۹۹۸ھ نے برصغیر پاک و ہند میں سب سے اول فارسی ترجمہ کیا ہے جو اس دور کے بعد شائع ہوا۔

لیکن سید عبدالحق الحسنی الثقافة الاسلامیہ فی الہند میں شاہ صاحب کی پہلی فارسی زبان میں ترجمہ کے متعلق فرماتے ہیں۔

”وہذہ الترجمۃ من أحسن التراجم لم یو نظیروھا

فیما قبل ولا فیما بعد“ (۲۳)

ترجمہ: یہ قرآن پاک کے تراجم میں سے ایک بہترین ترجمہ ہے جو

اس کی مثل نہ پہلے تراجم میں دیکھی جاتی ہے نہ بعد والوں میں۔

مختصر کلام کہ شاہ صاحب کی یہ پہلی خدمت صفحہ قرطاس میں ہے، ترجمہ قرآن بفارسی زبان موسوم فتح الرحمن ۱۱۵۰ھ میں شروع کی اور ۱۱۵۱ھ میں اس کی تکمیل کی اور ۱۱۵۶ھ میں آپ نے فتح الرحمن کی تدریس بھی شروع کی مزید برآں شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے مختصر طور پر تشریحی فوائد بھی لکھے۔

شاہ ولی اللہ کے قرآنی خدمات فکر و نظر کا انداز اور اس کی اہمیت کا معیار معلوم ہو سکے۔ مثال اول شاہ صاحب قبلہ آیت مبارکہ: ﴿کتب علیکم القصاص فی القتلی﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قصاص سے یہاں مراد مساوات اور مماثلت ہے، قصاص کی یہ تعبیر غالباً آپ کو کسی تفسیر میں نہیں ملے گی۔

شاہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس آیت میں انسانی مساوات کو نئے حیات قرار دیا ہے اور کتب علیکم القصاص فی القتلی الحز بالحر والعبد بالعبد والانیسی بالانیسی الخ یعنی مساوات فرض اور ضروری ہے نیز اسی میں زندگی ہے اور حصول تقویٰ کا انحصار بھی اسی پر ہے۔ (۲۴)

حضرت قبلہ شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے فارسی ترجمہ فتح الرحمن کے تشریحی فوائد میں جن اعلیٰ مطالب اور بلند افکار کی طرف نشان دہی فرمائی:

﴿اولم یروا انا ناتی الارض ننقصہا من اطرافہا واللہ

یحکم لا معقب لحکمہ واللہ سریع الحساب﴾ (۲۵)

کے حاشیہ پر ملتی ہے مورخین عموماً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی عہد سے اسلامی ریاست کی ابتداء مانتے ہیں ان کے نزدیک مکے میں مسلمانوں کی جماعتی زندگی کی کوئی باقاعدہ سیاسی حیثیت نہ تھی، یہی وجہ ہے کہ وہ ربعد کی باقی تمام سورت کو تو کوئی کہتے ہیں لیکن اس آیت کو کسی کے بجائے مدنی قرار دیتے ہیں،

شاہ صاحب قبلہ کے قرآن مجید کی خدمت بذریعہ تعلیم پر غور و فکر کرنا اور ان سے زندگی کے لئے شاہراہ ہدایت ڈھونڈنا پھر ان کی نشر و اشاعت کے لئے تعلیم گاہ بنانا اور اس میں راسخین فی العلم کی جماعت تیار کرنا یہ

پہلا میدان ہے جہاں شاہ صاحب نے اپنی عقل اور وجدان کی تکمیل شدہ قوتوں کو سب سے پہلے استعمال کیا ہے اس کا نتیجہ ہے کہ شاہ صاحب قبلہ کبھی عقد الجید میں بیضاوی جیسے منسخر پر بھی اعتراض کر جاتے ہیں۔ اصول تفسیر کے بیان میں شاہ صاحب نے قرآنی مطالب اور علوم کو پانچ علوم میں تقسیم کیا ہے آپ کی یہ تحقیق ہمیں تفسیر کی بڑی کتابوں میں بھی نہیں ملتی چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے مفہوم اور معنی پانچ علوم سے باہر نہیں اور قرۃ العینین میں شاہ صاحب قبلہ خود فرماتے ہیں کہ:

”جمیع کتاب اللہ تتبع کردیم زیادہ از پنج علم

ذیافتیم“

ترجمہ: کہ وہ پانچ علوم جن کا قرآن عظیم نے تخصیص سے بیان فرمایا ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کے معنی و مفہوم پانچ علوم سے باہر نہیں (۲۶)

- ۱۔ علم احکام جس میں واجب مستحب مباح و مکروہ و حرام آجاتے ہیں یہ احکام خواہ عبادات میں سے ہوں یا معاملات میں سے، تدبیر منزل سے متعلق ہوں یا سیاست مدن سے اس علم کی تفصیل فقہاء کے ذمہ ہے۔
- ۲۔ علم مناظرہ چاروں گمراہ فرقوں سے یہود و نصاریٰ مشرکین اور منافقین اس علم کی وضاحت متکلمین کے ذمہ ہے۔

۳۔ علم تذکیر بآلاء اللہ مثلاً زمین و آسمان کے پیدا کرنے اور بندوں کو ان کی ضروریات کا الہام کرنے اور نیز خداوند تعالیٰ کی صفات کاملہ کا بیان کرنا ہے۔

۴۔ چہارم علم تذکیر بایام اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ان واقعات کا بیان جن کو خداوند تعالیٰ نے ایجاد فرمایا ہے مثلاً اطاعت کرنے والوں کو انعام و جزا سے توازن اور نافرمانوں کو تعذیب و سزا کا مزہ چکانا۔

۵۔ پنجم علم تذکیر موت اور اسکے بعد کے واقعات کا بیان مثلاً حشر و نشر حساب میزان و دوزخ و جنت ان علوم کی تفصیل کو محفوظ رکھنا اور انکے مناسب احادیث و آثار کا ملحق کرنا ناصحوں اور واعظوں کا کام ہے۔

واقعی ایسی جامع و مانع وضاحت بیک جا بڑے بڑے تفاسیر میں بھی دکھائی نہیں دیتی، ایسی حد بندی سے حضرت شاہ صاحب ولی اللہ رحمہ اللہ کا ہی حصہ ہے کہ گویا سمندر کو کوزہ میں سمودیا ہے، اپنی کمال فراست سے قرآن فہمی کا ایک جدید طریقہ ایجاد کیا ہے جو قرآنی خدمات کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔

شاہ صاحب نے اپنی بے نظیر اصول تفسیر کی کتاب فوز الکبیر میں مسئلہ نسخ و منسوخ کو متقدمین و متاخرین کے اصطلاحی و لغوی اختلاف کے جھنجھٹوں سے بالکل علیحدہ کر دیا ہے مثلاً:

قال الامام جلال الدين سيوطي موفقا لابن العربي

فهذه احدى وعشرين آية منسوخة علمي خلاف في بعضها.

یعنی امام جلال الدین سیوطی اور ابن العربی کے نزدیک بعض آیات

میں اختلاف رکھتے ہوئے ۲۱ آیتوں کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔

لیکن امام ولی اللہ کا نیا کتب فکر سب آیات کا حل نکال کر باقی پانچ آیتوں کو منسوخ کہتے ہیں ایک عزیمت پر دلالت کرتی ہے تو دوسری رخصت پر دلالت کرتی ہے غرض کہ مندرجہ بالا قاعدہ کی رو سے نسخ کے وہ معنی نہیں رہتے جو متاخرین نے اختیار کئے ہیں اور جن کی رو سے منسوخ شدہ آیتوں پر عمل کرنا مطلقاً جائز نہیں بہر کیف امام ولی اللہ نسخ کے مسئلہ کو ایک اجتہادی امر سمجھتے ہیں اور اس میں متاخرین کی رائے سے اختلاف رکھتے ہیں۔

دوسرا ہم مسئلہ قرآن پاک میں آیات محکمات و متشابہات کا ہے چونکہ قرآن پاک میں ان کا تعین نہیں ہے لہذا ایک بڑی الجھن اور مشکل پیدا ہو جاتی ہے اس کو بھی شاہ صاحب نے بہت حسن و خوبی سے واضح کیا ہے

راتخین فی العلم کی تعریف کرتے ہوئے معاملہ ختم کر دیا ہے۔

المختصر کہ شاہ صاحب کی مشہور عالم کتاب حجتہ اللہ البالغہ، فوز الکبیر یا خیر کثیر بمعات وغیرہ جتنی کتابیں ہیں گو یا شاہ صاحب کے الفاظ میں قرآنی خدمت انجام دے رہی ہیں۔

گوئی سعادت درمیان افتادہ اند

کس بمیدان در نمی آید سوار اراچہ شد (۲۷)

حضرت شاہ ولی اللہ اور علوم نقلیہ :

علوم نقلیہ میں حضرت شاہ صاحب کی وسعت نظر اصابت فکر اور جامعیت کا شاید ہی کوئی ہو جو انکار کر سکے وہ جس مسئلے پر بحث کرتے ہیں اس کے تمام پہلوؤں کا پورا احاطہ فرماتے ہیں ان میں الجھے ہوئے مطالب کی اس طرح وضاحت ہوتی ہے اور اختلافات میں یوں تطبیق دی جاتی ہے کہ قاری کو پورا اطمینان ہو جاتا ہے علوم نقلیہ کے اہم شعبوں میں شاہ صاحب کی جو شاندار خدمات ہیں اب میں مختصراً ان کو بیان کروں گا۔

علوم القرآن

سرزمین پاک و ہند میں شاہ صاحب پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا یہ ترجمہ فارسی میں ہے اور اس پر مختصر فوائد بھی ہیں آپ نے اپنے مجوزہ نصاب تعلیم میں قرآن مجید کا ترجمہ لازمی قرار دیا اور اس کی تشریح کیلئے قرآن کی مختصر ترین تفسیر جلالین کا اضافہ کیا۔ قرآن مجید کے جملہ مطالب کا جمالی تعارف کرانے کیلئے شاہ صاحب نے الفوز الکبیر لکھی اور فتح النجیر تصنیف فرما کر تفسیر بالرائے کے بجائے تفسیر بالروایات کی طرف متوجہ کیا دراصل شاہ صاحب کے پیش نظر یہ تھا کہ تعلیم کے ابتدائی مرحلے ہی میں طالب علم کا قرآن

کریم سے براہ راست تعلق ہو جائے اور وہ ہر شعبہ علم میں روایت میں بھی اور درایت میں بھی قرآن ہی کو اپنی بنیاد بنائے اور ہر مسئلے میں سب سے پہلے اس کی توجہ قرآن کی طرف مبذول ہو اور اس سے حل ڈھونڈے۔

قرآن مجید کے غامض اور مشکل مباحث کی تشریح شاہ صاحب نے اپنی مختلف کتابوں میں بڑی وضاحت سے کی ہے قرآن کریم کا اکثر حصہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے قصص و واقعات پر مشتمل ہے شاہ صاحب نے تاویل الاحادیث میں ان کی حکمت بیان کی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ نبوت کے ارتقاء میں جو تبدیری تھی اسے بیان کیا ہے۔

علوم حدیث :

علوم دینیہ میں علم حدیث کا درجہ بڑا بلند ہے، قرآن کریم کی تفسیر و تشریح اس کے بغیر غیر معتبر ہے علم فقہ کی بنیاد اسی پر ہے علم اصول دین و معتقدات اسی کا محتاج ہے اور تاریخ اسلام اس کے بغیر ناممکن رہتی ہے برصغیر میں عمومی فتوحات اسلامیہ غزنوی سلاطین سے شروع ہوئیں اور ان کے مراکز لاہور اور ملتان میں زیادہ تر علماء کا وہ گروہ وارد ہوا۔

جس پر عقلیت اور اس کے بعد فقہ حنفی غالب تھی ان کے شاگردوں میں سے مولوی عبداللہ اور مولوی عزیز اللہ برادران تلمیہ نواح ملتان سے دہلی پہنچے اور اپنے استادوں کے طرز پر وہاں مسند درس و تدریس بچھائی۔ ان کے حلقہ درس میں ہندوستان کی ہر طرف سے طالب علم شریک ہونے لگے۔ اور اس طرح یہ سلسلہ برصغیر میں رواج پا گیا۔

یہ ان دیار کی خوش قسمتی تھی کہ ۹۵۸ھ شیر شاہ سوری کے عہد میں شیخ سیف الدین ترک کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، جو بعد میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نام نامی سے مشہور ہوا۔ آپ اڑتیس سال کی عمر میں حج کیلئے تشریف لے گئے اور حجاز میں کئی سال رہے اور وہاں علم حدیث کی تحصیل کی۔ حج سے واپسی پر دہلی میں

آپ نے حدیث کا درس شروع کیا اور اس طرح ان دیار میں تدریس حدیث کی طرح پڑی۔

اگرچہ اس عہد میں حاجی محمد افضل سیالکوٹی کا بھی علم حدیث کا اپنا سلسلہ تدریس تھا، لیکن زیادہ شہرت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہی کی ہوئی آپ نے مشکوٰۃ المصابیح کی دو شرحیں ایک فارسی اور ایک عربی میں لکھی آپ کو فقہ حنفی میں بڑا غلبہ تھا۔ یہاں تک کہ ان ضعیف حدیثوں کو جو فقہ حنفی کے مطابق ہوتیں احادیث صحیحہ پر ترجیح دیا کرتے ان کے بارے میں حضرت مجدد الف ثانی کا یہ مقولہ مشہور ہے: سنی ست حنفی چست۔ (۲۸)

شاہ ولی اللہ نے علم حدیث اپنے والد سے پڑھا جن کا سلسلہ تلمذ حاجی محمد افضل سے ملتا ہے بعد میں آپ جاز تشریف لے گئے اور وہاں کے اساتذہ کالمین سے نئے سرے سے اسی علم کو حاصل کیا وطن واپس آ کر آپ نے تعلیم حدیث کا طرز بدل دیا اور بجائے مشکوٰۃ کے موطا امام مالک کی تدریس پر زور دینے لگے المسموی اور المصنفی اسی کی عربی اور فارسی شرحیں ہیں۔ جس طرح آپ نے قرآن کریم کی تعلیم اپنے فارسی ترجمے فتح الرحمن سے شروع کرنے کی تلقین کی اس طرح علم حدیث کے درس میں المسموی اور المصنفی کو ابتداء اور حجتہ اللہ البالغہ کو تکمیلی کتاب قرار دیا۔

موطا امام مالک کے بعد صحت روایت حدیث اور استنباط مسائل میں صحیح بخاری کا مرتبہ ہے اس کے ابواب کے متعلق مشہور ہے کہ بڑے دقیق اور مشکل ہیں شاہ صاحب نے اس سلسلے میں تراجم ابواب البخاری تالیف فرمائی عوام کیلئے چہل حدیث کے نام سے ایسی چالیس حدیثیں جمع کیں جو بہت مختصر سہل اور پُر معنی ہیں آپ کے فرزند اکبر کے نواسے شاہ محمد اسحاق نے مشکوٰۃ کی اردو میں چار ضخیم جلدوں میں مظاہر الحق کے نام سے شرح لکھی۔

اصول حدیث

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے علم حدیث کی تدریس کے سلسلے میں علم اصول حدیث پر ایک رسالہ لکھا تھا

موصوف نے حدیث کی متون کو معین کرنے کا طریقہ بتایا ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے اس میں اصلاح کی اور متون حدیث کے انتقاد کا محققانہ طریقہ وضع کیا اس سلسلے میں ایک انتباہ ملحوظ رہے اور وہ یہ کہ محدثین کرام کی ایک جماعت کی یہ رائے رہی ہے کہ جتنی بھی زیادہ سے زیادہ حدیثیں جمع ہو سکیں، جمع کی جائیں تاکہ ان سے زیادہ سے زیادہ شرعی مسائل اخذ کئے جائیں۔ یہ جماعت نیک نیتی سے یہ رائے رکھتی ہے کہ احادیث ضعیفہ بھی قابل عمل ہیں، اس لئے کہ ممکن ہے پہلے زمانے میں (صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ کے زمانے میں) یہ حدیثیں مشہور اور صحیح ہوں بعد میں ان کے سلسلہ اسناد میں شعیف وغیر معتبر راویوں کے آنے سے زمانہ تدوین حدیث میں انہیں ضعیف قرار دیا گیا ہو، یہ طریقہ شیخ عبدالرحمن سیوطی مصری کا ہے شیخ علی متقی مکی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی یہی رائے رکھتے تھے۔

محدثین کرام کی دوسری جماعت وہ ہے جو احادیث صحیحہ کا ذخیرہ بہت کم تسلیم کرتی ہے لیکن اس کے نزدیک وہ دین کے استنباط کیلئے کافی ہے یہ رائے امام محی الدین نووی مصری، حافظ زین الدین عبدالرحیم عراقی (حافظ ابن حجر عسقلانی) شیخ عبدالرحمن سخاوی مصری اور دیگر محدثین و محققین کی ہے۔ (۲۹)

حضرت شاہ ولی اللہ اسی دوسری جماعت کے ہم خیال ہیں۔ آپ نے اپنے اس نقطہ نظر کی اشاعت کے لئے مستقل تصنیفات کیں المصنّف کا مقدمہ الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ کا حصہ حدیث وفقہ اور حجۃ اللہ البالغہ کا باب طبقات کتب الحدیث اس ضمن میں آتے ہیں۔ اسی طریقہ تحقیق کی مزید وضاحت شاہ عبدالنزی نے اپنی مبسوط کتاب بستان المحدثین اور مختصر رسالے بحالہ نافعہ میں کی۔

شاہ صاحب کے نزدیک اس وقت بھی معتد بہ مشق کرنے کے بعد ائمہ محدثین کی مرویات کی تحقیق کرنے کی قابلیت پیدا کی جاسکتی ہے۔ اور علم حدیث کا ایک طالب علم اسناد کی آزادانہ تحقیق کر کے ایک حدیث کے متعلق وہی حکم لگا سکتا ہے جو کہ مثال کے طور پر امام ترمذی نے ہر ایک متن اور سند پر اپنی کتاب جامع ترمذی میں لگایا ہے اکثر احادیث صحیحہ موطا اور صحاح خمسہ میں موجود ہیں اور جو تھوڑی بہت باہر سے لینی پڑیں گی وہ

مسند امام احمد میں مروی احادیث ثابتہ صحیحہ سے لی جاسکتی ہیں،

مسند امام احمد میں تین قسم کی مرویات ہیں:

ایک مرویات امام احمد۔

دوسری مرویات عبداللہ بن امام احمد۔

تیسری مرویات کتعی (امام احمد) ان میں سے مرویات امام احمد کا درجہ اعلیٰ ہے اس کے علاوہ روایات کا ذخیرہ ہے، وہ علم حدیث کے صرف تبحرین کی بحث و جستجو اور مشق و مہارت کیلئے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے وہ نہ تو اثبات احکام شرعیہ کے کام آسکتا ہے اور نہ یہ علم حدیث کے مبتدی طالب علموں کیلئے کارآمد ہے۔

جیسا کہ الفیہ عراقی میں صحیح حدیث کے بیان میں امام نووی کے قول کو اس مصرعے میں بیان کیا گیا ہے۔

ولم یفت الخمسة الا النذر پانچ کتابوں سے کوئی شاذ و نادر ہی صحیح حدیث رہ گئی ہے۔ (۳۰)

تصوف:

تصوف کا رجحان انسانی ذہن کا ایک خاص جوہر ہے بعض طبیعتوں کو قدرت کی طرف سے اس جوہر کا وافر حصہ ملتا ہے اور بعض کو کم اور پھر بعض کو اس ملکہ کی نشوونما کے لئے سازگار ماحول نصیب ہو جاتا ہے اور بعض اس سے محروم رہتے ہیں، بہر حال یہ جذبہ کسی نہ کسی حد تک ہر انسان میں ہونا ضروری ہے لیکن آخر یہ جذبہ تصوف ہے کیا؟ اور انسانی زندگی میں کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟

بات یہ ہے کہ انسان محض گوشت پوست کا نام نہیں، اس گوشت پوست کے اندر ایک چیز ہے جو بولتی ہے، سوچتی ہے اور جو ارح سے کام لیتی ہے، یہ انسان کا ”میں یا انا“ ہے، اسے نفس کہہ لیجئے یا روح کا نام دیتے اس ”انا“ یا میں کا کام کیا ہے؟ یہ سوچتا ہے، یہ کچھ کہتا ہے اور پھر اس کیلئے جدوجہد کرتا ہے۔

تصوف انسان کے اس ”میں“ میں ایک ہیجان پیدا کرتا ہے، اسے ایک ولوہ دیتا ہے اس میں حرکت پیدا کرتا ہے، کہ وہ سوچے، کچھ چاہے اور اس کے لئے مصروف عمل ہو، یہ ایک برقی رو ہے جو انسان کے اندر دوڑ جاتی ہے، دھرم اور شریعت، پوجا پاٹ اور نماز روزے کا نام تصوف نہیں، جذبہ تصوف ان کاموں کو خلوص سے عقیدت سے اور دل و جان سے کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ تصوف زندگی میں کوئی خاص راہ عمل متعین نہیں کرتا، بلکہ راہ عمل پڑھمت اور استقامت سے چلانے والا جذبہ ہے۔

یوں تو انسان سب ایک ہیں، سب میں قدرت نے کم و بیش ایک سے خصائص و دیت عطا کیے ہیں، اختلاف ہوتا ہے، صرف ان خصائص سے کام لینے نہ لینے سے تصوف ان انسانی خصائص کو ابھارنے،

سنوارنے اور ان سے مفید کام لینے کا ذمہ لیتا ہے اس لحاظ سے تصوف کا قیام سب کیلئے ہے کسی شریعت میں اس کی تخصیص نہیں، اس کا یہ معنی نہیں کہ شریعت کی ضرورت نہیں، تصوف تو ان کی روح کو اپنانے کی تلقین کرتا ہے، وہ ایمان پر زور دیتا ہے اور اعمال نیک کی ضرورت بتاتا ہے صوفی شریعت کے بتائے ہوئے رستوں پر چلتا ہے، لیکن اپنی دہن سے اپنے جذبہ و امنگ سے، اس دھن اور جذبہ و امنگ کو پیدا کرنا تصوف کا کام ہے تصوف انسانی انا (خودی) کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے جب انسان میں یہ باطنی شعور بیدار ہو جاتا ہے تو وہ اس وقت یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ انا کسی اور وجود برتر کا پر تو ہے، یا یہ انسانی انا کسی بڑے ”انا“ کا فیضان ہے۔

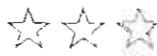
شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کا فیض تھا کہ انقلاب کے ان طوفانوں کے مقابلہ میں ہمیں محض تصوف کی برکت سے اسلام پر ثابت قدم رہے۔ شاہ صاحب کے تصوف میں باطنی شعور کو سنوارنے اور ابھارنے کا ایک ایسا نظام ملتا ہے جو خالص اسلامی ہے اور انسانیت عامہ سے بھی ہم آہنگ ہے۔ نیز شاہ صاحب کا یہ تصوف موجودہ لادینی فکر کا صحیح مصلح ہے اور مسلمان ان کی وجہ سے ”یورپین ازم“ یورپ کی ترقیات کو اختیار کرنے کے بعد بھی اپنے مذہب سے وابستہ رہ سکتے ہیں۔

یہ ہے تصوف! تصوف کا لفظ سن کر عام طور پر قدامت پسندی اور رجعت پسندی کا خیال آتا ہے اور تصوف کو عموماً عمل اور اقدام کی ضد سمجھا جاتا ہے لیکن تصوف ”نہایت اندیشہ و کمال جنون“ کا مجموعہ ہے۔ اور ہمارے عمل کے سوتے اسی سے پھومتے ہیں، اس تصوف ہی نے ہمیں ہر خطرے اور ہر مصیبت میں خدا کے دامن سے وابستہ رکھا اور اسی کا احسان ہے کہ ہمارا خدا پر عقیدہ اس قدر وسیع اور ہمہ گیر تھا کہ اس میں ساری قومیں سما گئیں، سارے ادیان آگئے، کل کی کل انسانیت اس کے اندر جذب ہو گئی اور ساری کائنات کا اس نے احاطہ کر لیا اور یہ عقیدہ ان تمام قبو دو حدود سے پھر بھی بند و برتر رہا۔

تصوف نے ایک طرف ہمارے ذہن و فکر میں اس قدر وسعت و ہمہ گیری پیدا کی اور دوسری طرف ہمیں اتنا یقین اور استقامت بخشی کہ ہم اس باطنی شعور کو خارج میں لانے کیلئے ہمیشہ جدوجہد کرتے رہے۔ اور ناسازگار حالات اور مادی مشکلات کی کبھی پروا نہ کی ہمارا کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں کا عہد اقبال تھا اور ان کے قومی میں جان تھی تو ان کا تصوف کا جذبہ تمام تر عمل پر مرکوز رہا بعد میں جب قوم کے قومی مضحمل (کنزور) ہو گئے تو جمہور کا تصوف محض اندھا دھند عقیدت بن کر رہ گیا۔

لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ تصوف نہ تھا تو مسلمان برسر عروج تھے۔ تصوف کا دور دورہ ہوا تو ان کا زوال شروع ہو گیا، تصوف کی اصل حقیقت سے ناواقفیت کی دلیل ہے، ارباب تصوف کی بے عملی کا باعث تصوف نہ تھا بلکہ اس زمانے کے حالات نے ان میں جمود اور بے عملی پیدا کر دی تھی۔

جہاں تک برصغیر کا تعلق ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اس تصوف کے ارتقاء کے آخری کڑی ہیں، انہوں نے اس تصوف کی جو تعبیر کی ہے وہ صحیح معنوں میں ہماری ذہنی زندگی کی اساس بن سکتی ہے۔

باب اول

فصل سوم

سیاسی حالات

شاہ صاحب نے حسب ذیل گیارہ بادشاہوں کا زمانہ پایا:

- ۱۔ عالمگیر، محی الدین محمد اورنگ زیب ۲۔ شاہ عالم (اول) بہادر قطب الدین محمد ۳۔ جہاندار شاہ
- معز الدین ۴۔ فرخ سیر، معین الدین احمد ۵۔ رفیع الدرجات، شمس الدین محمد، ابوالبرکات ۶۔ شاہ جہاں
- ثانی، شمس الدین، محمد، رفیع الدولہ ۷۔ محمد شاہ، روشن اختر، ناصر الدین، ۸۔ احمد شاہ، بہادر، مجاہدین
- الدین، ۹۔ عالمگیر ثانی، عز الدین، محمد ۱۰۔ شاہ جہاں ثالث ۱۱۔ شاہ عالم ثانی، جلال الدین محمد۔ (۳۱)

بادشاہوں میں انقلاب

شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر کی وفات، سلطنت مغلیہ کے انحطاط اور ہندوستان کی سیاسی اور معاشرتی تباہ حالی کا نقطہ آغاز تھی اورنگی زیب کی وفات کے وقت شاہ صاحب کی عمر تقریباً چار سال تھی اور شاہ عالم ثانی کی حکومت کو ابھی تقریباً ڈھائی سال ہی گزرے تھے کہ شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا۔

اورنگ زیب اور شاع عالم ثانی کے درمیان جتنے بادشاہ بھی گزرے ان میں سے پورے اختیار کے ساتھ حکومت کا موقع کسی کو بھی میسر نہ ہوا اور محمد شاہ کئی عرصہ تک بھی حکومت نہ کر سکا، بیشتر تو قید ہوئے یا قتل کئے گئے جہاندار شاہ قتل ہوا، فرخ سیر اندھا کر کے قید اور پھر قتل کیا گیا، رفیع الدرجات چار ماہ بھی حکومت نہ کر سکا تھا کہ مر گیا، رفیع الدولہ کی حکومت بھی تقریباً چار ماہ رہی احمد شاہ اندھا کر کے قید کیا گیا اور عالمگیر ثانی قتل ہوا۔

اس تیزی کے ساتھ اور اس نہج پر بادشاہوں کی تبدیلی سے یہ نتیجہ نکالنا غلط نہیں کہ یہ سلطنت مغلیہ کی جانکنی کا عالم تھا مرکز کی کمزوری، اندرونی طواف الملوکی اور بیرونی حملوں کو دعوت دیتی ہے چنانچہ مرکز دہلی کی کمزوری سے اندرون ملک صوبیداروں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا، بنگال اور بہار پر علی وردی خاں نے قبضہ کر لیا، اودھ پر برہان الملک اور صفدر جنگ قابض ہو گئے اور دو آ بے میں روہیلے اور بنگلش متصرف ہو گئے اور نظام الملک نے دکن میں اپنی حکومت قائم کر لی، مرہٹوں، جاٹوں اور سکھوں کو بھی سراٹھانے بلکہ حکومتیں قائم کرنے کے مواقع مل گئے۔ بیرونی طاقتوں میں سے پہلے نادر شاہ اور اس کے بعد ابدالی نے حملے کئے اور بنگال میں انگریزوں نے قدم جمائے۔

تورانی اور ایرانی امراء کی مخالفت

غوریوں سے لودھیوں تک تمام حکمران خانوادے سنی حنفی تھے، مغل شہنشاہ ہمایوں کے بعد سے جس نے سوریوں کے مقابلے میں ایرانیوں کے مدد سے فتح حاصل کی تھی، ہندوستان کی ملکی سیاست میں ایرانی دخل ہو گئے، رفتہ رفتہ ان کا اقتدار بڑھا اور تورانی اور ایرانی دو مخالف بلکہ متحارب گروہ بن گئے اور ان کے باہمی نزاعات مرکز کو کمزور سے کمزور کرتے گئے۔

مولانا مناظر احسن لکھتے ہیں:

”سارے فتنوں کی بنیاد اگرچہ پوچھے تو ہندوستان میں بھی وہی مسئلہ رہا جس سے ہر جگہ حتیٰ کہ پہلی صدی ہجری میں فتنوں کی ابتدا ہوئی تھی یعنی وہی شیعیت اور سنیت کا جھگڑا۔“ بتول جادو ناتھ سرکار ”آخری مغلیہ دور کی تاریخ انہی دو گروہوں کے جنگ و جدال کی تاریخ ہے۔“ (۳۲)

سادات بارہہ:

سادات بارہہ نے فرخ سیر کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے محمد شاہی عہد تک، سلطنت مغلیہ کو نو سال تک نقصان پہنچایا اور اپنا اقتدار بچانے کی کوشش کرتے رہے، انہوں نے تورانیوں کے مقابلے میں قوت اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لئے مرہٹوں تک سے معاہدہ کیا۔ یہ وطن ایرانی نہ سہی، چونکہ مسلماً شیعہ تھے اس لیے ان کا سہارا بھی ایرانی گروہ کی تقویت کا سبب بنا اور ایرانیوں کی طاقت اتنی مستحکم ہوئی کہ وہ عالمگیر ثانی کے دربار پر چھائے رہے۔

روہیلے:

روہیلے، جو کابل و قندھار پر نادر شاہ کے تسلط کی وجہ سے ہندوستان میں پناہ لے کر رفتہ رفتہ دوآبہ میں رہیلکھنڈ بنا چکے تھے انہوں نے خصوصیت کے ساتھ ابدالی کے حملہ کے بعد نجیب الدولہ روہیلے کے امیر الامراء ہو جانے کی وجہ سے حکومت میں بہت دخل حاصل کر لیا تھا، بقول ہاشمی آفریدی: ”یہ ایک جنگ جو بے قابو عنصر تھا جس نے آئندہ سلطنت کی بوسیدہ عمارت کی اینٹیں اکھاڑنے اور اسے ملبہ کا ڈھیر بنانے میں حصہ لیا۔“

مرہٹہ تحریک:

جنوبی ہند کی مرہٹہ تحریک، سیواجی کی سرکردگی میں ابتدا ہی سے سیاسی تحریک تھی، اس کا رخ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تھا اور ان کا مقصد ہندوستان کو چینی تہذیب کی طرف لے جانا تھا، مرہٹوں نے اورنگ زیب کے بعد جس نے پچیس سال کی کوشش میں، ان کی مرکز ختم کر دی تھی، پھر سراٹھایا، امراء نے باہمی عناد اور فریق مخالف کو شکست دینے کی خاطر، مرہٹوں سے امداد لی، اس سے ان کے حوصلے اور بڑھے اور جنوب مغربی علاقوں پر قبضہ کر لینے کے بعد رفتہ رفتہ ان کا اقتدار دہلی کے گرد و نواح تک پہنچ گیا۔

انہوں نے اگست ۱۷۵۷ء میں جاٹوں کی مدد سے دہلی پر حملہ کیا اور نجیب الدولہ کو مجبور ہو کر صلح کرنی پڑی، پھر مرہٹوں نے اپریل ۱۷۵۸ء میں لاہور پر قبضہ کر لیا۔ ۹ ذی الحجہ ۱۱۷۳ھ کو مرہٹوں کے سپہ سالار بھاؤل نے لال قلعہ پر قبضہ کر لیا اور شاہی حرم سرا کے ساتھ ساتھ سلطنت کے تمام کارخانے ان کے تصرف میں آگئے لیکن مغلیہ تخت پر بسواس راؤ کے بٹھائے جانے کو ابدالی سے جنگ کا فیصلہ ہونے تک ملتوی کر دیا بالآخر ابدالی نے ۱۴ جنوری ۱۷۶۱ء میں پانی پت کے میدان میں ان کا خاتمہ کیا تقریباً دو لاکھ مرہٹوں کے ساتھ ساتھ بھاؤ اور بسواس بھی مارے گئے۔ (۳۳)

سکھ تحریک:

یہ تحریک شمال مغربی سے اٹھی، ابتداء یہ ایک مذہبی فرقہ تھا جس کے پہلے مرشد بابا نانک نویں صدی کے آخر اور دسویں صدی کے اوائل میں گزرے ہیں، شہزادہ خسرو کی امداد کی وجہ سے جہانگیر نے ان کے پانچویں گرو ارجن کے ساتھ سختی کی اور اسی وقت سے یہ فرقہ درویشی چھوڑ کر سیاست کے میدان میں نکل آیا۔ عالمگیر کے عہد میں گرد تیغ بہادر نے بغاوت کی اور مارے گئے۔

گرو گوبند کے جانشین بندا بیراگی کے زمان سے اس تحریک کی سیاسی سرگرمیوں میں بڑی شدت پیدا ہو گئی، اس نے سرہند سے لوٹ مار کا آغاز کیا اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد سہارنپور اور سلطان پور تک کے پہاڑی علاقوں کو لوٹا رہا، شہزادہ رفیع الثان نے اسے شکست دی اور فرار ہو کر رپوش ہو گیا۔ فرخ سیر کے زمانے میں پھر نمودار ہوا اور نہتی رعایا پر پہلے سے زیادہ ظلم توڑے، بالآخر لاہور کے صوبیدار عبدالصمد خاں تورانی نے اس کا قصہ تمام کیا۔ مسلمانوں سے سکھوں کو بڑی دشمنی تھی، آواز بلند اذان نہیں ہونے دیتے تھے، مسجدوں میں اپنے تخت لے کر ان میں گرتے پڑھتے تھے اور اس کا نام مست گڑھ رکھتے تھے۔

جاٹ :

جاٹ دلی اور آگرہ کے درمیان آباد تھے اور متھرا اور دتی کی سڑک پر گویا ان کی علمداری تھی، عہد زوال میں وہ جب چاہتے اس سڑک کو ناقابل گزر بنا دیتے تھے، شاہ صاحب کے ایک مکتوب میں جاٹوں کا حال تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔

شاہ صاحب احمد شاہ ابدالی کو جاٹوں کے حالات سے مطلع کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”غیر مسلموں کی ایک قوم جاٹ ہے جس کے بود و باش دہلی و آگرہ کے درمیان ہے، یہ دونوں شہر بادشاہوں کے لئے دو حویلیوں کے مانند رہے ہیں، مغل بادشاہ کبھی آگرہ میں رہتے تھے تاکہ ان کا دبدبہ اور رعب راجپوتانہ تک پڑے اور کبھی دہلی میں فروکش ہوتے تھے کہ ان کی شوکت و ہیبت سہند اور نواحی سہند تک اثر ڈالے۔ دہلی اور آگرہ کے درمیان کے مواضع میں قوم جاٹ کا شکار کرتے تھے،

زمانہ شاہجہاں میں اس قوم کو حکم تھا کہ گھوڑوں پر سوار نہ ہوں، بندوق اپنے پاس نہ رکھیں اور اپنے لئے گھڑی نہ بنائیں، بعد کے بادشاہوں نے ان کے حالات سے غفلت اختیار کر لی اور اس قوم نے فرصت کو غنیمت جان کر بہت سے قلعے تعمیر کر لئے اور اپنے پاس بندوق رکھ کر لوٹ مار کا طریقہ شروع کر دیا۔

اورنگ زیب اس وقت دکن میں قلعہ بیجاپور و حیدرآباد کے فتح کرنے میں مشغول تھا، دکن ہی سے ایک فوج جاٹوں کی تادیب کیلئے اس نے روانہ کی اور اپنے پوتے کو فوج کا سردار مقرر کیا۔ رئیسان راجپوتانہ نے اس شہزادے سے مخالفت کر لی، لشکر میں اختلاف واقع ہوا، جاٹوں کی تھوڑی سی عاجزی پر اکتفا کر کے فوج شاہی واپس ہو گئی۔ محمد فرخ سیر کے زمانے میں اس جماعت کی شورش پھر جوش میں آئی۔ قطب الملک وزیر نے زبردست فوجیں ان کی طرف بھیجیں، چوراہن جو اس قوم کا سردار تھا صلح پر راضی ہو گیا اس کو بادشاہ کے سامنے لائے اور تقصیرات کی معاف دلوائی یہ کام بھی خلاف مصلحت عمل میں آیا۔

پھر عہد محمد شاہ میں اس قوم کی سرکی حد سے تجاوز کر گئی اور چورا من کا چچا زاد بھائی سورج مل اس جماعت کا سردار ہو گیا اور فساد کا راستہ اختیار کیا۔ چنانچہ شہر بیانہ جو کہ اسلام کا قدیم شہر تھا اور جہاں پر علماء و مشائخ سات سو سال اقامت پذیر تھے، اس شہر پر قہراً و جبراً قبضہ کر کے مسلمانوں کو ذلت و خواری کے ساتھ وہاں سے نکال دیا۔ اس کے عہد سے سرکشی برابر بڑھتی گئی۔ بادشاہوں اور امیروں کے اختلاف و غفلت کی بناء پر کوئی بھی اس جانب متوجہ نہ ہوا۔ اگر بالفرض ایک امیر اس کی تنبیہ کا قصد کرے تو سورج مل کے کارکن دوسرے امراء کی جانب رجوع کرتے ہیں اور اس طرح بادشاہ کے مشورے کو پلٹ دیتے ہیں۔

پھر محمد شاہ کے عہد میں صفر جنگ ایرانی نے خروج کیا اور سورج مل سے سازش کر کے پرانی دہلی پر حملہ کر دیا اور تمام باشندگان شہر کہنہ کولوٹ لیا۔ پھر محمد شاہ نے شہر کے دروازوں کو بند کر کے جنگ تو پچنانہ شروع کی، محض خدا کے فضل سے صفر جنگ اور سورج مل دو تین ماہ کے بعد نا کامیاب واپس ہوئے اور صلح موافقت کی داغ بیل ڈالی۔

چونکہ بادشاہ کے آدمی جنگ سے تھک چکے تھے اس لئے انہوں نے صلح کو غنیمت شمار کیا، اس کے بعد سے سورج مل کی شوکت ترقی پا گئی۔ دہلی سے دو کوس فاصلہ سے لے کر آگرہ کے آخر تک طول میں اور میوات کی حدود سے فیروز آباد و شکوہ آباد تک عرض میں سورج مل قابض ہو گیا۔ کسی کی طاقت نہیں کہ اذان و نماز جاری کر سکے۔

ایک سال ہوا کہ قلعہ الورجہ کہ تمام میوات کی خبر گیری کیلئے ایک جائے بلند تھی، سورج مل اس کو بھی اپنے قبضہ میں لے آیا، ارکان سلطنت میں سے کسی کی مجال نہ ہوئی کہ وہ اس کام سے روک دیتا، ہندوستان کے محصولات سات آٹھ کروڑ سے کم نہیں ہیں، بشرطیکہ غلبہ و شوکت موجود ہو ورنہ ایک کوڑی بھی ملنی مشکل ہے جیسا کہ اس وقت دیکھا جا رہا ہے جس علاقہ پر جاٹ قابض ہیں وہ ایک کروڑ روپیہ محصول کی جگہ ہے۔

جاٹوں کی شوکت کو درہم برہم کرنا بھی تدبیر کے نزدیک آسان کام ہے، انہوں نے جو علاقے اپنے قبضہ میں کر لئے ہیں، وہ ان کے نہیں ہیں بلکہ غصب کئے ہوئے ہیں، ان کے مواضع کے مالک ابھی تک زندہ موجود ہیں، اگر کوئی صاحب شوکت و عدالت بادشاہ مہربانی کا ہاتھ ان مالکوں کے سر پر رکھے تو وہ لوگ سورج مل کے مقابلے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے۔“ (۳۴)

جاٹوں کے ہاتھوں دہلی کے ٹوٹے جانے کا ذکر شاہ صاحب نے اپنے ایک اور مکتوب میں بھی کیا ہے، حافظ جارا اللہ (پنجابی) کو لکھتے ہیں:

”دہلی میں ایک حادثہ علیم واقع ہوا۔ تو مر جاٹ نے دہلی کے شہر بہنو کو لوٹا اور حکومت اس فساد و شرارت کو دفع کرنے سے عاجز رہی۔ انہوں نے مال لوٹے، عزت و ناموس کو برباد کیا اور مکانات کو آگ لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بمع اہل و عیال و مکانات کے ان کے دست ستم سے محفوظ رکھا۔ اور یہ لوٹ مار کا حادثہ اوائل رجب ۱۱۶۱ھ میں ہوا اور آخر شعبان تک باقی رہا۔“ (۳۵)

نادر شاہ کا حملہ:

نادر شاہ نے ۱۷۳۹ء میں حملہ کیا۔ صوبیداروں کی خود مختاری اور مرہٹہ، سکھ اور جاٹوں کی سرکشی نادری حملہ کے بعد مرکز کی کمزوری ہی کا نتیجہ تھی، سید برادران کے خاتمہ کے بعد ایرانی گردہ کی حالت چونکہ کمزور پڑ گئی تھی، اس لئے کہتے ہیں کہ انہوں نے نادر کو حملہ کی دعوت دی تھی۔ نادر شاہ محمد شاہی عہد میں ۹ ذی الحجہ کو دہلی میں داخل ہوا۔

دوسرے دن عید الاضحیٰ کے خطبہ میں محمد شاہ کے ساتھ نادر شاہ کا نام آتے ہی شہر میں کہرام مچ گیا۔ شہریوں نے نادر کے سپاہیوں کے ساتھ کچھ بدسلوکی کی اور نادر کو قتل عام اور غارت گری کا موقع مل گیا۔ عید قربان کے تیسرے روز یا چوتھے روز نادر نے قتل عام کی چنگیزی سنت ادا کی، قتل عام تو آٹھ نو گھنٹے جاری رہا جس میں کم از کم تیس ہزار اور زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ آدمی مارے گئے لیکن لوٹ مار کا سلسلہ کئی ہفتوں تک جاری رہا۔

دلی کے شرفانے نادر سے خوف زدہ ہو کر جوہر کی رسم کا ارادہ کر لیا تھا لیکن شاہ صاحب نے انہیں واقعہ کربلا، اس کے مصائب اور مصائب کے باوجود اہل بیت کا جوہر جیسی کوئی غیر اسلامی حرکت نہ کرنا۔

نادر شاہ کے حالات شاہ صاحب کے قلم سے:

احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر حملہ کی دعوت دیتے اور اسے نصیحت کرتے ہوئے شاہ صاحب لکھتے ہیں:

”خدا سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ نادر شاہ کی طرح عمل ہو

کہ وہ مسلمانوں کو زیر و زبر کر گیا اور مرہٹہ اور جات کو سالم و غانم چھوڑ کر چلتا

بنا۔ نادر شاہ کے بعد سے مخالفین قوت پکڑ گئے، اور لشکر اسلام کا شیرازہ بکھر گیا

اور سلطنت دہلی بچوں کا کھیل بن گئی، پناہ بخدا، اگر قوم کفار اسی حال پر رہے

اور مسلمان ضعیف ہو جائیں تو اسلام کا نام بھی کہیں باقی نہ رہے گا۔“

احمد شاہ ابدالی کے حملے:

احمد شاہ ابدالی (وفات ۲۰ رجب ۱۸۶ھ) نے ۱۷۴۷ء سے ۱۷۶۹ء تک نو بار ہندوستان پر حملے کیے،

۱۷۶۰ء میں اس نے جو حملہ کیا، اس کا سبب خود ہندوستان کے لوگوں کی دعوت تھی، جو مرہٹوں سے تنگ آچکے

تھے، شاہ ولی اللہ نے حملہ کی دعوت دی تھی، شاہ صاحب نے حملہ کی دعوت دیتے ہوئے ابدالی کو جو خط لکھا ہے وہ ان کے اعلیٰ سیاسی تدبیر کی ناقابل انکار شہادت ہے۔

شاہ صاحب نے اگرچہ اپنے خط میں احمد شاہ ابدالی کو یہ نصیحت بھی کی تھی کہ مسلمانوں کو نہ لوٹا جائے لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کی فوجوں نے دہلی کو بلا امتیاز ہندو مسلم خوب لوٹا ”الحمد للہ کہ اس حادثہ نامہ میں عافیت نصیب ہوئی، اس حملہ کو معلوم نہیں ہوا کہ مخالف کی فوج آئی تھی یا نہیں، نہ تو لوٹ ڈالنے والوں کی لوٹ سے کوئی اذیت پہنچی اور نہ اس تاوان و جرمانہ (تعزیری ٹیکس) سے جو حلیوں پر ڈالا گیا تھا کوئی زیر بار ہوا۔

سابق میں عالمگیر نے جو کچھ کہہ دیا تھا کہ اس فتنہ میں تم کو سلامتی رہے گی وہ بھی ظہور میں آیا۔ اکثر کی جانبیادوں کی سندیں (دستاویزیں) ضبط ہو گئیں مگر میری سند کے دستخط کر کے مجھ کو واپس کر دی گئی ہے۔

ابن شہر اپنے قتل ہونے سے تو محفوظ رہے لیکن دولت کا وہ فاسدہ جن لوگوں کے مزاجوں میں پیدا ہو گیا تھا اس کا تنقیہ پورے طور پر ہو گیا چنانچہ عبرت کی چیز ہے کہ جو لوگ جاہ و حشمت میں اس قدر زیادہ تھے قید و ضرب و سزا بھگتتے میں بھی وہی آگے آگے رہے مگر جس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنا چاہا وہ محفوظ رہا۔ (۳۵)

انگریزوں کی عملداری:

مختلف مذکورہ حالات کی وجہ سے مرکز اور مسلمانوں کی کمزوری کے نتیجے میں ۱۷۷۰ھ میں سرانجام الدولہ کے مقابلہ میں میر جعفر کی غداری سے انگریزوں نے پلاسی کا معرکہ جیتا اور بیگانگال پر قابض ہو گئے۔

یہ تھے اس دور کے سیاسی حالات جنہیں شاہ ولی اللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جن میں انہوں نے اپنی دینی بصیرت اور قوت تدبیر سے کام لے کر تحفظ ملت اسلامیہ کی خاطر عملی طور حصہ بھی لیا۔

حضرت شاہ ولی اللہ کے

عہد کے اخلاقی اور مذہبی حالات

اورنگ زیب عالمگیر کے بعد مسلمانوں کا جو اخلاقی اور مذہبی زوال شروع ہوا اور پھر اپنی انتہا کو پہنچا عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے سیاسی زوال کا نتیجہ تھا، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ سیاسی زوال نتیجہ تھا مسلمانوں کے اخلاقی اور مذہبی زوال کا۔ البتہ جب سیاسی زوال آیا تو اخلاقی اور مذہبی زوال بھی اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔

یہ خیال بھی صحیح نہیں کہ مغلیہ حکومت کے زوال کی تاریخ عالم گیر اورنگ زیب کے بعد شروع ہوتی ہے جن حضرات نے عہد مغلیہ کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے وہ اس رائے کی سطحیت کا اندازہ کر سکتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جن مصائب اور فتن نے عالمگیر کے جانشینوں کی عزت و حشمت کو خاک میں ملایا ملک کے امن و امان کو تہ و بالا کیا اور بالآخر میں آتش فتن نے مغلیہ حکومت کی حشمت و سطوت کو جلا کر خاک کا ڈھیر بنا دیا تھا اس کی پہلی چنگاری عہد عالم گیر ہی میں سلگی تھی،

مغلیہ حکومت کا زوال عالمگیر اورنگ زیب کے عہد ہی میں شروع ہو چکا تھا لیکن عالمگیر کے تدبیر، بصیرت، حکمت عملی اور بروقت اقدامات نے حکومت کے شیرازہ کو بکھرنے سے بچا لیا، لیکن وہ ان اسباب کا پوری طرح قلع قمع نہ کر سکا جو مسلمانوں کے دلوں میں پوری طرح گھر کر چکے تھے اور رفتہ رفتہ مسلم سماج اور ریاست کو گھن کی طرح کھائے جا رہے تھے یہ امراض و خصائل جو مسلمانوں میں پیدا ہو رہے تھے اور پرورش پا رہے تھے جنہوں نے مغلیہ حکومت کو مرہٹوں کی فوجی طاقت، جاٹوں کی بغاوت، سسھوں کی سرکشی اور دکن کی مرکز دشمن ریاستوں سے زیادہ نقصان پہنچانا، آرام طلبی، عداوتی، فرض شناسی، خود غرضی، جبن موت سے خوف

حتیٰ کہ میدان جنگ سے فرار، دشمن کو پیٹھ دکھانا اور میدان جنگ میں دشمن کی ضربات سے صاف بچ کر نکل آنے کو ایک فن سمجھنا اور اسے اپنے معیوب اور شرمناک نہ سمجھنا و تیرہ تھے۔

”مغل فوج میں صرف آرام طلبی اور محنت سے جی چرانے کا مرض نہ تھا بلکہ ان میں غدار اور نمک حرام بھی بہت تھے۔ جس کثرت سے مغل سپہ سالار مرہٹوں کے ساتھ مل جاتے تھے اس کی مثال ہندوستان کی تاریخ میں مشکل سے ملے گی اور تو اور مغل شاہزادے اور اورنگ زیب کے بیٹے اس سے بالاتر نہ تھے۔ جنجی کے محاصرے کے وقت شاہزادہ کام بخش نے جو ذوالفقار خان کے ساتھ فوج کا سپہ سالار تھا، راجہ رام کے ساتھ اپنے باپ کے خلاف ساز باز کرنا شروع کیا اور وہ اپنی فوج کے ساتھ مرہٹوں کے ساتھ ملنے والا ہی تھا کہ ذوالفقار خان اور اس کے باپ اسد خان کو پتہ لگ گیا اور انہوں نے اسے گرفتار کر کے زیر حراست اورنگ زیب کے پاس بھیج دیا۔ ستارہ میں مرہٹوں نے شاہزادہ محمد اعظم کو رشوتیں دے کر یہ طے کر لیا تھا کہ وہ ان کی رسد رسانی میں مغل نہ ہوگا چنانچہ وہ قلعہ جس میں محاصرہ کے وقت دو ماہ کی رسد تھی، چھ ماہ تک فتح نہ ہوا۔“ (۳۶)

جو کیفیت سپہ سالاروں کی تھی وہی حالت قلعہ داروں منصب داروں، محاسبوں اور معمولی سپاہیوں کی اور امیروں وزیروں کی تھی اور جن قلعوں کی فتح میں کئی مہینے صرف ہوتے تھے وہ ان کی نالائقی یا نمک حرامی سے دنوں میں دشمن کو، بغیر کشت و خون کے واپس مل جاتے جب ۱۷۰۳ء میں اورنگ زیب جنوبی دکن کو چھوڑ کر دکن کھیڑو کی طرف متوجہ ہوا تو تھوڑے ہی عرصے میں اس طرح ستارہ پر نالہ اور پاؤ گڑھ کے قلعے مغلوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔

دشمنوں سے ساز باز کرنے اور اپنی نالائقی اور غفلت شعاری سے ان کا ہاتھ بٹانے کے علاوہ مغلوں نے اب ایک نئی بات یہ سیکھی تھی کہ لڑنے سے جی چراتے اور اگر انہیں کہیں خطروں کا سامنا کرنا پڑتا تو بجائے ان کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کے راہ فرار اختیار کرتے اور لطف یہ ہے کہ اس فن کثیف میں بادشاہ کے بھائی بند تورانی بد مذہب ایرانیوں سے بڑے ہوئے تھے ایک دفعہ اورنگ سے ایک تورانی امیر میر محمد امین نے شکایت کی کہ فوج کے اسی عہدے بد مذہب اور دیوشیرت ایرانیوں کو مل رہے ہیں تو بادشاہ نے لکھا:

”جماعت تورانیاں کہ برادران، ہمشبری بزرگان ما اند بہ

مضمون: *ولا تلتقوا بایدکم الی التہلکة* یعنی میندازید خود را بدستہائے خود در ہلاکت در عین گیرودار، مراجعت را معیوب نمی دانند۔ اگر در آوردن کسے این حالت اود ہر چنداں مضائقہ ندارد، لیکن در عین کارزار سخت مشکل است اگر عیاذا باللہ از ہمراہیاں حضور این صورت واقع شود، در یک لحظہ مقدمہ تمام حکایت بانجام برسد۔“

اگر دریں امر مجرب و آزمودہ انکارے داشتہ باشد، مفصل معروض دارد و جماعت ایرانیان، خواہ ولایت زاء، خواہ ہندوستان زاء کہ بجمل مرکب مشہور اند بصد مرحلہ ازین حرکت دور اند۔“

انصاف بدہ کہ چہل آں مردم زشت

بہتر ز ہزار عقل رو باہ سرشت (۳۷)

اس دور کے علماء و مشائخ کی حالت کیا تھی وہ کن بحثوں میں الجھے ہوئے تھے اس کا اندازہ اس بات

سے لگایا جاسکتا ہے:

”مشائخیت روحانیت پر غالب آگئی اور تجدیدی تحریک قیومیت کے

گرداب میں گم ہو گئی جب خواجہ محمد معصوم کی وفات ہوئی تو ان کے وارثوں میں سے ہر ایک نام نہاد قومیت کا دعویدار تھا سبھی آپس میں لڑ رہے تھے کہ قوم میں ہوں اور دنیا میرے سر پر قائم ہے حضرت خواجہ محمد معصوم نے اپنے بیٹے سیف الدین کو اورنگ زیب کے پاس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لئے بھیجا تھا لیکن جس انداز سے وہ رہتے تھے اس کا بیان ایک معتقد کی زبانی سنئے آپ کی بارگاہ عالی اطلس کی بنی ہوئی جس میں جواہرات جڑے ہوئے تھے اس بارگاہ میں سنہری کرسی جواہرات سے جزاؤں رکھی جاتی جس پر آپ بیٹھتے تھے۔ اس کے گرد و نواح امراء بادشاہ، خان نہایت ادب سے دست بستہ کھڑے رہتے تھے“

یہ تھے حالات۔ جب دہلی کے ایک نامور کے گھر، آخِر عمر میں ایک فرزند ارجمند تو لد ہوا جس کی قسمت میں لکھا تھا کہ وہ ان حالات کی اصلاح میں ہاتھ پاؤں مارے اور اس اخلاقی اور روحانی انحطاط کا سدباب کرے“ (۳۸)

اورنگ زیب جب تک زندہ رہا وہ اپنے تدبیر، بیدار مغزی، حکمت عملی اور مضبوط نظم و ضبط سے ان حالات کا مقابلہ کرتا رہا اورنگ زیب کے بعد اُردو چہ مغیہ تخت و تاج کو اس کا جانشین مل گیا لیکن سیاسی بصیرت، تدبیر، بیدار مغزی اور حسن انتظام سلطنت میں اورنگ زیب کا کوئی جانشین پیدا نہیں ہوا۔ اورنگ زیب کے بعد مسلمانوں کے سماجی اور اخلاقی حالات اور بھی خراب ہو گئے۔

”آرام کی عادت اور تن پروری کے اسباب نے جسم کو محنت و زحمت

اٹھانے کے قابل نہ رہنے دیا۔ سپہ سالار پاکیدوں میں پیٹھ کرفوجیں لڑانے

جاتے تھے سواروں کے ساز و براق دیکھ کر لشکر پر برات کا دھوکا ہوتا تھا کئی

فرنگی سیاحوں نے اس زمانے کے سفر نامے لکھے ہیں۔ مقامی تاریخوں سے بھی تصدیق ہوتی ہے کہ بادشاہی اردو، ایک متحرک شہر معلوم ہوتا تھا اور ان کے بازاروں میں ہر قسم کا سامان راحت جس کی شہری اقامت میں دولت مندوں کو تلاش رہتی ہے، مہیا کیا جاتا تھا۔

اس اعتبار سے وہ آج کل کے بڑے جہازوں سے جن میں مسافروں کی عیش و تفریح کے لوازم فراہم کئے جاتے ہیں، معنوی مماثلت رکھتا ہے جو قوم زمانہ جنگ و سفر میں یہ آسائش ڈھونڈتی ہو حالت اس واقامت میں ان کے جس قدر خوگر فتنہ اور پابند ہوگی، وہ ظاہر ہے ان تہذیبات میں زیادہ زور خواب گاہ اور دسترخوان کی وسعت پر دیا جاتا تھا بہتر سے بہتر باورچی اور پکوانی ہنرمندی کے کمال دکھاتے اور نئی نئی قسم کے کھانے پکاتے طرح طرح کے مصالحوں سے ان کی بامزہ بناتے تھے۔ اطباء کی مدد سے یہ غذائیں نہایت مقوی تیار کی جاتی تھیں اور عیاشی کی لاگ سے بہت سی ادویہ اور منشیات امیروں کی خوراک کا ضروری حصہ بن گئی تھیں۔

عالمگیر دور کو چھوڑ کر مغلیہ درباروں میں شراب کا دور خاصی طرح عام تھا نفسانی جذبات کو زیادہ مشتعل کرنے کی غرض سے ارباب نشاط کی بارہویں صدی ہجری (اٹھارہویں صدی عیسوی) میں افراط پائی جاتی ہے کہ رنڈیوں کی پوری ایک قوم پرورش پا گئی تھی۔ بڑے شہروں میں ان کے محلے کے محلے آباد تھے اور مشکل سے شمالی ہند کا کوئی قصبہ ایسا ہوگا جہاں ان کے اڈے نہ بن گئی ہوں، ان کے جلوس میں سازندوں سفر دانیوں، ڈوموں،

ذفالیوں کی فوج کی فوج اپنی زندگی خراب کرتی اور دوسروں میں گندگی پھیلاتی پھرتی تھی۔ یہ لوگ اخلاق کے حق میں کئی جراثیم تھے جو عموماً آہستہ آہستہ ملت کی رگ دپے میں تیر جاتے تھے۔“ (۳۹)

مذکورہ بالا خط میں شاہ صاحب نے صوفیوں کے بارے میں مختصر الفاظ میں اشارہ کیا ہے لیکن وصیت میں اس طبقے کے افعال و اخلاق سے بالکل پردہ اٹھا دیا ہے فرماتے ہیں:

”اس زمانے کے مشائخ کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا چاہئے اور کبھی ان کا مرید نہ ہونا چاہئے کیونکہ آج کل یہ لوگ طرح طرح کی بدعات و رسومات میں مبتلا ہیں شہرت، رجوع خلق مریدوں کی کثرت دیکھ کر دھوکا نہ کھانا چاہئے اور نہ ہی ان کی کرامتوں سے دھوکا کھانا چاہئے عوام کا رجحان اور غلو رسم و رواج کے کرامت پرستوں نے عام طور پر طلسمات اور شعبدہ بازی کو کرامت سمجھ رکھا ہے الا ماشاء اللہ انہیں شعبدہ بازیوں کو وہ کرامت کہہ کر مخلوق کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ دل کا حال بتا دیا جائے اور آئندہ پیش آنے والے واقعات معلوم ہو جائیں اور یہ امر بہت آسان ہے۔“ (۴۰)

حضرت شاہ صاحب نے امت کے مختلف طبقات کو خطاب فرمایا ہے اس خطاب کے پس منظر میں ہم اس دور کے صوفیان و مشائخ کی اخلاقی اور ایمانی حالت کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں اس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صوفیاء و مشائخ ایمان و اخلاق کی دولت سے تہی دامن رسوم آباء کے پرستار، باپ دادا اور بزرگان دین کے نام کے تاجر، ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے، اپنے اصل مقصد اور نصب العین قطعاً غافل، خدا کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جانب دعوت دینے کے بجائے اپنی پرستش کے طالب اور اپنی پیشوائی

کے مدعی، خود گم کردہ راہ اور دوسروں کو بھٹکانے والے، اہل دین کی شکل و صورت میں حرص و ہوس کے بندے، دنیا کے پرستار دولت کے بھوکے تھے۔ صرف مال و دولت کے لئے لوگوں کو مرید کرنا، ایک علم شریف و تصوف کو بیچنا اور اس کے ذریعہ دنیا سیٹھان کا شیوہ تھا۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں:

”اور اپنی مرضی کی پابندی کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں۔ یہ لوگ بٹامار اور راہزن ہیں، ان کا شمار دجالوں، کذابوں، فتنوں اور ان لوگوں میں ہے جو خود فتنہ اور آزمائش کا شکار ہیں۔“

پھر اسی خطاب میں عوام و نصیحت فرماتے ہیں:

”خبردار خبردار! ہرگز اس گروہ کی پیروی نہ کرنا جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کی طرف دعوت نہ دیتا ہو اور اپنی طرف بلاتا ہو کہ زبانی جمع و خرچ صوفیہ کرام کے اشاروں کے متعلق عام مجلسوں میں نہ کیا جائے کیونکہ مقصد تو (تصوف) سے صرف یہ ہے کہ آدمی کو احسان کا مقام حاصل ہو جائے۔“ (۴۱)

عالموں، زاہدوں اور واعظوں کی اخلاقی اور مذہبی حالت بھی نام نہاد صوفیاء و مشائخ سے قطعاً مختلف نہ تھی۔ حضرت شاہ صاحب نے امت مسلمہ کے ان طبقات سے بھی خطاب فرمایا ہے اور اسی خطاب اور ہدایت و نصیحت کے پس منظر میں ان طبقات کے اخلاق و خصائل اور عادات و اطوار کی تصویر دیکھی جاسکتی ہے۔

علماء فلسفہ یونان میں ڈوبے ہوئے تھے، صرف دُجو اور منطق و کلام کو علم دین سمجھ رکھا تھا۔ قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تدریس سے شغف نہ تھا۔ علوم یونانیاں میں درک علم کی معراج سمجھا

جاتا تھا۔ حضور کی روش کی پیروی اور آپ کی سنت پر عمل سے یکسر عاری اور سیرت طیبہ اور قرآن کے وہ احکام زندگی میں جن کی واقعی ضرورت تھی۔ جن سے زندگی سنورتی ہے، اخلاق درست ہوتے ہیں اور افکار کو جلالتی ہے ان سے قطعاً غافل تھے۔

اس خطاب کے آخر میں فرماتے ہیں:

”جن علوم کی حیثیت صرف ذرائع آلات کی ہے تو ان کی حیثیت آلہ اور ذریعہ ہی کی رہنے دو نہ کہ خود ان ہی کو مستقل علم بنا بیٹھو، علم کا پڑھنا تو اس لئے واجب ہے کہ اس کو سیکھ کر مسلمانوں کی بستیوں میں اسلامی شعائر کو رواج دو، لیکن تم نے دینی شعائر اور اس کے احکام کو تو پھیلا یا نہیں اور لوگوں کو زائد از ضرورت باتوں کا مشورہ دے رہے ہو۔ تم نے اپنے حالات سے عام مسلمانوں کو یہ باور کرادیا ہے کہ علماء کی بڑی کثرت ہو چکی ہے“۔ (۳۲)

حضرت شاہ صاحب کے خطاب کا مندرجہ ذیل نکر اسلاطین و امراء اور ارکان دولت کی اخلاقی و مذہبی حالت کی تصویر کشی کیلئے کفالت کرتا ہے۔

”اے امیرو! کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے، دنیا کی فانی لذتوں میں ڈوبے جا رہے ہو اور جن لوگوں کی نگرانی تمہارے سپرد ہوئی ہے ان کو تم نے چھوڑ دیا ہے تاکہ ان میں سے بعض بعض کو کھاتے اور نکلتے رہیں۔ کیا تم علانیہ شرابیں نہیں پیتے اور پھر اپنے اس فعل کو تم برا بھی نہیں سمجھتے۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ بہت سے لوگوں نے اونچے اونچے محل اس لئے کھڑے کئے ہیں کہ

ان میں زنا کاری کی جائے اور شرابیں ڈھائی جائیں۔ جو اکیلا جائے لیکن تم اس میں دخل نہیں دیتے اور اس حال کو نہیں بدلتے..... تمہاری ساری ذہنی قوتیں اس پر صرف ہو رہی ہیں کہ لذیذ کھانوں کی قسمیں پکواتے رہو۔ اور نرم و گداز جسم والی عورتوں سے لطف اٹھاتے رہو۔ اچھے کپڑے اور اونچے مکانات کے سوا تمہاری توجہ اور کسی طرف نہیں ہوتی۔ کیا تم نے اپنے سر کبھی اللہ کے سامنے جھکائے، خدا کا نام تمہارے پاس فقط اس لئے رہ گیا ہے کہ اپنے تذکروں اور قصے کہانیوں میں اس نام کو استعمال کرو۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے لفظ سے تمہاری مراد زمانہ کا انقلاب ہے کیونکہ تم اکثر بولتے ہو کہ خدا قادر ہے کہ ایسا کر دے۔ یعنی زمانہ کے انقلاب کی یہ تعبیر ہے۔“۔ (۴۳)

شاہ صاحب نے ایک خط میں بھی بادشاہ امراء اور ارکان دولت کو کچھ نصیحتیں کی ہیں اس سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ آزمائش کے وقت امراء منصب دار اور شکری بادشاہ سے نمک حرامی اور ملت بیضاء کے مفاد سے غداری کرتے تھے اسلامی غیرت و عزت ان میں نام کی نہ تھی لشکروں کو وقت پر تنخواہیں نہ ملتی تھی اور اس وجہ سے وہ سودی قرض لینے پر مجبور ہوتے تھے اس سے طرح طرح کے مفاسد پھیلتے تھے رشوت عام تھی حتیٰ کہ قاضی و محتسب تک لیتے تھے مذہب کے خدمت گزار کسمپرسی کی حالت میں تھے بادشاہ اور امراء عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے اور بادشاہ اور امراء اسلامی حکومت کے استحکام اور ملت اسلامیہ کے اجتماعی مفاد کے کاموں سے یکسر غافل تھے۔

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں:

”جو لوگ اس فتنہ میں غنیم کے ساتھ ہوئے ہیں ضروری ہے کہ ان کو

جاگیر و منصب اور خدمت سے بے دخل کر دیں تاکہ ان کیلئے یہ چیز سزا کے قائم مقام ہو جائے اور دوسرے لوگ اس قسم کے مواقع پر حق نمک کی ادائیگی کے رسالت سے نہ بھٹکیں۔ افواج بادشاہی کی ترتیب عمدہ طریقہ پر کرنی چاہئے اور یہ ترتیب تین طریقوں سے ہو سکتی ہے:

۱۔ نجیب ہوں، بہادر ہوں اور اپنے ساتھیوں پر شفیق ہوں اور تہ دل سے بادشاہ کے خیر خواہ ہوں۔

۲۔ جن لوگوں سے اس فتنہ میں بے غیرتی اور نمک حرامی سرزد ہوئی ہے ان کو معزول کر کے دوسروں کو داخل رسالہ کیا جائے۔

۳۔ ملازموں کی تنخواہیں بغیر تاخیر کے ان کو ملنی چاہئیں اس لئے کہ تاخیر کی صورت میں وہ لوگ سودی قرض لینے پر مجبور ہوتے ہیں اور ان کا اکثر مال ضائع ہو جاتا ہے..... قاضی اور محتسب ایسے لوگوں کو بنایا جائے جن پر رشوت ستانی کی تہمت نہ لگائی گئی ہو۔ ائمہ مساجد کو اچھے طریقہ پر تنخواہ دی جائے۔ نماز باجماعت کی حاضری کی تاکید اور ماہ رمضان کی بے حرمتی کی مخالفت پورے طور پر کی جائے۔

بادشاہ اسلام اور امراء عظام نا جائز نیش و عشرت میں مشغول نہ

ہوں۔ گزشتہ گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں اور آئندہ گناہوں سے

بچتے رہیں۔ (۴۴)

یہ بیان کسی مورخ کا نہیں بلکہ ایک حکیم اور مدبر کی جانب سے بادشاہ، امراء اور ارکان سلطنت کے نام

نصیحت نامہ ہے جس میں نہ صرف ان کے زبردستوں کی بلکہ خود ان کی اخلاقی کمزوریوں کی بھی نشاندہی اور ان

کے ترک کی نصیحت کی گئی ہے اس لئے اس کی اہمیت ایک مورخ کے بیان سے بڑھ جاتی ہے۔

ہمیں اس بیان کی صداقت معلوم کرنے کے لئے کسی اور کسوٹی کی ضرورت نہیں بلکہ اس دور کی اخلاقی و مذہبی اور سماجی تاریخ کی یہ خود کوئی اور تاریخ کی صحت کا معیار ہے۔

امراء اور ارکان دولت کی جو اخلاقی و مذہبی حالت تھی اس سے ان کے زیر دستوں کی حالت کا اندازہ بھی لگایا جاسکتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ نے ان کی کمزوریوں اور اخلاقی پستیوں کی بھی نشان دہی کر دی ہے۔ فوجیوں سے خطاب میں شاہ صاحب نے انہیں جن معائب کے ترکی نصیحت کی ہے ان میں جہاد سے غفت، نماز سے بے پروائی، میدان جنگ و مقابلہ سے فرار، عوام پر ظلم ان کا مال غصب کر لینا، دولت و دنیا کا عشق، عیاشانہ زندگی کی طلب بھنگ اور شراب نوشی وغیرہ عادات خبیثہ شامل ہیں۔

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں:

”اے فوجیو! اور عسکریو! تمہیں خدا نے جہاد کے لئے پیدا فرمایا تھا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی بات اونچی ہوگی اور خدا کا کلمہ بلند ہوگا اور شرک اور اس کی جروں کو تم دنیا سے نکال پھینکو گے لیکن جس کام کے لئے تم پیدا کئے گئے تھے اسے تم چھوڑ بیٹھے اب جو تم گھوڑے پالتے ہو ہتھیار جمع کرتے ہو اس کا مقصد صرف یہ رہ گیا ہے کہ اپنی دولت میں اس سے اضافہ کرو۔

اس سلسلہ میں جہاد کی نیت سے تم بالکل خالی الذہن رہتے ہو۔ تم شرابیں پیتے ہو بھنگ کے پیالے چڑھاتے ہو۔ عام لوگوں پر زیادتیاں اور ظلم کرتے ہو۔ حالانکہ جو کچھ ان کا لے کر کھاتے ہو اس کی قیمت ان تک نہیں پہنچتی۔“

کسی قوم اور ملک کیلئے تاجر اور صنعت کار ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اگر کسی قوم کے تاجر اور

صنعت کار دین داری اور عمدہ اخلاقی کی صفات سے محروم ہو جائیں تو ملک کا اقتصادی توازن بگڑ جاتا ہے اور اخلاقی لحاظ سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔

حضرت شاہ صاحب کے عہد میں اس طبقہ کی اخلاقی اور مذہبی حالت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ امانت دیانت کی صفات سے یہ طبقہ محروم اور توہمات میں گرفتار تھا اور ان میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا تھا جس نے کسی جائز پیشے کو اختیار کرنے کی بجائے عورتوں کی حرام کمائی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا تھا۔

اس طبقہ کی مذہبی و اخلاقی حالت کے اظہار کیلئے حضرت شاہ صاحب کا یہ خطاب کفالت کرتا ہے:

اے ارباب پیشہ ’’دیکھو، امانت کا جذبہ تم سے منقود ہو گیا ہے تم اپنے رب کی عبادت سے خالی الذہن ہو چکے ہو اور تم اپنے فرضی بنائے ہوئے معبودوں پر قربانیاں چڑھاتے ہو تم مدار اور سالار کا حج کرتے ہو تم میں سے بعض لوگوں نے فال بازی اور ٹوٹکا اور گنڈے وغیرہ کا پیشہ اختیار کر رکھا ہے یہی ان کی دولت ہے اور یہی ان کا ہنر ہے یہ لوگ خاص قسم کا لباس اختیار کرتے ہیں۔ خاص طرح کے کھانے کھاتے ہیں ان میں جن کی آمدنی کم ہوتی ہے وہ اپنی عورتوں اور بچوں کے حقوق کی پروا نہیں کرتے۔ تم میں سے بعض صرف شراب خوری کو پیشہ بنائے ہوئے ہیں اور تم ہی میں سے کچھ لوگ عورتوں کو کرایہ پر چلا کر پیٹ پالتے ہیں یہ کیسا بد بخت آدمی ہے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر رہا ہے۔

حالانکہ حق تعالیٰ نے تمہارے لئے مختلف قسم کے پیشے اور کمانے

کھانے کے دروازے کھول رکھے ہیں لیکن تم خدا کی ناشکری اور غلط راہ

حصول رزق کی اختیار کی۔“ (۴۵)

”اب میں عام مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ آدم کے بچو! دیکھو تمہارے اخلاق سوچکے ہیں۔ تم پر بے جا حرص سوار ہو گیا ہے تم پر شیطان نے قابو پالیا ہے۔ عورتیں مردوں کے سر پر چڑھ گئی ہیں اور مرد عورتوں کے حق برباد کر رہے ہیں حرام کو تم نے اپنے لئے خوش گوار بنا لیا ہے اور حلال تمہارے لئے بدمزہ ہو چکا ہے۔“ (۴۶)

چاہئے کہ تم اپنی شہوانی خواہشوں کو نکاح کے ذریعہ پوری کرو۔ اپنے شکم کی خواہشوں کی تکمیل چاہئے کہ کھانوں سے کرو اور اتنا کمانے کی کوشش کرو جس سے تمہاری ضرورتیں پوری ہوں۔ دوسروں کے سینے کا بوجھ بننے کی کوشش نہ کرو کہ ان سے مانگ کر کھایا کرو تم ان سے مانگو اور وہ نہ دیں۔ اسی طرح بے چارے بادشاہوں اور حکام کے اوپر بھی بوجھ نہ بن جاؤ۔ تمہارے لئے یہی پسندیدہ ہے کہ تم خود کما کر کھایا کرو۔ کوئی نہ کوئی کمائی کی راہ آدمی ضرور اختیار کرے اور اسی کے ساتھ قناعت کو اپنا دستور زندگی بنالے اور رہنے سہنے میں اعتدال کا جاوہ اختیار کر لے۔

اے آدم کے بچو! تم نے ایسے بگڑے ہوئے رسوم اختیار کر لئے ہیں جن سے دین کی اصلی صورت بگڑ گئی ہے۔ بری بری رسمیں تم میں جاری ہیں، جنہوں نے تمہاری زندگی تم پر تنگ کر دی ہے۔ ان رسموں میں تم اپنی دولت ضائع کرتے ہو وقت برباد کرتے ہو اور جو صحت بخش روش تھی اسے چھوڑ بیٹھے ہو۔ تم نے اپنی نمازیں برباد کر رکھی ہیں تم میں کچھ لوگ ہیں جو دنیا کمانے میں

اور اپنے دہندوں میں اتنے پھنس گئی ہیں کہ نماز کا انہیں وقت ہی نہیں ملتا کچھ لوگ ہیں جو قصہ کہانی سننے میں وقت گنواتے ہیں۔

تم نے زکوٰۃ کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ کوئی ایسا دولت مند نہیں ہے جس کے اعزہ اقربا میں حاجت مند لوگ نہیں ہوتے۔ تم میں سے بعضوں نے روزے چھوڑ رکھے ہیں خصوصاً جو فوجی ملازم ہیں کہتے ہیں کہ وہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم نے راہ غلط اختیار کر دی ہے اور تم حکومت کے سینے پر بوجھ بن گئے ہو۔ بادشاہ جب اپنے خزانے میں اتنی گنجائش نہیں پاتا جس سے تمہاری تنخواہ ادا کرے تو رعایا پر زندگی کو دشوار کر دیتا ہے سپاہیوں یہ تمہاری کیسی بری عادت ہے۔“ (۴۷)

مضمون کے اس حصے میں قوم کے مختلف طبقات اور عوام کی اخلاقی اور مذہبی حالت کا جائزہ لیا گیا ہے کسی معاشرے کے یہی طبقات ہیں جن کے عادات و خصائل اور اطوار و خصائل کی روشنی میں اس معاشرے کی اخلاقی و مذہبی حالت اور بلندی و پستی کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔

اس لئے اس بحث کو مزید طول دینے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ بہ آسانی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اخلاقی لحاظ سے اس درجہ پست اور مذہبی لحاظ سے اس طرح فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے طبقات سے معاشرہ کی جو عمارت تعمیر ہوگی وہ کس درجہ بلند اور شاندار ہوگی۔

باب اول

فصل چہارم

اساتذہ و شیوخ

شاہ صاحب کے اساتذہ و شیوخ میں حسب ذیل دس حضرات کے اسماء گرامی ملتے ہیں: ۱۔ ان کے والد شاہ عبدالرحیمؒ (ولادت ۱۰۵۴ھ وفات ۱۱۳۱ھ) درسی کتب کا بیشتر حصہ شاہ صاحب نے اپنے والد ہی سے پڑھا جس کی تفصیل انہوں نے خود الجزء اللطیف، انفاص، اور القول الجلیل میں ذکر کی ہے اور جس کا خلاصہ خود شاہ صاحب کی اس تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ:

”واما العلوم الظاہرہ فن التفسیر والحديث والفقہ

والعقائد والنحو والصرف والكلام والاصول والمنطق

فقد تعلمنا من سیدی الزوالد رضی اللہ عنہ“

شاہ صاحب نے اپنے والد سے تصوف کی بعض کتابیں بھی پڑھی ہیں۔

۲۔ شیخ محمد افضل السیالکوٹی ثم الدبلوی (م ۱۱۳۶ھ) شاہ صاحب کو ان سے مشکوٰۃ اور صحاح ستہ کی

اجازت حاصل ہوئی ہے۔

۳۔ حاجی محمد فاضل سندھی۔ یہ بزرگ علم قرآت قرآن میں شاہ صاحب کے شیخ ہیں،

چنانچہ خود تحریر فرماتے ہیں:

”قال العبد الضعیف ولی اللہ بن عبد الرحیم عفی عنہ قرآت

القرآن کلمہ من اولہ الی آخرہ بروایۃ حفص عن العاصم

علی الصالح الثقة حاجی محمد فاضل السنندی ۱۱۴۵ھ۔

۴۔ شیخ تاج الدین القلعی الحنفی۔ شاہ صاحب کو ان سے حسب ذیل کتب کی قرات و اجازت کا شرف حاصل ہے: بخاری (صرف دو تین روز درس میں حاضر ہوئے) کتب ستہ کے اطراف، موطا امام مالک، مسند دارمی، اور امام محمد کی کتاب الآثار کا کچھ حصہ، موطا امام محمد۔

۵۔ شیخ ابوظاہر کردی۔ (ولادت ۱۰۸۱ھ وفات ۴ رمضان ۱۱۴۵ھ) مشائخ حرین میں سے جن سے شاہ صاحب نے سب سے زیادہ استفادہ کیا وہ شیخ ابوظاہر ہی ہیں۔ شاہ صاحب نے ان سے حسب ذیل کتابیں پڑھیں: صحیح بخاری (کامل)، مسند دارمی (کامل) الاثم (کامل) صحیح مسلم، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، موطا امام مالک، مسند امام احمد، الرسالة لشافعی، الجامع الکبیر، الادب المفرد للبخاری، شفا قاضی عیاض (ان کتابوں کا کچھ حصہ) سورہ القف، الحدیث مسلسل بانی احبک، الحدیث المسلسل بالمصافحہ، الحدیث المسلسل بالاولیۃ (ان کی سماعت کی)۔

جس طرح شاہ صاحب شیخ ابوظاہر سے بہ متاثر تھے اسی طرح شیخ ابوظاہر بھی شاہ صاحب کی صلاحیتوں سے کم متاثر نہ تھے۔ شیخ ابوظاہر نے شاہ صاحب کو جو سند دی ہے اس میں لکھتے ہیں

”فانہ طلب منی امر اھوا حق ان یقتیس من مشکوتہ“۔

مولانا محمد حسن تہتی نے شاہ صاحب کے بارے میں شیخ ابوظاہر کا یہ قول نقل کیا ہے کہ:

”کان یسند عنی اللفظ و کنت اصحح منه المعنی“۔

۶۔ شیخ وفد اللہ المکی المالکی۔ شاہ صاحب نے ان سے موطا امام مالک پڑھی ہے اور ان کے والد کی

تمام مرویات کی اجازت ان سے حاصل کی ہے۔

۷۔ عمران احمد المکی۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں:

”واجازنی لجمیعہ (ای لجمیع مافی ”صلۃ الخلف“ لابن

سلیمان، ذکر فیہ اسانیہ راقم) السید عمر ابن بنت الشیخ

عبداللہ بن سالم عن جدہ“

۸۔ شیخ عبدالرحمن النخلی۔

شاہ صاحب لکھتے ہیں:

”اما النخلی فله رسالۃ (بغیۃ الطالبین لیبیان

المشائخ المسحوقین المعتمدین، طبع حیدر آباد دکن

راقم) جمع فیہا اسانیہ، اجازنی لہا ابوطاہر عنہ

وناولنیہا الشیخ عبدالرحمن النخلی ابن الشیخ احمد

المدکور و اجازنی لہا عن ابیہ.

۹۔ شیخ سالم بن عبداللہ۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں:

”واما البصری فالف ولدہ الشیخ سالم رسالۃ

اجازنی بہا و بجمیع ماتصح روائیہ عن السید عمر عن

جدہ الشیخ عبداللہ المدکور“

۱۰۔ ابن عقیلہ۔ شاہ صاحب کے شیخ کی حیثیت سے ان کا ذکر کتابی نے کیا ہے۔ راقم الحروف کو شاہ

صاحب کی کسی تحریر سے اس کا ثبوت نہیں۔

ملا شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ میری سند کا اتصال حرین کے سات مشائخ سے ہوتا ہے، ان سات مشائخ کی تفصیل اور ان سے شاہ صاحب کی سند کا اتصال منسلکہ نقشہ سے معلوم ہوگا۔ یہ سات مشائخ حسب ذیل ہیں:

۱۔ شمس الدین محمد بن علاء الباہلی (م ۱۰۷۷ھ)۔ ۲۔ شیخ عیسیٰ الجعفری المغربی (م ۱۰۸۰ھ)۔

۳۔ محمد بن محمد بن سلیمان المغربی (م ۱۰۹۴ھ)۔ ۴۔ شیخ ابراہیم الکروی (م ۱۰۷۰ یا ۱۰۷۱ھ) یہ

حیات ولی میں ہے غالباً لیکن انفاس میں ۱۹۳ میں تاریخ وفات ”واللہ انما علی فراقک یا ابراہیم لہم حزنون“ لکھی ہے اور اس سے مختلف تاریخ نکلتی ہے۔ ۵۔ شیخ حسن العجمی (م ۱۱۱۳ھ)۔ ۶۔ شیخ احمد النخلی (م ۱۱۳۰ھ)۔ ۷۔ شیخ عبداللہ بن سالم البصری ثم المکی (م ۱۱۳۴ھ)

ان سات حضرات سے شاہ صاحب کی روایت بلا واسطہ نہیں۔ ان میں سے بعض حضرات کا شاہ صاحب کی ولادت اور بعض کا ان کے سفر حرین سے قبل انتقال ہو چکا ہے۔

شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ان سات حضرات کی اسناد و حضرات پر منتہی ہوتی ہیں۔ (۱) شیخ الاسلام زین الدین زکریا (م ۱۸۵۲ھ) (۲) شیخ جلال الدین سیوطی (م ۹۱۱ھ)

پھر ان دونوں حضرات کے بارے میں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی اسناد تین حضرات پر منتہی ہوتی ہیں: (۱) شہاب الدین احمد بن ابی طالب الحجار المعروف بابن الشحہ (م ۶۱۳ھ) (۲) فخر الدین ابوالحسن علی بن احمد بن عبداللہ المعروف بابن البخاری (م ۶۹۰ھ) (۳) شرف الدین عبدالؤمن ابن خلف الدمیاطی (ولادت اواخر ۶۱ھ)

مذکورہ سات مشائخ تک شاہ صاحب کی سند کن واسطوں سے متصل ہوتی ہے اس کی تفصیل منسلکہ شجرہ سے

معلوم ہوگی۔ (۴۷)

شاہ صاحب کی تصانیف

آپ کی تصنیفات بہت ہیں اور سب کے سب نافع اور مفید اور بعض ان میں سے اپنے باب میں عدیم النظیر غیر سبق منہا جو مندرجہ ذیل کا ذکر کیا جاتا ہے۔

قرآن و متعلقات قرآن:

۱۔ فتح الرحمن فی ترجمہ القرآن۔ فارسی، مطبوعہ

۲۔ المقدمہ فی قوانین الترتیب۔ فارسی، مطبوعہ

۳۔ الفوز الکبیر مع فتح الخیر۔ فارسی و عربی، مطبوعہ

۴۔ تاویل الاحادیث۔ عربی، مطبوعہ

متفرقات:

۱۔ حجۃ اللہ البالغہ (عربی)

۲۔ ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء (فارسی)

۳۔ اطیب النعم فی مدح سید العرب والعجم، التفسیرات الالہیہ۔ (عربی و فارسی)

۴۔ مصنفی شرح فارسی مؤطا۔ (فارسی)

۵۔ المسوی من احادیث مؤطا۔ (عربی)

۶۔ فیوض الحرمین۔ (عربی)

۷۔ انسان العین فی مشائخ الحرمین۔ (فارسی)

۸۔ فوز الکبیر۔ (فارسی)

- ٩ - قول الجميل ترميم بخارى -
- ١٠ - بمعات (فارسي)
- ١١ - الطاف القدوس - (فارسي)
- ١٢ - تاويل الاحاديث - (عربي)
- ١٣ - المقالة الوضعية في النصيحة والوصية - (فارسي)
- ١٤ - عقيدة الجيد في احكام الاجتهاد والتقليد - (عربي)
- ١٥ - الانصاف في بيان اسباب الاختلاف - (عربي)
- ١٦ - سرور الخزون - (فارسي)
- ١٧ - لمحات (فارسي)
- ١٨ - سطعات (فارسي)
- ١٩ - المقدمة السنية في انتصار الفرقة السنية - (عربي)
- ٢٠ - فتح الرحمان ترجمه فارسي قرآن
- ٢١ - انفس العارفين - (فارسي)
- ٢٢ - خير كثير - (عربي)
- ٢٣ - شفاء القلوب - (فارسي)
- ٢٤ - فتح الخبير -
- ٢٥ - قرّة العنين في تفصيل الشخين - (فارسي)
- ٢٦ - البدور البازع - (عربي)
- ٢٧ - الزهراوين -

۲۸۔ الانتباه فی احادیث رسول ﷺ۔ (فارسی)

۲۹۔ اعراب القرآن۔

۳۰۔ شرح رباعین۔

۳۱۔ مسلسلات۔

۳۲۔ الاربعین۔ (عربی)

۳۳۔ الارشاد الی مہمات علم الاسناد۔ (عربی)

۳۴۔ بوارق الولاية۔ (فارسی)

۳۵۔ تحفة الموحدين۔

۳۶۔ التفہیمات الالہیہ۔ (عربی و فارسی)

۳۷۔ حسن العقیدة۔ (عربی)

۳۸۔ الامداد فی آثار الاجداد۔ (فارسی)

۳۹۔ ہوامع شرح حزب البحر۔ (فارسی)

۴۰۔ شوارق المعرفة۔ (فارسی)

۴۱۔ المکتوب مدنی۔ (عربی مطبوعہ)

۴۲۔ القول الجلیل فی بیان سوائ السبیل۔ (عربی)

۴۳۔ المقدمة السنیة۔ (۴۸)

۴۴۔ الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف (عربی)

ان کے سوا ایک کتاب تفہیمات ہے اس میں دو سو رسالوں سے زیادہ بلکہ کئی سو ہیں۔

الی غیر ذلک بلکہ تہمات میں فرماتے ہیں:

ومن نعم الله على ولا فخر ان جعلنى الله ناطق هذه
الدورة وحكيمها وقائد هذا الطبقة وزعيمها فنطق على
لسانى ونفت فى نفسى فان نطقت باذكار القوم واشغالهم
نطقت بجوامعها واتيت على مذاهيبهم جميعها وان
تكلمت على نسب القوم فيما بينهم وبين ربهم زديت لى
مناكبها وبسطت فى جوانبها ودافيت ذروة سنامها
وقبضت على مجامع خطامها ،

وان خطبت باسرار اللطائف الانسانية تغوصت
قاموسها وتلمست ناعوسها وقبضت على جلابيبها
واخذت بتلابيبها وان تميطت ظهر علم النفوس ومبالغها
فانا ابو عذرتها آتيهم بمعجائب لا تحصي وغرائب لا تكتمه
ولا اکتناهما يرجى وان بحثت عن علم الشرائع والنبوات
فاناليت عربيتها وحافظ جريتها بينها ودارت خزائنها
وباعث مغابنها. وكم الله من لطف خفى يدق خفاه عن فهم

المذكى (۴۹)

انصاف کی بات:

انصاف یہ ہے کہ اگر ان کا وجود صد اول اور زمانہ ماضی میں ہوتا تو امام اللامہ و تاج المجتہدین میں شمار
کئے جاتے ثنائے علماء عصر و مشائخ دہر کی ان پر اس قدر ہے کہ یہ مختصر اس کے نقل کی طاقت نہیں رکھنا۔

اولاد:

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے اول اپنے ماموں کی دختر سے نکاح کیا تھا ان سے مولوی محمد صاحب پیدا ہوئے تھے۔ اور آپ بڑے ولی کامل تھے۔ آپ پر جذب بہت غالب تھا۔

عقد ثانی اور ابناء اربعہ:

بعد انتقال والدہ ماجدہ مولوی محمد صاحب کے شاہ صاحب نے دختر نیک اختر سیدنا اللہ صاحب صاحب ساکن قصبہ سوپت مسماہ بی ارادہ رحمۃ اللہ علیہا سے شادی کی ان سے چار فرزند پیدا ہوئے۔

۱۔ مولانا شاہ عبدالعزیز

۲۔ مولوی رفیع الدین

۳۔ شاہ عبدالقادر

۴۔ مولوی عبدالغنی

اور ایک دختر مسماہ بی بی امۃ العزیز

دختر مذکورہ کو مولوی محمد فائق بن مولوی محمد عاشق بن شاہ عبداللہ بن شیخ محمد بھلتی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے

شادی کر دی۔ (۵۰)

شاہ صاحب کی پیشگوئی اور اس کا مصداق:

قول جلی میں ان کے کلام فیض نظام سے ذکر کیا ہے کہ فرمایا کہ یہ لڑکے کے لطف الہی نے ہم کو عطا کیے ہیں سب سعادت ہیں ایک نوع کی ملکیت ان میں ظہور کرے گی لیکن تدبیر غیب تقاضا کرتی ہے کہ وہ شخص اور پیدا ہوں کہ مکہ اور مدینہ میں سالہا احیائے علوم دین کریں اور اسی جگہ وطن اختیار کریں ماں کی طرف سے ان کا نسب ہماری طرف متمکن ہو کیونکہ آدمی زیادہ ماں کے وطن کی طرف میلان کرتا ہے۔ انتقال ایک جماعت کا جو

اپنی والدہ کے وطن میں متمکن ہوں کسی اور سرزمین کی طرف بالطبع مستحیل ہے۔

محرر رستور کہتا ہے کہ مصداق اس آگاہی کا وجود ہر دو نواسہ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی قدس سرہ کا ہے مولوی محمد اسحاق اور مولوی محمد یعقوب رحمہ اللہ کی دہلی سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں اقامت فرمائی اور سالہا باحیائے روایت حدیث شریف با اہل عرب و عجم مشغول رہے۔ واللہ اعلم۔

لیکن اس وقت میں یہ خاندان علم و کمال کا منقرض ہو گیا اور کوئی ایک ان میں سے باقی نہ رہا۔

بفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد (۵۱)

نمونہ کلام عربی و فارسی:

میل طبیعت کبھی طرف نظم عربی و فارسی کے بھی فرماتے تھے۔ منجملہ ان کے منظومات کے ایک قصیدہ

طویل الذیل ہے، نعت نبوی میں اول اس کا یہ ہے:

كان نجوما او مضمت في الغياهب عيون الافاعي او رؤس العقارب

اور اشعار فارسی سے یہ اشعار ہیں:

عملے کہ نہ ماخوذز مشکوة نبی ست

واللہ کہ سیرابی ازاں تشنہ لبی ست

جائے کہ بود جلوۂ حق حاکم وقت

تابع شدن حکم فرد بولہبی ست

☆ ☆ ☆

کہ بادر دار دایں حرف از فقیر خاکسار من

کہ ظلم عالم قدس ست انکار قبول او

ندارد باطنش از خویش آئینہ صفت رنگے

طلسم حیرت آمد دست تمکین و فضول او

شعاع آفتاب از راه این روزن ہی ریزد

بجز این نکتہ نتوان بست مضمون وصول او

☆ ☆ ☆

نخستین بادہ کاندرا جام کردند

مزاجش عکس آن گلغام کردند

شراب وحدت از فحخانہ غیب

مراصح ازل در کام کردند

جو غلطیدم زمستیہا بہر سو

حریفان مستی از من دام کردند

☆ ☆ ☆

دے دارم ز خود جہاںش میتواں گفتن

درو کیفیت جوش شرابش میتواں گفتن

سویدائے دل مایابی اندر تیج دتاب او

نفوس عالم ام الکتابش میتواں گفتن

☆ ☆ ☆

تا بکے محنت مہجوری و دوری یکشم

نازنین و ظنم سوئے وطن باز روم

تا بکے باخس و خاشاک بود صحبت من

صدر بزم چمنم سوئے چمن باز روم
 تاجکے ہمدے سنگ شود شیوہ من
 گوہرے از عدنم سوئے عدن باز روم نے (۵۲)

☆ ☆ ☆

مرزا صاحب جو نظم حضرت شاہ ولی اللہ کے انتقال پر پڑھی وہ یہ ہے:
 تھی عجب ذات مکرم شاہ ولی اللہ کی ذات
 فیض بخش نسل آدم شہ ولی اللہ کی ذات
 رونق دین محمد واقف سر آلہ
 حامی شرع معظم شہ ولی اللہ کی ذات
 کیا عجب گر منکشف اسرار عالم ان سے ہوں
 راز سے حق کے تھی محرم شہ ولی اللہ کی ذات
 بس ہے یہ فضل و مشرف اس شاہ والا کا کہ تھی
 ذات آنہ ور سے ہمد شہ ولی اللہ کی ذات
 گر خدا چاہے تو ہونگے اولیا میں اے ضیا
 کیونکہ رہبر رکھتے ہیں ہم شہ ولی اللہ کی ذات (۵۳)

وفات:

۲۹ / محرم ۱۱۷۶ھ بمطابق ۲۰ / اگست ۱۷۶۲ء یوقت ظہیر، اکٹھ سال چار ماہ کی عمر پائی میں وفات

پائی، تاریخ وفات یہ مصرع ہے:

اوبودامام اعظم دیں

رضی اللہ عنہ دار ہناہ آمین کذا فی الاتحاف (۵۴)

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے کتاب انفاس العارفين میں خاص ذکر والد ماجد اور حضرت شاہ عبدالرحیم رضی اللہ عنہ اور عم بزرگوار شاہ ابوالرضا محمد رضی اللہ عنہ میں تالیف فرمائی ہے اس میں ان کے احوال و مقامات و کرامات و ملفوظات ذکر کئے ہیں چونکہ اس کے حصہ اول کے آخر میں چند کلمات سود مند لکھے ہیں ان کا لکھا یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ:

اس فقیر نے بعض یاروں سے سنا تھا کہ نام ان کا عالم ملکوت میں ابوالفیض ہے میں نے تنہائی میں اس کام سے استفسار کیا تبسم فرمایا اور کہا اس طرح ہے اور تیرا نام ابوالفیاض ہے۔

شاہ عبدالرحیم کی نصیحتیں:

ایک دن متصل نماز ظہر کے طرف متوجہ ہوئے اور فی البدیہہ یہ دو بیتیں فرمائیں:

گر تو راہ حق بخوابی اے پر
خاطر کس را مرا نجاں الخذر
در طریقت رکن عظیم رحمت ست
ایں چیں فرمود آں خیر البشر

اس وقت فرمایا کہ دو ات و قلم حاضر کرو اور اس کو لکھ حضرت حق سبحانہ نے ناگاہ دل میں القا فرمایا ہے تاکہ تجھ کو اس کی وصیت کروں اس وقت اشارہ فرمایا کہ یہ ایک عظیم نعمت ہے شکر اس کا لازم ہے انفاس نفیہ ایساں سے یہ دو بیت ہیں:

اے کہ نعمت ہائے تواز عد فزوں
شکر نعمت ہائے تو از حد بروں

عجز از شکر تو باشد شکر ما
گر بود فضل تو مارا رہنمویں

اس فقیر کو مجلس صحبت میں حکمت عملی اور آداب معاملہ بہت سکھاتے تھے مجملہ ان کے جو کچھ حافظہ میں رہا ہے یہ ہے کہ فرماتے تھے کہ:

۱۔ مجلس میں برائی مت کر کہ اہل یورپ میں ایسے ہیں اور اہل پنجاب ایسے ہیں اور افغان ایسے ہیں اور مثل ایسے ہیں شاید درمیان ان کے کوئی آدمی اس قوم کا اہل حمایت اس قوم سے ہو تو اس کو برا گئے اور صحبت منقش ہو جائے۔

۲۔ فرماتے تھے کہ کوئی بات مخالف جمہور کے عام مجلس میں ہرگز زبان پر مت لا۔ گودہ بات نفس ایام میں صحیح ہی کیوں نہ ہو کہ وہ اس پر انکار کریں اور صحبت منقش ہو جائے۔

۳۔ فرماتے تھے کہ تجھ کو کسی سے کوئی حاجب ہو تو اس کے واسطے ایک تمہید شائستہ کر اور اس حاجت کی طلب میں تدریج کر ایسا نہ چاہیے کہ بات کو پتھر کی طرح ڈال دے۔

۴۔ فرماتے تھے کہ مجلس عام میں ہرگز کسی برر و صریح مت کر۔

۵۔ فرماتے تھے کہ آدمی کا لباس وزی ایسا ہونا چاہئے کہ اس کی صنعت و کمال ہر مشعر ہو مثلاً جو آدمی دانشمند ہے اسے چاہیے کہ دانشمندی کا لباس پہنے اور انہیں کے آئین کے ساتھ زندگانی کرے اور جو فقیر ہے اس کو چاہیے کہ فقیروں کا لباس پہنے اور انہیں کے آئین سے زندگانی کرے۔

۶۔ فرماتے تھے کہ بزرگوں کے مخاطبہ میں سخن مطلق ہو جز آہستہ روا نہیں ہے۔

۷۔ فرماتے تھے کہ اگر تجھ سے شجاعت یا سخاوت یا قوت ظہور میں اتے تو چاہیے کہ ابنائے بزرگار

اس کو تجھ سے دیکھیں۔

عبادت کے مقصود اعظم اس سے رضا مندی مریض کی ہے نہ محض اطلاع اس کی کیفیت مزاج پر اور اسی

طرح تعزیت اور ایسے سفارش اور میل ان کے پس جو شخص یہ سب کام بجالائے اور صاحب معاملہ کو محنت پر مطلع نہ کیا تو اپنی محنت کو ضائع کر دیا اور اسی رح ہر وہ چیز جس سے مقصود اقامت مصلحت موافقت و تالیف میاں جمہور مردم کے ہو محل تودیع یاراں میں اور ان کی وصیت میں یہ بیت بہت پڑھتے تھے:

آسائش دو گیتی تفسیر این دو حرف ست

باد و ستاں تظنن باد شمنان مدارا

۸۔ فرماتے تھے جن لوگوں کا مرتبہ تیرے مرنے سے فرد تر ہے اگر وہ ابتدائے بالسلام کریں تو اس کو ایک نعمت نعم الہی سے جان اور شکر اس کا بجالا اور ان کے روبرو منسبط ہو اور ان کے حال کا تفقد کر بہت ہوتا ہے کہ ادنی التفات جو تیرے نزدیک کچھ قدر نہیں رکھتا ہے وہ ان کی آنکھ میں غنیمت دکھائی دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ پورا اعتبار کرتے ہیں اور اگر اس کو نہیں پاتے ہیں تو غمگین ہوتے ہیں۔

صدر ملک دل بہ نیم نکہ می تو اوں خرید

خوباں دریں معاملہ تقصیری کند

۹۔ فرماتے تھے کہ احمقوں کی خصلت یہ ہے کہ ساتھ کسی لباس و عادت کے خواہش مند ہوتے ہیں کلام مقرر کرتے ہیں یا کوئی کھانا مقرر کر لیتے ہیں کہ اس سے متنفر ہوتے ہیں اور لوگ اس کے سبب مسخر اپن کرتے ہیں فرماتے تھے کہ بعض آشنا محبت ذاتی رکھتے ہیں کہ اگر محبت بتدریج ان کے دل میں جگہ پکڑتی ہے بعد اس کے کسی حالت میں ان کے دل میں سے باہر نہیں جاتی ہے نہ سرائیں نہ ضرائیں اس یار کو غنیمت شمار کرنا چاہیے اور فرزند سے بہتر رکھنا چاہیے۔

اور بعض آشناؤں کی آشنائی کا سبب ظہور کسی فضیلت کا ہے تجھ سے یا ارتباط کسی حاجت کا ساتھ تیرے۔ قدر ہر آدمی کو پہچانا چاہیے اور سب کو ایک منزلت و رتبے میں نہ رکھنا چاہیے اور کسی آدمی پر زیادہ اس سے جو اس کا مرتبہ ہے اعتماد نہ کرنا چاہیے۔

۱۰۔ فرماتے تھے کہ عاقلوں حکیموں کا یہ کام ہے کہ فقط استیفاء لذت مقصود نہ ہو بلکہ یوں چاہیے کہ وہ ضمن کسی دفع حاجت یا کسی فضیلت کے اقامت یا کسی سنت کی ادائیگی میں واقع ہو۔

۱۱۔ فرماتے تھے بات کہنے رستہ چلنے، بیٹھنے اٹھنے میں اقوام کی رسم و عادت پر کام کرا کر چھ تو ضعیف ہی کیوں نہ ہو اور اگر کوئی عیب یا جبن یا بخل ناگاہ تجھ سے صادر ہو جائے تو اس کے کتمان و انخفاء میں کوشش کرنا چاہیے اور اس سے شرمگین ہونا چاہیے اور صفت مقابل ظاہر کرنا چاہیے تاکہ نفس اس آداب کے ساتھ خوگر ہو جائے جب بات چیت سفر کے حال میں ہوتی تو چوروں اوچکوں سے بچاؤ کرنے میں غلو کرتے اور میں نے جو واقعات سفر اکبر آباد میں دیکھے تھے بیان فرمائے ہیں۔ (۵۵)

موصوف کے متعلق شاہ عبدالعزیز کا بیان :

مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ آپ کے مناقب میں لکھتے ہیں :

آیة من آیات اللہ و معجزہ نبیہ الکریم صلی اللہ علیہ

وسلم

ترجمہ : یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور نبی کریم

ﷺ کے معجزہ میں سے ایک معجزہ ہے۔ (۵۶)

علوم و معارف میں سند مسلسل اور قیص بلا واسطہ آنحضرت ﷺ

ظاہر میں اگرچہ آپ کو اتصال صحیح ساتھ تمام خانوادوں کے حاصل ہے مگر باطن میں بیعت و راجازت

خاص آنحضرت ﷺ سے سرفراز ہے۔

چنانچہ انتباہ میں فرماتے ہیں :

وچوں این فقیر بزیارت مدینہ رسید مدینے بر قبر مبارک متوجہ شد

مراتب جذب و سلوک ہمہ از ابتداء تا انتہا در نظر آنحضرت ﷺ طے کرد

آنگاہ این فقیر رہے زکی و حکیم ملقب ساختند و طریقہ عنایت فرمودند و آنچه در علم مشکلات داشتیم برسیدم جواب با صواب ظاہر نمودند اکثر آں، چیز ہا در رسالہ فیوض الحرمین مرقوم نیست ایجا نوشتہ شد ایں فقیر در جناب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرد و بود بوجہ از کلام روحانی کہ آن حضرت چہ می فرمایند در فرق شیعہ کہ محبت اہل بیعت دعوی می کنند یا اصحاب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عداوت دارند۔

اضافہ فرمودند کہ مذہب ایں جماعت باطل است و بظان مذہب ایشان تا تل در تعریف امام کہ ایشان مقرر کردہ اند ظاہر خواہد شد بعد از افاقہ از اں حالت در معنی امام تا تل کردہ شد معلوم گشت کہ ایشان می گویند کہ امام معصوم مفترض الطاعت می باشد و وحی باطنی کہ عبارت از القائے حکم الہی بردل است بطریق اجتہاد یا امن از خطا در اں مسئلہ اور اثبات می کنند و می گویند اور اخدائے تعالی نصب کردہ است برائے مردمان تا ایشان را احکام الہی رسانند و بحقیقت معنی نبوت ہمیں خصمال رجوع می کند زیرا کہ بعث اللہ تبلیغ الاحکام حاملش ہمیں نصیب و افتراض طاعت است۔ (۵۹)

پس بحقیقت ایشان قائل بختم نبوت نیستند دائمہ رارضی اللہ عنہم معنی نبوت اثبات می کنند اگر چہ نام نبوت نگویند و بل عقیدہ واضح من ذلک انتہی۔
اس عبارت میں شاہ صاحب کے نام احمد بریلی میں یہ تعلق موجود ہے۔

هو ابو محمد و ولد له و ولد قبله مولانا عبد العزيز فہمی

بمحمد فکنی یا بی محمد المتولد ولی اللہ المحدث

۱۱۱۵ھ فی رابع الشوال بوم الرابع فی مقام بلمت متعلقه
 ضلع مظفر نگر المتوفی فی الیوم ایست بعد الزوال فی
 تاریخ التاسع والعشیرین ۱۱۷۶ فی الدہلی ولمدفون فی
 الدہلی عند قبره والدہ مولانا عبد الرحیم المتوفی فی
 الیوم الأربعاء الصباح فی وقت الصباح فی اثنی عشر شهر
 الصفر .

ترجمہ شاہ صاحب کی کنیت ابو محمد ہے مولانا عبدالعزیز سے پہلے آپ
 کے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام محمد رکھا گیا اور اس کے نام پر کنیت ابو محمد
 ہوئی شاہ ولی اللہ محدث ۴ شوال بروز بدھ ضلع مظفر نگر کے نواح میں موضع
 پہلت میں پیدا ہوئے اور مورخہ ۲۹ بروز پیر بعد زوال ۱۱۷۶ھ دہلی میں
 وفات پائی اور اپنے والد مولانا عبد الرحیم کے مزار کے قریب دہلی میں
 مدفون ہوئے شاہ عبدالرحیم کی وفات ۱۲ عنبر بروز بدھ صبح ۱۱۳۰ میں
 ہوئی۔ (۵۸)

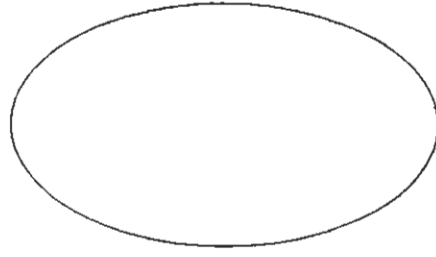

﴿باب اول حوالہ جات﴾

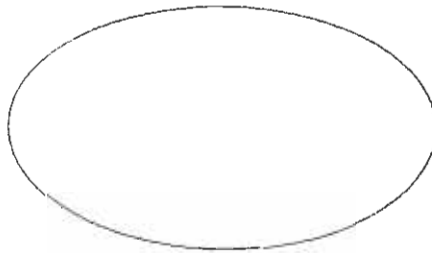
- ۱۔ فقہائے: ہند محمد اسحاق بھٹی ادارہ ثقافت اسلامیہ ۱۹۸۱ء ص: ۳۱۰ جلد پنجم
- ۲۔ اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ ڈاکٹر مظہر بقاء کراچی پبلیکیشنز، کلشن اقبال ۱۹۸۶ء ص: ۱۲۷
- ۳۔ اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ ڈاکٹر مظہر بقاء ص: ۱۲۷
- ۴۔ اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ ڈاکٹر مظہر بقاء ص: ۱۲۶
- ۵۔ تذکرہ شاہ ولی اللہ سید منظر حسین گیلانی لاہور نوید پبلشرز اردو بازار ۲۰۰۳ء ص: ۱۳۲
- ۶۔ الرحیم ماہنامہ شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدرآباد جولائی ۱۹۶۶ ص: ۹۰
- ۷۔ اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ محولاً بالا ص: ۱۲۶
- ۸۔ تاریخ دعوت و عزیمت مولانا ابوالحسن ندوی کراچی مجلس نشریات اسلام ۱۹۵۲ء ص: ۱۳۳
- ۹۔ القرآن الکریم ۱۵: ۷
- ۱۰۔ فقہائے ہند ص: ۳۵
- ۱۱۔ القرآن ۳۶: ۲۳
- ۱۲۔ المصطفیٰ شرح موطا شاہ ولی اللہ اولیٰ کتب خانہ رحیمہ سبز مسجد ۱۳۳۶ھ ص: ۶۵
- ۱۳۔ موافقات اصول شرح شاطبی محولاً بالا مصر، المکتبۃ التجاریۃ الکبریٰ ص: ۸۹
- ۱۴۔ موافقات اصول شرح شاطبی محولاً بالا ص: ۸۹
- ۱۵۔ اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ محولاً بالا ص: ۵۴۷
- ۱۶۔ فیوض الحرمین محولاً بالا یوپی اندیا، مکتبہ دیوبند ۱۹۸۴ء ص: ۸۵
- ۱۷۔ اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ محولاً بالا ص: ۵۴۸
- ۱۸۔ فقہائے ہند محولاً بالا ص: ۳۵۲
- ۱۹۔ اصول فقہ شاہ ولی اللہ محولاً بالا ص: ۵۴۸
- ۲۰۔ فقہائے ہند محولاً بالا ص: ۳۴۲
- ۲۱۔ شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ عبید اللہ سندھی لاہور، سندھ ساگر اکیڈمی ۱۹۴۶ء ص: ۶۵
- ۲۲۔ فقہائے ہند محولاً بالا ص: ۳۴۲ جلد پنجم
- ۲۳۔ شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ محولاً بالا ص: ۶۴
- ۲۴۔ شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ محولاً بالا ص: ۶۵
- ۲۵۔ القرآن الکریم ۳۱: ۱۳
- ۲۶۔ فقہائے ہند محولاً بالا ص: ۳۴۲ جلد پنجم
- ۲۷۔ فقہائے ہند محولاً بالا ص: ۳۴۵ جلد پنجم

ص: ۱۷۶ جلد پنجم	محو لا بالہ	تاریخ دعوت عزیمت	۲۸
ص: ۱۷۶ جلد پنجم	محو لا بالہ	تاریخ دعوت عزیمت	۲۹
ص: ۳۰۳	محو لا بالہ	اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ	۳۰
ص: ۶۱	محو لا بالہ	اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ	۳۱
ص: ۶۳	محو لا بالہ	اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ	۳۲
ص: ۶۳	محو لا بالہ	اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ	۳۳
ص: ۶۷	محو لا بالہ	اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ	۳۴
ص: ۷۰	محو لا بالہ	اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ	۳۵
ص: ۸۲	فیروز سنز، کراچی ۱۹۸۶ء	شیخ محمد اکرم	۳۶
ص: ۹۸	محو لا بالہ	رود کوثر	۳۷
ص: ۱۰۴	محو لا بالہ	رود کوثر	۳۸
ص: ۲۲۳	لاہور ادارہ اسلامیات ۱۹۷۸ء	شہاد ولی اللہ کے سیاسی مکتوب	۳۹
ص: ۹۱	سید منظر حسین گیلانی	تذکرہ شاہ ولی اللہ	۴۰
ص: ۹۲	محو لا بالہ	تذکرہ شاہ ولی اللہ	۴۱
ص: ۹۳	محو لا بالہ	تذکرہ شاہ ولی اللہ	۴۲
ص: ۹۳	محو لا بالہ	تذکرہ شاہ ولی اللہ	۴۳
ص: ۶۹	محو لا بالہ	تذکرہ شاہ ولی اللہ	۴۴
ص: ۷۱	محو لا بالہ	تذکرہ شاہ ولی اللہ	۴۵
ص: ۷۰	محو لا بالہ	تذکرہ شاہ ولی اللہ	۴۶
ص: ۱۳۰	محو لا بالہ	اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ	۴۷
ص: ۱۳۵	محو لا بالہ	اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ	۴۸
ص: ۳۹۹ جلد پنجم	محو لا بالہ	تاریخ دعوت و عزیمت	۴۹
ص: ۱۰۵ جلد پنجم	محو لا بالہ	تاریخ دعوت و عزیمت	۵۰
ص: ۳۹۳ جلد پنجم	محو لا بالہ	فقہائے ہند	۵۱
ص: ۹۴، ۹۲	۱۹۶۶ء	شاہ ولی اللہ اکیڈمی	۵۲
ص: ۸۳۵	محو لا بالہ	الرحیم ماہنامہ	۵۳
ص: ۱۳۰	محو لا بالہ	اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ	۵۴
ص: ۹۷	محو لا بالہ	الرحیم ماہنامہ	۵۵
ص: ۸۳۳	محو لا بالہ	الرحیم ماہنامہ	۵۶
ص: ۸	محو لا بالہ	الرحیم ماہنامہ	۵۷
ص: ۱۱۶	محو لا بالہ	الرحیم ماہنامہ	۵۸

باب دوم

باب سوم

فصل اوّل

انسانی معاشرے میں ارتقاء کے اصول

حضرت شاہ ولی اللہ کی نظر میں

معاشرہ اور جماعت کی حقیقت سمجھنے اور ان کی نگرانی کرنے والے اصول و قوانین منضبط کرنے کے لئے ارتقاء جماعت کا تفصیلی مطالعہ بہت ضروری ہے جب تک یہ بات ذہن نشین نہ ہو جائے کہ معاشرہ کی ابتداء نہایت سادہ صورتوں سے عمل میں آتی ہے اور اس کے تمام مظاہر و عناصر آہستہ آہستہ ترقی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ اس وقت تک ہم نہ معاشرہ اور جماعت کے مختلف مظاہر کی حقیقت سے آگاہ ہو سکتے ہیں اور نہ معاشرہ کے لئے ان کی ضرورت ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے عمرانیات کے ماہرین اسی لئے سب سے پہلے جماعت کے ارتقاء کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر اجتماعی عنصر کی ارتقائی تاریخ کی روشنی میں وہ اصول معلوم کرتے ہیں جو معاشرہ کے عروج و زوال اور اصلاح و فساد کا باعث بنتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ نے معاشرہ انسانی میں اصول ارتقاء کی کارفرمائی اس پر اتنی وضاحت اور صراحت کے ساتھ تو کہیں بحث نہیں کی جس طرح کہ آج کل عمرانیات میں ہوتی ہے۔ البتہ اجتماعی اداروں کے مختلف درجات مقرر کر کے انہوں نے جو مباحث مدون کئے ہیں ان کے پیش نظر یہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ معاشرہ میں ارتقاء کے قائل ہیں۔ اس خیال کی وضاحت اس وقت اور بھی ہو جاتی ہے جب ہمیں ان کے اجتماعی اداروں کے تذکرہ میں وحدت الوجود کے اثرات ملتے ہیں وحدۃ الوجود کائنات میں ارتقاء کا قائل ہے معاشرہ بھی اس سے باہر نہیں۔ کائنات میں ارتقاء کی کارفرمائی معدنیات نباتات اور دوسری مخلوقات کے باہمی ربط کو سامنے رکھ کر سمجھائی جاتی ہے۔

شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں:

”ہر زمانے میں نیا ظہور ہوتا ہے اور ہر ظہور کے اپنے احکام ہوتے ہیں چنانچہ جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے اس کے ساتھ احکام بھی بدلتے ہیں اور نئے نئے تر جہان حق آتے ہیں منشاء الہی کا پہلا ظہور معدنیات کی صورت میں ہوا معدنیات کے بعد عالم نباتی قدرت حق کا محور بنی، نباتات سے حیوانات نے یہ منصب لیا اور پھر انسان کی شکل میں ارادہ حق کا ظہور ہوا“ (۱)

وحدة الوجود کا عقیدہ ہمیں بتاتا ہے کہ نظام عالم ترقی پذیر ہے وہ ابتدائے آفرینش سے اب تک سینکڑوں قالب بدل چکا ہے۔ جمادات ارتقائی قوتوں کے ذریعے نباتات کی شکل اختیار کرتی ہیں اور نباتات کے بعد حیوانی مظاہر کی منزل شروع ہوتی ہے حیوانات کی ارتقائی منزل کی سرحد سے انسانیت کی سرحد نمودار ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب مخلوقات کے ان ارتقائی مدارج ہی کی مثال سے اجتماعی اداروں یا انسانی معاشرہ کے مختلف درجات کا باہمی ربط و تعلق سمجھاتے ہیں فرماتے ہیں:

”انسانی معاشرہ کے ابتدائی درجہ میں اجتماعی اداروں کی تشکیل جانوروں کے اجتماع سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوتی فرق اتنا ہے کہ حیوانات میں یہ ارتفاق بطور اجمال پایا جاتا تھا۔ انسانوں میں آ کر یہ پوری طرح نشوونما پاتا ہے جس کی وجہ سے انسانی معاشرہ اپنی اس ابتدائی شکل میں بھی حیوانات کے اجتماع کی بہ نسبت زیادہ بہتر اور بلند درجہ ہوتا ہے۔ حیوانی معاشرہ کے بعد معاشرہ انسانی کا یہ ابتدائی درجہ بالکل اس طرح وجود میں آتا ہے جیسے عناصر کائنات سے جمادات پیدا ہوتے ہیں انسانوں میں معاشرہ کا دوسرا درجہ پہلے درجہ کے بعد آتا ہے اس سے پہلے نہیں آسکتا۔ اس

کی مثال بالکل ایسی ہی سمجھنا چاہئے جیسے جمادات کے بعد نباتات کا آنا، انسانی معاشرہ کے اس درجہ میں پہلے درجہ کی تمام باتیں پائی جاتی ہیں لیکن اب ان میں لطافت و عمدگی اور بہتر تنظیم پیدا ہو جاتی ہے دوسرے درجے کے بعد معاشرہ انسانی کے تیسرے درجے کا آنا نباتات کے بعد حیوانات کی تخلیق کے مانند ہے جس طرح حیوانات میں نباتات کی خصوصیات پائی جاتی ہیں اسی طرح اس تیسرے درجے میں دوسرے درجے کی صفات بھی ہوتی ہیں۔ لیکن ذرا مختلف شکل میں حیوانیت کے بعد انسانیت کی منزل آتی ہے، ارتقاات (اجتماعی اداروں) میں اس کی مثال تیسرے اور چوتھے درجے کو سمجھنا

چاہئے‘ (۲)

شاہ ولی اللہؒ وحدۃ الوجود کی ذہنیت کے ماتحت معاشرہ انسانی کو جامد نہیں بلکہ ارتقاء پذیر مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ معاشرہ کبھی ایک حالت پر نہیں ہے جس میں آج نظر آتا ہے اس درجہ تک وہ بہت سے مراحل طے کرنے کے بعد پہنچتا ہے۔ انسانی معاشرہ میں پہلے اتنی بہتر تنظیم اور خوبی نہ تھی جتنی کہ آج پائی جاتی ہے انسانوں میں جماعت پسندی کا جذبہ جتنی قوت کا آج مالک ہے اس سے پہلے نہ تھا۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ارتقائے جماعت میں یہ کہاں تک مدد دیتے ہیں اور انسانوں میں جماعت پسندی کا جذبہ کس طرح ترقی کرتا ہے۔

نوعی تقاضے اور ارتقاء

انسانوں میں جماعت پسندی کا جذبہ ان اعمال و افعال کے ذریعے تربیت پاتا ہے جو اجتماعی طور پر انجام دیئے جاتے ہیں۔ انسان کے یہ عمل بدلتے رہتے ہیں اور اس تبدیلی کا نتیجہ اجتماعیت کی ترقی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہر اجتماعی عمل ایک جماعتی مظہر کی تشکیل کرتا ہے۔ مظہر اجتماعی کا تنوع ارتقائے جماعت کا

کفیل ہے۔ مختصر یہ کہ اجتماعی اعمال و افعال ارتقائے معاشرہ کا زینہ ہے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ انسان بعض خاص خاص کام کیوں کرتا ہے اور اس کے یہ اعمال اپنی شکلیں کیوں بدلتے ہیں تو ہماری نگاہ سے ارتقائے جماعت کا کوئی راز پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ شاہ صاحب انسان کے انفرادی اور اجتماعی تمام کاموں کا سرچشمہ اس کے نوعی اور جنسی تقاضوں کو قرار دیتے ہیں۔

انسان کے فطری تقاضوں میں ایک ترتیب پائی جاتی ہے وہ سب ایک درجہ کے نہیں ہیں بعض تقاضوں کو پورا کئے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا۔ اس لئے سب سے پہلے ان ہی کی تعمیل ضروری ہے۔ ایک خاص حد تک جب ان کی تعمیل ہو جاتی ہے تب کہیں دوسرے تقاضوں کی باری آتی ہے۔ انسان نے اپنے فطری تقاضوں کو کمال حسن و خوبی کے ساتھ پورا کرنا رفتہ رفتہ سیکھا ہے۔ وہ ابتداءً صرف اپنی حیوانی خواہشات پوری کرتا تھا۔ وہ بھی نہایت ابتدائی شکل میں۔ کیونکہ وہ فطرت کے خزانوں سے ناواقف تھا۔ اور کائنات کی قوتیں اس کے قابو میں نہ آئی تھیں جوں جوں وہ فطرت کی قوتوں کو تسخیر کرتا گیا اپنے فطری تقاضوں کو اچھی سے اچھی طرح پورا کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہوتی گئی۔ اور آخر کار اس کی حیوانی خواہشات پورا کرنے کے طریقوں میں حسن و لطافت کا عنصر شامل ہو گیا۔ اس طرح اسے جنسی تقاضوں کے علاوہ اپنے نوعی تقاضوں کی تکمیل پر بھی قدرت حاصل ہو گئی۔

شاہ صاحب نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ خارجی حالات کا انسان پر اور اس کے فطری تقاضوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ خارجی حالات بدلتے رہتے ہیں، بدلتے ہوئے حالات ہر مرتبہ فطری تقاضوں کو ایک نئی شکل دیتے ہیں فطری تقاضوں کی یہ نئی شکل خارجی حالات کو دوبارہ بدل دیتی ہے اور یہ نئے فطری تقاضوں کو پھر دوسری شکل دیتے ہیں یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے میں نہیں آتا اس طرح معاشرہ برابر ترقی پذیر رہتا ہے۔

انسانی معاشرہ میں ترقی کی تیز رفتاری اور ارتقائے جماعت کا سلسلہ ان ہی کے دم سے قائم ہے، انسان کی فطرت کھانے پینے رہنے سہنے اور پہننے اوڑھنے کی طبعی ضروریات کو پورا کرنے ہی پر قناعت نہیں کرتی

اگر ایسا ہوتا تو شاید انسانی معاشرہ کبھی ترقی کے منازل طے نہ کرتا، یا اگر ان میں تبدیلی ہوتی تو محض حالات کے بدل جانے سے، لیکن ایسا نہیں ہے وہ اپنی ضروریات کو لطافت و حسن اور عقلی نظریات کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ ضروریات پورا کرنے کا جو طریقہ اس کے مذاق لطیف کو نہیں بھاتا اس کے عقلی نظریات پر پورا نہیں اترتا اور اس کے پہلے سے حاصل کئے ہوئے علوم و تجربات کے خلاف ہوتا ہے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے عمدہ اور مفید طریقوں کی تلاش سے ہر وقت سرگرداں رکھتی ہے اس کی بے چین طبیعت اس وقت ہی اطمینان کا سانس لے سکتی ہے جب اسے یہ طریقہ معلوم ہو جاتا ہے لیکن ان طریقوں کی دریافت جو نئے حالات پیدا کرتی ہے ان میں بھی اسے سکون نہیں ملتا وہ اس منزل پر ٹھہرنے کے لئے آمادہ نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ اس مقام پر زیادہ نہ ستائے، بلکہ جلد ہی دوسری منزل کی طرف قدم بڑھائے خوب سے خوب تر حاصل کرنے کی یہ تڑپ انسان کو کبھی ایجادات و اختراع کی دنیا میں لے جاتی ہے۔

ایجادات و اختراعات

ایجاد و اختراع کے اظہار کا میدان فطرت خارجی ہے ہر زمانے میں اور ہر مقام پر انسان اور فطرت کے خارجی مظاہر میں کش مکش نظر آتی ہے تاریخ کے ابتدائی دور میں انسان کو حفظ نفس اور بقاء نسل کیلئے سردی، گرمی، وحشی جانوروں، دریاؤں، جنگلوں اور زمین کی قوتوں سے برسر پیکار رہنا پڑتا تھا اس کش مکش نے فطری طور پر اسے ایسے طریقے دریافت کرنے اور ایسے اوزار ایجاد کرنے پر مجبور کیا جس کے ذریعے وہ فطرت کے ان خارجی مظاہر پر قابو پاسکے۔ ابتدائی معاشرے میں زندگی بہت سادہ تھی اور ان کی ضرورتیں فطرت کے چند سرچشموں سے پوری ہو جاتی تھیں۔ کھا کر چٹانوں اور غاروں میں رہتا اور درخت کے پتوں سے اپنا بدن ڈھک لیتا تھا لیکن وہ زیادہ دنوں تک اپنی ان ایجادوں پر قناعت نہیں کر سکا اسے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ فطرت کے بے پایاں سرمائے پر قبضہ و اقتدار حاصل کرنے کے ذریعے دریافت کرتا جائے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی ترکیبیں ایجاد کر دیں آئندہ اس تمام جدوجہد کی انسان کو کیوں ضرورت پیش آئی۔

شاہ صاحب اس کا بڑی وضاحت سے جواب دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ انسان کے دو فطری تقاضوں کا نتیجہ ہے ایک تو علم و تجربات کی خواہش انسان کو کائنات کی ہر شے کی حقیقت کی تلاش اور دنیا کی ہر چیز کے خصائص اور امتیازات کی جستجو میں سرگرداں رکھتی ہے وہ ہر اس نئی چیز جسے وہ پہلی مرتبہ دیکھتا ہے نہایت غور و خوض سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اس طرح اشیاء کائنات کے بارے میں اس کا مطالعہ روز بروز وسیع ہوتا رہتا ہے دوسرے وہ ہمیشہ ہر چیز میں لطف خوبی اور حسن و نزاکت تلاش کرتا ہے اور اپنی ضروریات پورا کرنے کے طریقوں کو ہمیشہ بہتر سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ دونوں جذبے انسان کو ہمیشہ نئی دریافتوں اور جدید سے جدید ایجادوں پر اکساتے ہیں اسی طرح ایجادات کا یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے میں نہیں آتا۔

شاہ صاحب نے اجتماعی زندگی میں ایجاد و اختراع کی اہمیت کسی جدا عنوان کے ماتحت واضح کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن کسی اجتماعی ادارے کو ایک درجے سے دوسرے درجے تک پہنچنے میں جدید دریافتوں اور نئی نئی ایجادوں کے ذریعے جو مدد ملتی ہے شاہ صاحب اس سے ناواقف نہیں ہیں ارتقاات کا بیان ارتقائے معاشرہ کے اس پہلو پر کافی وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالتا ہے وہ ہر اس موقع پر جب معاشرہ ایک درجہ سے بلند تر درجہ کی طرف ترقی کرتا ہے بعض اہم ایجادات اور ضروری دریافتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔

انسان کی ابتدائی زندگی معاشرہ کی پہلی منزل میں کسی ایک حالت پر قائم نہیں رہتی، انسان کی ایجاد و اختراع کی صلاحیت اسے برابر بدلتی رہتی ہے۔ معاشرہ کو درجہ اول کی تکمیل تک پہنچنے میں جن اشیاء کی ضرورت پیش آتی ہے اور جنہیں وہ ایجاد اور اختراع کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔

جسے ہم مختصراً ذیل میں درج کرتے ہیں :-

۱۔ زبان ۲۔ مکان ۳۔ لباس ۴۔ پکانے کے طریقے ۵۔ برتن بنانا

۶۔ جانوروں کی تسخیر ۷۔ کاشت کاری ۸۔ ایسی صنعتیں جن پر کھیتی باڑی کا دارومدار ہے جیسے

کدال ڈول، ہل، رسی وغیرہ۔

معاشرہ کی ابتدائی شکل میں انسان ان چیزوں کو معمولی شکل میں حاصل کرتا ہے۔ لیکن دن بدن ترقی کی جستجو انسان کو ان چیزوں کو بہتر سے بہتر شکل میں حاصل کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس لئے وہ ان میں سے ہر چیز کو عمدہ سے عمدہ شکل میں بنانا سیکھتا ہے اور اس کی ضرورتیں برابر بڑھتی رہتی ہیں۔

ایک منزل ایسی آتی ہے کہ کوئی شخص یا خاندان اپنی ان تمام ضرورتوں کی اشیاء تیار اور فراہم نہیں کر سکتا، اس لئے معاشرہ میں مبادلہ امداد باہمی، اجرت و کسب میں مدد دینے والی اشیاء دریافت ہوتی ہیں، اور معاشرہ دوسری منزل میں قدم رکھتا ہے، اس جگہ پر پہنچ کر ترقی کی رفتار پہلے سے بھی تیز ہو جاتی ہے۔ اور اب انسانی زندگی کے تمام مختلف پہلوؤں پر علم و تجربہ کی روشنی میں نظر ثانی کی جاتی ہے اور زندگی کے ہر پہلو کے متعلق ایک مستقل حکمت اور فن مرتب ہو جاتا ہے۔

اس صورت حال کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیشوں میں تنوع اور کثرت پیدا ہو جاتی ہے پیشوں کی یہ کثرت اور تنوع ایجاد اور اختراع کی رفتار تیز کر دیتی ہے، اور اب معاشرہ میں اتنے مختلف مفاد رکھنے والے پیشے معرض وجود میں آ جاتے ہیں کہ ان کی اور اس نظام کی حفاظت کے بغیر جس کے گرد یہ پیشے نشوونما پاتے ہیں، انسانی زندگی کی بقاء مشکل ہو جاتی ہے ایک مستحکم سیاسی نظام کی یہ ضرورت معاشرہ کو ایک تیسری منزل میں داخل کر دیتی ہے نظام کے استحکام کے بعد ایجاد و اختراع کی رفتار میں نسبتاً اور تیزی پیدا ہو جاتی ہے۔

اس طرح معاشرہ نئی نئی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اس منزل میں ایجادات و اختراعات اور نظام معاشرہ میں ایک خاص ربط و تعلق اور موزونیت و مناسبت کی ضرورت رہتی ہے جب کبھی یہ توازن بگڑتا ہے اس کا اثر معاشی، اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی نظام پر پڑتا ہے اور اس میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔

مدارج انسانیت شاہ ولی اللہ کے افکار کی روشنی میں

اختلافات اور ان کی حقیقت:

اس عالم رنگ و بو میں جدھر بھی نگاہ اٹھائیے اور جس چیز پر بھی نظر ڈالئے، نوعی اور خلقی اختلافات کا ایک عالم بنا نظر آئے گا، آپ ایک ہی نوع کے دو پودوں کو چھوڑئیے، ایک ہی پودے کے دو پھولوں اور چند پتیوں کو لیجئے، ہر پھول میں دوسرے سے اختلاف اور ہر پتی میں فرق نظر آئے گا، اس عالم کی تمام موجودات کا یہی حال ہے۔

آپ تمام چیزوں کو چھوڑ دیجئے اور صرف ایک وجود انسانی کو پیش نظر رکھنے اور اس کے تمام اعضائے جسمانی سے صرف نظر کر کے صرف چہرہ کو آپ دیکھیں گے کہ چہرے پر مختلف اعضاء کی عددی یکسانیت کے باوجود رنگ و ساخت میں ہر چہرہ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ اختلاف الوان والسنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں شمار کیا ہے لیکن اس کی حقیقی اہمیت کو سمجھنا بھی اخص الخواص کا کام ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے علماء کے خطاب سے نوازا ہے۔ عامی ان اختلافات کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ نہ ان حقائق و اسرار کا ادراک کر سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

”اور حکمت الہی کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی آسمانوں اور

زمین کی خلقت ہے اور طرح طرح کی بولیوں اور رنگوں کا پیدا ہونا فی

الحقیقت اس میں بڑی ہی نشانیاں ہیں اور باب علم و حکمت کیلئے“۔ (۳)

اور اس طرح فرمایا:

”اور اس طرح پہاڑوں میں مختلف رنگوں کے طبقات پیدا کئے۔ کوئی سفید

کوئی لال، کوئی کالے سیاہ ہیں اور اسی طرح آدمیوں، جانوروں، چارپایوں کی رنگتیں بھی کئی کئی طرح کی ہیں۔ (جن میں اللہ نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں) اللہ کا خوف انہیں دلوں میں پیدا ہو سکتا ہے، جنہوں نے کائنات کے ان اسرار و حقائق کا مطالعہ کیا ہے اور اس کے علم و حکمت سے بہرہ افروز ہیں۔“ (۴)

یہ مرتبہ تو اللہ کے خاص بندوں کا ہے اور اس کا خاص فیضانِ رحمت و بخشش ہی کائنات کے راز ہائے سر بستہ کا فہم بخشتا ہے لیکن اگر سطحی مطالعہ و مشاہدہ بھی ہو تب بھی اس اختلاف میں غیر از حسن و دلفریبی کچھ نہیں پاتا۔ لیکن اس عالم رنگ و بو اور دنیائے محسوسات کے ساتھ ایک اور عالم بھی ہے اور وہاں بھی اختلاف و رنگارنگی کی ایک عجیب و غریب دنیا آباد ہے، لیکن یہ اختلاف وضوح و ساخت اور رنگ و روغن کا اختلاف نہیں، جسے ہم حواسِ خمسہ سے محسوس کر سکیں۔ یہ اختلاف احوال و مقامات اور مراتبِ انسانیت کا اختلاف ہے جس کے مطالعہ و مشاہدے کیلئے بصارتِ چشم کے بجائے بصیرتِ قلب کی ضرورت ہوتی ہے۔

انسان کی گمراہی کی داستان کا سر آغاز:

انسان کی گمراہی کی داستان کا سر آغاز بھی یہی ہے کہ وہ اس عالم کے احوال و مراتب کو بھی اس میزان سے تولنا چاہتا ہے جس سے عالم محسوسات میں کام لیتا ہے اس نے سمجھ لیا ہے کہ اختیاجاتِ زندگی میں مساوی الخیثیت کیلئے مجبور ہونا اور سڑکوں اور بازاروں میں چلنا پھرنا وغیرہ احوال و مراتبِ انسانیہ میں یکساں اور مساوی ہونے کی دلیل ہے اور اس لئے وہ پکارا ٹھکتا ہے۔

”یہ کیسا رسول ہے کھاتا ہے کھانا اور پھرتا ہے بازاروں میں کیوں نہ اترتا اس کی طرف کوئی فرشتہ کہ رہتا اس کے ساتھ ڈرانے کو، یا آ پڑتا اس کے پاس خزانہ یا ہو جاتا اس کے لئے ایک باغ کہ کھایا کرتا اس میں سے“ (۵)

یہ آدمی اس کے سوا کیا ہے کہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے مگر چاہتا ہے تم پر اپنی بڑائی جنائے اگر اللہ کو کوئی ایسی ہی بات منظور ہوتی تو کیا وہ فرشتہ نہ اتار دیتا (وہ ہماری ہی طرح کے ایک آدمی کو اپنے پیغمبر کیوں بنائے گا) ہم نے اپنے اگلے لوگوں سے تو کوئی ایسی بات کبھی سنی نہیں، کچھ نہیں یہ پاگل ہو گیا ہے۔ پس (اس کی باتوں پر دھیان نہ دھرو، کچھ دنوں تک انتظار کر کے دیکھ لو،) (۶)

یہ ان کی سخت غلطی تھی کہ جن پیانوں سے وہ اپنی امارت و تمول کا حساب کرتے تھے، انہیں پیانوں سے مقامات و مراتب انسانیہ ناپنا چاہتے تھے حالانکہ اس کے لئے دوسرے پیانوں کی ضرورت تھی۔ اس حقیقت ناشناسی نے انسانوں کے ایک گروہ کو کفر میں مبتلا کر دیا۔

ارشاد الہی ہے:

”ان کے پاس عقل ہے مگر اس سے سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے، آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے، وہ (عقل و حواس کا استعمال کھو کر) چار پایوں کی طرح ہو گئے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ کھوئے ہوئے، ایسے ہی لوگ ہیں جو یک قلم غفلت میں ڈوب گئے ہیں۔“ (۷)

اگرچہ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ نوعی، خلفی اور اپنی اصل کے اعتبار سے تمام انسان

برابر ہیں۔

”اے مجمع انسانی ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر ایسا کیا کہ تمہیں مختلف شاخوں اور قبیلوں کی صورت دے دی اور تم بہت سے گروہوں اور ملکوں میں بکھر گئے لیکن شاخوں اور قبیلوں کا یہ اختلاف صرف اس لئے ہوا تا کہ ایک گروہ سے دوسرا گروہ پہچانا جاسکے“ (۸)

اور اس حقیقت کو لسان نبوت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے :-

”تم میں سے نہ عربی کو عجمی پر فضیلت ہے نہ عجمی کو عربی پر انسان تمام

کے تمام آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، پس اپنی اصل

وخلقت میں تمام انسان برابر ہیں“ (۹)

لیکن یہ برابری صرف اصل کے اعتبار سے تھی۔ مراتب و مدارج سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ جس طرح

ایک ہی کان سے حاصل کیا جانے والا کوئلہ اور ہیرا قدر و قیمت میں یکساں نہیں ہوتے۔ ہیرا زینت تاج بنتا ہے

یا خزانوں میں محفوظ رکھا جاتا ہے اور کوئلہ چولھے کا ایندھن بنتا ہے۔ اس طرح نیک و بد اور مومن و کافر اپنے

مرتبہ و مقام میں برابر نہیں ہو سکتے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

”اور برابر نہیں اندھا اور دکھتا، اور نہ اندھیرا اور اجالا اور نہ سایہ اور لو اور

برابر نہیں جیتے اور مردے“ (۱۰)

اگرچہ اللہ تعالیٰ شکم مادر میں خلقت انسانیہ کی پہلی منزل یعنی استقرار نطفہ سے لے کر آخری درجہ تکمیل

اور مرتبہ احسن تقویم تک ہر روح کو ایک ہی طریق تخلیق و تربیت سے نشوونما دیتا ہے لیکن جب روح اس دنیا

میں آتی ہے اور انسان بلوغ عقل و شعور کی منزل میں پہنچتا ہے تو ایک گروہ پر اس کی عقل و مشاہدہ یہ حقیقت

منکشف کرتا ہے کہ جس طرح تخلیق کی پہلی منزل میں جب کہ انسان محض مجبور و بے بس تھا اور اسے ارادہ و اختیار

کی کوئی قوت حاصل نہ تھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی ضرورت تھی اسی طرح دوسری منزل میں بھی یعنی درجہ انسانیت

کی تعمیر و تکمیل کیلئے بھی ہدایت علم و وحی کی ضرورت باقی ہے یہی وہ گروہ ہوتا ہے جسے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ

کَلَّمَا سے ایک حصہ ملتا ہے۔

دوسرا گروہ علم سے تہی دامن اور مطالعہ و مشاہدہ کی قوت سے عاری ہوتا ہے اور اگرچہ دونوں گروہ

ایک ہی شجر انسانیت کی دو شاخیں ہوتی ہیں لیکن باعتبار مراتب دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے انہیں دونوں گروہوں کے بارے میں قرآن میں آیا ہے:-

”پھر کیا صاحبان علم اور گم گشتگان جہل دونوں کا ایک ہی درجہ ہے“ (۱۱)

انسانوں کی تقسیم باعتبار مراتب:

سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس بنیاد پر انسانوں کے درمیان خط فرق و امتیاز کھینچا ہے وہ یہی ہے اور سب سے پہلے انسان کو جن دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے وہ یہی دونوں گروہ ہیں گویا کہ یہاں سے شجر انسانیت میں شاخیں پھوٹی ہیں۔

۱۔ عالم یعنی علم و بصیرت رکھنے والے۔

۲۔ گم گشتگان جہل یعنی علم و بصیرت سے تہی دامن۔

پہلی شاخ (علم و بصیرت) اپنے اندر قوت بالیدگی اور نشوونما کی صلاحیت رکھتی ہے اس میں مزید شاخیں پھوٹی ہیں، لیکن دوسری شاخ (جہل) اپنے اندر نشوونما کی معمولی قوت اور صلاحیت بھی نہیں رکھتی اس کی بالیدگی ختم اور نشوونما رک جاتی ہے۔

پہلی شاخ میں نشوونما کی استعداد ہوتی ہے اس میں سے دو شاخیں پھوٹی ہیں۔ پہلی شاخ سے تعلق رکھنے والے علماء حق کہلاتے ہیں اور دوسری شاخ سے تعلق رکھنے والے علماء سوء کے زمرہ میں داخل ہوتے ہیں۔

علماء حق:

یہ گروہ حق کو صرف پہچان ہی نہیں لیتا بلکہ حق کی ایک جھلک ہی اسے اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے کہ پھر دنیا کی تمام رنگینیاں اس کو پھینکی نظر آنے لگتی ہیں اس کے نظارے کے بعد دنیا کا کوئی حسن اس کی نگاہوں میں نہیں چلتا۔ وہ جہاں بھی ہو جس حال میں بھی ہو، وہی ایک خیال وہی ایک دھن اس پر سوار رہتی ہے نہ فراعنہ وقت کی قہر مانیوں اس کے دل میں ادنیٰ شائبہ خوف و خطر پیدا کر سکتی ہیں نہ زمانے کی زلیخاؤں کا حسن اس کو اپنی طرف

متوجہ کر سکتی ہیں یہ جس لیلائے حسن سے رشتہ عشق جوڑتے ہیں، پھر دنیا کے لکھوں مصائب اس رشتہ کے انقطاع کے لئے ناکافی ہوتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پھر اس راہ کے مصائب و شدائد اس کے لئے مصائب و شدائد ہی نہیں رہتے۔ یہ گروہ علمائے حق کا گروہ کہلاتا ہے۔

علمائے سوء:

دوسرا گروہ بھی اس لیلائے حق کے عشق کا دعویٰ کرتا ہے لیکن راہ عشق میں مصائب کے پہلے ہی حملے میں اس کی تمام عشق بازیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن اس کا نفس اس کو اس وہم عشق و محبت میں مبتلا رکھتا ہے اور ایک لمحہ کے لئے بھی وہ اظہار عشق سے باز نہیں رہتا، لیکن اس کا دل صرف دنیا کا عاشق اور نفس کی لذتوں کا گرویدہ ہوتا ہے یا اس پر ایسے دیز پردہ پڑے ہوتے ہیں کہ نگاہیں چوک جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نفس کی خواہشات اس پر ایسی غالب آچکی ہوتی ہیں کہ حق پرستی کی پرخطر راہ پر دو قدم بھی نہیں چل سکتا۔

”پس افسوس ان پر جن کا شیوہ یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے کتاب

لکھتے ہیں (یعنی اپنی رایوں اور خواہشوں کے مطابق احکام شرع کی کتابیں

بناتے ہیں) پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے (یعنی اس میں

جو کچھ لکھا ہے وہ کتاب الہی کے احکام ہیں) اور یہ سب کچھ اسلئے کرتے ہیں

تا کہ اسکے بدلے میں ایک حقیر سی قیمت دنیوی فائدہ کی حاصل کر لیں“ (۱۲)

جس طرح شجر انسانیت کی پہلی دو شاخوں میں شاخ جہل اپنے اندر نشوونما کی صلاحیت نہ رکھتی تھی اور

بالیدگی کی ہر قوت مفقود تھی۔ اسی طرح اہل علم کا دوسرا گروہ یعنی علماء سوء بھی اپنی بقاء کے لئے کوئی بنیاد نہیں

رکھتے انقلابات دہر کا وہاں ہمیشہ ان کو خس و خاشاک کی طرح بہا تار ہا ہے اس کے برعکس علماء حق کی زبان سے

جو کلمہ بھی بلند ہوا اسے ثبات و قرار نصیب ہوا۔

”حق و باطل کے معاملے کی مثال ایسی ہی سمجھو جو اللہ بیان کرتا ہے۔ پس

(میل کچیل کا) جھاگ (جو کسی کام کا نہ تھا) رائیگاں گیا اور جس چیز میں

انسان کے لئے نفع تھا وہ زمین میں رہ گئی، (۱۳)

علمائے حق کے مختلف مراتب:

پھر علماء حق میں بھی مختلف مراتب کے لوگ ہوتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ نے اہل اللہ (علمائے حق)

کے تین گروہ بتلاتے ہیں۔

پہلا گروہ: جادہ قویمہ سے ناواقف۔

دوسرا گروہ: وہ علماء اور اہل اللہ جو اگرچہ جادہ قویمہ سے واقف اور اس کے شناسا نہیں لیکن بالکل

ناواقف بھی نہیں۔ ان کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ وہ جادہ قویمہ سے قریب ہیں۔

تیسرا گروہ: وہ علماء حق اور اہل اللہ جو جادہ قویمہ کے شناسا ہیں۔

اس سے قبل کہ ہم ان تینوں گروہوں کا تجزیہ کریں اور ان کے مراتب پر بحث کریں بہتر ہوگا کہ ہمیں

جادہ قویمہ کا مطلب اور اس اصطلاح کی تعریف معلوم ہو جائے۔ (۱۴)

جادہ قویمہ:

وہ جادہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے قائم کیا ہے۔ یہ راستہ ہی اللہ کا پسندیدہ راستہ۔ اس

کو اختیار کرنے کے بعد ہی کوئی شخص اہل اللہ کی جماعت میں اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے زمرہ میں داخل

ہوسکتا ہے۔

اس جادہ کی ظاہری صورت ظاہر شریعت محمدیہ (علی صاحبہا الصلاۃ والسلام) ہے اور اس کی باطنی

صورت شریعت محمدیہ (علی صاحبہا الصلاۃ والسلام) کی وہ باطنی حکمتیں ہیں جو قیام شریعت کی مطلوب و مقصود ہیں

اور جن تک ہر صاحب علم اور اہل حق کی نگاہ پہنچانا کچھ ضروری نہیں ہے پس جس نے جس قدر حقیقت کو پہچان

لیا، اسی قدر وہ جادہ قویمہ سے قریب یا اس کا شناسا ہو گیا اور اسی قدر اس کا مرتبہ بلند ہو گیا۔

جادہ قویمہ سے ناواقف (پہلا گروہ):

یہ اولیاء اللہ اور علماء حق کا وہ پہلا گروہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ اور پسندیدہ جادہ قویمہ کا حقیقی علم نہیں ہوتا لیکن یہ پورے طریقے سے علماء حق اور فقہائے اسلام کے متبع ہوتے ہیں اور انہیں فقہائے اسلام میں سے کسی فقیہ کے قول کو حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے فرمودات سے ربط دینے کا ملکہ حاصل ہوتا ہے اور یہ ملکہ اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت اور حکمت کا ایک جزو ہوتا ہے البتہ وہ فقہاء میں سے کسی ایک کے قول کو دوسرے فقیہ کے قول پر ترجیح نہیں دے سکتے۔ وہ حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن مختلف اقوال حقہ کی توجیہات و مراتب تک ان کے فہم کی رساں نہیں ہوتی ان کا ذہن عزیمت اور رخصت کے فرق سے زیادہ کسی اور مقام و مرتبہ کا ادراک نہیں کر پاتا البتہ اس فرق پر وہ سیر حاصل بحث کر سکتے ہیں۔

جادہ قویمہ سے قریب پہنچنے والے (دوسرا گروہ):

اولیاء اللہ کا یہ دوسرا گروہ ہے اگرچہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ اور پسندیدہ جادہ قویمہ کا حقیقی اور باطنی علم حاصل نہیں ہوتا لیکن ان کو وہ جادہ قویمہ ضرور نظر آتا ہے جو ظاہر شریعت محمدیہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ان کو جادہ قویمہ سے قریب ایک چیز مل جاتی ہے ان کے اندر پہلے گروہ سے زیادہ تمیز حق و باطل کی صلاحیت ہوتی ہے یہ گروہ مختلف اقوال حقہ کی توجیہات میں حقیقت سے زیادہ قریب ہوتا ہے یہ گروہ مختلف اقوال میں عزیمت و رخصت کے فرق ہی کو محسوس نہیں کر لیتا بلکہ مراتب عزیمت و رخصت کی باریکیوں کا ادراک بھی کر لیتا ہے اس گروہ کی اس اعتبار سے خدمات قابل قدر ہیں اس کو ترجیح دے کر دین کی مدد و مدافعت میں کاربائے نمایاں انجام دیئے ہیں۔

جادہ قویمہ کے شناسا (تیسرا گروہ):

اہل اللہ اور علمائے حق کا تیسرا گروہ وہ ہوتا ہے جسے حکمت الہیہ سے وافر حصہ ملتا ہے اس کے اندر

اقوال و احکام کی جزوی تطبیقات کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اور شریعت کے ظاہر و باطن کا علم بھی ہوتا ہے۔ اس گروہ پر دین کی پوشیدہ حکمتیں بھی منکشف ہوتی ہیں اور وہ شریعت کے اسرار سے بھی واقف ہوتا ہے اس کی صلاحیت صرف مختلف اقوال اور شریعت کے ظاہر و باطن کی تطبیق تک ہی محدود نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر زمانے میں شریعت کے احکام کی تطبیق اور انہیں نافذ کرنے کی اعلیٰ صلاحیت رکھتا ہے اور اپنے زمانے اور وقت کے مسائل پر اپنے کلام سے شریعت کی برتری اور عظمت ثابت کر دیتا ہے اس کی وجہ سے دین کی کھوئی ہوئی قدر و عظمت واپس آ جاتی ہے اور شریعت کی گرتی ہوئی دیوار کے لئے اس کا وجود سہارا بن جاتا ہے۔

یہ گروہ صرف مقام عزیمت سے واقف ہی نہیں ہوتا مقام عزیمت پر خود فائز بھی ہوتا ہے۔ وہ صرف یہی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ جاہد قویمہ ہے بلکہ اس کی حکمتوں اور مصلحتوں سے بھی خوب واقف ہوتا ہے۔ علم حق کے بیان میں اس حقیقت کو علم المصالح والمفاسد اور علم الشرائع والحدود کہتے ہیں۔

مفہمین :

لیکن علمائے حق کے اس مرتبہ پر آ کر انسانیت کی ترقی رک نہیں جاتی بلکہ اس مقام پر پہنچ کر ایک اور بلند مقام نظر آنے لگتا ہے یہ مفہمین کا مقام ہوتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں :

”واضح رہے کہ اجتماع انسانی میں بہترین طبقہ ان لوگوں کا ہوتا ہے

جنہیں اصطلاح میں مفہمین کہتے ہیں، یہ لوگ اہل اصطلاح ہوتے ہیں، ان کی

ملکیت بہت بلند درجے کی ہوتی ہے اور ان کیلئے ممکن ہوتا ہے کہ سچے داعی

کے ساتھ اچھا نظام قائم کرنے کیلئے کھڑے ہو جائیں ان پر ملاء اعلیٰ سے علوم

واحوال نازل ہوتے ہیں“ (۱۵)

مفہمین کی قسمیں :

حضرت شاہ صاحب نے مفہم کی کئی قسمیں گنائیں اور بتایا ہے کہ ہر مفہم کی استعداد مختلف ہوتی ہے اس لئے کہ ہر مفہم کو کتاب و حکمت اور علوم الہیہ میں سے جدا جدا چیزیں ملتی ہیں اور اس اعتبار سے ان کے نام اور کام یہ ہیں :

۱۔ جس مفہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکثر حالات میں عبادات کے ذریعے تہذیب نفس کے علوم وغیرہ ملتے ہیں وہ کامل ہوتا ہے۔ اور جس کا اکثر حال یہ ہو کہ اسے اخلاق فاضلہ اور تدبیر منزلی کے علوم وغیرہ ملے ہوں وہ حکیم کہلاتا ہے۔

۲۔ جسے اکثر حالات میں سیاسیات کلی کے اصول سمجھائے جاتے ہیں اور جسے لوگوں میں عدل قائم کرنے اور ان میں سے ظلم و جور دور کرنے کی توفیق ملے وہ اصطلاح میں خلیفہ کہلاتا ہے۔

۳۔ اور جس کا ملاء اعلیٰ سے قرب ہو اور ملاء اعلیٰ کے فرشتہ اسے سکھائیں، اس سے گفتگو کریں اسے نظر آئیں اور جس سے طرح طرح کی کرامتیں ظاہر ہوں وہ موبد بروح القدس ہوتا ہے۔

جس کے دل اور زبان پر نور ہو اور جس کے پاس بیٹھنے اور جس کی نصیحت سننے سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو اور جس سے اس کے دوستوں کو سلیقہ اور نور حاصل ہوتا ہو اور اس کے ذریعے وہ کمالات کے مرتبے حاصل کر سکیں اور وہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لئے کوشاں ہوں وہ ہادی و مزکی کہلاتا ہے۔

جس کے علم اور معرفت کا بیشتر حصہ ملت کے اصول و مصالح پر مشتمل ہو ان کے منہدم حصے کو قائم کرنے میں کوشاں ہو وہ امام کہلاتا ہے جس کے دل میں یہ ڈالی جائے کہ وہ لوگوں کو خبر دے کہ ان کے لئے ایک بہت بڑی مصیبت دنیا میں آنے والی ہے یا وہ بھانپ لے کہ ایک قوم کو رحمت کا غیر مستحق قرار دے دیا گیا ہے اور وہ اس کی خبر اس کو دیدے یا وہ کبھی کبھی اپنے نفس سے مجرد ہو کر معرفت حاصل کر کے قبر اور حشر میں کیا باتیں پیش آنے والی ہیں اور ان سے لوگوں کو آگاہ کر دے اسے منذر کہتے ہیں۔

مقام نبوت :

لیکن مفہم کا مقام انسانیت کا آخری مقام نہیں، اس سے اوپر ایک اور مقام ہوتا ہے جسے مقام نبوت کہتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جب حکمت الہی اس کی مقتضی ہوتی ہے کہ مفہمین میں سے مخلوق کے لئے ایک شخص مبعوث کرے اور اسے لوگوں کے لئے گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کے نور کی طرف آنے کا سبب بنائے اس صورت میں اللہ اپنے بندوں پر فرض کر دیتا ہے کہ وہ دل و جان سے اس کی اطاعت کریں۔ ملاء اعلیٰ میں ان کے بارے میں طے ہو جاتا ہے جو اس کی فرمانبرداری کریں گے اور اس کے ساتھ شامل ہوں گے اور اس کی مخالفت کریں گے ان کے لئے لعنت مقدر ہو جاتی ہے، چنانچہ وہ لوگوں کو اس کی خبر دیتا ہے اور اپنی اطاعت ان پر لازم کرتا ہے۔ اس ہستی کو نبی کہتے ہیں۔ (۱۶)

مقام ختم نبوت :

اس مقام نبوت سے اوپر ایک اور مقام آتا ہے یہ مقام جامع جمیع خصوصیات و فضائل مختلفہ ہوتا ہے، جو انسانیت کا نقطہ کمال اور منتہائے عروج کہلاتا ہے۔ اصطلاح میں اس مقام کو ”مقام ختم نبوت“ کہتے ہیں اگر کسی چیز کو اس مقام سے ناپسندیدہ نظر سے دیکھ لیا جائے تو اس کائنات کے ذرے ذرے پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اس سے نفرت کرے اور اگر کسی چیز کی طرف وہ فائز المقام رخ پھیرے تو ساری انسانیت پر فرض ہو جاتا ہے کہ اس کی طرف سے نہ صرف اپنے رخوں کو موڑ لے بلکہ دلوں کو پھیر لے۔ یہ مقام اللہ پر ایمان اور اس کی محبت کی کسوٹی ہوتا ہے۔ جب تک کوئی ایمان اور محبت الہی کا دعویٰ اس شخص کی ختم نبوت کی محبت اور اس کی پیروی کو اپنی زندگی نہیں قرار دے لیتا، اس وقت تک اس کا ایمان مقبول بارگاہ نہیں ہوتا۔

لیکن جب کوئی شخص اس مقام ”ختم نبوت“ کی اتباع کو اپنی زندگی کا وظیفہ اور شعار بنا لیتا ہے تو پھر اس کا ایمان ہی مقبول بارگاہ نہیں ہوتا بلکہ وہ خود بھی محبوب بارگاہ بن جاتا ہے۔ اور ”السابقون الاولون“ اور ”رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ“ کا مقام حاصل کر لیتا ہے اور یہی وہ مقام ہے جس کے

متعلق آسمان کی بلندیوں سے صاحب عظمت و الجلال نے اعلان فرمادیا کہ آسمان وزمین اور لوح و قلم کا مالک اور اس کی فرمانبرداری مخلوق (فرشتے) اس پر سلامتی بھیجتے ہیں پس ہر مسلمان اور مومن پر فرض ہے کہ وہ اس وجود قدسی پر صلاۃ کے تحفے اور سلام کے نذرانے پیش کرے۔

حضرت شاہ صاحب نے حضرت محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے مقام کی طرف حکیمانہ انداز میں اشارہ کیا ہے فرماتے ہیں:

”وأعظم الأنبياء شأننا من له آخر من البعثة أيضا
وذلك أن يكون مراد الله تعالى فيه أن يكون سببا لخروج
الناس من الظلمات الى النور وأن يكون قومه خير أمة
أخرجت للناس فيكون بعثته يتناول بعثنا آخر .
والى الأول وقعت الإشارة في قوله تعالى : هو الذى
بعث فى الأميين رسولا منهم ، الآية والى الثانى فى قوله
تعالى : كنتم خير أمة“ . (۱۶)

انسانی معاشرے کی تشکیل

انسان کی امتیازی خصوصیات : شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ:

”تین باتیں انسانوں کو دوسرے حیوانوں سے ممتاز کرتی ہیں:

(۱) رائے کلی (۲) زرافہ (۳) تکمل

(۱) رائے کلی:

حیوان کو جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اسے حاصل کرنے کے لئے ہر قسم کے طریقے استعمال

کرتا ہے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی ان باتوں سے دوسرے حیوانوں کو نقصان پہنچے گا۔ یا دوسروں کا حق مارا جائے گا۔ اسے صرف اپنا فائدہ (رائے جزئی) عزیز ہوتا ہے۔ انسان کو خدا نے چونکہ دوسرے جانداروں سے افضل پیدا کیا ہے اسلئے وہ دوسروں کا خیال پہلے کرتا ہے کسی بھی طریقے سے دوسروں پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی ان کا حق چھینتا ہے بلکہ اگر کسی وقت اپنے فائدہ کے مقابلے میں دوسروں کا فائدہ ہوتو عام بھلائی کے لئے اپنا فائدہ قربان کر دیتا ہے۔ چنانچہ انسان میں رفاع عام (دوسروں کی بھلائی) کا جزیہ، رائے کلی کہلاتا ہے اگر انسان میں یہ جذبہ نہ ہو تو اس میں اور دوسرے حیوانوں میں کوئی فرق نہ رہے۔

(۲) زرافہ:

حیوان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی چیز اچھی ہے یا بری، صاف دستھری ہے یا گندی، خوبصورت ہے یا بدصورت، اسے تو بس اپنی ضرورت پوری کرنے کا خیال ہوتا ہے، لیکن خدا نے انسان میں حسن و خوبی کا شوق رکھا ہے۔ وہ ہر چیز کو صاف ستھری اور پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے۔

وہ جو چیز کھاتا ہے خوش ذائقہ پسند کرتا ہے، جو کچھ پہنتا ہے دیدہ زیب اور دل پسند چاہتا ہے۔ جہاں رہتا ہے وہاں کھلا، ہوادار اور صاف ماحول پسند کرتا ہے وہ اچھے منظر اور اچھی شکل کو گندے ماحول اور بد صورتی پر ترجیح دیتا ہے، اس کا یہ ذوق جمال (زرافہ) اسے دوسرے حیوانوں سے ممتاز کرتا ہے۔

(۳) تکمل بالا رادہ والعلوم:

حیوان جو کچھ سوچتا ہے وہ فوری ضرورت کیلئے اور جو کچھ سیکھتا ہے وہ بھی فوری ضرورت پوری کرنے کیلئے لیکن انسان کی حالت اس سے مختلف ہے وہ اپنے آپ اور دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کیلئے نئی باتیں سوچتا ہے اس سوچ کی بدولت وہ کچھ چیزیں ایجاد کرتا ہے اور پھر ان ایجادات میں آئے دن ترقی کرتا رہتا ہے وہ جو کچھ سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے اور جو باتیں سیکھتا ہے وہ ذہن میں جمع بھی رکھتا ہے۔ طرح

طرح کے سوالات اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جو کام بھی کرتا ہے ایسے مقصد کے لئے کرتا ہے جو اس کی ذہنی اور معاشرتی ترقی کا سبب بنیں۔ یہ سب باتیں انسان کو دوسرے حیوانوں سے افضل بناتی ہیں۔

چنانچہ انسانوں میں اگر یہ امتیازی خصوصیات نہ پائی جائیں تو ان میں اور دوسرے حیوانوں میں کوئی

فرق نہ رہے ان امتیازی خصوصیات کو انسان کے نوعی تقاضے بھی کہا جاسکتا ہے۔ (۱۸)

انسان اور انسانیت:

انسان خواہ کوئی بھی کام کرتا ہو، اس کی اپنی ایک شخصیت ہے وہ انسان ہے اور انسانیت کا ایک حصہ،

شاہ ولی اللہ ایک انسان کو انسان صغیر یعنی چھوٹا انسان کہتے ہیں اور پورے انسانی معاشرے کو انسان کبیر، یعنی

بڑا انسان کہتے ہیں یہ چھوٹا انسان بڑے انسان کا ایک حصہ ہے دونوں ایک جسم کی طرح ہیں اگر انسان صغیر نیک

اور خوشحال ہے تو سمجھا جائے گا کہ انسان کبیر یعنی انسانیت میں نیکی اور خوشحالی ہے لیکن کو تکلیف ہے۔ (۱۹)

انسانیت کا یہ تصور اس قدر ٹھوس ہے کہ انسان اس سے معاشرے میں اپنی حیثیت کا بخوبی اندازہ

لگا سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ انسان خود انسانیت ہے یہی وجہ ہے کہ جب شاہ ولی اللہ

معاشرے اور اس کی اصلاح پر کچھ لکھتے ہیں تو فرد کی اصلاح کو پہلا درجہ دیتے ہیں اور جب معاشرے میں امن

اور خوشحالی لانے کی بات کرتے ہیں تو فرد کی خوشحالی پر زیادہ زور دیتے ہیں۔

ارتقاات و اقترا بات (مادی اور روحانی ترقی)

خدا نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ زندگی گزارنے کو تو دوسرے حیوان بھی گزارتے ہیں اور ختم

ہو جاتے ہیں اگر انسان کے پیدا کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا کہ وہ جیسے تیسے زندگی گزارے اور وقت آنے پر

مر جائے تو انسان اور حیوان کی زندگی میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔

باب سوم

فصل دوم

شاہ ولی اللہ کا فلسفہ مبادیات و اخلاقیات

نفسیاتی پس منظر:

مزاج اور عمل کا رشتہ وہی ہے جو سبب اور مسبب کا ہوتا ہے اسلئے اخلاقیات پر لکھنے والی نفسیات کو نظر انداز نہیں کر سکتے حضرت شاہ ولی اللہ اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ انہوں نے نفسیات کا ارتقاء حیوان سے اس انسان تک واضح کیا ہے جو تصورات قائم کرنے، نتائج اخذ کرنے، بحث کرنے اور کلیے بنانے کا اہل ہے وہ علم سے آگے بڑھ کر غیر جانبداری الہام اور وجدان تک پہنچتے ہیں، مگر چونکہ زیر نظر موضوع اخلاقیات ہے اس لئے بیان اخلاق اعلیٰ کا تجزیہ کرنا مناسب نہیں ہے نفسیات میں بھی بحث کو اس حد تک محدود رکھا جائے گا جہاں تک ان کے ساتھ اخلاق فاضلہ سماجی روایات اور رسوم کو جو چار عمرانی درجوں کی وجہ سے معرض وجود میں آتی ہیں۔ اور جن کو ارتقاقت کہتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ نفسیات میں تعاملیت پسند تھے اور اخلاقیات میں افادیت پسند تھے، مگر نفسیات اور اخلاقیات دونوں میں ان کے فنون محض عارضی ہیں کیونکہ وہ ارتقاء کے تسلسل کو پس منظر میں جاری مانتے ہیں، متواتر تبدیلی کا تصور، ترقی کا بہاؤ اور نئی اقدار کا وضع ہونا جس کی شکل اپنی اصل سے مختلف ہو، یہ سب باتیں ان کے ذہن سے کبھی فراموش نہیں ہوتیں، ان کی نفسیات میں تعاملیت پسندی یہاں تک کام کرتی ہے کہ ذہن ان پر پوری طرح حاوی ہو جاتا ہے اور حسی احساس اور ان تمام چیزوں سے جو

جسمانی نفسیات کے دائرے میں آتی ہیں بالآخر ہو جاتا ہے یہاں ان کے وہ نظریات جو انہوں نے کام جلانے کیلئے عائد کر لئے تھے ختم ہو جاتے ہیں۔

حس لامسہ (چھونے کے احساس) سے شروع کر کے جو جسم پر پورے طور سے پھیلا ہوا ہے اور بعد میں ظاہری حیات اور ان کے مقامات کو لے کر وہ ان مخصوص مرکوزوں کے وجود پر غور کرتے ہیں جو جسمانی، علمی اور عملی قوتوں سے متعلق ہیں، وہ جگر کو جسمانی تندرستی کے عملیات کا خزانہ دماغ کو علم کا اور عمل کو پورا کرنے کا اور دل کو قوت ارادی کا خاص عضو بتاتے ہیں، یہ مثلث اسی وقت تک عمل کرتا ہے جب کہ وہ عالم آتا ہے جس میں نسیم آزاد ہو جاتا ہے اور اپنا الگ وجود رکھنے لگتا ہے، اس عالم کے حاصل ہونے سے پہلے انسانی جسمانی زندگی میں اس کا جسم نسیمانی جسم کے ساتھ وہی مقصد ادا کرتا ہے، جیسا کہ تتلی کے لئے اس کا خول یعنی غلاف انجام دیتا ہے۔

اخلاقی عمل کی بنیاد اس چیز پر ہے جسے شاہ ولی اللہ فطرت کہتے ہیں یا جس کے معنی ہوں مخصوص انسانی مزاج جو اپنے کو حیوان سے ممتاز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

حیوانی نفسیات :

شاہ ولی اللہ کے مابعد الطبیعات کے مطابق ایک حیوان مختلف بنیادی تصور کی پیداوار ہے جن میں سے ہر ایک مخصوص صفات رکھتی ہے حیوان اس دنیا میں جس صورت میں بھی موجود ہے وہ بے جان مادے کی صفات اور نباتات کی صفات بھی رکھتا ہے۔

حیوانی مزاج :

حیوان کو شعور حیات کے ذریعہ ہوتا ہے وہ اعضاء جن کو شاہ ولی اللہ الحسن الظاہر (ظاہری حس) اور

الحسن الباطن (مخفی حس) یا تصور یا عمل کہتے ہیں اور اس کے علاوہ خوشی اور تکلیف کے احساس اور کچھ ذہن کے نیچے درجے کی خصوصیات، حیوان کو اپنا شعور حاصل کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ حقیقتاً ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حیوان نیچے درجے کی مخلوق سے نسہ یا روحانی جسم یا عقلی خودی کی وجہ سے مختلف ہے، اس کے پانچ خارجی اور پانچ داخلی حس ہوتے ہیں نسہ تصور کی قوتوں، عمل اور ارادہ کا بھی مخرج ہے اور ان احساسات کا بھی جو حیوانی ضروریات کیلئے رجحانات پیدا کرتی ہیں۔

ایک خصوصیت جو انسانی مزاج کو حیوانی مزاج سے ممتاز کرتی ہے یہ ہے کہ اس میں ایک جزو ہے جس کو نفس یا طبع کہتے ہیں جس کے ساتھ مثلث کے دو اور عناصر ذہن عقل اور قوت ارادہ بالکل مغلوبیت کے عالم میں وابستہ ہیں، انسانی مزاج میں برخلاف اس کے انسانی عقل سب سے اہم عنصر ہے۔

شاہ ولی اللہ مثلث کے ہر حصے سے وابستہ کرتے ہیں۔ یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ عمل اور ارادہ کے علاوہ قلب، مختلف قسم کے نفسیاتی احساسات نفرت خوشی اور تکلیف کا بھی حامل ہے نفس کا اہم کام یا بھوک جنس حفاظت وغیرہ کی جسمانی خواہش، قلب پر اس کی تمام خصوصیات پر اثر کرتی ہیں اور عقل اس کی تمام حسی قوتوں پر بھی اور اس سے حیوانی مزاج کی صفات اور احساسات پیدا ہوتے ہیں ان کے انسانی دماغ کے مقابلہ میں سادگی اور بے ڈھنگاپن کی وجہ سے، حیوانی مزاج کی ان خصوصیات کی جبلتیں کہا جا سکتا ہے۔

حیوانی مزاج کی خصوصیات :

حیوانی مزاج کی خصوصیات کا جائزہ لینے کے لئے شاہ ولی اللہ ایک ایسے ز حیوان کے طرز عمل کا تجزیہ کرتے ہیں جو بالغ اور تندرست ہو اور یہ دکھاتے ہیں کہ وہ غصہ ہمت انتقام خود اعتمادی، اقتدار کا شوق، مادہ کی طرف رجحان محبت اور حسد نمایاں کرتا ہے، وہ ایسی جبلتوں کے بھی آثار دکھاتے ہیں جسے محبت، انکسار، خوف، غم، اپنے ہم جنس سے تعلق، بچوں پر شفقت وغیرہ کہا جاتا ہے۔

ان کے انسانی مزاج اور اس کے صفات کے تصور سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ حیوان کے سلسلہ میں مندرجہ بالا صفات مقابلہ سادہ ہیں، ان میں وہ ترتیب اور تبدیلی نہیں ہوتی جو ذہن کے اثر سے انسانی مزاج میں ارتقاء پذیر ہے، حیوانی مزاج کی نفسیاتی صفات جس کو سادہ اور بے ڈھنگی صورت میں جہتوں کا نام دیا گیا ہے اور انسانی مزاج کی صفات جو زیادہ منظم اور پیچیدہ ہوتی ہیں جن کو جذبات اور احساسات کہا جاتا ہے ان کے درمیان فرق شاہ ولی اللہ کیلئے واضح ہے حالانکہ اپنی اصطلاحات میں وہ حیوانی جبلت اور انسانی جذبات و احساسات میں فرق نہیں کرتے۔

مثلاً حیوان و انسان دونوں میں ہمت کو وہ شجاعت کہتے ہیں۔ مگر انسانی بہادری کے بیان میں یہ واضح ہے کہ وہ حیوانی بہادری سے تربیت اور ارتقاء میں آگے ہے، اس لئے یہ ان کے خیالات کے خلاف نہ ہوگا اگر ہمت جیسی پیچیدہ صفت کو حیوان کی جبلت نزع کہا جائے جس کو وہ غضب کہتے ہیں اس کو دوسرے نقطہ نظر سے خودی کی جبلت اور نفرت کی جبلت کہا جائے۔

انسانی نفسیات

انسانی مزاج جبلتیں اور محرکات :

حیوان کا ایک مخصوص مثلث صفات کا مزاج ہوتا ہے جن کو شاہ ولی اللہ نے عقل، قلب اور طبیعہ کہا ہے یہ تین صفات جن کو بنیادی تین صفات کہا جاسکتا ہے انسان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ مثلث اس کے مخصوص مزاج کی بنیاد تعمیر کرتا ہے جو اس سے ترقی پذیر ہوتا ہے اس طرح حیوان کی جبلتیں اور محرکات بھی انسان میں موجود ہوتی ہیں جو اس بنیادی مثلث کی صفات ہیں شاہ ولی اللہ کے مطابق حیوان اور انسان دونوں وہ شے رکھتے ہیں جس کو روحانی کیفیات کہتے ہیں یہ ان کی جہتوں اور محرکات سے متوازی ہیں۔ اور ان سے ملحق بھی

فرق محض یہ ہے کہ حیوان کی روحانی کیفیات و ملکات سادہ ہوتی ہیں اور انسان کی ملکات اس کے گہرے اور استدلال کے ساتھ ساتھ زیادہ پیچیدہ ہوتی جاتی ہیں۔

سات اخلاق فاضلہ انہوں نے ہی سراغ لگایا ہے اسی اصول کی بنیاد پر جس کے مطابق حیوان اور انسان دونوں میں ابتدائی جبلتیں اور محرکات ہوتی ہیں اس بنیاد پر بہت سے انسانی جوش اور جذبات کو اس مخرج سے وابستہ کیا جاسکتا ہے انسانی جوش، جذبات اور اوصاف کی پیچیدگی مخصوص انسانی ذہانت اور عقل کے زیر اثر تجدید اور تشکیل پاتی رہتی ہے جن سے تین ظاہری صفات ہوتی ہیں اور جو انسانی ذہانت کو حیوان کی ذہانت سے ممتاز کرتی ہیں۔

روحانی مزاج کا تین درجے اور منزلیں:

یہاں یہ امر ضروری ہے کہ مزاجوں کے تنوع کے بارے میں مختصراً لکھا جائے تاکہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے نظام اخلاق پر تبصرہ کیا جاسکے۔ روحانی مزاجوں کی متعدد اقسام میں سے جو انہوں نے بیان کی ہیں ایک قسم روحانی اور جسمانی اجزاء کے تعلق اور ان کی قوت اور غلبہ پر قائم نظر آتی ہے اس نظریہ کے مطابق روحانی امزجہ کو تین عنوانات کے تحت تقسیم کیا جاسکتا ہے ان کو ہم اصطلاحات میں جسمانی، جسمانی نفسیاتی اور روحانی قرار دے سکتے ہیں۔

تعاملیت

شاہ ولی اللہ تعاملیت پسند ہیں یہاں ان کے استدلال کے بارے میں مختصر سی بحث کی جاتی ہے ان کے خیال کے مطابق روحانی، جسمانی اور طبعی حالتوں کے درمیان ایک تعلق کا وجود پایا جاتا ہے اور اسی تعلق کے ذریعے ذہن یا روحانی مزاج طرز عمل کی خارجی اشکال پر قابو پاتا ہے۔

یہ امر قابل توجہ ہے کہ انسانوں اور حیوانوں کی خارجی خصوصیات کے مشاہدے کے ذریعہ کس طرح ان کے داخلی ذہن کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ غصہ اور خود نمائی کے جذبات ہمیشہ اکڑی گردن، سخت چہرہ اور تنے ہوئے عضلات کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ حالانکہ جب تقدس، خوف خدایا انکساری برسر عمل ہوتی ہے تو انسان کا سر جھک جاتا ہے۔ جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور عضلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ یہ مشاہدات ذہن اور خارجی طرز عمل سے انسان کی طبعی حالتوں کے تعلق کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کس طرح ذہن انسانی جسم پر اپنے اثرات مرتب کرتا ہے۔

شاہ ولی اللہ بتاتے ہیں کہ عام انسانوں کے معاملہ میں ان کی طبعی حالتیں ان کے ذہن پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں اور ان کے مزاجوں کی تشکیل کرتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ ایک خاص درجہ پر جب کہ روحانی مزاج ترقی یافتہ نہیں ہوتا تب طبعی حالتیں روحانی کیفیات پر غلبہ رکھتی ہیں یہ یہاں تک ہوتا ہے کہ ایک طاقتور جسم ایک طاقتور دماغ ہی تعمیر کرتا ہے اور ایک کمزور جسم کا نتیجہ ایک کمزور دماغ ہی ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں خارجی حقائق جو طبعی جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں حالانکہ اعلیٰ اور مستحکم روحانی مزاج الحدید میں ذہن کا جسم پر اسی قسم کا اثر نمایاں اہمیت رکھتا ہے۔ ایسی صورت حال میں اس قسم کا اظہر جیسے طاقتور ذہن، طاقتور جسم، زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ دونوں حالتوں میں یہ واضح ہے کہ ذہن اور جسم ایک دوسرے پر قوت اور اثر کے مختلف درجات میں تعامل کرتے ہیں یہ عمل جسم کی بیماری اور ذہن کی خرابی کی حد تک پایا جاتا ہے یہاں تک کہ مادی جسم میں سے طبعی موت یا روحانی عروج کی ایک مساوی حالت حاصل کرتے ہوئے جسے شاہ ولی اللہ نے موت الاختیار قرار دیا ہے روحانی مزاج اخراج کر لیتا ہے۔

مزاج کا فروغ:

شاہ ولی اللہ کے مزاج عامہ کے فروغ کا تصور تعاملیت کے نظریہ پر قائم ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر شعوری

اور ارادی عملی یا سرگرمی فروغ پاتی ہے یا ایک اعتبار سے ذہن کی تعمیر کرتی ہے یہی نہیں کہ محض محرک ہی عمل کا سبب ہے بلکہ ہر عمل ہر آئندہ کے عمل کیلئے محرک کو مستحکم بناتا ہے۔ مستحکم محرکات مستحکم روحانی کیفیات کی نمائندگی کرتے ہیں یہ ذہن کے شعور کی تعمیر کرتے ہیں جو کارکردگی عمل اور زیادہ تیز و شعور پیدا کرتے ہیں پھر یہ مزاج کے عظیم تر فروغ اور قوت میں اپنا حصہ ادا کرتے ہیں جب کہ دوسری طرف زیادہ مستحکم مزاج عمل میں مستعدی اور کارکردگی بڑھادیتا ہے مزاج کی قوت اور اس کے عمل کی کارکردگی مسلسل تکرار اور مشق سے بڑھتی رہتی ہے اسی طرح شعوری قوت کی ہر کمی اور محرک کی قوت اسی تناسب سے ارادی قوت کو کم کرتی رہتی ہے ترک و اعدام عمل سے قوت کا زیاں یا تقلیل پیدا ہوتی ہے۔

شعوری عمل اور خارجی طرز عمل کے تعلق کی جزئیات جاننے کیلئے یہ مفید ہوگا کہ شاہ ولی اللہ کی بحث سبوق العمل کا مطالعہ کیا جائے جس میں وہ بیان کرتے ہیں بے شک ایسے اعمال کا نتیجہ جو انسان شعوری طور پر اور خاص مقصد کے ساتھ انجام دیتا ہے حالانکہ بنیادی طور پر اس کے حقیقی مخرج سے پیدا ہوتا ہے مگر یہ مزاج کی طرف رجعت کرتا ہے اس سے وابستہ رہتا ہے اس کے مواد میں اضافہ کرتا ہے اور اس کو وسیع کرتا ہے۔

اختلاف طبائع

انسان کے نظام اعضاء میں صفت قوت اور تناسب کا فرق جس میں کہ وہ ایک دوسرے پر عمل اور تعامل کرتے ہیں نہ صرف حیوان اور قدیم دور کے انسان میں مزاجوں کے اختلاف کا سبب ہوتا ہے بلکہ یہ ترقی یافتہ، بنی نوع انسان میں بھی مزاجوں کا اختلاف پیدا کرتا ہے جس طرح کہ ذہن فروغ پاتا ہے اسی طرح روحانی مثلث تعاملیت اور ساخت میں زیادہ سے زیادہ پیچیدہ ہوتے جاتے ہیں۔

مزاجوں کے تنوعات کے بارے میں شاہ ولی اللہ کے تصورات کا تجزیہ کرنے سے ذیل کے نتائج اخذ

کئے جاسکتے ہیں۔

(الف) ایک طاقتور اور گہرے مزاج کے وجود کے لئے ایک طاقت اور گہرے بنیادی مثلث کی ضرورت لازمی ہے۔

(ب) اتصال اور تکاثف، مزاج کے متعدد حصوں یا اس کے طبعی حصوں اور روحانی مثلثوں کے درمیان ایک متوازن اور اعلیٰ ترین مزاج اور شخصیت کی تعمیر کرتا ہے۔

(ج) بنی نوع انسان کے وہ مزاج جو ذہنی قوت اور ذہانت سے مغلوب ہیں اور ان کی صفات، ان مزاجوں سے اعلیٰ تر ہیں جو جسمانی اور جسمانی و حیاتیاتی فطرت سے تعلق رکھتے ہیں اور جیسا کہ یہ حیوان میں نظر آتا ہے جس میں کہ ایک محرک ہی عمل پیدا کرتا ہے اور محرک عمل انفرادی متاخذ اور خود نمائی کے سوا کسی اور شے سے روشنی حاصل نہیں کرتا۔

انسانی مزاج میں رُجت پسندی:

شاہ ولی اللہ حیوانات کے کردار کے مطالعہ کی ہدایت کرتے ہیں تاکہ حیوانی جہتوں یا صفات کا سراغ لگایا جاسکے جو انسانی فطرت میں بھی موجود ہیں اور جو ان کے خیال کے مطابق انسان میں برقرار بھی رہتے ہیں۔ اسے وہ حیوانیہ یعنی انسانی مزاج کا حیوانی پہلو قرار دیتے ہیں ساتھ ہی وہ اس امر پر بھی زور دیتے ہیں کہ کارکردگی عمل اور خارجی طرز عمل کیلئے مزاج کا ایک مستحکم حیوانی پہلو ضروری ہے۔ انسانی مزاج کا اعلیٰ تر روحانی پہلو جو کہ بنی نوع انسان کا ایک حیوان سے نشان امتیاز ہے شاہ ولی اللہ اسے ملکیہ یعنی انسانی مزاج کا فرشتہ صفت پہلو کہتے ہیں۔

حجایات:

انسانی مزاج کا قدرتی فردغ دونوں پہلوؤں کے قدرتی رشتہ کی بنیاد پر قائم ہے جس کے تحت عقل

یا فرشتہ صفت پہلو، حیوانی پہلو پر حکمرانی کرتا ہے مگر بعض اوقات حیوانی پہلو کی قوت فرد کی فطری ترقی اور فروغ کی راہ میں ایک حجاب میں تبدیل ہو جاتی ہے اسی قسم کی رکاوٹ کو شاہ ولی اللہ حجاب الطبع (جسمانی و حیاتی حجاب) کہتے ہیں۔

اس پیدائشی حجاب کے علاوہ دو اور حجابات ہیں جو فطری ترقی اور فروغ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں یہ حسب ذیل ہیں۔

(الف) حجاب الرسم، رسم و رواج کی رکاوٹ ہوتی ہے یہ ایک عام فرد کی ترقی کو اس وقت روک دیتی ہے کہ جب وہ اپنی افادیت سے زیادہ زندہ رہتا ہے اور ایک رکاوٹ بن جاتا ہے اس طرح ترقی یافتہ افراد کی راہ ترقی میں رسم و رواج رکاوٹ بن جاتے ہیں جو اگرچہ عام افراد کے لئے مفید ہوتے ہیں۔

(ب) حجاب سوالمعرفہ، غلط ہدایت و منہایت اور بے حقیقت رہنمائی کی رکاوٹ ہوتا ہے یہ تیسرا حجاب ہے جو کسی مزاج کی فطری فروغ کی راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے یہ حجابات نہ صرف انسانی افراد کی داخلی فطرت ہیں بلکہ معاشرہ میں بھی بالواسطہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ یہ اخلاقیاتی تجزیہ کے لئے براہ راست اور بالواسطہ موضوعات بن جاتے ہیں بالخصوص اعلیٰ اخلاقیات ان تین حجابات سے ذہن کو آزاد کرانے کے مقصد کی علمبرداری ہوتی ہے۔

مسرت اور غم

شاہ ولی اللہ کے مطابق مسرت یا غم کا بنیادی مخرج کسی محرک کی تسکین یا محرومی پر ہوتا ہے قدرتی طور پر محرکات افراد کے مفادات کے تحفظ کے لئے وجود میں آتے ہیں یا زیادہ واضح طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ کسی ایک یا دونوں حیوانی اور فرشتہ صفت پہلوؤں کے لئے ہوتے ہیں چونکہ وہ ان دونوں سے محروم ہوتے ہیں اس لئے حیوانات میں مسرت اور غم بہت کم اور مناسب رہبری کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی مسرت ایسی شے ہوتی

ہے جو حیوانات کے نظام الاعضاء کو فائدہ پہنچاتی ہے ان کی جہتوں اور محرکات کو تسکین دیتی ہے اور ان کے غم وہ ہیں جو ان کے بہتر وجود کے فوری محرکات کو شکست دیتے ہیں۔

غم کا اثر

شاہ ولی اللہ کے خیال کے مطابق غم ایک دبانے اور کمزور کرنے والا اثر ہے غالب حیوانی پہلوؤں کی مستوں کا عقل کی محکومی کے ذریعہ، فرشتہ صفت پہلو پر چھا جانے سے غم پیدا ہوتا ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے لیکن حیوانی پہلو کے لئے ایک حد تک غم اٹھانا کارآمد اور مفید اثر رکھتا ہے چونکہ وہ اس کی طاقت کچل دیتا ہے اور گھٹا دیتا ہے اور اس طرح وہ فرشتہ صفت پہلو کو حیوانی مسرتوں اور غلبوں کے غم ناک اثرات سے آزاد کر دیتا ہے انسان کے طبعی وجود کے دوران اس کے جسم کی بیماری، جسمانی محنت و مشقت اور بے آرامیوں کا اثر یکساں ہوتا ہے یہ اس اثر کی بنیاد پر ہے کہ روزے، تزکیہ نفس اور نفس کشی کے طریقے اس لئے رائج کئے گئے ہیں کہ فرشتہ صفت پہلو کو حیوانی پہلو کی گرفت سے آزاد کرانے کے لئے مددگار ثابت ہو سکیں۔ اس کی تفصیلات کا تعلق اعلیٰ اخلاقیات اعلیٰ یا ما فوق البشر نفسیات اور روحانیت سے ہوتا ہے۔

سات اخلاق فاضلہ

سات اخلاق فاضلہ، بہتر ترقی یافتہ اور مستحکم عام انسانی مزاج کے نشانات ہیں جو حیوانی مزاجوں سے نمایاں فرق رکھتے ہیں ان اوصاف کو شاہ ولی اللہ نے اخلاق فاضلہ قرار دیا ہے کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ خصوصیات انسانی مزاج کی حیوان مزاج پر نہ صرف برتری بلکہ فرق بھی واضح کرتی ہیں۔

پچھیدہ جذبات، جوش اور ممتاز انسانی محرکات کی شکلیں اختیار کرتے ہوئے انسانی مزاج کے مخصوص نشانات مثلث صفات کے اثر کے تحت فروغ پاتے ہیں جو ان میں مقصد کی آفاقیت جمالیاتی رجحان ترقی و کاملیت کے عناصر عطا کرتے ہیں جو کہ مزاج کے جوش و جذبات کی متعدد شکلوں میں نمودار ہوتے ہیں انسانی

مزاج کے جو مخصوص نشانات اس طرح ترقی پاتے ہیں وہ انسانی طرز عمل میں ظاہر ہوتے ہیں اس کو اس کار کردگی و صلاحیت کے تناسب کے پیش نظر اخلاق فاضلہ کا طرز عمل کہا جاسکتا ہے جو ان اوصاف کا اظہار کرتے ہیں جو شاہ ولی اللہ کے نزدیک واضح طور پر نفسیاتی خصوصیات ہیں۔

جب ان کا اخلاق فاضلہ کے طرز عمل میں اظہار ہوتا ہے تب وہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک روح کی عظمت ذہن کی وسعت قلب کی گہرائی اور مزاج کی اعتدالیت کی قابل تعریف خصوصیات پیش کرتے ہیں یہ خصوصیات مقصد کی آفاقی اور ہمہ گیری کی علامات ہیں جو حیوانی مزاج سے فرق پیدا کرتے ہیں انسانی مزاج میں اختلاف اور معیار کے طور پر کام کرتی ہیں اس بنیاد پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہر وہ علامت جو انسان کو حیوان سے ممتاز کرتی ہے اور حیوان پر انسانی کی عظمت و برتری ظاہر کرتی ہے اسے اخلاق فاضلہ کہا جاسکتا ہے ہر وہ نشان یا علامت جو ان صفات کے کسی فقدان یا خرابی کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ بدخصلت یا برائی کہلا سکتی ہے۔

سات اخلاق فاضلہ کی معاشرہ میں اہمیت

جیسا کہ سات اخلاق فاضلہ کی صحیح ترقی کی بنیاد مستحکم مزاج میں ہوتی ہے اور ان افراد کے طرز عمل میں ہوتی ہے جو مستحکم مزاج رکھتے ہیں اور ان افراد کے لئے ایک معیار فراہم کرتے ہیں جو ایسے مزاج سے محروم ہوتے ہیں ایک صحت مند اور مستحکم معاشرہ کے وجود، معاشرہ کے ایسے مزاج سے محروم ہوتے ہیں۔ ایک صحت مند اور مستحکم معاشرہ کے وجود معاشرہ کے ایسے افراد کی اکثریت کے وجود پر منحصر ہوتا ہے جو ایسے مستحکم اعلیٰ اوصاف کے مزاجوں کے حامل ہوتے ہیں جیسا کہ یہ عملی طور پر ممکن نہیں کہ معاشرہ کے تمام افراد کامل اور مستحکم ترین مزاج کے حامل ہوں ایک معاشرہ زیادہ سے زیادہ عمدہ صحت اور اپنے افراد کے طبائع کی صفت معاشرہ میں موجود مستحکم طبائع کے افراد کے تناسب سے حاصل کر سکتا ہے۔ ہر صفت یا اخلاق فاضلہ معاشرہ کی بہبودی اور سالمیت کی تعمیر کرتا ہے۔

ایک معاشرہ کے افراد کے درمیان خیر سگالی اور دوستی کے جذبات پیدا کرنے کے لئے صفت سہاحت لازمی ہے۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک کسی خاندان کا سربراہ ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو صفت سمت الصالح کا حامل ہو۔ لوگوں کے رہنما کو سات اخلاق فاضلہ کا حامل ہونا چاہیے اور ان کے ہمراہ صفت، حمت اور دوسری متعلقہ صفات بھی ہونی چاہئیں۔

دماغ کے ادارے میں جس کے لئے بعض اوقات جنگ ضروری ہو جاتی ہے تب شجاعت سب سے لازمی صفت ہو جاتی ہے۔ مرد و زن کے درمیان مستقل خوشگوار اور خیران کی ترقی و تعمیر کے لئے سخت عنف بہت نمایاں کردار ادا کرتا ہے اسی طرح دوسرے اخلاق فاضلہ بھی اپنے معاشرتی مقاصد رکھتے ہیں اور ان کی اہمیت ان لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی جو ان کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔

حکمت :

حکمت عقل کا وصف ہے اس کا اظہار خود بخود ذہن کی تیزی اور ذکاوت کے ذریعہ ہوتا ہے اور یہ اس علم کو حاصل کرتی ہے محفوظ رکھتی ہے اور عملی فائدوں کے لئے کام میں لاتی ہے جو حسی ادراک، استدلال یا انوار الہی یعنی وجدان اور وحی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے اور یہ علم بنی نوع انسان کی آئندہ نسلوں کے لئے باقی رہتا ہے اور اسے شریعت کہا جاتا ہے۔

اسی تعریف کی روشنی میں وصف حکمت کے دو لازمی اجزاء ہوتے ہیں۔

(الف) حصول علم کی صلاحیت، اگر اعلیٰ قسم کا علم نہیں تو کم از کم عام دنیاوی علم تو حاصل کر سکتی ہے۔

(ب) ذہن کی تیزی، مہارت و ذکاوت علم کے استعمال اور اس کے عملی فائدے کے لئے ضروری

ہوتی ہے اگر کسی شخص میں ان میں سے ایک جزو کی کمی ہوگی تو وہ دراصل کسی حد تک وصف حکمت کا ضرورت مند ہوتا ہے۔

اس کو صاف طور پر واضح کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ جو لوگ وصف حکمت سے محروم ہیں ان کی خصوصیات کو بیان کرنا چاہیے۔ جس شخص میں صلاحیت فہم کی کمی ہوتی ہے وہ معنی و مفہوم کو صاف طور پر نہیں سمجھتا جو شخص اپنے علم کو بروئے عمل نہیں لاسکتا وہ صحیح و کارآمد اور غلط و نقصان دہ اشیاء کے درمیان فرق نہیں کر سکتا۔ جس شخص میں صلاحیت ادراک نہ ہو وہ پیچیدہ سوالات میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔

جو شخص تدبیر و دراندیشی کے عنصر سے محروم ہوتا ہے تو وہ اپنے موجودہ علم سے کسی فیصلہ یا نتیجے پر پہنچنے سے قاصر رہتا ہے۔ جو شخص ایک سست اور غیر فوری ذہن رکھتا ہے وہ سوچ بچار کو نظر انداز کرتا ہے اور اپنی ذکاوت و تیزی کے باوجود گہرے تصورات کی تلاش و جستجو زحمت و آرا نہیں کرتا ہے۔

اور جو شخص ایک اچھے حافظہ سے محروم ہے تو وہ صحیح طور پر تصورات پیش نہیں کر سکتا ہے اور ان کے اظہار میں تسلسل برقرار رکھنے میں ناکام رہتا ہے۔

جو لوگ وصف حکمت کے حامل ہوتے ہیں متذکرہ کمزوریوں کا شکار نہیں ہوتے۔ وہ وہ فطانت، بشارت، تفہیم، احصاء، ادراک، ذکاوت اور حدس خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں یہ تمام خصوصیات ذہن کی مستعدی کو ظاہر کرتی ہیں اور واقعات کو صحیح طور پر محفوظ رکھنے اور ان کو حافظہ میں محفوظ رکھنے اور ان سے صحیح فائدہ اٹھانے کی صلاحیت یا مستعدی کا اظہار کرتی ہیں۔

حکمت نہ تو اعلیٰ اور پیچیدہ فلسفیانہ تصورات کے علم میں ہوتی ہے جو اسحاب فلسفہ کی خصوصیت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ اس علم میں ہوتی ہے جو صوفیاء اور تارک الدنیا افراد کی صفت ہوتی ہے جسے وہ گہرے وجدان اور روشنی سے حاصل کرتے ہیں جو ان کے ذہن یا روح سے پیدا ہوتی ہے۔

لیکن حکمت ایک ایسی صلاحیت ہے جس سے مستحکم طبائع رکھنے والے افراد اپنی زندگی میں ہدایت پاتے ہیں۔ اپنے علم و مشاہدہ میں روشنی حاصل کرتے ہیں اور یہ فطرتاً سے تعلق رکھتی ہے جو ایک نفسیاتی مزاج ہے

اور یہی دنیاوی و سطحی علوم کا مخرج ہے۔

حکمت ایک نفسیاتی حالت یا رجحان کا نام ہے جو ذہن میں ہوتی ہے یہ اشیاء کے کلی نظری علم سے زیادہ کوئی شے ہے یہ ان دور افتادہ مسائل اور باریکیوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتی جن کا کوئی عملی استعمال نہیں ہوتا ہے۔ (۲۰)

عفت :

ایک اور وصف جو انسانی طبائع کے حیوانی پہلو میں پائی جانے والی جبلت سے صاف سترے اثر اور عقل کے تحت پیدا ہوتا ہے عفت کہلاتا ہے، یہ انسانی ذہن کے اس رجحان میں پایا جاتا ہے جس میں جنسی جبلت پر قابو پانے اور اس کو کارآمد بنا کر اس سے اعلیٰ تر قدریں حاصل کرنے کے محرکات ہوتے ہیں انسانی طبیعت کے حیوانی پہلو اور صفات عقل کے مثلث کے اثر کے دو حیاتی عناصر میں اس وصف کی بنیاد ہوتی ہے۔

یہ حیاتیاتی عناصر حسب ذیل ہیں :

(الف) جنسی جبلت اور اس کے محرکات کی قوت، جیسا کہ وہ مستحکم طبائع میں ایک مضبوط اور صحت مند طبعی جسم کے ساتھ بالعموم پائے جاتے ہیں۔

(ب) مرد کا حاکمانہ اور برتری کا طرز عمل جو اسے وصف قوت کی بناء پر حاصل ہے۔ عورت پر چھا جاتا ہے۔ مرد کے مقابلہ میں عورت کا محکومانہ و تابعانہ طرز عمل اور شرمیلا پن اس کی طبیعت میں پیدائشی طور پر نرمی اور نزاکت ہوتی ہے یہ دو خصوصیات حیوان میں نمایاں ہوتی ہیں اور انسان طبائع حیوانی پہلو میں بھی پیدائشی طور پر ہوتی ہیں اور ان سے دونوں اصناف کے ارکان میں فطری طرز عمل کی بنیاد فراہم ہوتی ہے لیکن بنی نوع انسان کے معاملہ میں جیسے جیسے یہ فروغ پاتی ہیں مختلف النوع حالتیں پیدا ہوتی جاتی ہیں۔

فصل سوم

معاشرتی ارتقاء کے چار مرحلے

ارتقاء اول

ارتقاء دوم

ارتقاء سوم

ارتقاء چہارم

ایک فرد کی زندگی کو سرسری طور پر چار مرحلوں مثلاً بچپن، لڑکپن، جوانی اور عمر پختگی میں تقسیم کیا جاسکتا ہے اسی لئے شاہ ولی اللہ سہولت کی خاطر معاشرتی ارتقاء کو چار مرحلوں میں تقسیم کرتے ہیں جن کو وہ ارتقاات کہتے ہیں اور یہ چاروں مرحلے ایک دوسرے سے اس قدر مربوط ہیں کہ ان کے درمیان مشکل ہی سے خط تقسیم ڈالا جاسکتا ہے، ہر ایک مرحلہ اس کی مخصوص صفات اور اداروں کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا ہے اور شاہ صاحب نے ہر مرحلہ کے وسیع خطوط کھینچے ہیں۔

ضروریات کی تسکین وہ عام سطح ہے جس پر کہ ایک معاشرہ کے بندھن خارجی طور پر قائم ہوتے ہیں، ابتدائی ضروریات، خوراک، سردی گرمی اور موسم کی شدت کے خلاف سایہ اقسام حیوانات کا ہم صحبت ہونا اور تولید نسل کرنا اور دوسری جسمانی و حیاتیاتی ضروریات کی تسکین ابتدائی دور کے انسانی معاشرہ کی تعمیر میں نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے جو کہ اپنے آغاز میں حیوانات کے مقابلے میں مشکل ہی سے بہتر ہوگی لیکن ارتقاء کے دوران مخصوص خصوصیات نے فروغ پایا جنہوں نے اس کے طرز عمل کو روہوں اور حیوانوں کے طرز عمل سے ممتاز کیا ہے۔

ارتفاق اول

انسانی معاشرہ، معاشرتی ارتقاء کے اولین مرحلہ میں

انسانی معاشرہ اپنے فروغ کے اولین مرحلہ میں اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی ابتدائی حالت میں ہی ہوتا ہے، ذیل کے خطوط کے مطابق انسانی معاشرہ ترقی پاتا ہے۔

بنی نوع انسان، حیوانات سے بلند تر فروغ پاتے ہیں اور جو شے ان کو اپنی ہی نوع سے قریب تر رابطہ پیدا کرنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے وہ قوت گویائی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو شے افراد کے مسلمہ گروہوں کی تشکیل میں مدد دیتی ہے وہ خانہ بدوشوں کے گروہوں میں سے زرعی گروہوں کا مستقل قیام ہے، یہ دونوں باتیں ہر انسان کے درمیان تعاون، محنت کی تقسیم گروہوں کے ارکان میں ایک دوسرے پر انحصار رکھتے ہیں جو زمین کو ہموار کرنے اور آبپاشی کا سامان پیدا کرنے کیلئے اجتماعی کوشش کی مزید ضرورت پیدا کرتی ہے یہ نہ صرف انسان کو باہمی تعاون کے لئے مجبور کرتی ہے بلکہ حیوانات کی پرورش بھی ضروری بنا دیتی ہے۔

انسانی ضروریات کی ترقی اور ان کی بتدریج و پیچیدگی جو نئی شکلوں میں ترقی پذیر ہوتی رہتی ہے، جیسے سائے فراہم کرنا ایک قسم کے کپڑے بنانا اور پکا ہوا کھانا کھانا، زیادہ سے زیادہ باہمی امداد تعاون کی ضرورت پیدا کرتی ہے۔ پرورش حیوانات بھی خاندانی نظام زندگی کو قائم کرتی ہے جو ایک گروہ میں ایک مستقل ادارہ ہوتی ہے۔

دوسری ضرورت دفاع ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ پر حملہ کر دیتا ہے نہ صرف یہ کہ اکثر اندرونی طور پر گڑبڑ ہو جاتی ہے اور ایک ہی گروہ کے ارکان آپس میں لڑتے ہیں اکثر ان میں ایسے تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں جو تمام گروہ کی تیخ کنی کے لئے کافی ہوتے ہیں اسی وجہ سے متعلقہ رواج اور

روایات وجود میں آتی ہیں جن کی سختی سے حفاظت کی جاتی ہے ایک رہنما کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔

اور اس کے پیرامن جنگ کے دوران اس کا حکم مانتے ہیں اور اپنے تنازعات طے کرتے ہیں اسی بنیادی خصوصیات بھی ہیں جن کو ابتدائی دور کے معاشرہ نے ظاہر کیا ہے۔

ارتقاء دوم

(انسانی معاشرہ معاشرتی ارتقاء کے دوسرے مرحلہ میں)

تنظیم و قوت جو مشاہیرے اور علم سے حاصل ہوتی ہے اور پہلے مرحلے میں حاصل کی گئی مزید ترقی کی راہ ہموار کرتی ہے ترقی و توسیع کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ وہی اثر پیدا کرتی ہے جو کہ ایک فرد کے معاملہ میں پیدائش مزاج کے حجاب آ میز محرکات پیدا کرتے ہیں اور ان کے نتیجہ میں بے چینی اور رنج پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ نتیجہ کے طور پر ایک ارتقاء کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔

قابل ذکر بات یہ ہے کہ پہلے مرحلہ پر بھی ضروریات کی طرح ان کی تسکین و تکمیل کے طور طریقے بھی فروغ پانا شروع کر دیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پیچیدہ ہوتے جاتے ہیں۔ یہ اسی طرح کار کا نتیجہ ہے کہ آگے چل کر معاشرتی ارتقاء کا دوسرا مرحلہ وجود میں آیا۔

زندگی کے پانچ شعبے

شاہ ولی اللہ دوسرے مرحلے کی پیچیدہ زندگی کو پانچ شعبوں میں تقسیم کرتے ہیں جس کے ہر شعبہ میں کردار کے موزوں طریقے بروئے عمل ہیں جو معاشرہ کے اخلاقی کردار کے کثیر التعداد ضابطوں کو متشکل کرتے اور ترقی دیتے ہیں۔

یہ شعبے حسب ذیل ہیں:

فرد کی زندگی یا شخصی زندگی کا شعبہ

جو اصول شخصی زندگی کے موزوں کردار پر حکمرانی کرتے ہیں انہیں شاہ ولی اللہ حکمت المعاشیہ (طرز زندگی کی حکمت) قرار دیتے ہیں اور یہ ایک فرد کی ضروریات کی تسکین کی موزوں شکلوں سے وابستہ ہوتے ہیں۔ مثلاً خوراک، مشروبات، لباس، مقام رہائش، طرز نشست و برخاست، طرز زندگی اور سفر حضر میں، جو ترقی یافتہ معاشروں کی طرح ہر دور میں انسانی ضرورت رہے ہیں۔

گھریلو زندگی کا شعبہ:

خاندانی زندگی بھی اس مرحلہ پر زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے، ازدواجی تعلقات نہ صرف بچوں کے لئے ذمہ داریاں پیدا کرتے ہیں بلکہ دوسرے رشتہ داروں، خاندان کے دوستوں، خادموں اور دوسروں کے لئے احساس ذمہ داری پیدا کرتے ہیں۔

اسی طرح سے نئے رواج اطوار اور روایات وجود میں آتے ہیں بعض حالات میں مشترکہ خاندان بھی ایک مظہر بن جاتا ہے جو اصول گھریلو زندگی میں کارفرما ہوتے ہیں انہیں شاہ ولی اللہ حکمت تدبیر المنزل کہتے ہیں یعنی گھریلو ذمہ داریوں کے کردار کی حکمت کا علم۔

پیشہ و رانہ زندگی کا شعبہ:

یہ زندگی کے ایک اعلیٰ معیار کے لئے مہم سے تعلق رکھتی ہے جو مزید تقسیم محنت اور ذرائع پیداوار اور حصول روزی کی تخصیص کار اور ترقی سے تعلق رکھتی ہے شاہ ولی اللہ اس شعبہ کو حکمت اکتسابیہ، یعنی روزی حاصل کرنے کی حکمت کہتے ہیں۔

تجارتی معاہدوں کے تعلقات ،

اور دوسروں سے سامان تجارت کے مبادلہ کا شعبہ:

یہ شعبہ اس علم پر قائم رہتا ہے جسے شاہ ولی اللہ نے حکمت التعالیٰ، یعنی باہمی لین دین کا علم قرار دیا ہے، یہ علم ایسے معاملات سے تعلق رکھتا ہے جیسے فروخت، پٹہ، کرایہ نامے، قرضہ، زیر باری، رہن و بیع وغیرہ۔

تعاون کا شعبہ (یا امداد باہمی کا شعبہ)

شاہ ولی اللہ کے نزدیک یہ شعبہ، حکمت التعاونیہ، یعنی امداد باہمی کے علم سے تعلق رکھتا ہے مثلاً یقین دہانی (ضمانت) سے تعلق رکھنا، مشترکہ ملکیت کا کاروبار، شراکت ایجنسی اور اسی قسم کے دوسرے معاہدے وغیرہ۔

آخر کے تین شعبے ایک معاشرہ کی معاشی زندگی کے کردار کے ترقی و فروغ کے مختلف پہلوؤں کی نمائندگی کرتے ہیں اسیلئے ان تینوں شعبوں کو مشترکہ طور پر ایک شعبہ بھی تصور کیا جاسکتا ہے اور اسے معاشی زندگی کے کردار کا شعبہ کہا جاسکتا ہے۔

زندگی کے تمام متذکرہ بالا شعبے ایک معاشرہ کی لازمی خصوصیات ہیں جو کہ اپنے ابتدائی مرحلہ سے ترقی پاگئے ہیں۔ ہر ایک شعبہ ترقی یافتہ معاشرہ کی تشکیل میں اپنا لازمی حصہ ادا کرتا ہے ترقی یافتہ معاشروں میں، شعبہ دوسرے شعبوں سے مربوط ہوتا ہے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہوئے یہ پانچوں شعبے معاشرہ کے تمام ارکان کو بحیثیت مجموعی متحد کرتے ہیں اور معاشرہ کو بڑے پیمانہ پر ایک ہی خاندان کی شکل دیتے ہیں۔

ارتفاق سوم

انسانی معاشرہ، معاشرتی ارتقاء کے تیسرے مرحلہ میں

معاشرتی ارتقاء کا تیسرا مرحلہ سابقہ مرحلہ کا فطری نتیجہ ہے جس میں معاشرہ واقعتاً ایک متحدہ نظام الاعضاء کی طرح ہو جاتا ہے، اور یہی مملکت کی بنیاد ہے اتحاد اور عضویت دونوں مزید معاشرتی ارتقاء کی ضرورت محسوس کرتے ہیں یہ ایک ہم رنگ مملکتی حکومت کی تخلیق و ترقی کی طرف واقع ہوتا ہے اسی مقصد کے حاصل کرنے کے منصوبوں میں نہ صرف معاشرہ کا تحفظ و حفاظت اس کا اتحاد اس کی مملکت اور حکومت شامل ہوتے ہیں بلکہ وہ اس مکمل فائدے سے تعلق رکھتے ہیں جو اتحاد، مملکت اور حکومت اپنے معاشرہ کے ارکان کو پہنچا سکتے ہیں۔

باہمی تعلق کے بارے میں شاہ ولی اللہ کے الفاظ یہ ہیں:

”بلاشبہ جب انسان ایک دوسرے سے باہمی لین دین کرتے اور مختلف لوگ مختلف پیشوں میں ماہر ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی ضروریات پیدا کرتے ہیں اور فراہم کرتے ہیں اور نتیجہ کے طور پر سامان تجارت کے مبادلہ کی مختلف شکلیں، مثلاً تعاون وغیرہ وجود میں آتی ہیں یہ لازمی طور پر اس اہمیت کو واضح کرتی ہیں کہ لوگوں کے درمیان، مثلاً کاشتکاروں تاجروں اور جو لاءوں وغیرہ کے درمیان ایک قسم کا رشتہ، یعنی اتحاد موجود ہے۔“

یہ لوگوں کے وہ گروہ ہیں جو باہمی رشتے کے جوڑنے سے فی الحقیقت

مملکت کا نظام ترتیب دیتے ہیں حقیقی مملکت یہ چار دیواری، قلعہ اور تجارتی مکہ کا نام نہیں، اگر ایک دوسرے کے قرب و جوار میں بہت سے شہر واقع ہیں اور ان میں رہنے والے لوگ باہمی لین دین کرتے ہیں تب یہ ایک مملکت کہلائیگی۔

اس نقطہ نگاہ سے کہ ایک مملکت کو اتحاد کے رشتہ سے متحد کیا جائے وہ فرد واحد یا ایک نظام الاعضاء کی طرح ہو جاتی ہے جس میں لوگوں کا گروہ، اور ہر فرد کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو اس شخص کے جسم میں ایک دھڑیا چھوٹے سے عضو کی ہوتی ہے۔

ایک مملکت میں اتحاد لازم شے ہے۔ سب سے پہلے اس اتحاد کے تحفظ کی ضرورت ہے تب اس کے تمام فائدے اٹھانے کے لئے اسے ترقی و فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ حکومت کا نظام (تدبیر) جس کے ذریعہ کہ ایک مقصد حاصل ہوتا ہے وہی حقیقی رہنما (امام) یا مملکت کا فرمانروا ہوتا ہے شاہ ولی اللہ کے نزدیک حکومت کا فرمان روانہ صرف کلیہ ایک انسانی فرد کا خاکہ ہوتا ہے ماسواء بلاشبہ، جب ایک مستحکم اور طاقتور شخصیت کا حامل شخص، جو کہ قطعی طور پر اس کام کیلئے موزوں ہو، مملکت کے امور سنبھال لے۔ وہی مملکت کا سربراہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ محض خارجی اور ظاہری طور پر سربراہ ہوتا ہے، (۲۰)

مملکت کی حکومت کا نظام، ذیل کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے جو کہ مملکت کے تحفظ اور ترقی کے لئے ضروری ہوتی ہیں۔

مملکت کی ضروریات

۱۔ عدلیہ:

مملکت کے اتحاد کے لئے اس وقت بڑا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے جب مملکت کے مختلف شعبوں کے لوگوں کے درمیان باہمی تنازعات اور رقابتیں شروع ہو جاتی ہیں اگر ان تنازعات کا تصفیہ نہ کیا جائے تو وہ بڑھتے جاتے ہیں اور وہ مملکت کے لوگوں کے درمیان بے چینی اور تصادم پیدا کرتے ہیں جو مملکت کو لازمی تباہی کی طرف لے جاتے ہیں اسی لئے مملکت، ایک ایسے ادارے کے ڈھانچے کی شدید ضرورت محسوس کرتی ہے جسے اس کے نظام حکومت میں شامل کر لیا جائے۔ جو موثر طور پر اسی کے تنازعات کا تصفیہ کرے۔ مملکت کی یہ ضرورت، عدلیہ کے ذریعہ تکمیل پاتی ہے جو مسدوی اور متفقہ طور پر تنازعات کے تصفیہ کا نظام ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ عدلیہ منصف و مستحکم ہو اور اس کے فیصلے قابل عمل بھی ہوں ورنہ مملکت کی جو ضروریات، اس سے وابستہ ہوتی ہیں پوری نہیں ہوتیں۔

انتظامیہ (عاملہ):

کمزور اور بد طبائع لوگوں کی سرگرمیوں کو کچلنے کے لئے جو مملکت میں خرابی پیدا کر سکتے ہیں یہ ضروری ہے کہ ایسے افراد کے خلاف تعزیری اور انسدادی اقدامات کرنے کے لئے ایک مستحکم نظام ہونا چاہیے۔ اور ان افراد سے نمٹنے کے لئے یکساں اور مہذب طریقے و سنت العادلہ کو اختیار کرنا چاہیے۔

فوج یا قوت دفاع:

کوئی انسانی معاشرہ گمراہ طبائع کے افراد سے خالی نہیں ہو سکتا جو جان بوجھ کر فتنہ و فساد اور تصادم پیدا کرتے ہیں ان میں بہت سے ہولناک سرگرمیاں اختیار کرتے ہیں۔ مثلاً قتل و غارتگری، مملکت کے خلاف

بغاوت کرنا، اور ذاتی مفادات کی خاطر جان بوجھ کر نظر و ضبط میں خلل ڈالتے ہیں۔

یہ ذاتی مفادات، املاک کا حصول، یا کسی ذاتی انتقام یا دشمنی کی تسکین و تکمیل یا مذہبی تعصب ہوتے ہیں۔ ایسی ہولناک صورت حال پر قابو پانے اور ان کے خطرہ سے مملکت کو بچانے کے لئے بہادر لوگوں کی ایک فوج کی شکل میں دفاعی قوت کا جمع کرنا لازمی ہے۔ ایک وجہ کے نقل و حرکت ایک طے شدہ دستور کے تحت ہوگی جس کو لوگ پسند کرتے ہیں یا خطرہ کے وقت، فوج کی نقل و حرکت ہونی چاہیے۔ یا اس کی نقل و حرکت ارباب حل و عقد کی مرضی پر ہوگی جو فن جنگ سے بخوبی واقف ہوں اور لوگوں کی رضامندانہ فرمان برداری کی کمان کر سکیں۔ شاہ ولی اللہ نے اس ادارہ کو جہاد کے نام سے موسوم کیا ہے۔

عوامی فلاح اور تعمیرات عامہ:

ایک متمدن اور ترقی یافتہ مملکت ایک ایسے ادارے کی ضرورت محسوس کرتی ہے جو اس کے لوگوں کی فلاح و بہبود کی نگرانی کرے۔ وہ ان امور کی انجام دہی کے وسائل و ذرائع پیدا کرتی ہے جنہیں لوگ خود انجام نہیں دے سکتے۔

دوسرے الفاظ میں یہ ادارہ پبلک عمارتیں اور تعمیرات عامہ کے امور انجام دیتا ہے حکومت کا یہ ادارہ نفاذ ہوتا ہے اور ادارہ کا سربراہ نقیب والی کہلاتا ہے۔

مملکت کے لوگوں کی تعلیم:

مملکت کی ضروریات کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کے لوگ بہتر طور پر ہدایت یافتہ ہوں اور حاصل کرنے کے شعبوں میں تاکہ وہ معاشرتی ارتقائی کے دو سابقہ مرحلوں کی معاشرتی ترقی پیش نظر، بلند معیار زندگی حاصل کر سکیں۔

مملکت کی حکومت کا فریضہ:

ایک مکمل مملکت مدینہ التامہ، وہ ہے جو متذکرہ بالا ہر ضرورت کی تکمیل کے لئے ایک موثر طریقہ سنت کی شکل میں ایک معیار رکھتی ہے۔ جیسا کہ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ جب سے نا موافق طبائع اور متضاد منادات کے لوگ آپس میں ملتے ہیں تب ایک مسلمہ معیار مروجہ روایات کے مطابق کردار حکومت کی طرز کی تشریح و ترجمانی میں اختلاف آراء یقینی ہے لہذا یہ بہتر ہوگا کہ یکسانیت و اتحاد کے کسی بھی خطرہ کو دور کرنے کے لئے ہر شعبہ کے فرائض امور کسی ایک شخص یا افسر کے سپرد کر دیئے جائیں جو اس شخص کے ماتحت ہونا چاہیئے جو متعدد شعبوں کی کارکردگی کا ذمہ دار ہوتا ہے اور تمام مملکت کا لازمی سربراہ ہوتا ہے۔

ارتقاء چہارم

انسانی معاشرہ، معاشرتی ارتقاء کے چوتھے مرحلہ میں

بین الاقوامی مملکت:

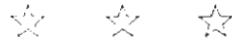
ارتقاء کے دوران، معاشرتی ارتقاء کے دو ترقی یافتہ مرحلوں میں جو مملکت وجود میں آتی ہے، وہ خود کو ایک وحدت میں تبدیل کر لیتی ہے جو حقیقتاً اس قسم کی بہت سی وحدتوں کے درمیان اس وقت ایک وحدت ہوتی ہے جب کسی قوم کی آبادی اور تمام انسانیت کو زیر غور لایا جاتا ہے۔ مملکت کے انفرادی ارکان کی طرح ہر مملکت ایک طرح، ایک بڑی مملکت کی رکن ہوتی ہے جو کثیر التعداد انسانیت سے قائم ہوتی ہے اور یہ تمام دنیا سے تعلق رکھتی ہے اور ان میں سے بعض جزوی مملکتیں دوسری مملکتوں سے متضاد ہو جاتی ہے اور اپنی مخالف مملکتوں سے داخلی امن اور اتحاد کو خطرہ میں ڈال دیتی ہیں۔

واقعات کی یہ نوعیت ایک زیادہ طاقتور نظام کی ضرورت پیدا کرتی ہے جو تمام دیگر مملکتوں کو ایک

دوسرے کے ساتھ پر امن رہنے کے لئے قابو میں رکھتی ہے اور وہ اتحاد انسانیت ’’الانسان الکبیر‘‘ میں مداخلت نہ کر سکیں اس ضرورت کی تکمیل ایک اعلیٰ خلافت کی شکل یا ایک بین الاقوامی حکومت سے پوری ہو جاتی ہے جسے اقوام اس وقت نافذ کر لیتی ہیں کہ جب وہ اپنے ارتقاء کے دوران معاشرتی ارتقاء کے چوتھے مرحلے کی طرف پیش قدمی کرتی ہیں اس مرحلہ کو شاہ ولی اللہ ارتفاق چہارم کہا ہے۔ جس کے بغیر اقوام کے درمیان حقیقی امن و سکون اور انفرادی مملکتوں کی حفاظت ممکن نہیں اور وہ خلافت کے بغیر، ہمیشہ نازک حالات سے دوچار رہیں۔

مختلف سطوح:

اگرچہ یہ چار مرحلے ہیں جن سے ایک معاشرہ ترقی پذیر ہوتا ہے تاہم یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر معاشرہ ان میں سے ہر مرحلہ سے گزرا ہو، بعض معاشرے دوسروں سے زیادہ ترقی یافتہ ہوتے ہیں اور اعلیٰ تر ارتفاق کو پہنچتے ہیں اور بعض اپنی ترقی کے بعد زوال پذیر ہو جاتے ہیں اس لئے ہر معاشرہ کو اس کی موجودہ سطح سے جانچنا چاہئے اور یہ دیکھنا چاہئے کہ وہ ارتفاق کی پہلی دوسری اور تیسری غرض کسی منزل میں ہے یا وہ جزوی طور پر دوسری منزل میں ہے۔

باب سوم

فصل چہارم

سیاسی انتشار اور حکومت مغلیہ کے دور احتضار میں شاہ صاحب کا

مجاہدانہ و قائدانہ کردار

تین نوخیز جنگجو طاقتیں:

بارہویں صدی ہجری کا ہندوستان سیاسی انتظامی اور اخلاقی حیثیت سے انحطاط و پستی، بد نظمی و طواکف الملوکی اور انتشار اور اضطراب کے اس نقطہ پر پہنچ گیا تھا جس کو کسی معاشرہ نظام کا دم واپس یا حالت احتضار سے تعبیر کیا جاسکتا ہے، مغلیہ سلطنت ایک حکمران مسلمان خاندان کے طویل ترین اور قوی ترین اقتدار کی علامت (Symbol) بن کر رہ گئی تھی جس کے پیچھے نہ کوئی طاقت تھی، نہ سلیقہ، نہ حوصلہ۔

بظاہر اس وقت سلطنت مغلیہ ہی نہیں پورے ملک کی قسمت کا فیصلہ کرنے والی تین نوخیز جنگجو طاقتیں تھیں علی الترتیب مرہٹہ، سکھ، جاٹ۔

مرہٹے:

مرہٹے جن کی سرگرمیاں پہلے دکن میں محدود تھیں، اور جن کی حیثیت ایک منظم قانونی حکومت کے خلاف ایک، احتجاجی گروہ (Agitators) اور چھاپہ مار (Guerrilla) طاقت سے زیادہ نہ تھی، مرکزی حکومت کی روز افزوں کمزوری، طالع آزماسر داروں کی باہمی زور آزمائی اور امرائے سلطنت کی کوتاہ نظری کی وجہ سے (جو اپنے حریف کو زک دینے یا زچ کرنے کی نیت سے مرہٹوں سے کام لیتے رہتے تھے) ایک ایسی ہندگیر

طاقت بن گئے جو دہلی کے تخت پر قبضہ کرنے اور اس خلا کو پر کرنے کا خواب دیکھنے لگے جو مغلوں کی فوجی طاقت کی کمزوری اور ان کی انتظامی نااہلی نے پیدا کر دیا تھا۔

۱۷۰۱ء میں ملہار راؤ ہولکر اور گھونا تھ راؤ نے شمالی ہند پر اپنا تسلط قائم کرنے کا فیصلہ کیا، اور جاٹوں کی مدد سے ۱۷۱۱ء کو دہلی پر حملہ کر دیا، نجیب الدولہ کو مجبور ہو کر صلح کرنی پڑی، اس کے بعد انہوں نے پنجاب کا رخ کیا جو اس اہم جنگی علاقہ کا دروازہ تھا، جس سے فتح ہندوستان میں داخل ہوتے رہے، اور جو ابھی تک کسی غیر اسلامی طاقت کے زیر نگیں نہیں رہا تھا، انہوں نے اپریل ۱۷۵۸ء میں لاہور پر قبضہ کر لیا، اور آدینہ بیگ کو اپنی طرف سے پنجاب کا حاکم مقرر کیا، آدینہ بیگ کے مرے پر انہوں نے سباجی سندھیا کو پنجاب کا حاکم مقرر کیا۔ (۲۲)

مرہٹوں کی ہنگامہ آرائیوں سے ہندو مسلمان سبھی متاثر ہوتے تھے، دیہاتوں کو بے دردی سے لوٹا، لوگوں کے ہاتھ ناک کان کاٹ لینا کوئی غیر معمولی بات نہ تھی، حملہ آوروں کی نفسانی ہوس کا شکار بلا تفریق مذہب و ملت عورتوں کا پورا طبقہ بنتا تھا، اس میں بھی ہر طرح کے حدود سے تجاوز کر کے بہیمانہ و وحشیانہ عمل کا مظاہرہ کیا جاتا رہا۔

بنگال کے مشہور شاعر گنگا رام نے بنگال پر ان کے حملوں پر تبصرہ کرتے ہوئے ان تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ پرنگالی مصنفوں نے بھی مرہٹوں کی اخلاق سوز حرکتوں پر اپنے استعجاب کا اظہار کیا ہے، مرہٹوں کے اقتدار کا عوام پر بڑا اقتصادی اثر پرا۔

مولانا غلام علی آزاد بلگرامی کے بقول ان کی نیت یہ ہے کہ جہاں تک ان کی دسترس ہو، خلق خدا کے معاشی ذرائع مسدود کر کے اپنے قبضہ میں کر لیں، مرہٹے مغلیہ سلطنت کے ان دور افتادہ علاقوں سے چندے وصول کرتے تھے، جو ان کے رحم و کرم پر تھے۔

سکھ:

سکھ پنجاب کا ایک مذہبی گروہ تھا جس کی بنیاد پندرہویں صدی عیسوی میں گرو بابا نانک کے ہاتھوں پڑھی، وہ نفس کشی، اخلاقیات اور سچائی کی تعلیم دیتے تھے، سیرالمتاخرین کے بیان کے مطابق گرو بابا نانک نے فارس اور دینیات کی تعلیم ایک بزرگ سید حسن سے حاصل کی تھی، اور ان کی گرو بابا نانک پر خصوصی نظر تھی، تیسرے گرو امر داس نے سکھوں کی مذہبی اور معاشرتی تنظیم کے سلسلہ میں سب سے پہلے قدم اٹھایا، اکبر بادشاہ ان کے مکان پر ان سے ملنے گیا اور انھیں ایک بڑی جاگیر عطا کی، انھوں نے اخلاقیات کی تعلیم میں گرو نانک کی تعلیمات کی روح کو قائم رکھا، اور بندوں کی اوہام پرستی خصوصاً رسم ستی کی کھلم کھلا مخالفت کی اور نکاح بیوگان کے احکام جاری کئے، اکبر نے ۱۵۷۷ء میں انہیں ایک وسیع قطعہ اراضی عنایت کیا، انھیں کے زمانہ میں امرتسر کے مذہبی مرکز کی بنیاد پڑھی، اس طرح سکھوں کی قومی زندگی کے لئے ایک روحانی مرکز تیار ہو گیا۔

۱۵۱۸ء میں کڑوارجن اپنے باپ کے جانشین ہوئے، انھوں نے سکھوں کو ایک فرقہ کی حیثیت سے منظم کرنے کی مزید کوشش کی، اور گرنتھ کی تدوین عمل میں لائے، کڑوارجن نے اپنے آپ کو چچے بادشاہ کے نام سے ملقب کیا جو ان کے سیاسی اقتدار کی ہوس کا پتہ دیتا ہے، جہانگیر کے حکم سے گرو کولابور میں قید کر دیا گیا، اس لئے کہ انھوں نے اس کے باغی شہزادہ خسرو کی مالی امداد کی تھی، وہاں ان کو قتل کر دیا گیا، ان کے جانشین ہرگوند نے علانیہ عملی مدافعت و مزاحمت کا طرز عمل اختیار کیا جس سے سکھوں کی فوجی زندگی کا آغاز ہوا، انھوں نے جلدی شاہانہ منصب اختیار کر لیا، وہ شہنشاہ جہانگیر کے خلاف دشمنی کے جذبات رکھتے تھے، اور اپنے باپ کی موت کا اس کو ذمہ دار سمجھتے تھے، انھوں نے ہرگوند پور کا ایک مضبوط قلعہ بنایا جہاں سے نکل کر وہ میدانی علاقوں پر تاخت کرتے تھے، جہانگیر نے انھیں گوالیار کے قلعہ میں نظر بند کر دیا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد رہا کر دیا، اور ان کا بڑا اعزاز کیا، شاہجہاں کی تخت نشینی کے فوراً بعد انھوں نے کھلم کھلا سرکشی اختیار کر لی اور

حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اخیر میں وہ پہاڑیوں کی طرف نکل گئے اور ۱۶۳۵ء میں انتقال کیا۔

۱۶۶۳ء میں اورنگ زیب کے زمانہ میں ہر گوند کے بیٹے تیغ بہادر گرو منتخب ہوئے، انہوں نے مغوروں اور قانون شکنوں کو پناہ دی، ان کا اقتدار ملک کی ترقی میں حائل ہوا، شاہی دستوں نے ان پر چڑھائی کی اور انہیں قید کر کے دہلی لے آئے جہاں انہیں اورنگ زیب کے حکم سے ۱۶۷۵ء میں سزائے موت دی گئی ان کی موت کے بعد ان کے بیٹے گوند رائے کو رو تسلیم کیا گیا، انہوں نے سکھوں میں جمہوری

مساوات کے جذبات کو ابھارا، اور انہیں ایک قوم کی صورت میں منظم کرنے کا کام کیا، اورنگ زیب کے انتقال تک وہ زندہ رہے، اورنگ زیب کے جانشین بہادر شاہ نے گرو کے ساتھ مفاہمت کی کوشش کی اور انہیں دکن کی فوجی کمان عطا کر دی، لیکن انہوں نے اکتوبر ۱۷۰۸ء میں ایک افغان ملازم کے ہاتھوں زخمی ہوتے ہوئے انتقال کیا، انہوں نے کسی کو اپنا جانشین نامزد نہیں کیا اور اپنے پیروؤں کو حکم دیا کہ گرنہ کو وہ اپنا آئندہ رُو اور خدا کو اپنا واحد محافظ تصور کریں۔

جاٹ:

جاٹ مرہٹوں کی طرح نہ کوئی منظم فرقہ تھے نہ سکھوں کی طرح کوئی مذہبی گروہ، لیکن مغل سلطنت کی کمزوری، سیاسی انتشار اور عام آبادی کے عدم تحفظ کے احساس نے ان میں ایک طرح کی سلبی و جارحانہ تنظیم پیدا کر دی تھی، اور وہ ایک تخریبی اور انتشار انگیز طاقت بن گئے تھے، جس کا مقصد قیام سلطنت اور کوئی سیاسی انقلاب نہ تھا، محض بگڑے ہوئے حالات سے عارضی فائدہ اٹھانا اور اقتصادی مقاصد کی تکمیل تھی۔

شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں:

”جمنہ کے جنوبی علاقہ میں آگرہ سے دہلی تک جاٹ آباد تھے ان کی

مشرقی سرحد چنبل تھی، اس علاقہ میں ان کی جنگامہ آرائی کا یہ عالم تھا کہ

مرکزی حکومت کا ناک میں دم آ گیا تھا بقول سرکار دہلی اور آگرہ کی سڑک پر ایسا کاٹنا برداشت نہیں کیا جاسکتا تھا دہلی سے آگرہ نقل و حرکت میں بڑی احتیاط برتنی پڑتی تھی، دکن کو اجمیر ہوتی ہوئی جو فوجیں جاتی تھیں، وہ اسی علاقہ سے گزرتی تھیں۔“ (۲۴)

بہادر شاہ کے زمانہ میں اس سڑک کی محدود حالت کا اندازہ دستورالانشاء کے مطالعہ سے ہوتا ہے۔ ۱۷۱۲ء میں جب ڈچ نمائندے اس علاقہ سے گزرے تو انہوں نے بھی ان ہنگاموں کو دیکھا۔ جان سرمن (John Surman) جون ۱۷۱۵ء میں یہاں سے گزرا تھا، اس نے جاٹوں کی امن سوز حرکتوں کا ذکر اپنی ڈائری میں کیا ہے:-

شاہ جہاں کے عہد میں جاٹوں نے ایک مرتبہ زبردست شورش برپا کی تھی، ۱۶۳۷ء میں متھرا کا فوج دار مرشد قلی خاں ان سے لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔

اورنگ زیب کی شمالی ہندوستان سے غیر حاضری کا فائدہ سے دوٹوے جاٹ لیڈروں راجہ رام اور رام چہرہ نے اٹھایا..... راجہ رام کی قانون شکن حرکتوں کو آگرہ کا گورنر خانی خاں بھی نہ روک سکا، جاٹوں نے راستے بند کر دیئے، اور بہت سے علاقوں کو لوٹا، اور اکبر کے مقبرہ کو لوٹنے کے لئے سکندرہ کا رخ کیا لیکن میر ابو الفضل نے جو وہاں کا فوجدار تھا، بہادری سے مقابلہ کیا اور باغی کو آگے نہ بڑھنے دیا، راجہ رام نے مشہور تورانی افسر اصغر خان کا سامان لوٹا،..... اصغر خان جاٹوں سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ (۲۵)

آگرہ کے قلعہ میں جاٹوں کا تسلط تھا، دہلی سے سومیل پر جاٹوں کا عمل دخل تھا، راجہ سورج مل بڑا ہوشیار صف آرائی میں ماہر اور ملک ستانی میں کارواں تھا، اس نے آگرہ سے مرہٹہ سردار کو نکال دیا، اور میوات پر قبضہ کر لیا، چار قلعے نہایت مستحکم بنائے، اس نے دہلی کی سلطنت سے ایسی درخواستیں کرنی شروع کیں، جن سے سلطنت کا نام بھی نہ رہے، نجیب الدولہ نے اپنی حسن تدبیر اور بلوچوں کی مدد سے جاٹوں پر فتح حاصل کی، راجہ سورج مل نجیب الدولہ کے مقابلہ میں دہلی کے قریب مارا گیا، اس کے بعد جاٹوں کی ریاست میں بہت سے جھگڑے برپا ہوئے، سورج مل کے دو بیٹے مارے گئے تیسرا بیٹا رنجیب سنگھ راجہ ہوا، اس کے عہد میں جاٹوں کی ریاست کا بڑا عروج ہوا، جس ملک پر وہ فرماں روائی کرتے تھے، اس کے شمال مغرب میں الور اور جنوب میں آگرہ تھا، اس کی آمدنی دو کروڑ روپے کی تھی، ساٹھ ہزار فوج ان کے پاس تھی۔“ (۲۶)

دہلی کی حالت :

مرہٹوں، سکھوں اور جاٹوں کے حملوں سے جو گویا روزانہ کا معمول بن گیا تھا اور حفاظت و دفاع کی ہر قسم کی طاقت اور اہلیت کے فقدان سے دہلی ایک ایسا پرشمار اور غیر محفوظ درخت بن گیا تھا، جس پر ہر طرف سے غول بیابانی حملہ کرتا اور اس کو برگ و بار سے محروم کر دیتا، دہلی کے باشندے جو ساری سلطنت میں نہ صرف عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، بلکہ علم زبان، تہذیب، شرافت اور عادات و طوار میں بھی معیار سمجھے جاتے تھے، حملہ آوروں کے لئے خوان بن گئے تھے۔

اس عہد کے علماء و مشائخ کے (جن کا شعار انقطاع الی اللہ اور رضا بالقضاء ہے) خطوط سے بھی جو انہوں نے اپنے معتقدین و احباب کو لکھے ہیں اس بدامنی، بے اطمینانی اور بے یقینی کا اندازہ ہوتا ہے، یہاں پر صرف حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کے نامور معاصر اور سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے گل سرسید حضرت مرزا مظہر جان جاناں کے خطوط کے چند اقتباسات پیش کئے جاتے ہیں:

ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:-

از تشویشات ہر روزہ دہلی تنگ آمدہ ام۔

دہلی کے روزمرہ کے ہنگاموں اور بے اطمینانی سے تنگ آ گیا ہوں۔

ایک دوسرے مکتوب میں فرماتے ہیں:

از ہر طرف فتنہ قصد دہلی می کند۔ ہر طرف سے فتنہ دہلی کا رخ کرتا ہے۔

ایک اور مکتوب میں دارالسلطنت کی بدامنی اور اہل شہر کی پریشان حالی اور بے اطمینانی کا تذکرہ

فرماتے ہوئے کہتے ہیں:

احوال مردم شہر از بیماری عام و نا اطمینانی تا کجا نویسد، خدا ازیں بلدہ

مورد غضب اہلی بر آرد کہ نفعی در امور سلطنت نما نہ خدا خیر کند۔ (۲۷)

عام بیماری اور بدامنی سے اہل شہر کی پریشانی کا حال کہاں تک

لکھا جائے، خدا اس شہر سے جو غضب الہی کا مورد ہو رہا ہے باہر نکالے کہ

امور سلطنت میں کوئی نظم باقی نہیں رہا، خدا اپنا فضل فرمائے۔

حملہ نادری:

شاہ صاحب ۱۱۴۵ھ میں حجاز سے دلی پہنچے تھے، پانچ سال ہی گزرے تھے کہ ۱۱۵۱ھ میں نادر شاہ کا دلی پر وہ حملہ ہوا، جس نے سلطنت مغلیہ کی رہی سہی چولیس ہلا دیں اور دلی کی خاک اڑادی، اس حملہ نے دلی کے غیرت مند شہریوں اور شریف خاندانوں کے دل و دماغ پر وہ اثر ڈالا کہ وہ زندگی سے بیزار و شرمسار اور اپنے ہاتھوں اپنی موت کا سامان کرنے کے لئے تیار تھے، شاہ عبدالعزیز صاحب کے ملفوظات میں ہے کہ آپ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس قتل عام اور عزت و ناموس کی بربادی کے موقعہ پر پرانی دلی کے شرفاء پرانے راجپوتوں کے دستور کے مطابق جوہر کا قطعی طور پر ارادہ کر چکے تھے، اس موقعہ پر والد ماجد (شاہ ولی اللہ صاحب نے) مسلمانوں کو واقعہ کر بلا، اور سیدنا حسینؑ کے مصائب یاد دلا کر اس ارادہ سے باز رکھا کہ انھوں نے ان لرزہ خیز اور ناقابل تصور مصائب کے باوجود صبر و رضا کی راہ اختیار کی اور حاکم بدہن، خویش کشی اور خود کشی کا ارادہ نہیں کیا۔

سیاسی انتشار اور حکومت مغلیہ کے دور احتضار

میں مجاہدانہ و قائدانہ کردار

صرف یہی نہیں کہ شاہ صاحب مصائب و حوادث کے اس گرد و غبار، بلکہ ان کی موسلا دھار بارش کے درمیان زیر آسمان بیٹھے ہوئے تصنیف و تحقیق اور درس و تعلیم میں اس طرح منہمک تھے کہ نہ ہوا کے تیز جھونکے سے زیرتوید کتاب کا کوئی ورق التما تھا، نہ بارش کا کوئی قطرہ اس کے کسی نقش کو مٹاتا تھا، بلکہ وہ ان حالات کو تبدیل کرنے، اس ملک میں مسلمانوں ایک اقتدار کو دوبارہ واپس لاتے اور ایک فرض شناس، حقیقت پسند، احکام شریعت پر عمل کرنے والی، عام شہریوں کی عزت و ناموس کی محافظ، انتشار انگیز طاقتوں کو ختم کرنے والی،

مستحکم و خوش حال سلطنت کے قیام کے لئے بھی ساعی اور سرگرم تھے اور اس سلسلہ میں بھی وہ ایسا قائدانہ کردار ادا کر رہے تھے، جو بڑے سے بڑا سیاسی مبصر ادا کر سکتا تھا جس کو تصنیف و تالیف اور درس و تحقیق سے ادنیٰ مناسبت اور ذرہ برابر فرصت نہ ہو۔

مجددین اور داعیان اسلام اور متقین و مصنفین میں اگر کسی کی زندگی میں یہ مماثلت نظر آتی ہے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی زندگی میں جنھوں نے ۷۰۰ھ میں شام کے مسلمانوں کو خون آشام تاتاریوں کا مقابلہ کرنے کی دعوت دی اور ان کے اکھڑتے ہوئے قدم جمائے، پھر جب سلطان مصر محمد بن قلاوون نے شام آکر تاتاریوں سے جنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کیا اور اہل شام میں سخت انتشار اور اضطراب پیدا ہوا، تو وہ خود مصر گئے اور سلطان کو ملک شام کی حفاظت اور تاتاریوں سے مقابلہ پر آمادہ کیا اور سلطان کے ساتھ جہاد میں شرکت کی اور تاتاری کو ایسی شکست فاش ہوئی جس کی مثال ان کی گزشتہ تاریخ میں ملتی مشکل ہے۔

شاہ صاحب نے بھی اپنے علمی مشاغل اور احیاء و تجدید کی مساعی کے ساتھ ایسے سیاسی تدبیر، اور ایسی ذہانت اور بلند نگاہی سے کام لیا کہ اگر مغلوں میں کچھ بھی صلاحیت یا امرائے سلطنت میں ہمت اور سیاسی شعور ہوتا تو ہندوستان نہ صرف تنگ نظر اور انتشار پسند کی حوصلہ آزماؤں سے محفوظ ہو جاتا، بلکہ انگریزوں کے اس تسلط سے بھی محفوظ ہو جاتا، جس نے انیسویں صدی کے وسط میں ہندوستان کو کمزور اور میدان کو خالی پا کر اپنے قدم جمائے اور اس کو برطانوی سلطنت میں نہ صرف شامل کیا، بلکہ اس سے وہ قوت اور وسائل حاصل کئے جس نے دنیا کی پوری سیاست پر اثر ڈالا اور مسلم اور عرب ممالک پر اپنا اقتدار جمایا۔

شاہ صاحب کی اس جمعیت خاطر ہمت و استقامت، بلند نگاہی و اولوالعزمی اور اس کے مقابلے میں ملک کی زلزلہ انگیز فضاء کو دیکھتے ہوئے (جس میں نہ کسی خبیثہ و اور عمیق و مسلسل شعوریت کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، نہ کسی انقلاب حال اور عروج بعد زوال کی امید) اقبال کا یہ شعر حقیقت حال کی سچی تصویر معلوم ہوتا ہے۔

ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے

وہ مرد درویش جس کو حق نے دئے ہیں انداز خسروانہ (۲۸)

پروفیسر نظامی لکھتے ہیں کہ:

جنگ پانی پت کے بعد احمد شاہ ابدالی نے شاہ عالم کو دہلی بلانے کی بے حد کوشش کی اور اپنا آدمی بھیجا جب نہ آیا تو احمد شاہ ابدالی نے شاہ عالم کی والدہ نواب زینت محل سے خط لکھوایا احمد شاہ نے شاہ عالم کو بلانے کی کوشش اس لئے کی تھی کہ وہ انگریزوں کے اثر سے نکل آئے اور دہلی آ کر احمد شاہ کی موجودگی میں اپنی طاقت کا استحکام کرے۔ (۲۹)

شاہ صاحب فرماتے ہیں:

”مرہٹوں، جاٹوں، سکھوں کی تحریک میں اتنی وسعت اور ہمہ گیری نہ تھی کہ وہ ہندوستان کی مرکزیت و وحدت کو برقرار رکھ سکنے کی تدبیر سوچتی، شاہ صاحب اپنے مجوزہ نظام میں اکبر، جہانگیر، شاہجہاں اور اورنگ زیب کے زمانہ کی مرکزیت اور سلطنت ہند کے اقتدار اعلیٰ کو بحال دیکھنا چاہتے تھے لیکن اس طرح سے کہ مطلق العنان بادشاہوں کے بجائے انصاف کی حکومت

ہو۔

اگر سلطنت میں تھوڑی سی بھی جان ہوتی تو وہ جنگ پانی پت کے نتائج سے فائدہ اٹھا کر اپنے اقتدار کو ہندوستان میں پھر کچھ صدیوں کے لئے قائم کر سکتی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مغلیہ سلطنت اس وقت بے روح جسم کی مانند تھی جنگ پانی پت کا اصلی فائدہ فاتحین جنگ پانی نے اٹھایا۔

شاہ عالم نے اپنی پست ہمتی اور کوتاہ نظری سے یہ زریں موقع کھو دیا اور ساری کوششوں اور خود اپنی والدہ زینت محل کے مشفقانہ خط کے باوجود پورے دس برس کے بعد اے اے کے آخر میں ۲۵ دسمبر اے اے کو قلعہ میں داخل ہوا اسکے بعد اسکے اور اسکے جانشینوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ تاریخ میں تفصیل کے ساتھ درج ہے، اس کا نقطہ عروج ۱۸۵۷ء کا انقلاب سلطنت بلکہ انتزاع سلطنت ہے جو انگریزوں کے ہاتھ پیش آیا، جنہوں نے اپنی دانشمندی اور سیاسی ذہانت سے ہندوستان پر تسلط کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔

شاہ صاحب کے بعد ان کے صحیح جانشین اور علم و بصیرت اور غیرت و حمیت دینی کے وارث ان کے فرزند ارجمند سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز نے اپنے والد نامدار کے شروع کئے ہوئے کام کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ اس کی توسیع و تکمیل کی کوشش کی اور سیاسی حالات کی تبدیلی کے ساتھ اپنی توجہ اس وقت کے سیاسی میدان کے اصل حریف اور حقیقی طاقت انگریزی اقتدار کی طرف موڑ دی، جس نے اب خطرہ سے بڑھ کر جس کے دیکھنے کیلئے سیاسی بصیرت درکار ہوتی ہے، واقعہ کی شکل اختیار کر لی تھی جس کے دیکھنے کے لئے بصارت بھی کافی ہوتی ہے۔ (۳۰)

شاہ عبدالعزیز کے بعد انھیں کے دانش گاہ کے دو تربیت یافتہ صاحب عزیمت داعی و مصلح حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے حضرت شاہ صاحب کے سیاسی نقشہ میں جو انھوں نے نظری طور پر حجۃ اللہ البالغہ اور ازالۃ الخفاء کے صفحات اور تہذیبات الہیہ میں پیش کیا تھا رنگ بھرنے کی کوشش کی اور اس کو خلافت علی منہاج النبوة کی اساس پر قائم کرنے کیلئے اپنی جان کی بازی لگا دی۔

انھوں نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی تعلیمات اور ان کی وی ہوئی روشنی سے کتنا فائدہ اٹھایا ان کے عزائم کتنے بلند ان کی نگاہ کتنی دور بین ان کا قلب کتنا وسیع اور فراع تھا، وہ پنجاب کے مسلمانوں کو سکھوں کی فوجی حکومت کے استتصال و استحصال کی اسی طرح کی فوری مسیبت سے بچانے کے بعد جس طرح شاہ ولی اللہ

صاحب نے مرہٹوں اور جاٹوں کے روزمرہ کے قتل و غارت گری سے اپنے وقت کے ماحول و معاشرہ کو بچانے کی کوشش کی تھی اور انگریزوں کو جن کو وہ بیگانگان بعید الوطن و تاجران متاح فروش کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں نکالنے کے بعد ہندوستان کو وہ کس طرح آزاد کرانا اور اسلام کے عدل و مساوات کے اصول پر اس کا نظم و نسق قائم کرنا چاہتے تھے، اس کا اندازہ ان کے مکاتیب سے ہوگا جو انھوں نے سلاطین وقت، امراء نادار، صاحب حمیت مسلمانوں اور ہوشمند و الیان ریاست کو لکھے ہیں۔

اس طرح اس سلسلے کے اہل دعوت و عزیمت کو یہ کہنے کا حق ہے کہ:

آغشتہ ایم ہر سر خارے بخون دل

قانون باغبانی صحرا نوشتہ ایم (۳۱)

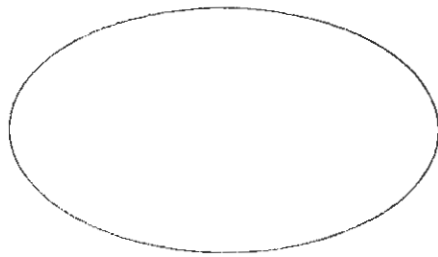
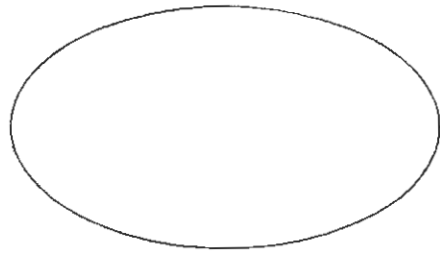

باب دوم حوالہ جات

- ۱۔ حجۃ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ لاہور: المکتبہ السلفیہ ۱۳۸۶ھ ص: ۳۹ جلد اول
- ۲۔ البدر البالغہ شاہ ولی اللہ لاہور: سندھ ساگر اکیڈمی ۱۹۷۵ء ص: ۱۳۵
- ۳۔ القرآن الکریم ۲۲:۳۰
- ۴۔ القرآن الکریم ۲۷:۳۵
- ۵۔ القرآن الکریم ۷:۲۵
- ۶۔ القرآن الکریم ۲۵، ۲۴، ۲۳:۲۳
- ۷۔ القرآن الکریم ۱۷۹:۷
- ۸۔ القرآن الکریم ۴۳:۴۹
- ۹۔ مشکوٰۃ شریف ابو عبد اللہ کراچی: قدیمی کتب خانہ ۱۹۸۶ء ص: ۲۳۵
- ۱۰۔ القرآن الکریم ۲۸:۳۵
- ۱۱۔ القرآن ۳۹:۳۹
- ۱۲۔ القرآن الکریم ۱۷:۱۳
- ۱۳۔ القرآن الکریم ۷۹:۲
- ۱۴۔ تفہیمات الہیہ شاہ ولی اللہ بجنور لاہور ۱۳۵۵ھ ص: ۸۷ جلد اول
- ۱۵۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۸۳ جلد اول
- ۱۶۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۸۴ جلد اول
- ۱۷۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۸۴ جلد اول
- ۱۸۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۸۱ جلد اول
- ۱۹۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۲۱۹ جلد اول
- ۲۰۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۴۰
- ۲۱۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۹۵
- ۲۲۔ شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات خلیق احمد نظامی لاہور: ادارہ اسلامیات ۱۹۷۸ء ص: ۲۲۳
- ۲۳۔ تاریخ دعوتِ عزیمت ابو الحسن ندوی کراچی: مجلس نشریات اسلام ۱۹۸۳ء ص: ۲۸۳ جلد پنجم

ص: ۱۷۴	شاه ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات	محو لا بالہ	۲۴۔
ص: ۱۷۵	شاه ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات	محو لا بالہ	۲۵۔
ص: ۲۸۹ جلد پنجم	تاریخ دعوت عزیمت	محو لا بالہ	۲۶۔
ص: ۲۹۰ جلد پنجم	تاریخ دعوت عزیمت	محو لا بالہ	۲۷۔
ص: ۲۹۵ جلد پنجم	تاریخ دعوت عزیمت	محو لا بالہ	۲۸۔
ص: ۳۲۰ جلد پنجم	تاریخ دعوت عزیمت	محو لا بالہ	۲۹۔
ص: ۳۲۱ جلد پنجم	تاریخ دعوت عزیمت	محو لا بالہ	۳۰۔
ص: ۳۲۲ جلد پنجم	تاریخ دعوت عزیمت	محو لا بالہ	۳۱۔

باب سوم

فصل اول

شاہ ولی اللہ کا عہد (ایک جائزہ)

حضرت شاہ ولی اللہ ۱۱۱۴ء میں پیدا ہوئے یعنی سلطان اورنگ زیب عالمگیر کی وفات سے چار برس قبل عالمگیر، اس بر اعظم کا، اس ملک کی معلوم و محفوظ تاریخ کی روشنی میں اشوک کے بعد (اگر اس کی سلطنت کی وسعت و عظمت سے متعلق بیانات صحیح اور قابل اعتماد ہیں) ہندوستان کا سب سے بڑا فرماں روا اور اس کی سلطنت ہندوستان میں قائم ہونے والی سلطنتوں میں سب سے زیادہ وسیع تھی۔

”قدیم زمانے سے انگریزوں کے عروج تک ہندوستان میں اتنی طویل و عریض حکومت کبھی قائم نہیں

ہوئی تھی“ (۱)

اورنگ زیب کی وفات کے بعد اس کے نااہل جانشین تخت نشین ہوئے جو اورنگ زیب کے خیالات، دینی حمیت اور اہیائے دین کے جذبات سے عاری تھے۔ یہ جانشین خود غرض، جاہ پسند اور امور سلطنت سے کلی طور پر عاری تھے۔

چنانچہ یہ دہلی سلطنت ہی نہیں، ملت اسلامیہ ہی نہیں، ہندوستان کی بدقسمتی تھی کہ اس کے تخت سلطنت پر یکے بعد دیگرے کم عمر اور نااہل حکمران آتے رہے اور تاریخ کی ابوالحی اور خدا کی شان بے نیازی و کبریائی کا ظہور تھا کہ اس کا پہلا ہی جانشین شاہ عالم بہادر شاہ اول (۱۱۲۴ء تا ۱۱۱۸ء) اپنے نامور باپ کا بالکل ضد تھا۔ غرض جب شاہ صاحب پیدا ہوئے (۱۷۲۳-۱۷۰۲ء) تو اورنگ زیب عالمگیر (۱۷۰۷-۱۶۵۸) تخت نشین تھا اور جب آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت شاہ عالم (۱۸۰۶-۱۷۵۹ء) کا عہد حکومت تھا۔ اکٹھ برس کے اس عرصہ میں اورنگ زیب کے بعد گیارہ مغل بادشاہ یکے بعد دیگرے تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔

برصغیر کے حالات :

اس دور میں مسلسل حکمرانوں کی تبدیلی کی وجہ سے ہندوستان کے سیاسی و معاشی حالات بری طرح متاثر ہو رہے تھے (۲)

یہ سیاسی حالات سیاست کے اکھاڑے میں مختلف (سیاسی) پہلو انوں کی شکست و فتح کا باعث تو بن رہے تھے لیکن اصل مصیبت عوام پر تھی کہ پچارے معاشی طور پر بری طرح بد حالی کا شکار تھے کیونکہ سیاسی بد حالی سے عوام میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کسی بھی قوم کے لئے زہر بلا ہل کا کام کرتا ہے متذکرہ حکمرانوں پر سیاسی حالات کی بدولت جو بڑا وقت آیا اس میں معاشی بد حالی اور بڑھ گئی۔

مغل حکمرانوں نے مرکز (حکومت اور بادشاہ) کے اخراجات کو پورا کرنے کے لئے ملک کے مختلف علاقے بڑی بڑی جاگیروں کی صورت میں تقسیم کر دیئے، یہ جاگیردار کی ذمہ داری ہو کر تھی کہ وہ ٹیکس وصول کرے، علاقے کا نظم و نسق چلائے اور مالیات رقم مرکز کو بھجوائے۔ نتیجہ ان علاقوں میں مرکز کی قوت کمزور اور جاگیرداروں کی قوت بڑھ گئی جو عوام کو اپنا غلام بنا کر مال مویشی کی طرح ہانکنے لگے اس طرح معاشرہ مجموعی طور پر زوال پزیر ہو گیا۔ اس عہد میں سیاسی اعتبار سے طوائف الملوک کی کا دور دورہ تھا۔ بغاوتیں رکتی نہ تھیں اور سیاسی و اقتصادی اعتبار سے مفلسی اور بد حالی گھر گھر کے ہوئے تھے۔

آپ کی تصانیف کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نے اپنے گرد سیاسی و اقتصادی حالات کا جائزہ لیا تو آپ کے دل میں یکا یک ایک پھیل سی پیدا ہو گئی چونکہ آپ نادر شاہ کا بلا امتیاز خون و خرابہ اور لوٹ کھسوٹ کا زمانہ دیکھ چکے تھے۔

آپ نے مرہٹوں اور جاٹوں کی سفاکی اور لوٹ مار بھی دیکھی تھی، امیروں اور شاہی خاندانوں میں پھیلے ہوئے سازشوں کے جال پر بھی آپ کی نظر تھی آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے یکے بعد دیگرے کئی بادشاہ تخت نشین ہوئے ابھی وہ سنبھل نہ پائے کہ دوسرے جانشین ان کی جگہ لینے کے درپے ہوئے، سرکردہ عہدے پر فائز

افسران کے مظالم اور بے جا زیادتیوں کے ساتھ ساتھ ان کی رشوت خوری بھی آپ کے علم میں تھی۔

دوسری طرف شاہی خزانہ میں کوڑی تک نہیں تھی اور جاگیرداروں کو تجوریاں بھرنے سے فرصت نہیں تھی، ان کے عیش و عشرت کے نئے اور نرالے انداز کوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی پھر آپ سے ملازموں، چھوٹے پیمانے کے محنتی دستکاروں، چھوٹے تاجروں اور عام لوگوں کی اقتصادی بد حالی دیکھی نہ جاتی تھی، جبکہ بد معاشوں اور سماج دشمن لوگوں کی سرکشی پورے عروج پر تھی۔ غرض آپ اپنے ہم وطنوں کی سیاسی و سماجی اور اخلاقی و تمدنی غرضیکہ ہر لحاظ سے قابل رحم حالات کے مشاہدے سے آپ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ جلد یا بدیر مسلمانوں کی اس گئی گزری حکومت کا خاتمہ بھی ہندوستان سے یقینی ہے یہ اور ایسی ہی دوسری باتیں اور حالات ہی تھے جو شاد صاحب کے ذہن پر بری طرح اثر انداز ہوئیں۔ آپ کے ذہن پر ان باتوں کے اثرات اور ہندوستان کے سیاسی مستقبل سے آپ کی مایوسی کا اندازہ آپ کی تحریروں سے بخوبی ہو جاتا ہے۔

بین الاقوامی حالات:

شاہ ولی اللہ نے جس عہد میں اپنی بھرپور توانائیوں کے ساتھ امت کے ذہتے بیڑے کو سنبھالا دینے کی کوشش کی تو اس وقت بین الاقوامی حالات یہ تھے کہ سیاسی و معاشی کشمکش کا ایک سیلاب رواں تھا جو تھمنے کا نام نہ لیتا تھا۔ بے چین کا ایسا دور دورہ تھا کہ الامان والحنیۃ۔

انگلستانی عوام حصول حقوق کیلئے نوجوانوں اور باشاہوں سے پارلیمنٹ میں دست و گریباں تھے روس فرانس میں معاہدہ عمرانی کا پرچار کر رہا تھا، وہاں کی عوام، شہنشاہوں اور جاگیرداروں کا تنگ پھندا اتار پھینکنے کے لئے تیاریوں میں مصروف تھے، امریکہ میں مقامی تحریکیں قوت پکڑ رہی تھیں اور اپنے حقوق کے لئے جنگ آزادی لڑ رہی تھیں، یورپین ممالک کی حریص نظریں ایشیا پر جمی ہوئی تھیں اور وہ ان علاقوں کی دولت سمیٹ کر اپنے ممالک میں منتقل کرنا چاہتے تھے، ادھر ایشیائی ممالک میں (جن میں اکثریت مسلمان ممالک کی تھی) نہ اتحادی قوت تھی اور نہ حملہ آور سے دست و گریباں ہونے کی شکست۔

اس کا اصل سبب یہ تھا کہ ان ایشیائی ممالک کی عوام کا معاشی طور پر دیوالیہ ہو چکا تھا اور خواص (جاگیردار اور امرا) اور حکمرانوں (بادشاہ و سلطان) کو اپنے تحفظ اقتدار کا فکر دامن گیر تھا۔ انہیں عوام کے مسائل سے نہ تو دلچسپی تھی اور نہ کوئی سروکار، پھر اس طرف توجہ دینے کے لئے ان کے پاس وقت ہی کہاں (کیونکہ یہ اپنے عیش و عشرت میں مست تھے) حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ جب ان ایشیائی ممالک میں سے کوئی یورپی ملکوں پر حملہ آور ہوتا تو وہ اپنی لڑائیوں کو پس پشت ڈال کر یکجان ہو جاتے اور جب کوئی یورپی ملک ان ملکوں میں سے کسی کے وجود کو خود میں ضم کرنا چاہتا تو ان سب کے سامنے سیاسی مقاصد اور حملہ آور ملک سے گٹھ جوڑ کی باتیں آجاتیں (آج کی طرح سے) اسام کے نام پر اتحاد کا وجود نظر نہ آتا تھا غرض یہ کہ مشرق ہویا مغرب اسلامی ملک ہوں یا عیسائی حکومتیں ان کی خارجہ پالیسیاں اور جنگیں ہوس ملک گیری اور ذاتی مفادات تک محدود رہ گئیں۔ (۳)

یہ وہ پر آشوب ماحول تھا جس کے تناظر یا پس منظر میں شاہ صاحب نے ایک عظیم ادارے سے پڑھ کر اسلام کی خدمت کی، انہوں نے نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ اسلامی علوم میں بھی ربط باہمی اور فکری یگانگت پیدا کرنے کی سعی کی چونکہ اس وقت کا مسلم معاشرہ فکری تضادات، فروعی اختلافات اور نزاعی اعتقادات کی آماجگاہ بن چکا تھا جس سے عوام پر منفی اثرات مرتب ہو رہے تھے اور مسلم عوام باطل نظریات اور تصورات کو فکری وراثت جان کر انجانے میں اس پر عمل پیرا تھے۔

آپ نے اس وقت اپنی جہد و عمل میں فکری یگانگت اور مطابقت پیدا کی کہ وہ مستقبل میں انقلابی فکر و عمل کا دستور قرار پائی آپ نے صدیوں پرانے تعصبات کے لات و منات کی جگہ اجتہادی راہ اپناتے ہوئے زندگی کے مسائل کو اسلامی فکر سے آراستہ کیا، آپ کی تحریک کا سب سے ارفع اور عظیم مقصد احیائے اسلام تھا۔ آپ کا مقصد عظیم برصغیر کے مسلم معاشرے کو ایک معاشرتی انقلاب کے ذریعے ہر قسم کی بڑائیوں سے نجات دلانا تھا تاکہ ان کے تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے انہیں خلافت راشدہ کے محاسن میں پرویا جائے۔

بادی النظر میں آپ کی یہ عظیم تحریک مسلمانانِ برصغیر کی فلاح اور اصلاح کے لئے تھی لیکن اس کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں نہ صرف پورے عالم اسلام بلکہ پوری انسانیت کی فلاح مضمر ہے۔ آپ نے اپنی تحریک کے ذریعے مسلمانوں کے مختلف مکاتبِ فکر کو فروعی اختلافات بھلا کر قریب لانے کی جدوجہد کی۔ آپ نے صدیوں کے معتقدات میں اعتدال پسندانہ روش اختیار کرنے اور محققانہ اور مجتہدانہ سوچ بچار پیدا کرنے کا پیغام دیا۔ گویا آپ مسلمانوں کے زوال پذیر معاشرے میں ایک قندیل نور بن کر تشریف لائے تاکہ مسلمانانِ برصغیر آپ کے کردار و عمل کی چکا چوند میں اپنا گم شدہ تشخص تلاش کر لیں۔ آپ نے، حول کی تمام گندگی، زہرناکی اور تمام بندشوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے تفکر و تدبیر کی نئی جہتیں روشن کیں۔ جو کہ ایک مصلح، دانشور اور مفکر کو کرنا چاہئے۔ آپ نے مسلمانوں کی ایک نئی اخلاقی جہت، روحانی معراج، اور عزمِ یقین سے آشنا کیا۔ غرض آپ نے امت کو ایک جامع نظامِ زندگی مرتب کر کے دیا، جس سے غلط خیالات اور عقائد کی حقیر اور بے حقیقت ندیاں ایک بحرِ ناپید میں گم ہو گئیں اور بلند و بالا اس روحانی اور فکری اساس سے اسلامی تشخص کا ایسا سرسبز اور بلند و بالا مینار ابھرا جو نشانِ منزل کی حیثیت رکھتا ہے۔

شاہ ولی اللہ کا اقتصادی فلسفہ:

شاہ صاحب کے اصلاحی اور انقلابی پروگرام کا اہم حصولِ اقتصادیات میں توازن اور معاشیات میں مساوات کو واضح کرنا تھا وہ معاشرے کی معاشی حالت کو درست کرنے اور صحیح خطوط پر چلانے کے لئے تجویز پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

”معاشی مساوات سے انسان دوستی اور خدا پرستی پر مبنی صحت مند نظام قائم کیا جائے“ (۴)

شاہ صاحب کے نزدیک انسانوں کی اجتماعی زندگی کے لئے اقتصادی توازن ایک ضروری روش ہے۔ اور پھر انسانی جماعت کو ایک ایسے اقتصادی نظام کی ضرورت ہے۔ جو اس کی ضروریات زندگی کا کفیل ہو۔ جب لوگوں کو اپنی معاشی ضرورتوں سے فراغت نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے فارغ وقت میں جوان کے پاس کسب

معاش کے بعد بچ رہتا ہے۔ زندگی کے ان شعبوں کی ترقی اور تہذیب کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ جو انسانیت کا اصل جوہر ہیں لیکن اگر ان کی اقتصادی نظام کے درست اور متوازن ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حیات دنیاوی میں انسانیت کے اجتماعی اخلاقی تکمیل پذیر ہوتے ہیں۔

چنانچہ شاہ صاحب فرماتے ہیں:

”انسانیت کے اجتماعی اخلاق اس وقت برباد ہوتے ہیں جب ان کو اقتصادی تنگی پر مجبور کر دیا جائے۔ جب انسانیت پر ایسی مصیبت نازل ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ انسانیت کو اس سے نجات دلانے کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور الہام فرماتا ہے۔ یعنی ضرورت ہے کہ قدرت الیہ انقلاب کے سامان پیدا کر کے قوم کے سر سے ناجائز حکومت کا بوجھ اتار دے۔“ (۵)

شاہ صاحب کے نزدیک سب سے پہلے معاشی خوشحالی کا ہونا لازمی ہے۔ جب انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے تو وہ مذہب و اخلاق کا متلاشی ہوتا ہے۔ جس کی حقیقی علت یہ ہے جب تک انسان انسانیت کے اس اولین مرتبہ یا درجہ کو طے نہیں کرتا اس وقت تک وہ دوسرے حیوانات سے ممتاز ہو کر انسانیت کے اس اولین مرتبہ یا درجہ تک نہیں پہنچ سکتا شریعت اور اخلاق کی ذمہ داری انسانوں پر ہوتی ہے حیوانوں پر نہیں۔

اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہئے یہ کارل مارکس کے مادی فلسفہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ کارل مارکس بھی اخلاقی اصول اور مذہبی احکام کو معاشی ضروریات کے تابع قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اخلاقی اصول اور معاشی تقاضوں میں باہمی ٹکراؤں ہوتا ہے تو اخلاق و مذہب کو اپنی ٹکست مان کر معاشیات کا غلبہ ماننا پڑتا ہے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ معاشیات کے متعلق شاہ صاحب کے بتائے ہوئے اصولوں کی بنیاد قرآن مجید کی حکیمانہ تعلیم اور اس کی عملی شکل پیغمبر اسلام کی سنت پر ہے۔ اس لئے فلسفہ ولی اللہ میں معاشرتی ضروریات سے مذہب و اخلاق کے متصادم ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ (۶)

شاہ صاحب نے اپنے فلسفہ کی تعبیر ”اقتراب“ اور ”ارتفاق“ جیسے الفاظ سے فرمائی ہے۔ یعنی ”خدا پرستی“ اور ”انسانی دوستی“ کو انسانیت کی بنیاد قرار دیا ہے انسان دوستی کی صحیح تعبیر مال و دولت کی مساویانہ تقسیم ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ معاشرے میں ایک تو عظیم سرمایہ دار بن جائے اور دوسرے کو کھانے کے لئے روٹی اور اوڑھنے کیلئے کپڑا بھی میسر نہ ہو۔ (۷)

شاہ صاحب کی منشا یہ ہے کہ اگر معاشیات کے میدان میں صرف انسانی جدوجہد اور ”ذاتی محنت و کاوش“ کو ہی معیار بنایا گیا تو طبقاتی کشمکش کا پیدا ہونا ضروری ہو جائے گا۔ اس لئے کہ قدرتی حور پرند تو ہر شخص کی طاقت برابر ہے اور نہ حوصلہ جب طاقت و حوصلہ میں یکسانیت نہ ہوگی تو نتیجہ کے اعتبار سے مساوی حیثیت کیونکر ممکن ہے ویسے بھی فطری تفاوت درجات تو حدیث کے اعتبار سے بھی امت کے لئے سرتاسر خیر کا باعث ہے۔

لہذا جب تک معاشرہ میں تفاوت درجات بدستور رہے گا تو خیر بھی ہوگی لیکن جب یہ تفاوت درجات جاتا رہے گا تو معاشرہ ہلاکت کی طرف قدم بدم بڑھتا رہے گا۔ اس لئے فطری تفاوت سے مقابلے کی کیفیت قائم رہتی ہے اور آگے بڑھنے کا جذبہ نئی نئی ایجادات کی طرف راغب کرتا ہے۔ جبکہ یکسانیت پر مبنی مساوات کا تصور غنفلت و بے حسی کو دعوت دیتا ہے۔

شاہ ولی اللہ انسانوں کے درمیان ایسی ناہمواری کو بہر حال ناپسندیدہ اور قابل اصلاح قرار دیتے ہیں۔ جس میں امیر، امیر تر اور غریب، غریب تر ہو جاتا ہے ہاں ایسے درجاتی تفاوت کا موجود ہونا برائیاں نہیں۔ جس میں طبقاتی کشمکش نہ ہو ایسی درجہ بندی میں شاد صاحب کے نزدیک قطعاً کوئی مضائقہ نہیں بلکہ یہ ایک فطری تفاوت اور قدرتی درجہ بندی ہوتی ہے جو خدائے قدوس کے حکیمانہ تقاضوں پر مبنی ہوگی۔

باب سوم

فصل دوم

شاہ ولی اللہ کے دور کی معاشی حالات

بین الاقوامی حالات :

شاہ ولی اللہ جس دور میں اپنے افکار پھیلا رہے تھے۔ پوری دنیا کے انسانوں میں سیاسی و معاشی کشمکش جاری تھی انگلستان میں عوام اپنے حقوق کے لئے نوابوں اور بادشاہوں سے پارلیمنٹ میں لڑ رہے تھے روسو (۱۷۱۲ تا ۱۷۷۸ء) فرانس میں ”معاندہ عمرانی“ کا پرچار کر رہا تھا اور وہاں کے لوگ بادشاہ اور جاگیرداروں کے اقتدار کو اتار پھینکنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ امریکہ میں مقامی تحریکیں زور پکڑ رہی تھیں اور اپنے حقوق کے لئے جنگ آزادی لڑ رہی تھی۔ یورپی ملکوں کی نظریں ایشیا پر جمی ہوئی تھیں۔ اور وہ ان علاقوں کی دولت سمیٹ کر اپنے ملکوں میں لے جانا چاہتے تھے ادھر ایشیائی ممالک میں (جن میں اکثریت مسلمان ملک تھے) نہ اتحاد تھا اور نہ ہی لڑنے کی طاقت۔

اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے عوام معاشی طور پر بد حال تھی اور خواص (جاگیردار و امراء) اور حکمران (بادشاہ و سلطان) اپنا اقتدار بچانے کی فکر میں گئے رہتے تھے انہیں عوام کے مسائل سے نہ دلچسپی تھی اور نہ ہی اس طرف توجہ دینے کے لئے ان کے پاس وقت تھا۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ جب ان ممالک میں سے کوئی یورپی ملکوں پر حملہ کرتا تو اپنی لڑائیوں کو بھول کر وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے اور جب کوئی یورپی ملک، ان ملکوں میں سے کسی کو ہڑپ کرنا چاہتا تو ان سب کے سامنے اپنے سیاسی مفاد اور حملہ آور ملک سے گٹھ جوڑ کر باتیں ہو رہی تھیں۔ اسلام کے نام پر اتحاد کہیں نظر نہ آتا تھا۔

غرض یہ کہ مشرق ہو یا مغرب، اسلامی ملک ہو یا عیسائی حکومتیں۔ ان کے خارجہ پالیسیاں اور جنگیں ملک

گیری اور حکمرانوں کے ذاتی مفاد تک محدود ہو گئیں جہاں تک داخلی یعنی ملک کے اندرونی معاملات کا تعلق تھا عوام جاگیرداروں کی خدمت میں مصروف رکھے جاتے تھے۔ ان کے کام (فرائض) سے تو ان لوگوں کو دلچسپی ہوتی تھی ان کے فلاح (حقوق) کا انہیں خیال نہیں تھا۔ (۸)

ہندوستان کی حکومت اور حکمران:

شاہ ولی اللہؒ ۱۷۰۲ء میں پیدا ہوئے اور سن ۱۷۶۳ء میں آپ کی وفات ہوئی اکٹھ سال کے عرصہ میں ہندوستان میں گیارہ مغل بادشاہوں نے حکومت کی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو اورنگزیب عالمگیر (۱۶۵۸ تا ۱۷۰۷ء) کا دور تھا اور جب آپ کا انتقال ہوا اس وقت شاہ عالم (۱۷۵۹ تا ۱۸۰۶ء) کی حکومت تھی۔ (اس دور میں لگاتار حکمرانوں کی تبدیلی کی وجہ سے ہندوستان کے سیاسی اور معاشی حالات ایسے تھے جس سے وہاں کی حکومت اور حکمران بڑی طرح متاثر ہو رہے تھے۔

یہ سیاسی حالات سیاست کے اکھاڑے میں تو مختلف (سیاسی) پہلوؤں کی شکست و فتح کا باعث بن رہے تھے لیکن عوام کو معاشی طور پر براہ راست متاثر کر رہے تھے اس دور میں سیاسی کشمکش نے خود حکمرانوں اور حکومت پر کیا اثرات چھوڑے اس کا مطالعہ بھی بڑا ہی دلچسپ ہے۔

جس سلطنت کو بابر اور اکبر جیسے لوگوں نے مختلف ذریعوں سے مضبوط کیا تھا لیکن وہ نااہل ہو گئیں تھیں۔ صوبے خود مختار ہونے لگے اور ہندوستان میں اوائل اور راجاؤں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں بننے لگیں۔ ان بادشاہوں کے طرف سپہ سالاروں اور امراء کی سازشوں کے جال پھنسنے لگے تخت کے لئے آپس کی لڑائیوں، پارٹی بازیوں اور مختلف باغیانہ قوتوں نے ان کی رہی سہی سا کھ بھی ختم کر دی اور آخر کار شاہ ولی اللہ دہلوی کی حیات میں ہی آخری فرمانروا شاہ عالم کے دور کا نقشہ یہ ہو گیا کہ

سلطنت شاہ عالم از دہلی تا پالم

ان حکمرانوں پر سیاسی حالات کی بدولت جو برا وقت آیا اس میں معاشی بد حالی اور بڑھی مغل بادشاہوں میں مرکز (حکومت اور بادشاہ) کیا اخراجات کو کرنے کے لیے یہ طریقوں رائج تھا کہ ملک کے علاقے بڑی جاگیروں کی صورت میں تقسیم کر دئے جاتے تھے جاگیردار خود ٹیکس وصول کرتا تھا۔ علاقے کا انتظام کرتا تھا اور مالیانہ کی سالانہ رقم مرکز بچھو دیتا تھا۔ مرکز کے ساتھ بھی کچھ علاقہ مخصوص کر دیا جاتا تھا اس سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ بادشاہ اور مرکزی حکومت کے مختلف کاموں میں استعمال کی جاتی تھی۔ علاقے کو ’خالصہ‘ کہا جاتا تھا۔ مغل خاندانوں کے ہر دور اندیش حکمران کی کوشش ہوتی تھی کہ خالصہ کا علاقہ بڑھایا جائے ایسی صورت میں بادشاہ صوبائی گورنروں اور جاگیرداروں کے رحم و کرم پر نہیں رہتا تھا اور مرکزی دفاتر اور شاہی محلات کے اخراجات کے لئے جس قدر رقم کے اخراجات کی ضرورت ہوتی تھی وہ براہ راست بادشاہ کو ملتی رہتی تھی۔ (۹)

شاہ صاحب کے دور میں خالصہ کے علاقے میں کافی حد تک کمی آگئی تھی جس سے حکمرانوں کی اقتصادی حالت پر کافی برا اثر پڑا، تاریخ عالمگیری ثانی کے مصنف نے لکھا ہے کہ:-

’صوبہ دہلی کے پرگنے اور چند دیگر صوبوں کے پرگنے جو خالصہ میں شامل تھے اور جن سے بادشاہ کے ذاتی ملازمین کی تنخواہیں ادا ہوتی تھیں، اب ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ بہار پور، جس کے ٹیکس جاگیرداروں کے حوالے کر دیئے گئے تھے۔ اب نجیب خان روہیلہ کے قبضے میں تھا۔ آگرہ کے قریب کے علاقے جانوں کے پاس تھے۔ بے پور کے مادھو سنگھ نے نارنول وغیرہ کے علاقوں پر تسلط کر لیا تھا نتیجہ یہ تھا کہ ایک محل بھی خالصہ میں نہ تھا قوت باہن جاریہ کہ بادشاہ کے دسترخوان کے لئے روپیہ نہ رہا۔ بیگمات بہت سے اخراجات اپنی جیب خاص سے کرتی تھیں‘۔ (۱۰)

اس لئے شاہ ولی اللہ کا خیال تھا کہ خالصہ کا علاقہ وسیع ہونا چاہئے آپ نے بادشاہ وزیر اور امراء کے نام جو خط لکھا اس میں اس بات کا خاص طور پر ذکر کیا آپ فرماتے ہیں :-

”خالصہ کو کشادہ تر کرنا چاہئے۔ خصوصاً وہ علاقہ جو دھلی کے ارد گرد ہے۔ آگرہ، حصار، دریائے گنگ اور سرہند کی حدود تک سب علاقہ یا اس میں سے اکثر حصہ خالصہ ہو، کیونکہ امور سلطنت میں ضعف کا سبب خالصہ کی کمی اور خزانہ کی قلت ہوا کرتی ہے۔ (۱۱)

جب خالصہ کا علاقہ (بابر کے دور میں) صوبہ بہار میں بھی ہوتا تھا تو سرکاری لگان وصول کرنے میں دقت نہ ہوتی تھی اور ایک یہ دور بھی آ گیا، کہ خالصہ کا علاقہ دہلی سے پالم تک رہ گیا رستی اور نااہلی کی حد اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی، کہ اسے بھی حکومت نے ٹھیکہ پردے دیا تھا۔ ٹھیکہ دینے کے رواج سے ٹھیکیداروں کے دن تو پھر گئے اور وہ مالدار بن گئے لیکن اس کا اثر یہ ہوا، کہ بے چارے عوام پس گئے اور بھاری ٹیکسوں کے تلے دب گئے۔ دوسری جانب علاقہ چونکہ ٹھیکہ پر ہوتا تھا اس لئے حکومت کے خزانے میں محدود رقم پہنچی تھی اور وہ بھی وقت پر نہیں سرکاری خزانے اور عوام کی یہ حالت دیکھ کر شاہ ولی اللہ نے بادشاہ کو لکھا کہ :-

”خالصہ سے ٹھیکہ دینے کا رواج ختم جائے اس کے بدلے ایماندا اور اور تجربہ کار ملازم (ٹیکس وصول کرنے کے لئے) مقرر کئے جائیں۔ اس لئے کہ ٹھیکہ دینے سے ملک خراب ہوتا ہے اور عوام پس جاتے ہیں۔ اور

ان کی معاشی حالت تباہ ہو جاتی ہے۔“ (۱۲)

مرہٹے، سکھ، جاٹ اور رہیلے وغیرہ ملک کے گوشے گوشے میں حکومت کے خلاف بغاوت کرنے اور قتل و خونریزی میں مصروف تھے، ان مختلف باغیانہ قوتوں سے مرکز کو کافی نقصان پہنچ رہا تھا۔ گجرات اور مالوہ پر قبضہ کے بعد مرہٹوں نے شہروں اور دیہاتوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ مغلیہ حکومت کے مختلف علاقوں پر قبضہ

کر کے ان سے باقاعدہ لگان وصول کرنے لگے جیسے۔ چوتھ (چوتھا حصہ) کہا جاتا تھا۔ جاٹوں نے دہلی اور آگرہ کے درمیان اس قدر ہنگامہ آرائی کی، کہ مرکزی حکومت کے ناک میں دم آ گیا۔ ان میں شروع مل (جاٹوں کا سردار) نے تو میوات کی حدود سے فیروز آباد تک قبضہ کر کے عوام کو ستایا۔ یہاں تک کہ اس علاقے میں مسلمانوں کو یہ مجال نہیں کہ آذان اور نماز جاری رکھ سکیں۔

اس شخص نے (۹ مئی ۱۵۲۷ء کو) پرانی دلی کو خوب لوٹا۔ لوگ اس قدر پریشان ہوئے کہ گلیوں میں در بدر مارے مارے پھرنے لگے۔ پاگلوں کی طرح ہر شخص پریشان تھا۔ اور بہت سے لوگوں نے اس مصیبت سے نجات پانے کے لئے خودکشی کر لی۔

عوام کی دولت ان مختلف سیاسی قوتوں کے ہاتھوں لٹی رہی۔ اور حکومت کا سرمایہ ان قوتوں کی بیخ کنی پر صرف ہوتا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مرکزی خزانے میں پیسہ نہ رہا۔ مرکزی خزانے پر بحث کرتے ہوئے شاہ صاحب^۲ مختلف صوبوں کی آمدنی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”ہندوستان کے محصولات اس وقت بھی سات کروڑ سے کم نہیں ہیں

لیکن جب تک کہ مرکز میں حکمران طاقت ور نہ ہو ورنہ ایک کوڑی بھی

ملنا مشکل ہے۔“

چند لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ:

”سرمایہ دار مرکزی حکومت سے نکر صرف اسی لئے لینے کی جرات

کرتے ہیں کہ وہ مرکز کو تو کچھ دیتے نہیں اور ان کے پاس بے بہا دولت جمع

ہوگئی ہے۔ یہ سب کچھ ان (مغل) بادشاہوں کی غفلت کا نتیجہ ہے“ (۱۳)

ایک طرف تو مرکزی حکومت کی آمدنی کی یہ حالت اور دوسری طرف بادشاہوں کے ذاتی اخراجات

اور عیش و عشرت کی ایک طویل داستان اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ اس معاشی ایتری سے بے عملی عام ہوگئی اور

جس کا داؤد ہر لگ گیا اس نے دولت سمیٹنا شروع کر دی۔ اس صورت حال کے پیش نظر شاہ ولی اللہ نے بادشاہ وقت کو یہ لکھا کہ:

”اگر حالات کو سدھارنا ہے تو بادشاہ اور امراء عیش و عشرت میں

مشغول نہ ہوں گذشتہ گناہوں پر توبہ کریں اور آئندہ باز آئیں“۔ (۱۴)

جاگیردار امراء اور حکام:

شاہ ولی اللہ کے دور میں مرکزی منغل حکومت کی جو حالت تھی اس کی ہلکی سی چمک دیکھنے کے بعد اعلیٰ طبقہ کی حالت دیکھنا بھی ضروری ہے۔ ایک طرف تو مرکز سیاسی حیثیت سے کمزور تھا اور معاشی حیثیت سے بد حال دوسری اسی تناسب سے جاگیردار، بڑے زمیندار، اور حکام سیاسی حیثیت سے مضبوطی تو اس طرح تھی کہ یہ سب لوگ اپنے مشترک مسائل میں ایک ہو جاتے تھے اور کسی حکمران کو تخت سے اتارنا ہوتا تھا تو سازشوں کا ایسا تانا بانا سا تیار کرتے کہ چند ہی روز میں لوگ ایک دوسرے شخص کو تخت نشین ہوتا دیکھتے۔

اس دور کی سیاسی تاریخ اس قسم کی مثالوں سے بھری پڑی ہیں معاشی طور پر خزانوں کی ملکیت کی بات بھی بالکل واضح ہے ایک طرف تو حکومت ہے جس کے پاس اخراجات پورے کرنے کیلئے صرف خاصہ کا علاقہ رہ گیا ہے اور خزانے میں مسلسل قلت ہو رہی ہے دوسری جانب عوام میں، جو بار بار سیاسی انتشار اور لوٹ مار سے تباہ و برباد ہو رہے ہیں پھر بھاری ٹیکسوں اور مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی ہے سرکاری ملازمین کی حالت اور بھی بدتر ہے۔

رہ گئے یہ لوگ جو سیاسی طور پر تو مضبوط ہیں لیکن معاشی حالت یہ بھی ہے کہ ان کے پاس بڑی بڑی زمینیں اور جاگیریں ہیں اپنے علاقوں کے کرتادھرتا ہیں جو غلبہ آتا ہے ان کے گوداموں میں چلا جاتا ہے۔ عوام سے جو حصولات وصول ہوتے ہیں ان کی تجویروں میں بند ہو جاتے ہیں مرکزی حکومت کے خزانے میں مرضی ہوتی تو مالیانہ کی رقم بھیج دیتے، ورنہ اپنے دوست حاکموں سے معاملہ طے کر لیا۔

شاہ ولی اللہ اس طبقے سے بہت نالاں نظر آتے ہیں جگہ جگہ ان کے اونچے محلات اور حویلیوں کا ذکر

کرتے ہیں ان کے لذیذ کھانوں اور عیش و نشاط کے لوازمات پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں :-

”اے امیرو! دیکھو کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا۔ تم دنیا کی لذتوں

میں ڈوبے جا رہے ہو۔ جن لوگوں (کسانوں۔ دستکاروں وغیر) کی نگرانی

تمہارے سپرد ہوئی ہے ان کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ تم شرابیں پیتے ہو، جسے تم

کمزور پاتے ہو اسے ہڑپ کر جاتے ہو۔ جسے طاقتور دیکھتے ہو اسے کچھ نہیں

کہتے۔ تمہاری ساری ذہنی قوتیں لذیذ کھانوں، نرم و گداز جسم والی عورتوں

، کپڑوں اور اونچے مکانوں میں صرف ہوتی ہیں“۔ (۱۵)

سرکاری حکام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ :-

”ان کے گھروں میں ہر قسم کی دولت جمع ہو گئی ہے اور عوام بد حال ہیں“

جاگیرداروں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ :-

”ان لوگوں کی آمدنیاں بے انتہا ہے۔ دل میں آتا ہے کہ تو مالیانہ

دیتے ہیں ورنہ اپنی تجوریاں بھرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اپنے دولت و اقتدار

کے بل بوتے پر حکومت سے نکل لیتے ہوئے بھی نہیں گھبراتے“ (۱۶)

یہ بڑے زمیندار اور جاگیردار (جیسا کہ شاہ صاحب کے مذکورہ خطاب سے ظاہر ہے) اپنے ہم پلہ

لوگوں کو تو کچھ نہیں کہتے لیکن غریبوں پر ظلم کرتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ کو خط لکھتے ہوئے شاہ ولی اللہ ان کے مظالم

کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے لئے بد معاش (ملاہین) جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور کبھی اپنے دور کے

جاگیرداروں اور امیروں کی حالت کو قیصر و کسری (جاگیردارانہ نظام) سے بھی بدتر بتاتے ہیں۔ اور کبھی ان

تمام حالات کو ایک ایک کر کے بیان کرتے ہوئے یہ تنقید کرتے ہیں کہ :-

”جب انسانیت پر (اس قسم کے حالات جیسی) مصیبت نازل ہوتی ہے تو خدا انسانیت کو نجات دلائے کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کرتا ہے،،۔ (۱۷)

فوج اور ملازم:

”مرکز کمزور ہونے کی بڑی وجہ اس دور میں فوجوں کی بد نظمی اور بے قاعدگی بھی تھی۔ فوج کے اعلیٰ افسران آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ دشمنوں سے پوشیدہ خط و کتابت کرتے تھے۔ عام بد نظمی نے فوج کو ایک بے ترتیب ہجوم کی شکل دے دی تھی۔ نہ کوئی عسکری تربیت تھی، نہ عسکری نظام۔ غیر حاضری کی بڑی سے بڑی سزایہ دی جاتی تھی کہ ایک دن کی تنخواہ کاٹ لی جاتی تھی۔ اس فوج میں نہ فاتحانہ عزم تھا نہ سپاہیانہ جذبہ،،

فوج کے بارے میں یہ تاثر ایک انگریز مورخ کا ہے۔

اس تاثر کا حقیقت سے نہایت گہرا تعلق ہے اگر واقعات کی روشنی میں تفصیل سے دیکھا جائے، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی ایک وجہ معاشی بد حالی بھی تھی۔ (شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے ہی میں جب کہ احمد شاہ (۱۷۵۸ تا ۱۷۵۴ء) مغل سلطنت کا حکمران تھا، تین سال تک فوجوں کی تنخواہیں نہ ملیں مجبور ہو کر سپاہیوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور محلوں کے دروازے روک کر کھڑے ہو گئے ایک حاکم کا جنازہ چار روز تک پڑا رہا اور فوجیوں نے اس وجہ سے دفن نہ ہونے دیا کہ اس نے ان کی تنخواہیں ادا نہیں کی تھی۔

چنانچہ احمد شاہ ہی کے دور میں دوکانداروں کو شاہی محلات کے سامان کی فہرست بنا کر دی گئی تاکہ وہ اسے فروخت کریں اور پھر سپاہیوں کی تنخواہیں ادا کی جائیں۔ (۱۸)

اس دور میں ایک وقت ایسا بھی آیا، جب فوجیوں نے افلاس اور بد حالی سے تنگ آ کر اپنے گھوڑے بیچ

دیئے پیدل فوج کے پاس وردیاں نہ رہیں۔ سرکاری جانوروں کو چارہ نہ ملتا اور وہ بھوکے مرنے لگے۔ فوجی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلتے اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا کہ شاہی سواری کے ہمراہ بھی نہ ہوتے تھے۔ فوج اور سرکاری ملازمین کی یہ معاشی حالت ظاہر ہے کہ جو خط آپ نے احمد شاہ ابدالی کو ہندستان پر حملے کی ترغیب کے لئے لکھا اس میں حالات کی تصویر بھی کھینچی۔

آپ نے لکھا کہ:-

”اس وقت مختلف قسم کے سرکاری ملازمین کی تعداد ایک لاکھ سے زائد ہے۔ بے عملی کا دور ہے شاہی خزانہ نہیں رہا۔ نقدی بھی ختم ہو گئی ہے۔ سب ملازم تتر بتر ہو گئے اور انہوں نے کاسہ گدائی (بھیک مانگنے کا برتن ہاتھ میں لے لیا سلطنت صرف نام کی رہ گئی ہے۔ جب سرکاری ملازمین کا یہ حال ہے تو عوام کی حالت تو اس سے بھی بری ہوگی۔“ (۱۹)

بار بار توجہ دلائی ہے فوج کی اہمیت اور اس کی ترغیب کے طریقوں کا ذکر کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ:-

”ملازموں کو بغیر کسی تاخیر کے (دولت پر) تنخواا ہیں ملنا چاہئیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ قرض لینے پر مجبور ہو جائیں گے اور پھر ہندوستان میں سودی قرضے کے باعث اس کی حالت خراب سے خراب تر ہو جائے گی۔“

عام ملازمین کے ساتھ شاہ ولی اللہ نے علماء اور ائمہ مساجد کی تنخواا ہوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ انہیں اچھے طریقہ پر تنخواا ہیں دی جائیں تاکہ یہ حضرات مذہبی تعلیم و تبلیغ میں یکسوئی سے مشغول رہ سکیں۔ بادشاہ کو یہ باتیں لکھتے ہوئے آپ یہ شعر بھی فرماتے ہیں:-

در پس آیۃ طوطی ستم داشتہ اند

آنچه استادزل گفت ہماں می گویم (۲۰)

عوام:

شاہ ولی اللہ کے دور میں ہندوستان کی سیاسی حالت عوام کی معاشی زندگی پر گہرا اثر پڑا چھوڑا۔ مرھٹوں اور جاٹوں نے جو لوٹ مار مچا رکھی تھی اس کا عوام خصوصاً مسلمانوں پر گہرا اثر پڑا۔ حافظ جارا اللہ گو خط لکھتے ہوئے شاہ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ:

دہلی میں رجب شعبان ۱۱۴۱ھ کے آخر تک جاٹوں نے لوٹ مار مچا رکھی
جاری رکھی انہوں نے عوام کی عزت و ناموس کو برباد کیا اور خوب لوٹا،
مکانات کو آگ لگا دی اور حکومت کچھ نہ رہ سکی۔ (۲۱)

ملک کی اندرونی طاقتیں تو تخریبی کاروائیوں میں مصروف تھیں ہی، نادر شاہ کی لوٹ مار نے رہی سہی
کسر بھی پوری نکال دی اور لوگ بار بار لٹنے سے بد حال ہو گئے تھے۔
نجیب الدولہ کو خط لکھتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ:

”مسلمانان ہندوستان نے خواہ وہ دہلی میں ہو یا کسی اور جگہ انہوں
نے لوٹ مار کے یہ صدے کئی مرتبہ برداشت کئے ہیں اور اب چاقو، ہڈی
تک بات پہنچ گیا ہے رحم کا مقام ہے میں آپ کو خدا اور اس کے رسول کا
واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ کسی مسلمان کے مال کے درپے نہ ہوں
(کیونکہ وہ پہلے ہی غریب ہیں) اگر اس بات کا خیال نہ رکھا گیا تو مجھے ڈر
ہے کہ مظلوموں کی آہ آپ کی کامیابی کے راستے میں دیوار نہ بن
جائیں“ (۲۲)

احمد شاہ ابدالی کی فوجوں کی آمد کی خبر جب شاہ صاحب کو ہوئی،
آپ نے خصوصی طور پر نجیب الدولہ کو لکھا کہ:-

”جب شاہی فوجیں دہلی میں آئیں تو مہربانی کر کے یہ انتظام اچھی طرح

کر لیں کہ دہلی پہلے کی طرح لٹنے نہ پائے کیونکہ دہلی والے کئی مرتبہ اپنے

مالوں اور اپنی عزت کو لٹنا دیکھ چکے ہیں۔ (۲۳)

یہ تو لوٹ کھسوٹ کا وہ بازار تھا جو ملک کے اندرونی اور بیرونی طاقتوں سے سیاست کے نام پر گرم کر

رکھا تھا اور عوام اس سے بری طرح متاثر ہو رہی تھے اس کے علاوہ ایک طبقہ ایسا بھی تھا۔ جس کے گھروں میں

تیزی سے دولت جمع ہو رہی تھی۔

اس طبقے کا انکشاف شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھتے ہوئے کیا آپ نے فرمایا کہ:-

”حکومت (بادشاہ) کے پیشکاروں اور کارکنوں میں اکثریت

ہندوؤں کی ہے اعلیٰ سرکاری کاموں میں پورا عمل دخل انہیں ہندوؤں کا ہے

ان کے گھروں میں ہر قسم کی دولت جمع ہو گئی ہے اور وقت مسلمانوں پر افلاس

اور بد حالی کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ دستکاروں اور چھوٹے تاجروں کی

حالت بہت خراب ہے۔ ان پر طرح طرح کے ظلم ہو رہے ہیں اور یہ لوگ

تنگدستی کا شکار ہیں بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ اس پر ستم بالائے ستم یہ کہ

اس دور میں اور بھی لوگوں کی کمر توڑ دی۔ (۳)

اور (نتیجہ یہ ہوا کہ غلہ اور دوسری ضروریات کی چیزیں مہنگی ہو گئیں چنانچہ ستمبر و اکتوبر سن ۱۷۵۷ء (شاہ

صاحب کی وفات سے تقریباً پانچ سال پہلے) (مہنگائی کا یہ عالم تھا کہ گیہوں روپے کے نو سیر ملتے تھے، مونگ کی

دال روپیہ کی آدھ سیر، ماش کی دال روپیہ کی پانچ سیر ہو گئی تھی۔ دہلی میں دو اسیں تک گراں ہو گئی

تھیں۔ (۲۴)

وزیر آصف جاہ کو خط لکھتے ہوئے شاہ صاحب نے پرزور الفاظ میں ان سے کہا ہے کہ پوری طاقت اور

فوری طور پر اس مہنگائی کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایک طرف یہ مہنگائی، دوسری جانب کاشتکاروں تاجروں اور مختلف پیسوں کے لوگوں پر بھاری ٹیکس اور پھر ٹیکسوں کی وصولی میں سختی۔ شاہ صاحب اس صورت حال پر تبصرہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:-

’یہ ٹیکس بھی ملک کی بربادی اور عوام کی بد حالی کی ایک بڑی وجہ ہیں کیونکہ جو لوگ حکومت کی بات مانتے ہیں اور فرمانبرداری (ٹیکس دے کر) دکھاتے ہیں وہ تو کمزور ہو رہے ہیں اور جو سرکش ہیں اور حکومت کے ٹیکس ادا نہیں کرتے انکے حوصلے اور بڑھ رہے ہیں اور زیادہ سرکش ہو رہے ہیں۔ (۲۵)

غرض یہ کہ شاہ ولی اللہ نے اپنے دور کی جو معاشی تصویر فرمائی ہے۔ اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے۔ کہ حکومت کے خزانے میں قلت ہے اور جاگیرداروں اور امیروں کی تجوریوں میں خزانوں کی کثرت ہے۔ فرد اور سرکاری ملازمین بد حال ہیں۔ عوام پریشان حالی نیز معاشی تنگدستی میں ہیں۔

شاہ ولی اللہ کا مشن:

شاہ ولی اللہ جس دور میں پیدا ہوئے وہ سیاسی اعتبار سے طوائف المکی اور جہالتوں کا دور دورہ تھا۔ اور اقتصادی لحاظ سے بد حالی اور مفلسی کا زمانہ تھا۔ گرد و پیش کا جب سیاسی و اقتصادی جائزہ لیا تو۔ آپ پر اس کا گہرا اثر ہوا آپ نے نادر شاہ کے قتل و غارت اور لوٹ مار، لوٹ کھسوٹ کا زمانہ بھی ہے، مرہٹوں اور جاٹوں کی لوٹ مار کے منظر بھی دیکھے امیروں اور شاہی خاندانوں میں سازشوں کے جال بھی دیکھے اور کئی بادشاہوں کو سلطنت کے تخت پر بیٹھے دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نئے جانشینوں کو ان کی جگہ لے لی۔ سرکاری۔ عہدوں داروں کے ظلم اور رشوتیں آپ کے علم میں آئیں۔ شاہی خزانے میں قلت دیکھی اور جاگیرداروں اور زمینداروں کو ویش و عشرت میں غرق پایا۔ ملازموں، دستکاروں، چھوٹے تاجروں اور عام لوگوں کی اقتصادی

بد حالی دیکھی اور بد معاشوں اور سماج دشمن لوگوں کی سرکشی کا مطالعہ کیا۔ اور ایسی ہی دوسری باتیں ظاہر ہے شاہ صاحب کے ذہن اثر انداز ہوئیں (آپ کے ذہن) کا اندازہ آپ کے اس شعر سے ہوتا:

کمان النجوم او مضت فی الغیاب

عیون الافرعی اور وس العقاب .

یعنی (حالات کی) ان تاریکیوں میں جو (امید کے) ستارے چمک رہے ہیں

مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کی آنکھیں ہیں، یا بچھوؤں کے سر آئیں۔

اپنے دور کو شاہ ولی اللہ قیصر و کسریٰ کے زمانے سے تشبہ دیتے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ

بات کہتے ہیں کہ:

”اگر ہمارے ہاں (ہندوستان) کی حالت کا مطالعہ کیا جائے تو

معاملہ دو قدم آگے ہی ملے گا۔“ (۲۶)

چنانچہ آپ نے میدان جنگ کے جہاد کے بجائے اولاً معاشرتی جہاد (جدوجہد) کو اختیار فرمایا۔ اس

کیلئے آپ نے ایک ایسا حلقہ پیدا کیا، جو آپ کے خیالات و افکار کو سمجھے اور لوگوں میں پھیلانے آپ نے سیاسی

حلقوں میں اثر ر و سوخ پیدا کیا کہ نجیب الدولہ جیسا شخص آپ کے مشوروں پر عمل کرتا اور بادشاہ وقت کی

خدمت میں حاضر ہوتا۔ یہاں تک کہ آپ کی درخواست پر احمد شاہ ابدالی جیسا بادشاہ ہندوستان پر حملہ آور ہوں

اور پانی پت کی مشہور جنگ (۱۷۶۱ء/ ۱۱۷۵ھ) لڑی۔ آپ کا مقصد بادشاہوں کو تبدیل کرنا نہ تھا بلکہ آپ کا

منشاء یہ تھا کہ بہتر سیاسی قوتوں کے ذریعے ایسے لوگ برسر اقتدار آئیں جو صالح نظام قائم کرنے میں مددگار

ثابت ہو سکیں۔

آپ کی نظر انتخاب سیاسی لوگوں میں سے چند ایک (نجیب الدولہ وغیرہ) پر تھیں لیکن ان سیاسی کوششوں

کا کوئی واضح نتیجہ دیکھے بغیر چند ماہ بعد ہی (۱۷۶۲ء/ ۱۱۷۶ھ) میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ تیسرا جہاں آپ کا قلمی

اور علمی جہاد ہے آپ نے جب قرآن پاک کا ترجمہ کیا تو علماء مارنے دوڑے جب آپ نے فقہی مذہب نیز مدرسوں اور نظام تعلیم سے پیدا شدہ جمود پر لکھا تو علماء خلاف ہو گئے۔

جب آپ نے تصوف کے مسائل پر بحث کی اور اپنے دور کے جعلی پیروں اور گدی نشینوں کی قلعی کھولی تو وہ غضب میں آ گئے جب آپ نے جاگیرداروں، امیروں اور منافرت پھلانے والوں کو لاکارا اور۔ معاشرتی برائیاں کھول کھول کر بیان کیں۔ تو وہ آپ سے باہر ہو گئے لیکن آپ نے اس جہاد میں جو اس ہمت کی طرح مخالفتوں کا مقابلہ کیا۔

وہ لوگ آپ کو مارنے دوڑے جب آپ نے فقہی مذہب نیز مدرسوں اور نظام تعلیم سے پیدا شدہ جمود پر لکھا تو علماء خلاف ہو گئے۔

جب آپ نے تصوف کے مسائل پر بحث کی اور اپنے دور کے جعلی پیروں اور گدی نشینوں کی قلعی کھولی تو وہ غضب میں آ گئے جب آپ نے جاگیرداروں، امیروں اور منافرت پھلانے والوں کو لاکارا اور معاشرتی برائیاں کھول کھول کر بیان کیں۔ تو وہ آپ سے باہر ہو گئے لیکن آپ نے اس جہاد میں جو اس ہمت کی طرح مخالفتوں کا مقابلہ کیا۔ (۲۷)

باب سوم

فصل سوم

اقتصاد و علم الاقتصاد

لغت کی زبان میں قصد و اقداد ”میانہ روی“ اور ”اچھے چلن“ کا نام ہے، مگر علمی اصطلاح میں اسے وسائل کی ”دریافت“ کو کہتے ہیں جو دولت و ثروت کے پیدا کرنے کے مناسب طریقے، اس کے خرچ کے صحیح استعمال اور اسکی ہلاکت و بربادی کے ”حقیقی اسباب“ بتا سکیں۔

اس لیے ”علم الاقتصاد“ اس علم کا نام ہے جو ان وسائل سے بحث کرتا اور ان کے صحیح و غلط ہونے پر مطلع دلیل راہ۔ علمی دنیا کے قدیم و جدید مفکرین اور علماء مبصرین نے اس مسئلہ کو علمی اور عملی دونوں طریقوں سے حل کرنے کی برابری کی ہے اور آج تک اس سعی کا سلسلہ جاری ہے۔

یونان کے مشہور فلسفی افلاطون نے بھی اپنی کتاب ”جمہوریہ“ (Republic) میں اس مسئلہ کے متعلق اپنا نقطہ نگاہ بیان کیا اور علماء جدید میں کیسل (Cassel) مل (Mill) سمٹھ (Smith) دیکار (D-Recarod) اور جون (Jhon) نے اس مسئلہ کو علمی اور عملی بنانے میں جو کاوشیں کی ہیں وہ ان کی تصانیف اور ان کے نظریوں سے واضح ہے اور آخر میں کارل مارکس (Karlmarx) نے نظریہ اشتراکیت (Soeialisam) اور اسکے ”عملی پروگرام“ کے ذریعہ سے یورپ میں جو انقلاب پیدا کیا ہے اس سے علمی فکر و نظر، عملی نظام اور طرز حکومت پر جو اثر پڑا ہے وہ موافقت و مخالفت کے رنگ میں نہ صرف یورپ کو متاثر کر رہا ہے بلکہ ایشیاء اور مشرق و مغرب کے تمام گوشوں میں زبردست رجحان برپا کئے تھے۔ اور روس جو کہ آج کل اشتراکیت کا عملی میدان بنا ہوا ہے۔ دوسروں کو بھی اس نظام میں منسلک کرنے کے لئے پیہم جدوجہد کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔

لیکن دنیا کی تاریخ اس عمل کی شاہد ہے کہ قدیم و جدید تمام نظام ہائے حکومت میں ایک بھی ایسا نظام نہیں بتایا جاسکتا جس کے نظام اقتصادی نے دنیا کے اندر رفاہیت و خوش عیشی اور عدل و انصاف دونوں کو باہم ملا کر امن و سلامتی کا علم بند کیا ہو اور یہ تو وہم بھی نہیں ہو سکتا کہ ان کے پیش کردہ نظریوں اور عملی تجربوں نے دنیوی سر بلندیوں کے ساتھ ساتھ انسانی حیات کے مقصد و حید یعنی اللہ اور اسکے بندوں کے درمیانی رشتہ کو مضبوط کرنے اور اخلاق کریمانہ کی رفعتوں تک پہنچانے کی خدمت انجام دی ہوں۔

افلاطون اپنی شاہرہ آفاق کتاب ”جمہوریہ“ میں اقتصادی حیثیت سے انسانوں کے آزاد اور غلام دو طبقے ضروری قرار دیتا ہے اور اس طرح خدا تعالیٰ کی آقائی کی جگہ بندوں کی آقاہی کی دعوت دیتا اور زیر دستوں پرزبرستوں کی قبرمانیت کے لئے دروازہ کھولتا ہے اور صنفی تعلقات میں انار کی پیدائش کر کے معاشرتی نظام کو برباد کر دینے کے علاوہ معاشیات میں عوام و خواص کی تقسیم کو بڑی حد تک باقی رکھتا ہے یورپ کی جمہوریت کا نظام بھی اسی دیواستبداد کی قباوڑھے ہوئے ہے اور عام رفاہیت و خوش عیشی کے بجائے مخصوص مال دار طبقوں کی کفالت کرتا نظر آتا ہے اور اس لئے عدل و انصاف کے حقیقی معنی کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے اور ظلم و استبداد کو عدل و انصاف کا نام دیا جا رہا ہے اور حقیقت میں نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ نہ صرف معاشی نظام بلکہ پورا نظام حکومت محض ایک چھوٹی سی جماعت کے اغراض کو پورا کرتا اور جمہور کو ان مقاصد کے لئے آلہ کار بناتا اور حقیقت پر پردہ ڈالنے کیلئے اس کا نام ہے جمہوریت (Democrac) رکھتا ہے۔

روما اور فارس کا پرشوکت تمدن اور اس کی خوش آمد حضارت دنیائے انسانی کو مطمئن تو کیا کرتے خود اپنی قوم اور اپنے ہم مذہب افراد کے لئے بھی دعوت حق اور پیغام رفاہیت نہ دے سکے اور جو کچھ بھی وہ سب طبقہ امراء و سلاطین ہی تک محدود رہا۔ خصوصاً فارس وہ نظام تو قابل ذکر بھی نہیں جو مزدک کی تعلیم سے بہرہ انداز ہوا۔ موجودہ ڈکٹیٹر شپ بھی امن و سلامتی کی جگہ قبر و غلبہ کی اور عام رفاہیت کی جگہ دنیائے انسانی کو محکوم بنانے کی ہنگامہ آرائیوں کے سوائے دنیا کو کچھ نہ دے سکی۔

اشتراکیت اور اشتمالیت نے اگرچہ عام خوشحالی اور رفاهیت کا پیغام بننے کی بہت کوشش کی مگر اور طرف خدا سے بغاوت کر کے اور اس کے بندوں کے درمیان انارکی کا باعث بنی۔

اور دوسری جانب طبقاتی جنگ کے مراحل میں الجھ کر رہ گئی اور عالمگیر پیام امن بننے کی بجائے وہ بھی ایک طبقہ کی مخصوص حکمرانی نظر آنے لگی فرق صرف اس قدر ہے کہ وہ سرمایہ داروں کا نہیں مزدوروں کا طبقہ ہے۔

بہر حال دنیا کے تمام نظام ہائے حکومت اور دنیا والوں کی ہر قسم کی جدوجہد ہمیشہ اس مرحلہ میں ناکام رہی اور آج کی ہولناک جنگ یورپ اس ناکامی کو اس طرح برسر عام لا رہی ہے کہ تہذیب نو سے مرغوب ہونے والے انسانی سرنگوں اور حیران نظر آرہے ہیں اور ان کو کوئی تاویل بن نہیں آتی۔

پس اب دوہی مرحلے باقی ہیں یا دنیا ان ہلاکت آفرینوں کا شکار ہو کر یکسر شہی شر بن کر رہ جائے اور یا پھر خیر اور حقیقی امن و سلامتی کی وہ دنیا بن جائے جس کا مظاہرہ اسلام آج سے چودہ سو سال قبل مکمل طور پر دور نبوت، دور صدیقی اور دور فاروقی ایک مثال بن چکا ہے۔

”فاما الز بد فیہب جفاء واما ما ینفع الناس فیہمکت فی

الارۃ“ . (۲۸)

ترجمہ: سو جھاگ تو سوکھ کر ضائع ہو جاتا ہے اور وہ جو کام آتا ہے لوگوں کے

سو باقی رہتا ہے زمین میں ہیں۔

لہذا آج کی صحبت میں ہم اسلامی نظام حکومت کے اس شعبہ پر بحث کرنا چاہتے ہیں جو ’اقتصادی نظام‘ سے معنون ہے اور جس نے اپنے وجود کے حقیقی زمانہ میں دنیا کی تاریخ کے لئے یہ مواد بہم پہنچایا کہ اس نظام میں اگرچہ دفتری اقتدار کی وہ جگمگاہٹ موجود نہیں ہے جو اوج انسانوں کو سادہ راحت و آرام اور قلبی اطمینان و سکون بخشنے کے بجائے ان کی مشکلات و مصائب دن بدن اضافہ کا سبب بن رہا ہے اور جس کی بدولت حکومتوں

کاربوں روپیہ غریبوں اور مفلوک الحال انسانوں کی فلاح و بہبود کی جگہ جنگ استحکامات پر صرف ہو رہا ہے، لیکن اپنی عملی جدوجہد میں وہ علم المعیشت کے حقیقی مقصد کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ اس کی تمام تر روح انسانوں کی خدمت، فارض البالی، اور قلبی سکون و اطمینان کا باعث بنتی رہی ہے اس لئے اس میں طبقاتی جنگ کی گنجائش ہے اور نہ اونچ نیچ کا غیر فطری فرق ہی موجود ہے۔ جس سے ایک جماعت بے قید سرمایہ، دولت کی مالک بن جائے اور دوسری اس کے سامنے دست سوال پھیلا کر فقرہ فاقہ کی زندگی بسر کرے اور اس کے دستِ تنظلم کا شکار بنے۔

یہاں ایسے نظریے (تھیوریز) (Theories) زیر بحث نہیں آئے جائیں گے جو اپنے منطقی استدلال اور عقلی کاوشوں کے اعتبار سے تو بہت نظر آتے ہوں لیکن ان کی عملی افادیت یا تو صفر ہو اور یا پھر تمدن کے فاسد کرنے میں تیز گام، بلکہ یہاں ایک ایسے نظام سے بحث ہے جو کائنات ہست و بود کی دنیوی ضروریات اور عملی معیشت کے لئے بہترین نظام عمل (پروگرام) رکھتا ہو اور تجرباتی زندگی میں اس بات کا ثبوت کے دے چکا ہو کہ وہ انسانوں کا ان کے حقیقی آقا ”خدا تعالیٰ“ کے ساتھ صحیح تعلق قائم کرنے اور ان کے اخلاق (کریکٹر) کو بلند اور مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ ہر ایک کے لئے یکساں معیشت کا کفیل رہا ہے۔ اور انفرادی اور اجتماعی حیات کا ضامن اور طبقاتی جنگ کی جگہ عالمگیر اخوت کا پیغامبر ہے۔

کسی نظریہ کے ساتھ اس کی ”عملی قیمت کا لحاظ“ اس لئے ضروری ہے۔ کہ بعض نظریے اپنے منطقی دلائل کے اعتبار سے اگرچہ بہت زیادہ جاذب نظر اور دلکش معلوم ہوتے ہیں۔ اور ”علم معیشت“ کے مباحث میں ان کی بہت زیادہ اہمیت نظر آتی ہے لیکن جب وہ عمل کے ترازوں میں تولے جاتے ہیں اور تجربہ کی کسوٹی پر پرکھے جاتے ہیں تو ان کی قدر و قیمت بہت کم رہ جاتی ہے۔

مثلاً ”محنت“ کا مفید مفہوم یہ کہ ”وہ کام جس کا کچھ مادی معاوضہ ہاتھ آئے“، لیکن محنت کی عملی بحث میں ”والدین کی خدمت“ اولاد کے لئے ان کی ناز برداری اور اپنے محبوب کے لئے اور شوکین لوگوں کے

مشاغل تفریح طبع کے لئے، یہ سب محنت میں شمار کئے جاتے ہیں اور محنت کے وسیع نظریہ کے پیش نظر زیر بحث لائی جاتی ہیں۔ تاہم علماء اقتصادیات پر سیر حاصل بحث کرنے کے بعد آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔

یہاں وہ اصلی بحث سے متعلق نہیں ہیں محض عملی مذاق کے لحاظ سے مفہوم دولت میں ان کا ذکر کرنا بھی ضروری معلوم ہوا۔

اس کے برعکس بعض نظریے نئی اصطلاحوں، جدید تعبیروں اور محض ماحول کے اثرات کے پیش نظر اگرچہ پہلے نظریوں کے مقابلے میں ظاہری چمک دمک نہیں رکھتے لیکن عملی تجربہ میں ان کی افادیت بہت زیادہ ان کی پذیرائی بہت دقیع اور نظام معیشت میں ان کی درست کاری بے حد موزوں ثابت ہوتی ہے۔

لہذا کسی ”عملی نظام“ میں وہی نظریے قابل قدر جگہ پانے کے مستحق ہیں جو تعبیری نقطہ نظر سے اگرچہ انقلاب آفریں اور مسحور کن نظر نہ آتے ہوں مگر عملی دائرہ میں اس قدر مفید اور ہمہ گیر ہوں کہ اگر ان کو دلیل راہ بنا لیا جائے تو بلاشبہ وہ ایک ”صالح معاشی“ نظام اور ”امن عالم“ کے کفیل ہو سکتے ہیں اور تمام انسانوں کی خوشحالی اور امن و عافیت کے رہنما بن سکتے ہیں۔

نیز ان میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہو کہ جہاں وہ ایک طرف ایسی محکوم بنیاد اور مضبوط اساس رکھتے ہوں کہ زمانے کے ہزاروں انقلابات اور بے شمار تاثرات اور ذہنی رجحانات کے باوجود ان کی اساس و بنیاد کا ایک نقطہ بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹ سکے وہیں ان میں ایسی چمک پائی جاتی ہو کہ وہ وقتی تاثرات ذہنی انقلابات و رجحانات اور نئے نئے حوادث کیلئے اپنی جزوی تفصیلات اور فروری جزئیات میں وقت کی صحیح رہنمائی انجام دے سکیں اور موجودہ دور کی اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی یافتہ دنیا کے لئے بھی اسی طرح مشعل ہدایت کا کام دیں جس طرح گذشتہ دنیا کی عام فلاح و طمانت کے لئے کامیاب ثابت ہو سکتے ہیں۔

اور یہ صرف وہی اصول ہیں جس کی روشنی میں اسلام کا معاشی نظام اپنے حقیقی دور میں ایک زریں تاریخ پیش کر چکا اور جس کے لئے دوست و دشمن دونوں نے خراج تحسین ادا کیا ہے۔

الغرض مسطورہ بالا تفصیلات کے پیش نظر یہ مناسب ہے کہ ’اسلامی نظام معیشت‘ کو موضوع بحث بناتے وقت دنیا کے مختلف نظام ہائے معاشی کو بھی پیش نظر رکھا جائے تاکہ عدل و انصاف کی روشنی میں یہ موازنہ ہو سکے کہ دنیا کے باقی نظام ہائے اقتصادی میں اور اسلام کے نظام اقتصادی میں کیا فرق ہے اور یہ کہ درحقیقت معاشی نظام کے حقیقی مقصد کو کون پورا کرتا ہے اور ان ہلاکت آفریں نظام ہائے حکومت سے نجات دلا سکتا ہے جنہوں نے ’اقتصادی ترقی‘ کے نام پر حیات انسانی کو خس و خاشاک سے بھی زیادہ بے وقعت بنا دیا ہے اور جس کی خوشحالی کے لئے یہ ڈھونگ رچایا گیا آہستہ آہستہ اسی کی تباہی و بربادی کا سامان مہیا کر دیا ہے۔

شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کے اقتصادی پہلو

عالم اقتصادیات کی ابتدا (۱۷۷۶ء) میں ہوئی جب کہ آدم اسمتھ نے "دولت اقوام" نامی کتاب شائع کی اس سے پہلے بھی اقتصادی مسائل سے دنیا دوچار ضرورتھی لیکن ان مسائل کے تجزئے کی بنا پر علم و فن کا ایک مربوط نظام مرتب نہیں کیا گیا تھا۔ ہر چند کہ فنی حیثیت سے اقتصادیات کے کلیوں اور اصولوں میں اب بھی وہ قطعیت اور درستگی نہیں جو طبیعی علوم مثلاً کیمیا، ریاضی یا طبیعیات کا خلاصہ ہے۔ لیکن گذشتہ دو صدیوں میں بالخصوص صنعتی انقلاب کے بعد علم اقتصادیات نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ مشرق و مغرب میں قومی اور بین الاقوامی منصوبہ بندی کے لئے اس کے وضع کردہ اصولوں کا علم بے حد ضروری تصور کیا جاتا ہے۔

زراعت، صنعت و حرفت، درآمدات، برآمدات، تعلیم و مواصلات غرض کون سا شعبہ زندگی ایسا ہے جو علم اقتصادیات سے کسب فیض نہ کرتا ہو اور منصوبہ بندی کے لئے اقتصادی مشیر سے رجوع نہ کرتا ہو۔ اس ضمن میں یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ اسلام کی اساسی کتاب یعنی قرآن حکیم میں اقتصادیات کا نہ علیحدہ، ایک باب ہے۔ اور نہ ولی فلسفے میں اقتصادیات کو کوئی علیحدہ جزو قرار دے کر کی گئی ہے، لیکن چونکہ زندگی میں اقتصادی مسائل کو بہر کیف ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اور اس کی اہمیت روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔

لہذا اس پہلو پر بھی قرآن حکیم کی تعلیمات محیط ہیں اور شاہ صاحب نے بھی اپنی متعدد تصانیف میں انسان کی انفرادی، اجتماعی، اور تمدنی زندگی کی اصلاح کیلئے علم و عرفان کے موتی بکھیرے ہیں، ان میں اقتصادی مسائل پر بھی سیر حاصل بحث کی ہے اور چند نکات اتنے واضح طور پر بیان کئے ہیں کہ اسلام کے اقتصادی نظام کی ماہیت کے افہام و تفہیم کیلئے اس سے بہتر شاید ہی اور کوئی مستند تصنیف یا تفسیر پیش کی جاسکے بالخصوص آپ کی معرکتہ الار تصنیف حجۃ اللہ البالغہ میں ابتغائے رزق اور ارتفاقات کے مباحث میں جو بصیرت افروز اشارے موجود ہیں، ان سے اقتصادی اصولوں کی ترتیب و تہذیب میں حسب توفیق ہدایت حاصل کی جاسکتی ہے۔

مروجہ درجہ علم اقتصادیات، جو مغربی تمدن کا ساختہ پر داختہ اور سرمایہ داری نظام کا جزوی عکس ہے، بالعموم ان وسائل و عوامل کی تحصیل و صرف پر بحث کرتا ہے جو نسبتاً کامیاب ہوں اور جو انسان کو انفرادی و اجتماعی احتیاجات کی تشفی کے لئے کارآمد ہوں۔

ان مباحث میں آمدنی اور مصارف پر تو نظریاتی اور تجرباتی دلائل ضرور پیش کئے جاتے ہیں اور کم خرچ بالانشین کے اصول پر ہمیشہ نظر رہتی ہے۔ لیکن ان مباحث میں ایک پیچیدہ ضروری پہلو نظر انداز کر دیا گیا ہوں وسائل و عوامل کی حلت و حرمت کی بحث ہوتی رہی ہے اور اب بھی چند مفکرین اقتصادیات اپنی اس رائے پر بضد ہیں کہ اقتصادیات کو اخلاقیات سے کوئی واسطہ نہیں۔ (۳۸)

ان کا نقطہ نظر اجمالی طور پر یوں کیا جاسکتا ہے کہ وہ چونکہ اقتصادیات کو ایک فن تصور کرتے ہیں اور فنی اعتبار اور خالص فنی نقطہ نظر سے ریاضی، کیمیائی اور دیگر فنون جائز و ناجائز و حلال کی بحث میں الجھے بغیر مادہ کا تجزیہ کرتے ہیں اور تجربوں سے حاصل شدہ نتائج کو معروضی، غیر جذباتی اور غیر جانبدارانہ طریقے سے پیش کر کے اسے عملی شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح اقتصادیات بھی فنی اعتبار سے غیر جانبدارانہ طریقے سے مسائل و عوامل کے حصول و صرف پر بحث کرنے کا مجاز ہے، جائز و ناجائز کی اخلاقی بحث میں الجھ کر اسے

اپنی حیثیت نہیں کھونی چاہئے۔ (۳۹)

اسلام کے اقتصادی نظام اور مروجہ اقتصادی نظریات یا علم اقتصادیات کے مروجہ نظریات میں یہ بنیادی فرق کہ موخر الذکر کسب معاش اور تشفی احتیاجات سے بحث کرتے ہیں، جائز و ناجائز اور حلال و حرام کی بحث میں الجھنا عار سمجھتے ہیں۔ لیکن اسلامی نظام حیات میں اکل حلال کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ روز قیامت ہر شخص سے یہ سوال کیا جائے گا،

(من این اکتسبه و فیما انفقه) زر و مال کہاں سے حاصل کیا اور پھر کہاں خرچ کیا۔ (۴۰)

انفرادی ضروریات پوری کرنے کے لئے قرآن حکیم نے جہاں جہد و کسب کی ترغیب دلائی ہے اور

قطعاً طور پر یہ صراحت کر دی ہے کہ: (لیس للإنسان الا ما سعى) وہاں سورۃ مائدہ میں اس بات کی واضح ہدایت بھی موجود ہے کہ:

(نکلوا عما رزقکم اللہ حلالاً طیباً)

ترجمہ: ”پس اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے حلال و طیب کھاؤ“ (۴۱)

اسلام میں عبادات کے ساتھ ہی پر تفصیلی مباحث موجود ہیں جن کی روشنی میں یہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام

کے اقتصادی نظام میں بالعموم اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بالخصوص عدل کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔

شاہ ولی اللہ کی تعلیمات میں اس اقتصادی اصول پر با تفصیل بحث کی گئی ہے۔ چنانچہ حجۃ اللہ البالغہ کے

باب ابتغاء الرزق میں ارشاد فرماتے ہیں کہ معاشی وسائل کو ذریعہ معیشت بنانے کی شرط یہ ہے کہ کوئی شخص

دوسرے کی آزادی معیشت پر اثر انداز نہ ہو کہ اس سے تمدن انسانی میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ (۴۲)

اسی ضمن میں یہ بھی صراحت موجود ہے کہ اگر نفع ایسے طریقے پر حاصل کیا جائے کہ اس میں عاقدین کے

درمیان تعاون اور محنت کو دخل نہ ہو جیسے قمار یا زبردستی کی رضا مندی کا اس میں دخل ہو جیسے سودی کاروبار تو ان

صورتوں میں بلاشبہ مفلس اپنے افلاس کی وجہ سے خود پر ایسی ذمہ داری عائد کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے جن کا

پورا کرنا اس کی قدرت سے باہر ہوتا ہے اور اس کی وہ رضامندی حقیقی رضامندی نہیں ہوتی، تو اس قسم کے تمام معاملات رضامندی کے معاملات نہیں کہلائے جاسکتے۔ اور نہ ان کو پاک ذرائع آمدنی کہا جاسکتا ہے۔ بلاشبہ یہ معاملات تمدنی حکومتوں کے اعتبار سے قطعاً باطل ہیں (۴۳)

شاہ صاحب اٹھارویں صدی کے ابتداء میں دہلی میں پیدا ہوئے اٹھارویں صدی ایک انقلاب آفریں اور بے حد ہنگامہ خیز صدی گزری ہے بالخصوص اس صدی کے نصف آخر میں مغربی ممالک نیز صنعتی، سیاسی و معاشرتی انقلاب کے ذریعے ارتقاء کی مختلف منازل و مراحل طے کر کے اقصائے عالم پر اپنی برتری کا سکھ جھالیا۔ ملکی فتوحات اور استعمار کی دیگر وسائل کو برڈے کا رلا کر اپنی دولت میں اضافہ کیا اور انیسویں صدی میں مغربی ممالک کا تسلط کم و بیش ساری دنیا پر قائم ہو گیا بد قسمتی سے اٹھارویں صدی کی ابتدائی ہی سے مشرقی ممالک کا زوال شروع ہوا۔

شاہ صاحب کی پیدائش کے چار سال بعد اورنگزیب کی وفات واقع ہوئی اور اس کے بعد تو مغلیہ سلطنت کا شیرازہ منتشر ہو گیا ۱۷۰۷ء سے ۱۷۵۷ء تک یعنی نصف صدی کے عرصے میں تخت دہلی پر دس تاجدار بٹھائے گئے اور اتارے گئے۔ (۴۴)

ان میں سے صرف چار اپنی طبعی موت مرے باقی کے سر قلم کر دیئے گئے۔ یا تخت سے اتار کر آنکھوں میں سلائی پھیر دی گئی۔ ان سلاطین کے عہد میں ہندوستان کو جن لرزہ خیز حوادث و انقلابات سے دوچار ہونا پڑا ان کی طرف صرف اشارہ کر دینا کافی ہے۔ سادات کا بارو کا تسلط فرخ سیر کا ان کے ہاتھوں بیسی قید میں مرتا تورانی امرائے دربار کے ہاتھوں ان میں سادات بارو کا زوال، مرہٹوں کی بغاوت اور ان کا عروج، سکھوں کا خونیں فتنہ، نادر شاہ کی یلغار اور دہلی میں قتل عام، احمد شاہ ابدالی کے معرکہ پانی پت میں فتح، روہیلوں کا ہندوستانی سیاست میں شریک ہونا، مغربی اقوام کی ملکی سیاست میں بتدریج داخل ہوتے جانا انگریزوں کا بنگال، بہار وغیرہ پر اقتدار اور عمل دخل تقریباً یہ تمام واقعات شاہ صاحب کی زندگی میں پیش آئے۔ (۴۵)

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ:

اس زمانے میں بربادی ملک کا سبب زیادہ تر دو چیزیں ہیں:-

(۱) خاص طبقے اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ کچھ کئے دھرے بغیر اپنے خاص خاص امتیاز کی بناء پر مثلاً اس لئے کہ وہ قاری یا عالم ہیں یا ان کا تعلق شعراء یا سجادہ نشین یا فقراء کے اس حلقے سے ہے۔ جس کو بادشاہوں کی طرف سے عطیے اور وظیفے ملتے رہے ہیں یا اس قسم کی در یودہ گری اور بھیک کا کوئی ڈھنگ نکال کر خزانہ شاہی سے رقمیں وصول کرتے ہیں۔ اور ملکی دولت کے وسیع دامن کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ ان کا مطمح نظر ملک کی کوئی خدمت نہیں بلکہ رقمیں وصول کرنا ہے اور اپنا ذریعہ معیشت فراہم کرنا ان کا نصب العین ہوتا ہے۔ ان مذہب در یوزہ گروں کا ایک گروہ جاتا ہے اور دوسرا گروہ آتا ہے۔ اس طرح باشندگان ملک کی زندگی تنگ کر رہے ہیں اور ملک کے لئے بارگراں بنتے رہتے ہیں۔ (۴۶)

(۲) کاشت کاروں، سودا گروں، اور دست کاروں پر بھاری بھاری ٹیکس مقرر کئے جاتے ہیں۔ اور ان کے وصول کرنے میں انتہائی سختی سے کام لیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وفادار رعایاں بھی بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ جس کے فرو کرنے کے لئے جبر و تشدد سے کام لینا پڑتا ہے اور بے انتہاء فوجی طاقت صرف کرنی پڑتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ملک کی فلاح و بہبود اس میں ہے کہ ٹیکس کم سے کم ہوں اور دفاع پر بقدر ضرورت صرف کیا جائے۔

شاہ صاحب نے ہندوستان کے اقتصادی بحران کو ملک کی بربادی تباہی اور بد حالی کا سبب سے بڑا سبب قرار دیا ہے۔ مولانا سید محمد میاں (شاہ صاحب قبلہ) کا یہ فیصلہ ہندوستان کے خاص حالات سے مخصوص نہیں بلکہ اس کا نظریہ ہے کہ عالم انسانیت میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ اقتصادی عدم توازن نے مذہب کے سر بفلک قلعوں کو مسمار کر دیا ہے۔ اس لئے سوسائٹی کے اقتصادی اصلاح مذہبی اور اخلاقی اصلاح اور روحانی کمالات کے لئے سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ (۴۷)

شاہ صاحب نے سوسائٹی کی اقتصادی اصلاح کو انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کا اہم جزو قرار دیا ہے۔ چنانچہ اپنی مشہور و معروف تصنیف حجۃ اللہ البالغہ میں معیشت پر بالتفصیل بحث کرتے ہوئے تحریر کیا ہے۔ محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت کرتے وقت دنیا کی یہ حالت تھی کہ عیش و عشرت اور حد سے بڑھے ہوئے شاہانہ تکلفات کا مرض جس نے ملک اور قوم کو اقتصادی عدم توازن کی تباہیوں میں مبتلا کر رکھا تھا ایران و روم وغیرہ میں وبا کی طرح پھیلا ہوا تھا۔

پس! اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کے دل میں القا کیا کہ وہ اس مرض کا ایسا علاج کرے کہ نہ صرف ختم ہو بلکہ زہریلا مادہ بھی فنا ہو جائے جس کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوا ہے۔ پس آنحضرت ﷺ نے ان اسباب و وجوہ پر غور فرمایا جن سے اس مرض کے جراثیم نشوونما پا رہے تھے، پھر ایک ایک مرض کی تشخیص کر کے ان کی ممانعت فرمادی۔ (۴۸)

حضرت شاہ صاحب ان سلطنتوں کی تاریخی مثال سے اقتصادی خرابیوں کا تجزیہ کرتے ہیں اور پھر عبرت دلانے کے لئے اپنے بادشاہ و امرا اور انحطاط پذیر معاشرے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں چنانچہ حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں۔

جب پارسیوں اور رومیوں کو حکومت کرتے صدیاں گزر گئیں اور دنیاوی تعیش کو انہوں نے اپنی زندگی بنا لیا اور آخرت تک کو بھلا دیا اور شیطان نے ان پر غلبہ کر لیا تو اب ان کی تمام زندگی کا حاصل یہی بن گیا کہ عیش پسندی نے اسباب میں منہمک ہو گئے اور ان میں ہر شخص سرمایہ داری اور تمول پر فخر کرنے لگا اور اترانے لگا۔ یہ دیکھ کر دنیا کے مختلف گوشوں سے وہاں ایسے ماہرین جمع ہو گئے جو بیجا عیش پسندوں کو دینے کے لئے عیش پسندی کے نئے نئے طریقے ایجاد کرنے اور سامان عیش مہیا کرنے کے لئے عجیب و غریب اور نکتہ آفرینیوں میں مصروف نظر آنے لگے اور قوم کے اکابر اس جدوجہد میں مشغول رہنے لگے کہ اسباب تعیش میں کس طرح وہ دوسرے پر فائق ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے پر فخر کر سکتے۔

حتیٰ کہ ان کے امراء اور سرمایہ داروں کے کئے یہ سخت عیب اور عار سمجھا جانے لگا کہ ان کی کمر کا پٹہ یا سر کا تاج ایک لاکھ درہم سے کم قیمت ہو یا ان کے پاس عالیشان سربفلک محل نہ ہو جس میں پانی کے حوض سرد و گرم حمام بے نظیر پائیں باغ ہوں اور ضرورت سے زیادہ نمائش کے لئے بیش قیمت سواریاں حشم و قدم اور حسین و جمیل باندیاں موجود ہوں، اور صبح و شام رقص و سرور کی محفلیں گرم ہوں اور جام و سبو 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 مرادف ہے۔ (۴۹)

خلاصہ یہ کہ ظلم و بد اخلاقی کی انتہا ہو گئی تھی۔

اس پریشانی اور افلاس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو اپنی اخروی سعادت و فلاح اور خدا سے رشتہ بندگی جوڑنے کی بھی مہلت نہ ملتی تھی۔ کسب معاش کے بہترین طریقوں کا فقدان تھا۔ اور ایک بڑی جماعت چا پلوسی مصاحبت، چرب زبانی اور دربارداری کو ذریعہ معاش بنانے پر مجبور ہو گئی تھی اور یہ ایک ایسا فن بن گیا تھا جس نے ان کے افکار عالیہ اور ذہنی نشوونما کی تمام خوبیاں مٹا کر پست اور زوال کر دیا تھا۔

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 تقاضہ کیا کہ اس مہلک مرض کا ایسا علاج کیا جائے کہ فاسد مادہ جڑ سے اکھڑ جائے اور اس کا قلع قمع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی امیؐ کو مبعوث کیا اور اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا وہ آیا اور اس نے روم اور فارس کی تمام رسوم کو فنا کر دیا۔ اور عجم اور روم کے رسم و رواج کے خلاف صحیح اصولوں پر ایک نئے نظام کی بنیاد ڈالی۔ اور اس نظام میں فارس و روم کے فاسد نظام کی قباحت کو اس طرح ظاہر کیا گیا کہ معاشی زندگی کے تمام اسباب کو ایک قلم حرام قرار دیا جو عوام و جمہور پر معاشی بد حالی کا سبب بنتے اور مختلف عیش پسندیوں کی راہ میں کھول کر حیات و نبوی میں اشہاک کا باعث ہوتے ہیں۔

مثلاً مردوں کے لئے سونے چاندی کے زیورات اور حریر کے نازک کپڑوں کا استعمال اور تمام انسانی

نفوس کے لئے خواہ مرد ہو یا عورت ہر قسم کے چاندی اور سونے کے برتنوں کا استعمال اور عالی شان محلات و قصور کی تعمیر اور مکانوں میں فضول زیبائش و نمائش وغیرہ کی یہی فاسد نظام کیا بتدائی منازل اور معاشی نظام کی تباہی کا منشا و مولد ہیں۔ بہر حال خدائے تعالیٰ نے اس ہستی کو اخلاق کریمانہ اور نیک نامی کے لئے معیار اور طاہر اور پاک امور کے لئے میزان بنا دیا۔ (۵۰)

شاہ صاحب فرماتے ہیں:-

احوال ہند بر ماخنی نیست کہ خود مولد و منشا فقیر است۔ بلا در ب نیز د

یدیم و احوال مروم ولایت از ثقافت ایجا شنیدیم (۵۱)

انہیں ہر طرف ایک افسردگی چھائی ہوئی نظر آئی۔ ہر طرف سماجی معاشی اقتصادی تباہیاں اپنا ڈیرہ ڈالے ہوئے تھیں اور ملت پر ایک جمود اور بے حسی کی کیفیت طاری تھی۔ شاہ صاحب کا شمار اسلام کے ان عظیم مفکرین میں ہوتا جنہوں نے دین فطرت کے صحیح اصول واضح کئے لہذا ان کی دیگر تصانیف کے کسب فیض کر کے اسلام کے اقتصادی نظام کا ایک مکمل خاکہ مرتب کیا جاسکتا ہے۔

اس سلسلے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام کے اقتصادی یا معاشی نظام پر جو تصانیف موجود ہیں۔ شاہ صاحب کی اپنی تصانیف پر مبنی ایک علیحدہ مضبوط اور مربوط خاکہ مرتب کیا جائے تاکہ موجودہ نظامہائے اقتصادی اور اسلام کے اقتصادی نظام پر بھی فرق واضح ہو سکے اور شاہ صاحب کی تعلیمات کا دائرہ بھی وسیع تر ہو جائے۔ (۵۲)

شاہ ولی اللہ دہلوی کا تصور دولت

عالمی مسلم مفکرین میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کا مقام اس وجہ سے بلند و بالا قرار دیا گیا ہے کہ ان کے فکری نظام سے دین و دنیا، شریعت و طریقت، مادیت و روحانیت عالم مثال و عالم ناسوت میں کوئی تضاد یا فرق لازم نہیں آتا۔ دراصل یہ کائنات اور اس کے مظاہر یہ انسان اور اس کے ذہنی افعال کچھ اس قدر پیچیدہ ہیں کہ ان کے مختلف حصوں کو الگ الگ نام دے کر انہیں سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔

قدیم مصری، کلدانی، یونانی، چینی اور ہندی مفکرین سے لے کر شاہ ولی اللہ تک انسانی ذہن نے اس کائنات اور خود اپنے آپ کو سمجھنے کیلئے ایک ایسی راہ اختیار کی رکھی تھی جس میں الفاظ اور اصطلاحات اور تقسیم در تقسیم کے ذریعے ہر جز کو جداگانہ طریقے سے سمجھنے کی کوشش نے ”کل“ کو ہاری لگا ہوں سے اوجھل کر دیا تھا اور یہ کل بھی ایک ایسا عظیم کل کہ جسے اینٹوں کے ایک ڈھیر سے تشبیہ دینے کی بجائے کسی زندہ جسم سے مشابہ قرار دیا جاسکتا ہے کہ جس میں ہر خلیہ دوسرے خلیہ کو متاثر بھی کرتا ہے اور تاثر بھی لیتا ہے جس میں متعددیت اور انفعالیات کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں یہ کوشش اپنی جگہ پر کتنی بھی اہم ہو انسان کو ایک ایسی راہ پر ہرگز گامزن نہیں کر سکتی۔ کہ جس میں حق اور باطل کی تمیز ہو حق اور سچائی ایک بسیط امر سے جو کائنات اور مادراء، الکائنات کی اس جامعیت سے ابھرتا ہے جسے حضرت شاہ ولی اللہ نے انتہائی محتاط الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی پوری عمر اور اس جیسی ہزار عمریں گزرنے کے باوجود ان جامع نتائج تک نہ پہنچتے اگر ان کی تربیت مسلم معاشرہ میں نہ ہوتی یہ اس لئے کہ دین اور دنیا کی تفریق کے خاتمہ کی ذمہ داری بنیادی طور پر قرآن مجید پر عائد ہوتی ہے اور قرآن مجید کا پیدا کردہ معاشرہ انسانی ارتقاء کی تکمیل ہے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی فکر کو قرآن مجید اور اسلامی معاشرہ کا ایک شارح قرار دیا جاسکتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ کی سب سے مشہور تصنیف حجتہ اللہ البالغہ کے صرف ابواب اور ان کی تربیت پر نظر ڈالنے سے یہ امر اظہر من الشمس ہو جاتا ہے کہ آپ کی اس تصنیف کا مقصد مختلف اجزاء کو ایک ایسے کل کی حیثیت

سے سمجھتا ہے کہ جس کے بغیر حقیقت کی شناسائی اور حق و باطل کی تمیز ایک ناممکن امر ہے اس ترتیب میں حضرت شاہ صاحب نے سب سے پہلے وہ مباحث رکھے ہیں جن سے انسان کے مکلف ہونے کا ثبوت ملتا ہے اس نظریے کا ابطال ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کی پیدائش کا نہ کوئی مقصد ہے اور نہ منزل یہ مباحث قرآن مجید کی آیت ”وَمَا خَلَقْتُمْ هَذَا بِاطْلًا“ کی تفسیر قرار دیے جاسکتے ہیں۔ ان مباحث کو سب سے پہلے رکھنے کی وجہ واضح ہے۔ اگر کائنات اور انسان کی پیدائش بے مقصد ہے تو پھر تلاش حقیقت کے لئے انسان کا سرگرواں ہونا بھی بے کار ہے۔

انسان کی پیدائش کے مقاصد اور اس کے مکلف ہونے کے ثبوت کے بعد یہ سوال ابھرتا ہے کہ انسان کے کون سے اعمال کا نتیجہ خیر و برکت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور کون سے اعمال کا نتیجہ ہلاکت اور بربادی کا روپ دھارتا ہے۔ اس سوال کے جواب کے بعد شاہ صاحب نے جمعیت انسانی کے ان اداروں پر نظر ڈالی ہے کہ جن کے ذریعے سے غیر مہذب دور سے لے کر تہذیب اور ترقی اعلیٰ ترین مقامات تک انسان نے خیر و برکت یا ہلاکت اور بربادی کے اسباب کو اپنایا۔ اس سلسلے میں رسم و رواج اور ارتقائے معاشرہ کے مباحث کو بہت ہی لطیف انداز سے بیان کیا گیا۔

بعد ازاں وہ مباحث زیر غور آئے ہیں جن کا تعلق جمعیت انسانی کی سعادت نیکی اور بدی سے ہے۔ ان اداروں کے بارے میں بحث ہے جن کے ذریعے جہ غنیمت کو ایسی راہوں پر گامزن کیا جاسکتا ہے جن کا منج سعادت اور برہے۔ اس سلسلے میں نبوت، مذاہب شراعی، ہمناج اور سیاسیات کا تذکرہ چھیڑا گیا ہے اور شریعت مصطفویٰ کو پہلے کی شراعی کا ناخ ہونے کے اسباب بیان کئے ہیں۔

اخیر میں شریعت مصطفویٰ میں وارد شدہ احکام کے رموز و اسرار بیان ہوتے ہیں۔ اور یہ ثبوت مہیا کیا جاتا ہے کہ اب ابن آدم کے لئے فلاح و بہبود اور سعادت کا واحد راستہ اسلام ہی میں موجود ہے۔

اس طرح تخلیق کائنات اور مقصد تخلیق سے لے کر اسلامی احکام کے اسرار و رموز کے بیان تک شاہ

صاحب اس کلن کی پوری پوری تشریح کرتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ دیلوی کا تصور ”دولت“ بھی ان ہی مباحث سے ابھرتا ہے۔ اور اس سے فلسفہ کل کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جسے الگ کر کے نہیں سمجھا جاسکتا۔

شاہ صاحب کی نظر میں ہر فرد بشر چار چیزوں سے مرکب ہے :-

۱۔ معدنیات ۲۔ نباتات ۳۔ حیوانات ۴۔ نفس ناطقہ۔

ان چاروں چیزوں کی ایک خاص امتزاج اور ترتیب ہے انسان پیدا ہوتا ہے پہلی تین چیزوں کو ملا کر انسان کا جسمی پہلو رکھا جاتا ہے اور نفس ناطقہ کو روحانی پہلو، ان دونوں پہلوؤں میں چولی دامن کا ساتھ ہے طبعی پہلو کی بہتری اور ترقی روحانی پہلو کی بہتری اور ترقی کی ضامن ہے۔

اسی طرح روحانی پہلو کی ترقی طبعی کو متاثر کرتی ہے یہ باہمی تاثر کا نظریہ اس اشراقی ویدانتی اور بدتصوف کے خلاف ایک اعلان جہاد ہے کہ جس کے مطابق انسان کے روحانی پہلو کی فلاح و بہبود اس میں ہے کہ وہ اپنی معدنی و نباتی و حیوانی پہلوؤں کو نظر انداز کر دے۔

لوگ اور دیدانیت کا یہ انداز فکر دراصل اس غلط تصور سے پیدا ہوتا ہے کہ جس میں کائنات کا ہر ذرہ دوسرے سے الگ ہے۔

اس میں نہ انفعالیات اس غلط تصور کے برعکس حضرت شاہ ولی اللہ دیلوی تو صاف فرماتے ہیں کہ :-

”قوت حیوانیہ اور قوتِ ممکیہ میں تفساد و فطرت سلیم کے خلاف ہے

انسان کے ان دونوں پہلوؤں کے مصالح سے ہی ایک متعادل مزاج پیدا

ہوتا ہے“

اور سب سے زیادہ اعتدال اس شخص میں پایا جائے گا جس میں دونوں قوتیں بے حد مضبوط ہوں اور دونوں میں مصالحت ہو۔ بالفاظ دیگر انسان کی صحیح روحانی ترقی صحیح جسمانی ترقی کے بغیر ناممکن ہے اور یہ بھی

ایک امر مسلم ہے کہ صحیح جسمانی ترقی خوشحالی و فارغ البالی کے بغیر متصور نہیں ہو سکتی۔ اس خوشحالی الترفہ کے متعلق حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

اس سلسلے میں دو نظریے قائم کیے گئے ہیں جو باہم بالکل متعارض اور متفاد ہیں۔ ایک یہ کہ خوشحالی اچھی چیز ہے۔ اس سے انسان کے مزاج کی اصلاح ہوتی ہے اخلاق میں استقامت پیدا ہوتی ہے معانی و معارف اور علوم و فنون کی اشاعت ہوتی ہے انسان اپنے اپنے جنس میں امتیازی درجہ حاصل کر لیتا ہے اور سود پیر سے جو جہل اور عجز اور پست ہمتی وغیرہ پیدا ہوتی ہے اس سے نکل جاتا ہے۔

دوسرا نظریہ یہ ہے کہ خوشحالی قبیح چیز ہے اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ باہمی معاملات کی مشقتیں محنت و لقب اور باہمی الجھنوں کی مصیبتیں بھگتنی پڑتی ہیں۔ خوشحالی عالم غیب سے اعراض و غفلت کا سبب بن جاتی ہے۔ اصلاح آخرت کی تدابیر سے بالکل غافل اور بے خبر کر دیتی ہے۔ ان دونوں میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ تدابیر پر نافع کو باقی رکھا جائے۔ (۳۷)

اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ خوشحالی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کی صحت جسمانی و صحت ذہنی و صحت روحانی رد بہ ترقی ہوتی ہے مزاج کی اصلاح ہوتی ہے، اخلاق میں استقامت پیدا ہوتی علوم و فنون کی ترقی ہوتی ہے اور انسان دوسرے حیوانوں سے امتیاز کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔

خوشحالی کیا ہے :

فرد کی خوشحالی سے مراد یہ ہے کہ اسے وہ اشیاء اور وہ حالات حاصل ہوں جن سے جسمانی و ذہنی و روحانی ترقی ہو وہ اشیاء مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ وہ اشیاء جن کا تعلق فرد کی بقا سے ہو پانی اور غذا اس میں داخل ہیں اور انسانی فرد کی تین بنیادی ضرورتیں ہیں خوراک، لباس اور مکان سب سے پہلے پوری ہونی چاہئیں جس معاشرہ میں لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام نہ ہو اس کے افراد کی اخلاقی حالت گر جاتی ہے اور دماغی اور ذہنی کیفیت پست ہو جاتی ہے۔

۲۔ وہ اشیاء جن کا تعلق اس امر سے ہے کہ فرد کی جسمانی و نفسیاتی صحت برقرار رہے اور اس کی طبعی عمر میں اضافہ کا باعث بنے نہ تنقیص کا صحت مند ہوا۔ صحت مند غذا۔ صحت مند پانی، موسم کی شدتوں سے بچنے کے لئے مناسب لباس و مسکن۔ صحیح عمرانی تعلقات اس میں داخل ہیں مناسب صحت مند گھر کے بارے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں :-

”ہر شخص کے لئے رہائش گاہ ایسی ہو جس میں سردی اور گرمی سے

بچاؤ۔ اور خاندان کے افراد و اسباب کی حفاظت ہو! اس کا طول و عرض

کشادہ فضا وسیع اور اونچائی متوسط ہو اور یہ اسے آسانی سے میسر ہو۔“

شاہ ولی اللہ کے معاشی ارتقاء کا فلسفہ

اگر نوع انسانی کی عالمی ارتقائی معاشی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ گذشتہ ڈیڑھ سو برس کے دوران دنیا نے مادی اعتبار سے حیرت انگیز ترقی کی ہے صنعتی انقلاب، فنی و تکنیکی ارتقاء کے باعث دیکھتے ہی دیکھتے معاشی شعبوں کے علاوہ زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی بے پناہ تبدیلیاں ہوئیں۔ انسانی زندگی اس کے گرد برق رفتاری سے جولانی کرنے لگی۔ حرکت کی اس تیزی اور ترقی کی اس جولانی نے وقت کے مفکرین کو ارتقاء کے عوامل کا کھوج لگانے کی طرف مبذول کر دیا۔ یہ ارتقاء اگرچہ اپنی اپنی جگہ مختلف بھی ہیں اور منتشر بھی لیکن ان سب میں ایک قدر مشترک کام کر رہی ہے اس قدر مشترک کو واضح کرنے کے لئے ذیل میں چند مفکرین کے زاویہ فکر کا اجمالی تجزیہ کیا جاتا ہے۔

اٹھارہویں صدی کے عظیم مفکر پروفیسر آدم سمٹھ نے اپنی کتاب ”دولت اقوام“ میں ارتقاء کا واحد

عامل انسان کے استحصال منفعت کے رجحان کو قرار دیا ہے موصوف اسے اپنے خاص انداز میں غیبی ہاتھ کا بھی

نام دیتے ہیں اور انھوں نے وقت کی حکومتوں کو عدم مداخلت کی پالیسی کی بھی اسی بنیاد پر تلقین کی کہ یہ غیبی ہاتھ

خود بخود معیشت کو ترقی کی راہوں پر توازن کے ساتھ گامزن اور متحرک رکھے گا۔ نہ اس میں انحطاط کا خطرہ ہے نہ ہی ٹھہراؤ کا حتیٰ کہ موجودہ صدی کے تیسرے حصے میں رونما ہونے والے معاشی عظیم بحران کی وجہ بھی پروفیسر پیگور Piguier نے حکومت اور ٹریڈ یونینوں کی مداخلت کو قرار دیا جو ذاتی منفعت کے عامل کو صحیح کام نہیں کرتے دیتیں۔

بایں ہمہ آدم سمٹھ اور کلاسیکی فکر کے ابتدائی حامیان ریکارڈ اور ماتھس کو شدید مایوسی نے لیا کہ معیشت میں پس رہی نہیں تو اچانک ٹھہراؤ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور لطف یہ ہے کہ ماتھس کے بعد اب تک تمام معاشی مشرین مسلسل ارتقاء کے تصور کے سلسلہ میں تمام تر فکری کوششیں صرف کرنے کے باوجود اس کے لیے کوئی فکری جوازا اور بنیاد پیش نہ کر سکے۔ ویز لیکمین یونیورسٹی کے ماہر اور ہارڈ یونیورسٹی کے پروفیسر بالڈون اپنی کتاب اکنامک ڈیولپمنٹ میں معاشی ارتقاء کے فکری رجحانات کا جائزہ لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:-

”یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ریکارڈو، مارکس، شمیٹر، ہیرڈ، ڈومر

تمام کے وائل اس بات پر زور دیتے ہیں کہ موجودہ معیشت اچانک ٹھہراؤ کی

کیفیت اختیار کرے گی۔“ (۵۳)

ریکارڈو اور ماتھس نے یہاں تک بھی پیشگوئی کی کہ وقت کی عظیم فنی ایجادات اور ٹیکنیکی امکانات کے

باوجود ملک کی اکثریت جو محنت کش طبقہ پر مشتمل ہے۔

آہنی قانون کے تحت قوت لایموت سے زیادہ حاصل نہیں کر سکے گی۔ فی الحقیقت فکری یہی زاویہ تھا

جس نے کارل مارکس اور اس کے پیروکاروں کو اس فکری بغاوت پر مجبور کیا کہ انسانی زندگی کو ترقی کی راہ میں

یہ آہنی دیوار محنت کی رسد نے نہیں بلکہ سرمایہ داری کی بنا پر روک ٹوک، لوٹ کھسوٹ نے کھڑی کی ہے۔ اس کا

خیال تھا کہ جب اشیاء میں تخلیق یا تخفیف قدر کا عمل محنت ہی کا مرہون منت ہے۔ تو اس عمل سے حاصل ہونے

والی فاضل قدر کا بھی محنت کے علاوہ کوئی حقدار نہیں جس پر سرمایہ دار نے ناجائز حق جتا کر معیشت کو ترقی کرنے سے روک دیا ہے۔

ارتقائی فکر کا یہ معاشی تجزیہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک تاریخی تجزیہ بھی پیش کیا گیا۔ جس کا اولین نقیب خود کارل مارکس تھا۔ کارل مارکس نے معاشرتی و معاشی ارتقاء کی بنیاد امدادی مادیت کے تاریخی تصور پر رکھی۔ ہر چند مارکس کا یہ تصور ہیگل کی امدادی منطقی پر موقوف تھا تاہم مارکس کو اس کا بھی دعویٰ تھا کہ مجلسی ارتقاء کا یہ نظریہ سائنٹیفک ہے کیونکہ یہ نظریہ ڈارون کے نظریہ تنازع لبقار اور بقار اصلح کی طرح علمی مشاہدات اور استخراجی استدلال پر مبنی ہے۔

مگر لطف یہ ہے کہ کارل مارکس نے استخراجی اور استقراری ان امتدالات کی بنیاد پر جتنی پیشگوئیاں کیں ان میں سے کوئی بھی پوری نہ ہو سکی۔ یہ چیز بجائے خود امدادی مادیت کے تصور کے سائنٹیفک نہ ہونے کا واضح ثبوت ہو۔

ہسٹاریکل سکول کے جرمن ماہر معاشیات برنٹو ہاگلڈ برانڈ اور کارل بوچر نے بھی معاشی ارتقاء کی بنیاد خود غرضانہ متناذ جذبات پر رکھی ہے۔ اور تاریخی وحشت و بربریت، انفرادیت پسندی اور اجتماعیت گریزی کو ارتقاء کی اصل قرار دیا ہے۔ لیکن اس کے نزدیک چونکہ خود غرضانہ مقصد کا حصول معاشرتی تعاون کے بغیر ناممکن تھا اس لئے اضطراری طور پر عمرانی معاہدات وضع کئے گئے جس سے گریلوں قصباتی اور قومی نظام وجود میں آئے۔ فریڈرک لسٹ کا شمار ان معاشی مصلحین کی فہرست میں ہوتا ہے جنہوں نے یہ آواز بلند کی کہ:-

’معاشرہ کو متحارب افراد کے مختلف گروہوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ترکیبی کل ہونا چاہیے۔‘

فریڈرک لسٹ، میولر اور مورس کی طرح مزدوروں میں یہ احساس پیدا کرنے کا بھی حامی تھا کہ وہ ایک کل کے اجزاء ہیں، لیکن اس کے لئے وہ فکری اور عملی کوئی بنیاد پیش نہ کر سکا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام آراء و افکار حالات و ظروف کی وقتی تعمیرات کے سوا کچھ نہیں۔ جنہیں نہ تو عمی اور سائنسی کمال کا نام دیا جاسکتا ہے

اور نہ ہی فلسفہ زیست کا بلکہ اگر ان مخصوص احوال و ظروف سے نظر ہٹا کر جائے جن کی تشریح اور تعمیر کے لئے یہ خیالات گھڑے گئے ہیں تو ان کی کوئی قیمت بھی نہیں رہتی۔

حضرت شاہ صاحبؒ کے فلسفہ ارتقاء کے بنیادی نقاط پیش کرنے سے پہلے ہم حضرت شاہ صاحب کی خصوصی اصطلاح ارتقاء کی تشریح کرتے ہیں۔ اور یہ کہ اسے معاشی و معاشرتی ارتقاء سے کیا تعلق ہے۔ ارتقاء کے لفظ کا مادہ رفق ہے۔ اس کا مطلب نرمی یا نرمی سے کام لینا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ کی یہ اصطلاح معاشرتی مذہبی، فکری ارتقاء سے بالعموم اور معاشی ارتقاء کے تصور سے بالخصوص متعلق ہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ مثال کے طور پر پیدائش دولت کا عمل لیجئے :-

پیدائش دولت کا مطلب، مادہ کو عدم سے وجود میں لانا یا اس کی تخلیق نہیں اور نہ ہی اس کا مفہوم اشیاء کے اندر ایسے فوائد جو خالق کائنات نے ان میں پیدا نہیں مائے۔ کیونکہ اس معنی کی رو سے ایک انسان پیدائش کے عمل سے بالکل قاصر ہے۔ دراصل پیدائش دولت کا عمل اشیاء کی قدر کی تصنیف ہے آسان سی مثال لیجئے جیسے بڑھی لکڑی پر وقت صرف کر کے اسے میز کی شکل دے دیتا ہے جو قدر و قیمت میں لکڑی کے ایک ٹکڑے سے کہیں بڑھ کر ہے۔

اس مقصد کے لئے ایک انسان کو قدرتی اور طبعی شئی پر وقت خرچ کرنا پڑتا ہے، دماغی یا جسمانی محنت صرف کرنا پڑتی ہے اور آلات و سرمایہ بھی کام میں لانا پڑتا ہے تقسیم کار کے موجودہ دور میں اگرچہ یہ تمام کام علیحدہ علیحدہ شعبوں اور حصول میں بٹ چکے ہیں تاہم بنیادی طور پر یہی طریق کار ہے جس کی مدد سے وہ زندگی کے ہر شعبہ میں کامیابیوں سے ہمکنار ہوا اور اس کی بدولت اس نے فطرت کو رام کرنا سیکھا پھر وہ اس راہ میں جوں جوں قدم آگئے بڑھایا گیا توں توں اس کے لئے راستہ ہموار ہوتا گیا۔

یہی ترجمان اتفاق ہے اور یہی ارتقاء ترجمان۔

اسرار ولی اللہی حضرت مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم نے تحریر فرمایا ہیں :-

”اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے اذراوں کے ذریعہ تھوڑے

وقت میں کم طاقت خرچ کرنے سے بہت فائدے حاصل کرنے کو ارتفاق

صالح کہا جاتا ہے۔“ (۵۴)

کائنات کی وہ تمام اشیاء جو انسان کے لئے فائدہ بخش ہیں وہ خود بخود اس کے تصرف میں نہیں آتیں

صرف استفادہ کے لئے یہ اشیاء انسان کو اپنی سہولت اور فائدہ کے مطابق تیار کرنا پڑتی ہیں (۵۵)

ارتفاق کے اس عنوان کے تحت حضرت شاد صاحب نے معاشی و معاشرتی ارتقاء کا جو فلسفہ پیش کیا ہے

وہ دیگر تمام ارتقاء کی فلسفوں میں تاریخی اعتبار سے مدس، فکری اعتبار سے مکمل، عقلی اعتبار سے موثق، روحانی

اعتبار سے موید، نفسیانہ اعتبار سے عالمگیر اور اصولی اعتبار سے فطری ہے۔

اس تشریح کے بعد امید ہے کہ شاہ صاحب کے فلسفہ کی بنیادی خصوصیات بہتر طریق سے ذہن نشین

ہو سکیں گی۔

ذیل میں شاہ صاحب کے فلسفہ کی رو سے انسان کے معاشی و معاشرتی ادارات کے ارتقاء کے مندرجہ

ذیل بنیادی عوامل کا اجمالی تعارف کرایا جاتا ہے۔

(۱) ارتقاء کا معاشی محرک

(۲) ارتقاء کا انسانی عامل

(۳) ارتقاء کا وجدانی ذوقی و نفسیاتی عامل

(۴) ارتقاء کا تجربی استقرائی و تکنیکی عامل

(۵) ارتقاء کا جبلت، عقل اور قلب انسانی کی معرفت الہامی، باطنی، توالی عامل

(۶) ارتقاء کا تاریخی عامل

(۷) عمرانی ارتقاء کا عامل

شاہ صاحب بنیادی طور پر ان لوگوں کے خلاف ہیں جو ابتدائی انسان کو وحشت کا خوگر، ہم نوع دیگر افراد انسانی سے متفر اور اس سے برسرِ پیکار بناتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کے نزدیک اجتماعیت، معاشرت مدنیت انسان کی فطرت ہے الفت و مردف اس کی طبیعت ہے اور تعاون و مواسات اس کی سرشت میں داخل ہے (۵۶)

اس لئے اس کے معاشرتی و معاشی ارتقاء کے اسباب داخلی اور طبعی ہیں، و صنعی اور اضطراری نہیں۔ شاہ صاحب دیگر تمام مفکرین کی طرح انسانی خواہشات اور ان کی تسکین کے جذبہ کو معاشی محرک قرار دیتے ہیں (۵۷)

لیکن آپ کے نزدیک انسانی معیشت اور معاشرت کا ارتقاء اس کی تین دیگر خصوصیات پر مبنی ہے۔ ان میں سے پہلی انسانی خصوصیات ہے دوسری نفسیاتی اور وجدانی اور تیسری معاشرتی و عمرانی و میکانیکی خصوصیت ہے ان کے پیچھے اصل محرک معاشرتی خواہشات ہیں۔ وہ تین خواہشات یہ ہیں:-

پہلی خصوصیت انسان میں طبعی محرک کے علاوہ ایک عقلی محرک یا منشاء کلی کا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک حیوان بحیثیت جبلی کے تحت عمل کرتا ہے لیکن انسانی اعمال کے پیچھے اس کا طبعی اور جبلی خواہش یا داعیہ کام نہیں کر رہا ہوتا بلکہ ایک عقلی مقصد اس کا اصل ہوتا ہے۔

مثال کے طور پر اپنے بنی نوع میں بہتر اخلاق کا طالب ہوتا ہے کے لئے کوشاں ہونا یا ملک میں صالح

نظام و معاشرت و معیشت کیلئے جدوجہد کرنا۔ یہ سب طبیعت و جبلت سے بلند تر عقلی و کلی تقاضے ہیں۔ (۵۸)

گویا انسان میں، مغرب کے موجدین کو چھوڑ کر بنی نوع انسانی سے ہمدردی، اس کی موجودوں فلاح بہبود اور اس کی ترقی و خوشحالی کا جذبہ پنہاں ہے، شاہ صاحب کے نزدیک یہی جذبہ ہے جو ترقی کیلئے مشعل راہ کا کام دیتا ہے۔

انسان کی دوسری خصوصیات وجدانی اور زوقی ہے۔ اس کو یوں سمجھنا چاہئے۔ کہ انسان اپنی خواہشات کی تسکین حیوانوں کی طرح نہیں کرتا بلکہ ان کے لئے ایسا ماحول تیار کرتا ہے جو اس کے ذوق سلیم اور وجدان و مذاق کا آئینہ دار ہو۔ (۵۹)

مثال کے طور وہ کھانے کی خواہش ایک جانور کی طرح نہیں مٹاتا بلکہ کھانے کے لئے۔ ایک طریقہ و سلیقہ ایک ماحول تیار کرتا ہے جو اس کے ذوق لطافت و نفاخت کو تسکین دے۔ اسی طرح وہ مشروب بھی خوشگوار چاہتا ہے قرآن مجید میں بھی انسان کی اس فطری خصوصیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ کیونکہ اس نے جب انسان کے رہنے کی جگہ ذکر فرمایا ہے۔ تو وہاں یوں ارشاد فرمایا ہے۔

”وہ مسکن تو نوصونہ“

یعنی مسکن جو اس کے ذوق و حسن جمال کی تکمیل کرتے ہیں اس سے عیاں ہے کہ انسان کو صرف مسکن نہیں مسکن کے ساتھ کچھ اور بھی ذوقی داعیہ کی تکمیل مطلوب ہے۔
انسان کی تیسری خصوصیات استنباط اور تقلید کا ملکہ ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سے کچھ اس قدر دانشمند اور ذی شعور ہوتے ہیں۔ جو خواہشات کے احساس مقاصد کے ادراک کے ساتھ ان کی تسکین کے لئے عمدہ اور صالح تدابیر کا استنباط کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ ملکہ نصیب نہیں ہوتا ان لوگوں کے دلوں میں مقاصد و مدعا تو پیدا ہوتے ہیں مگر وہ ان کی بہترین حل کا استنباط نہیں کر پاتے اول الذکر کو باری تعالیٰ نے مقاصد اور ان کی تکمیل کا تفصیلی ملکہ بخشا ہوتا ہے۔ اور موخر الذکر کو اجمالی، اس لئے یہ لوگ جب پہلی قسم کے لوگوں کے استنباط کو معلوم کرتے ہیں تو اپنے علم اجمالی کے موافق پا کر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ (۶۰)

علم جمالی کی سادہ اور سرسری مثال ایک معصوم بچے کے لہجے۔ جسے مثال کے طور پر بیاس کا احساس ہوتا ہے۔ وہ روتا ہے اس کی ماں اس کے حلق میں پانی کے چند قطرے اتارتی ہے۔ تو اس سے وہ سکون اور تسکین کا

وجدان حاصل کرتا ہے فی الحقیقت یہی ملکہ اجمالی ہے۔ جو اسے خواہش کا شعور دیتا ہے۔ اور تسکین کا احساس لیکن پانی ملنے سے پہلے وہ اس پر قادر نہیں جو تفصیلی طور پر بتا سکے کہ اس کی پیاس کیونکر بجھے گی ان میں دونوں ملکوں میں سے ملکہ اجمالی تقلید کرتا ہے۔ تو ملکہ تفصیلی استنباط کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ارتقائی تعبیر کرنے کے فلسفیانہ پہلو بیان کرنے میں شاہ صاحب سے کوئی بھی آگے نکل نہیں سکا۔

اس پر بس نہیں، حضرت مجدد الف ثانی، قطب زماں، فلاسفی دوران، جناب شاہ صاحب نے انسان کی ان منازل اور ارتقاء کے سلسلے میں ایک اور دردمکون، سرنہاں اور از درون کا انکشاف کیا ہے۔ جس کے بغیر تمام نظریات ارتقاء لغو اور بے بنیاد تھے۔ یہ ہے کہ کارگاہ ہستی کے اس عظیم الشان نظام کے پیچھے ایک بند تر اور حقیقت اور الحقائق معروف عدل ہے جو اس عالم کی حیات کو اس کی بقا، زیت کے ہر شعبہ میں اور اس کے سفر ارتقاء کے قدم پر اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اور اسے راہ دکھاتا ہے۔ (۶۱)

اس لئے حضرت شاہ صاحب کے نزدیک معیشت و معاشرت کا یہ ارتقاء محض اکتسابی، وجدانی اور عقلی ہی نہیں بلکہ تو دہی اور وہی ہے۔

شاہ صاحب ذی حیات کے اندر باطنی اس کیفیت نور اور اس کے جلاء کو اپنی خاص اصطلاح میں ’’الہام‘‘ کا عنوان دیتے ہیں۔ اس بارے میں شاہ صاحب کی تفصیلات کا اجمالی تجزیہ کیا جائے تو الہام کی تین قسمیں بنتی ہیں۔

اول جبلی الہام، الہام کی یہ قسم عام ہے۔ اس میں ہر ذی حیات شامل ہے۔ انسان ہو یا غیر انسان یہ بقاء و وجود کا جہت حیوان کی معرفت الہام ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ دیگر دو قسمیں صرف انسان کی ساتھ خاص ہیں پھر انہیں سے ایک عقلی ہے۔ یعنی عقل وجدان اور ذہنی و شعور کی معرفت الہام اس میں عقلاء، علماء، و انبیاء تمام شامل ہوتے ہیں۔

اور دوسری قسم قلبی الہام کی ہے۔ یہ صرف انبیاء کے قلوب قدیہ پر وارد ہوتے ہیں۔ (۶۲)

اس سے یہ حقیقت بھی عیاں ہوگئی کہ حضرت شاہ صاحب کے نزدیک ارتقاء اور ارتفاق اس کی فطرت میں اس کی تودیع گئی ہے۔ اور بشری طباع میں اس کی تودیع شاہ صاحب کے نزدیک کسی دلیل کی محتاج نہیں فرماتے ہیں۔

”علم الارتفاق کا بشری طبع میں نزول ایک بدیہی اور اظہر من الشمس حقیقت ہے جس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے چرند و پرند کے سینوں میں بقاء زریست کے جبلی احساس کا نزول“ (۶۳)

حضرت شاہ صاحب نے ارتقاء کے اس فلسفیانہ اور انتہائی طریق استدلال کو استقرائی و تاریخی شواہد سے موثق اور مدلل فرمایا ہے اور تاریخی اعتبار سے اس کے چار منزلوں میں تقسیم (ارتقاء کی پہلی منزل) فرمایا ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک (پہلی منزل ارتقاء) کا سراغ حضرت آدم کے دور کی معیشت اور معاشرت میں ملتا ہے۔ دوسری اور تیسری منزل کا سراغ سیدنا حضرت ادریسؑ، حضرت سلیمانؑ اور حضرت موسیٰ کے ادوار میں ملتا ہے اور اس کی آخری منزل بین الاقوامی اور عالمگیر معیشت اور معاشرت کی ہے۔ (۶۴)

شاہ صاحب کی نگاہ میں انسان کا یہ معاشرتی و معاشی ارتقاء طبعی، فطری اور داخلی، خارجی اور اضطراری یا وضعی نہیں اس لئے یہ فطرت کی طرح ہم آہنگ یکساں اور عالمگیر ہے۔ معاشرت اور معیشت کے اس عالمگیر نظام کے تمام فکری و عملی اصول نبی کریم ﷺ کی تعلیمات سے ملتی ہیں۔ (۶۵)

شاہ صاحب انسانیت کے عمرانی ارتقاء کو بھی معاشی ارتقاء کا اہم عامل قرار دیتے ہیں۔ اور اس کی پانچ منزلیں ہیں:-

پہلی منزل:

ایک چھوٹے معاشرے کی ہے جو کہ وہ کوہِ صحرا میں بسنے والے چھوٹے چھوٹے اجتماعت پر مشتمل تھا۔ یہ آبادیاں ایک دوسرے سے دور واقع تھیں۔ مختلف آبادیوں کا باہمی معاشی تعاون و تبادلہ رائج نہ تھا۔ صحرائی

مختصر تھیں یا آبادیاں اپنی اپنی جگہ خود کفیل معیشت کے اصولوں کے مطابق تعاون و تبادلہ کی سادہ اور ابتدائی شکلوں پر عمل پیرا تھیں۔

حضرت شاہ صاحب کے نزدیک کوئی اجتماع اور معاشرہ خواہ جس قدر مختصر ہی کیوں نہ ہو ارتفاق اول سے خالی نہیں ہوتا۔ (۶۶)

دوسری منزل:

میں انسانی آبادی بڑھ گئی۔ وسائل نقل و حمل میں ترقی ہوئی۔ دور دور آبادیاں قریب تر ہو گئیں۔ تعامل و تبادلہ عام ہوا۔ تجارت و مشاہدات اور افکار میں ہم آہنگی پیدا ہونا شروع ہو گئیں پہلی منزل کی معاشی و معاشرتی طور و طریقے جو نہایت سادہ تھے اب نکھرنا شروع ہوئے ان میں حسن و جمال، ذوق و لطافت، اور استنباط و تجربیت کا زیادہ خیال کیا جانے لگا۔ ارتفاق اول کے اعمال زیادہ ترقی یافتہ صورتوں میں انجام پانے لگے۔ (۶۷)

تیسری منزل:

سیاست کی منزل ہے جب منتشر آبادیوں نے سمت کر شہروں کا روپ دھار لیا صنعت و حرفت اور زراعت کو ترقی ہوئی۔ معاشی معاملات وسیع پیمانے پر رونما ہوئے۔ (۶۸)

اور جب ان ممالک اور اقوام کا پابھی میل جول ہوا معاشی ربط و ضبط نے ایک قدم آگے بڑھایا تعاون و تعامل بڑھا وسائل نقل و حمل نے نئی کروت لی تو چوتھی، آخری اور ارتقاء کی بین الاقوامی، بین مملکتی اور بین عالمی منزل سامنے آئی گویا پہلی منزل دیہاتی معیشت کی، دوسری منزل شہری معیشت کی، تیسری منزل ملکی معیشت کی اور چوتھی بین الاقوامی نظام معیشت کی ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے آخری منزل بین الاقوامی ادارے، ان کی تشکیل اور ان کی نوعیت پر بھی سیر حاصل بحث فرمائی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت قائم الزمان ارتقاء کو استقرائی اور تجربی بتاتے ہیں

اور فرماتے ہیں کہ :-

”انسانی جمعیت استنباط تدابیر کے سلسلے میں اکثر و بیشتر ایسی شخصیتوں کی محتاج رہی ہے جو چشمہء حکمت و دانش ہوں انسانی ضروریات سے واقف ہوں۔ معیشت کے طریقوں کے شناساں ہوں اور محض مصلحت کلی کو سامنے رکھ کر نتائج افزا کرنے کے عادی ہوں۔ (۶۹)

لیکن مصلحت کلی اور عالمگیریت کا یہ انداز قومیت کے موجودہ مغربی جنون میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کیلئے اسلام کے عالمگیر اصول ہی بنیاد کا کام دے سکتے ہیں۔ ورنہ دیگر انداز مفصلی ابی اجمال للنعاش ہوگا۔ (۷۰)

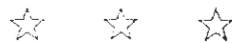
اس کا مقصود اصلی یہ ہے کہ تمام انسانیت کو ایک قطعہ پر جمع کرے اور سب فکروں سے بلند فکر یا سب سے بلند بین الاقوامی نظریہ جو ساری انسانیت پر جامع ہو اس کی طرف لوگوں کو جلائے۔ اور ان سے ان پر عمل کرائے انٹرنیشنل انقلاب یہ مضمون میں نے قرآن مجید کی آیت۔

”هو الذی ارسل رسولاً“ سے استنباط کیا ہے۔ (۷۱)

خود حضرت شاہ صاحبؒ کے نزدیک اس زاویہ فکر کی اشاعت مشیت ایزدی کا تقاضا ہے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور جمع کرنا جہاد ہے بدور بہتر خدا میں فرماتے ہیں۔

دکن من المجاہدین بانحصار الغرض الالہی الخ

تم اس فکر کو ملکی اور بین المملکتی، قومی اور بین الاقوامی، ملی اور بین العلیٰ سطح پر غالب کرنے اور شائع کرنے کے لئے معیشت خداوندی کے علمبردار بن جاؤ کیونکہ یہ جہاد سے کم نہیں۔ (۷۲)

باب سوم

فصل چہارم

علم اخلاق اور علم المعیشت کا باہمی ربط و تعلق

حضرت شاہ ولی اللہ کا ایک خاص نظریہ

علم اخلاق کا موضوع:

”علم الاخلاق کے ساتھ علم المعیشت کا تعلق“ ہے مگر حکماء اسلام میں چونکہ صرف حکیم الامت شاہ ولی اللہ (نور اللہ مرقدہ) نے اس ”تعلق“ کو ”علم الاخلاق“ میں بہت اہمیت دی ہے اور حکمت ولی اللہ ہی میں اس کا مقام بہت بلند ہے اس لیے اگر ہم اس کی تعبیر ان الفاظ میں کریں کہ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ کا خصوصی امتیاز کیا ہے؟ تو یہ صحیح اور بر محل ہوگا۔

حکمت کی تعریف:

جدید و قدیم فلاسفہ اور حکماء نے فلسفہ، حکمت کی جو تعریفیں کی ہیں ان کا خلاصہ اور نچوڑ اس طرح کیا جاسکتا ہے حکمت نام ہے قول و علم میں درست کاری اور حق و راستی کی معرفت کا پس اگر یہ معرفت اور دست کاری اشیاء کے پوشیدہ اسرار اور اسباب و مسببات کے باہمی تعلق و ارتباط سے آگاہ کرتی ہے تو اس کو حکمت آملیہ کہتے ہیں۔

اس پوری حقیقت کو قرآن عزیز نے اپنے معجزانہ انداز میں اس طرح بیان کیا ہے:

من یوت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا (۲۹)

جس شخص کو ”حکمت“ سے حصہ دیا گیا ہے بلاشبہ اس کو زبردست بھلائی دی گئی اور بہت بڑا

کمال بخشا گیا اور اگر مندرجہ بالا معرفت اور آگاہی رموزِ قدرت کے مطابق ہر شے کو اس کے مناسب جگہ دی تو اس کو ”حکمت عملی“ کہا جاتا ہے۔

حکمت کی عظمت :

حکمت اپنے اندر کیسے عظیم الشان کمالات رکھتی ہے اور جبات انسانی کے ارتقاء میں اس کا درجہ کس قدر بلند اور پر عظمت ہے، اس کا اندازہ جدید و قدیم علمی کائنات کے اس ذخیرہ سے ہو سکتا ہے جو علمی نظروں اور علمی سائنس کے ذریعہ ہماری مادی زندگی کی ترقی اور سر بلندی کے بیش بہا خدمات انجام دیتا رہا، اور دے رہا ہے۔

نیز ہماری روحانی نشوونما اور کمالات کے ارتقاء کا ضامن اور کفیل ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خالق علوم نے اپنی ذات کے ساتھ اس کمال کو متصف ظاہر کیا ہے۔

انک انت العلیم الحکیم (بلاشہ تو ہی علم والا، حکمت والا ہے یعنی سرچشمہ علم و حکمت ہے)

حکمت اور علم الاسرار :

یہی حکمت جب ”قوانین الہی“ (شریعت حقہ) کے راز ہائے سر بستہ اور حقائق و رموز سے آگاہی میں استعمال کی جاتی ہے تو اس کا نام ”علم الاسرار“ ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ دین و مذہب کے قوانین و اصول کس طرح عقل و فطرت (نیچر) سے مطابقت رکھتے اور کس طرح کائنات کے انفرادی و اجتماعی نظام کے لیے باعث فلاح و سعادت ہیں۔

دینی فلاسفر اور حکماء :

اسلام میں سر تاج انبیاء محمد رسول اللہ کے بعد فلسفہ و حکمت کے اس خاص شعبہ ”علم الاسرار“ کا معلم اول عمر بن الخطاب (فاروق اعظم) ہے اور معلم ثانی علی ابی طالب (حیدر کزائر) کو سمجھا جاتا ہے۔ عورتوں

میں یہ سعادت سب سے پہلے عائشہ صدیقہؓ کے حصہ میں آئی۔ اس کے بعد اسلامی گہوارہ میں بہت سی ماؤں نے ایسے بچوں کی پرورش کی جو غزالی، قسیری، رازی، ابن تیمیہ، انم نعیم اور احمد سرہندی بن کر اس فلسفہ و حکمت کے ”امام“ کہلائے۔

حکیم الامہ امام ولی اللہ دہلوی:

لیکن بارہویں صدی ہجری کے شروع میں یوپی کے غیر معروف قصبہ پھلت میں معلم اول حضرت عمر بن الخطابؓ کی نسل سے ایک بچہ نے عالم وجود میں قدم رکھا، والدین کی جانب سے اگرچہ اس کو احمد سے موسوم کیا گیا لیکن اپنی فطری کمالات اور ”علم الاسرار و حکمت“ کی امانت کبریٰ نے اس آفتاب حکمت کو دار السلطنت دہلی میں ”ولی اللہ“ کے لقب سے مشہور کیا۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ فیلسوف امت ولی اللہ دہلوی نے حکمت ربانی اور فلسفہ الہی کا جو اسلوب قائم کیا وہ اپنے تمام پیشواؤں سے زیادہ ممتاز اور اپنی حیثیت سے بہت زیادہ توقع ہے یہی نہیں بلکہ تمام اسلامی وغیرہ اسلامی حکماء فلاسفر کے نظریہ اخلاق میں وہ حقیقت منفقہ نظر آتی ہے جو اس حکیم و تصوف کے یہاں بدرجہ کمال پائی جاتی ہے۔

حکیم الامہ کا نظریہ اخلاق:

شاہ ولی اللہ بہت سی پر عظمت کتابوں کے مصنف ہیں جو مختلف علوم و فنون کا نادر ذخیرہ ہیں اگر ان کی تصنیفی زندگی کا شاہکار ”حجتہ اللہ البالغہ“ ہے۔ یہ کتاب علوم عقلیہ و نقلیہ کا بیش بہا گہوارہ اور انمول ہوتی ہے علم اسرار ”اور حکمت ربانی“ کے پیش نظر شاہ صاحب نے اس میں وہ سب کچھ سپرد قلم کر دیا ہے جو انسانی سعادت کے انفرادی و اجتماعی دونوں پہلوؤں اور دنیوی و دُخروی دونوں زندگیوں سے متعلق ہے۔

اس کتاب کا ایک حصہ ”علم الاخلاق“ سے متعلق ہے جس میں اخلاق کے علمی نظریوں اور علمی درست کاریوں کو بہترین طرز نگارش کے ساتھ واضح کیا گیا ہے۔ دوسری کتابوں میں جب آپ ”علم الاخلاق“ ان

مباحث کا مطالعہ کریں گے جن میں ”علم الاخلاق کا دوسرے علوم سے تعلق“ پر بحث کی گئی ہے تو تمام علماء اخلاق اور حکماء فلاسفر کو اس پر متفق پائیں گے۔

حالانکہ جرمن فلاسفر آگسٹ اور کاؤنٹ اور انگریز فلاسفر ہربرٹ اسپنسر تو ان مشاہیر فلاسفروں میں سے ہیں۔ جنہوں نے ”علم اخلاق“ کے ساتھ علم الاجتماع اور علم الارقاء کو منطبق کرنے کے لئے بہت سے جدید اور وسیع نظریوں سے کام لیا ہے۔ لیکن ان میں سے کسی ایک کی بھی پرواز فیال اس رفعت و بلندی تک نہ پہنچ سکی جو ولی اللہ دہلوی کے حصہ میں آئیں ہیں۔

متاخرین علمائے اخلاق عارف رومی، سعدی اور شیخ سرہندی نے اخلاقیات پر بہت کچھ کہا اور خوب کہا مگر دنیا کے اجتماعی اخلاق کی برتری یا بربادی جو چیز سب سے زیادہ اثر انداز ہے اور ہوتی رہی ہے۔ یعنی ”اقتصادیات“ اس کا نشان یہاں بھی نہیں ملتا۔

غرض ولی اللہ دہلوی کی مشہور کتاب ”حجتہ اللہ البالغہ“ وہ پہلی کتاب ہے جس نے ہم کو اس بیش قیمت عملی نظریہ سے روشناس کرایا کہ ”اجتماعی علم اخلاق کی فلاح“ و سعادت، اجتماعی معاشیات کا عادلانہ نظام پر موقوف ہے اور یہ کہ دنیا کی قوموں کا اجتماعی اخلاق اس وقت تک صحیح تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کے درمیان ایک ایسا اجتماعی اقتصادی نظام قائم نہ ہو جائے جو افراط اور تفریط سے پاک عادلانہ اصول رکھتا ہو۔

امام الحکمہ ”ولی اللہ“ کے علاوہ تمام علماء اخلاق جدید ہوں کہ قدیم یہ سمجھتے رہے ہیں کہ قوموں کے اجتماعی اخلاق کو حسین بنانے کیلئے عمدہ اخلاقی نظریوں کے غازہ کی ضرورت ہے۔

اس لئے انہوں نے جدید علم اخلاق کو علم الاجتماع پر منطبق کرنے کی زبردست کوشش کی جائے۔ اگر یہ ہو جائے تو پھر اجتماعی اخلاقیات کا تازہ خون خود بخود جسم اقوام میں دوڑنے لگے گا۔ اور اس کے حسن و زیبائش کے لئے کسی خارجی پوڈرا اور غازہ کی ضرورت نہیں رہے گی۔

اجمال کی تفصیل:

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ علمائے اخلاق کے نزدیک یہ تسلیم شدہ مسئلہ ہے کہ علم اخلاق کا علم الاجتماع کے ساتھ گہرا تعلق ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ:

”انسان کی زندگی اجتماعی زندگی کے بغیر ناممکن ہے۔ لہذا وہ ہمیشہ کسی نہ کسی جماعت کا فرد ہو کر ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ اور یہ ہماری قدرت سے باہر ہے کہ ہم کسی ایک فرد کے فضائل سے اس طرح بحث کریں کہ جس جماعت کی جانب وہ منسوب ہے اس سے بالکل قطع نظر کر لیں اس لئے کہ اس کے بغیر ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ جس جماعت سے اس کا تعلق ہے اس کے اندر کون سے اوصاف ہیں جن سے فضائل و محاسن اخلاق میں مدد لیتی یا رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔“ (۳۰)

حقیقت حال یہ ہے کہ انسان نہ صرف کسی ایک بلکہ بہت سے روابط کے ساتھ ناگزیر طور پر مربوط ہے، اور اس طرح وہ اپنے کنبہ کا بھی عضو ہے۔ شہرہ قریہ کا بھی قوم کا بھی فرد ہے اور پھر انسانی دنیا کا بھی۔ ان حقائق کے پیش نظر انفرادی اخلاق کا تعلق اجتماعی اخلاق کے ساتھ ناگزیر امر ہے۔ اور اگر یہ صحیح ہے تو پھر بلاشبہ علم اخلاق کا تعلق علم اجتماع کے ساتھ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے جسے شاہ ولی اللہ نے خصوصیت کے ساتھ ”بحث ارتقا قات“ کے عنوان سے اس مسئلہ پر سیر بحث کی ہے۔ (۳۱)

افلاطون کبھی اپنے استاد سقراط کی تقلید کرتا نظر آتا ہے اور کبھی ”خواہشات نفس پر ضبط اور کنٹرول“ کو سب سے بڑی فضیلت شمار کرتا ہے۔

ابن مسکویہ ارسطو کی تائید میں مصروف ہے اور دوسرے حاضر کے علماء فضائل اجتماعیہ کو بغیر کسی برتری اور فضیلت کے مختلف اقسام میں تقسیم کرتے نظر آئے ہیں لیکن ولی اللہ دہلوی نے اصول اخلاق کو چار حصوں میں

تقسیم کرتے ہوئے ”اجتماعی اخلاق“ کے لئے صرف ایک ہی فضیلت کو ”اصل“ اور ”معیار“ قرار دیا ہے اور وہ ”عدل“ ہے چنانچہ فرماتے ہیں:-

”عدالت ہی ایک ایسی اساس ہے کہ جب انسانی اطوار زندگی مثلاً نشست و برخاست خواب و بیداری رفتار و گفتار اور شکل و لباس وغیرہ میں اس کا لحاظ کیا جائے تو اس کو ”ادب“ کہتے ہیں اور جب مالی حیثیت جمع خرچ سے متعلق امور میں اس کو پیش نظر رکھا جائے تو اس کا نام ”کفایت“ ہے اور اگر تدبیر مملکت میں اس کو بنیاد بنایا جائے تو اس کو ”سیاست“ کہا جاتا ہے اور اگر اس کہ باہمی اخوت و محبت و تعلقات میں اساس بنایا جائے تو اسے ”عدل“ کو حسن معاشرت کا نام دیا جاتا ہے۔“ (۳۲)

اجتماعی اخلاق میں ”عدل“ کی حیثیت کو جس طرح شاہ صاحب نے ظاہر فرمایا ہے ”علماء حق کے لئے یہ ایک ایسا بہترین نظریہ ہے جو ”فضیلت“ سے متعلق، قدیم و جدید تمام مباحث کے اختلاف کے لئے ایک ”محاسبہ“ اور فیصلہ کن مسئلہ کی طاقت رکھتا ہے اور اس سے اجتماعی اخلاق میں ”عدل“ کی ترقی کے ساتھ ساتھ وہ تمام مشکلیں بھی حل ہو جاتی ہیں جو ”فضیلت“ کی بحث میں علمائے اخلاق کے سامنے رونما ہیں۔

عدل کا تعلق نظام سے:

فلیسوف امتہ ”شاہ ولی اللہ“ اجتماعی اخلاق میں ”عدل“ کو یہ حیثیت کیوں دیتے ہیں؟ اس کا جواب خود انہوں نے ”عدالت“ کی تعریف کرتے ہوئے دیا ہے حجۃ اللہ میں ارشاد فرماتے ہیں:-

”عدالت ایک ایسی ملکہ کا نام ہے جس کے ذریعہ سے تدبیر منزل سیاست مملکت اور اسی قسم کے اجتماعی معاملات کے لئے سہولت اور آسانی کے ساتھ ایک عادل اور پر از خیر نظام قائم ہو جاتا ہے دراصل یہ ایک ایسی

نفسیاتی کیفیت کا نام ہے جس سے ایسے لطیف اور افکار کلیہ اور سیاست عالیہ پھوٹ نکلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے عامل روحانیت کے نزدیک ٹھیک مناسب ہوں۔“ - (۳۳)

اور فیوض الحرمین میں خلق حسن ”سمت صالح“ کی بحث میں تحریر فرماتے ہیں:

”اخلاق انسانی میں ایک خلق کا نام ”سمت حسن“ (نیک شریعت) ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے نفس ناطقہ ان اعمال و اخلاق میں بیداری اور توجہ کامل حاصل کر لیتا ہے جو اس کے اور خدا کے درمیان اور خدا کی تمام مخلوق کے درمیان وابستہ ہیں اور ایسے نظام صالح“ کی جانب راہ پاتا ہے جو رضاے الہی کا منشا ہے سو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بھلائی چاہتا ہے تو ان کے اعمال و اخلاق کی سمجھ عنایت کرتا اور ”عادلانہ نظام“ کی جانب راہنمائی کرتا ہے۔“ - (۳۴)

معیشت کا نظام اور علم الاخلاق:

اس طویل بحث کو اب اس طرح ترتیب دیجیے کہ ”انسان“ اگر اخلاق کریمہ سے متصف نہیں ہے تو پھر وہ حیوانوں اور چوپایوں سے بدتر ہے اور اللہ قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے کہ:-

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ لَأْسَمَاعُونَ بَهَا وَلِيَكُ هُمُ الْغَافِلُونَ . (۳۵)

ان کے دل ہیں پر سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں۔ ان کے کان ہیں پر سنتے نہیں۔ یہ چوپایوں کی طرح ہیں۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ بے راہ ہیں یہی ہیں جو غفلت میں شرشار ہیں۔

اخلاق میں انفرادی اخلاق سے زیادہ اجتماعی اخلاق کا رتبہ ہے قرآن عزیز نے اگرچہ جدا جدا ہر قسم

کے اخلاقی اصول بیان کئے ہیں لیکن جس آیت جو جامع اخلاق کہا گیا ہے۔ اس میں ان ہی اخلاق کریمانہ کا ذکر کیا ہے جو اجتماعی اخلاق کہلاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے:

ان اللہ یا مرکم بالعدل ولا احسان وایماء ذی

القربیٰ. (۳۶)

ترجمہ: بلاشبہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے بے عدل کا احسان کا اور قرابت والوں کے ساتھ محسن اور داد و بخشش کا۔

پھر یہی آیت اس کیلئے بھی ناطق ہے کہ اجتماعی میں بھی ’عدل‘ کا درجہ بلند و بالا ہے۔

اسلئے کہ عدل ہی سے احسان تک رسائی ہوتی ہے اور ’عدل‘ ہی ’ایماء ذی القربیٰ‘ کی توفیق

بخشتا ہے اور ’عدل‘ کا درجہ بلند و بالا ہے اس لئے کہ آیت میں اس کو اولیت کا شرف بخشا گیا۔

پھر ’عدل‘ ہی اس چیز کو منصفہ شہود پر لاتا ہے۔ جو اجتماعی بلکہ اجتماعی حیات کا دار و مدار ہے۔ یعنی

’نظام صالح‘ بلاشبہ یہ ایک محور مرکز ہے۔ اور تمام اجتماعی مسائل اس کے گرد ہی گھومتے نظر آتے ہیں۔ صرف

اسی کے وجود سے اجتماعیت کا وجود ہے۔ اور اسی فساد و فتنہ میں اجتماعیت کا فساد و فتنہ ضمیر ہے۔

الحاصل ان ہر سہ درجات و منازل کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ عادل و صالح نظام کی صلاحیت

اور اس کا فساد کس شے کے ساتھ وابستہ ہے؟ یہ بظاہر ایک بہت زیادہ اثر انداز ہے۔

پس شاہ صاحب کے زیر بحث نظریہ اخلاق کے پیش نظر اجتماعی اخلاق اور عادلانہ معاشی نظام میں ایسا

تلازم ہے جو کسی طرح ایک دوسرے کو جدا ہونے نہیں دیتا اور شاہ صاحب کی نظر میں اجتماعی اخلاق میں حسن

و کمال جب ہی پیدا ہو سکتا ہے کہ حکومت کا معاشی نظام ایسے اعتدال پر ہو کہ جس میں عیش پسندی کا دخل نہ ہو، نہ

افلاس اور فقر و فاقہ کا اور نہ وہ معاشی دستبرد اور آئینی استحصال بالجبر پر قائم ہو اور نہ معیشت کے ترقی پذیر

ذرائع سے خالی اور محروم ہو۔

باب سوم حوالہ جات

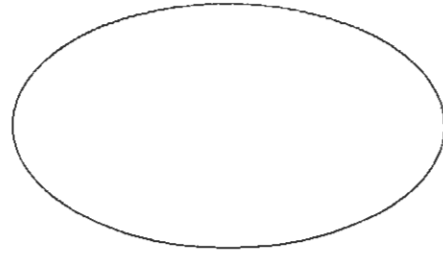
- ۱۔ تاریخ دعوت عزیمت مولانا ابوالحسن ندوی کراچی مجلس نشریات اسلام ۱۹۸۴ء، ص: ۴۸، جلد پنجم
- ۲۔ تاریخ دعوت عزیمت محولاً بالہ ص: ۴۴، جلد پنجم
- ۳۔ تاریخ دعوت عزیمت محولاً بالہ ص: ۴۰، جلد پنجم
- ۴۔ تاریخ اقوام عالم مرتضیٰ احمد خان لاہور مجلس نشریات اسلام ۱۹۵۸ء، ص: ۵۸۵
- ۵۔ شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات خلیق احمد نظامی لاہور ادارہ اسلامیات ۱۹۷۸ء، ص: ۵۱
- ۶۔ شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات محولاً بالہ ص: ۵۲
- ۷۔ تفہمات الہیہ شاہ ولی اللہ حیدرآباد شاہ ولی اللہ اکیڈمی ۱۹۶۷ء، ص: ۳۶، جلد اول
- ۸۔ تفہمات الہیہ محولاً بالہ ص: ۴۰
- ۹۔ تاریخ اقوام عالم محولاً بالہ ص: ۵۵۰
- ۱۰۔ شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات محولاً بالہ ص: ۱۵۵
- ۱۱۔ شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات محولاً بالہ ص: ۴۶
- ۱۲۔ شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات محولاً بالہ ص: ۴۳
- ۱۳۔ شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات محولاً بالہ ص: ۵۰
- ۱۴۔ شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات محولاً بالہ ص: ۴۳
- ۱۵۔ تفہمات الہیہ محولاً بالہ ص: ۱۲۹
- ۱۶۔ شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات محولاً بالہ ص: ۵۱
- ۱۷۔ فقہائے ہند محمد اسحاق بخٹی لاہور ادارہ ثقافت اسلامیہ، ۱۹۸۱ء، ص: ۲۵۵، جلد پنجم
- ۱۸۔ تاریخ دعوت عزیمت محولاً بالہ ص: ۳۲۹، جلد پنجم
- ۱۹۔ شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات محولاً بالہ ص: ۵۱
- ۲۰۔ شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات محولاً بالہ ص: ۳۴
- ۲۱۔ شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات محولاً بالہ ص: ۸۹
- ۲۲۔ شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات محولاً بالہ ص: ۶۱
- ۲۳۔ شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات محولاً بالہ ص: ۴۰
- ۲۴۔ شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات محولاً بالہ ص: ۱۷۸
- ۲۵۔ حجۃ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ مکتبہ السلتیہ لاہور، ۱۹۷۵ء، ص: ۴۵، جلد اول
- ۲۶۔ اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ ڈاکٹر مظہر حق کراچی ادارہ پبلسٹرز، گلشن اقبال ۱۹۶۶ء، ص: ۵۳۳
- ۲۷۔ القرآن الکریم ۱۷: ۱۳

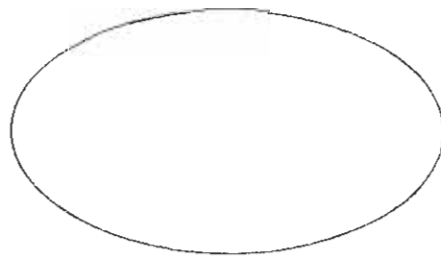
۲۶۹: ۱۳	القرآن الکریم	۲۸
۲۳: ۲	القرآن الکریم	۲۹
مولا نا حفیظ الرحمن بیو ہاؤزی لاہور مکتبہ تنویر القرآن، ۱۹۷۶ء، ص: ۲۲۱	اخلاق اور فلسفہ اخلاق	۳۰
محو لا بالہ	اخلاق اور فلسفہ اخلاق	۳۱
ص: ۲۳۵	حجۃ اللہ البالغہ	۳۲
ص: ۲۸ جلد اول	تاریخ دعوت عزیمت	۳۳
ص: ۶۱	تاریخ دعوت عزیمت	۳۴
ص: ۶۲	القرآن الکریم	۳۵
۱۷۹: ۷	القرآن الکریم	۳۶
۹۰: ۷	حجۃ اللہ البالغہ	۳۷
محو لا بالہ	اسلام کا معاشی نظام	۳۸
ڈاکٹر نور محمد غفاری، لاہور مرکز تحقیق دیال لاہیر ری ۱۹۹۲ء، ص: ۲۰۸	اسلام کا معاشی نظام	۳۹
ص: ۲۰۸	حجۃ اللہ البالغہ	۴۰
ص: ۱۰۳ جلد اول	القرآن الکریم	۴۱
۸۸: ۵	حجۃ اللہ البالغہ	۴۲
ص: ۱۷۵ جلد اول	الرحیم ماہنامہ	۴۳
حیدرآباد شاہ ولی اللہ اکیڈمی ۱۹۶۸ء، ص: ۱۵	علماء دیوبند کا شاندار ماضی	۴۴
کراچی مکتبہ رشیدیہ ۱۹۸۶ء، ص: ۳	حجۃ اللہ البالغہ	۴۵
ص: ۱۳ جلد اول	علماء دیوبند کا شاندار ماضی	۴۶
ص: ۱۵ جلد اول	حجۃ اللہ البالغہ	۴۷
ص: ۱۰۶ جلد اول	حجۃ اللہ البالغہ	۴۸
ص: ۸۰۶ جلد اول	علماء دیوبند کا شاندار ماضی	۴۹
ص: ۶ جلد پنجم	حجۃ اللہ البالغہ	۵۰
ص: ۱۰۵ جلد اول	حجۃ اللہ البالغہ	۵۱
ص: ۱۰۵ جلد اول	اخلاق اور فلسفہ اخلاق	۵۲
محو لا بالہ	ماہنامہ الرحیم	۵۳
حیدرآباد شاہ ولی اللہ اکیڈمی ۱۹۶۸ء، ص: ۳۱	الہام الرحمن	۵۴
ص: ۳۷	شاہ ولی اللہ کی تعلیم	۵۵
مولا نا عبید اللہ سندھی حیدرآباد شاہ ولی اللہ اکیڈمی		
غلام حسین جالبانی حیدرآباد شاہ ولی اللہ اکیڈمی ۱۹۷۷ء، ص: ۲۳۰		

ص: ۲۳۰	محو لا بالہ	حجۃ اللہ البالغہ	- ۵۶
ص: ۳۰ جلد اول	محو لا بالہ	حجۃ اللہ البالغہ	- ۵۷
ص: ۲۸	شاہ ولی اللہ	الہدروالبازغہ	- ۵۸
ص: ۲۸	محو لا بالہ	الہدروالبازغہ	- ۵۹
ص: ۲۸	محو لا بالہ	الہدروالبازغہ	- ۶۰
ص: ۲۹ جلد اول	محو لا بالہ	حجۃ اللہ البالغہ	- ۶۱
ص: ۳۰ جلد اول	محو لا بالہ	حجۃ اللہ البالغہ	- ۶۲
ص: ۳۸	محو لا بالہ	ماہنامہ الرحیم	- ۶۳
ص: ۳۸	محو لا بالہ	ماہنامہ الرحیم	- ۶۴
ص: ۳۷ جلد اول	محو لا بالہ	حجۃ اللہ البالغہ	- ۶۵
ص: ۳۹ جلد اول	محو لا بالہ	حجۃ اللہ البالغہ	- ۶۶
ص: ۴۰ جلد اول	محو لا بالہ	حجۃ اللہ البالغہ	- ۶۷
ص: ۴۳ جلد اول	محو لا بالہ	حجۃ اللہ البالغہ	- ۶۸
ص: ۴۹ جلد اول	محو لا بالہ	حجۃ اللہ البالغہ	- ۶۹
ص: ۱۷۵	لاہور ساگر اکیڈمی ۱۹۶۳ء	شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ	- ۷۰
		القرآن الکریم	- ۷۱
ص: ۹۲	محو لا بالہ	الہدروالبازغہ	- ۷۲

باب چہارم

باب چہارم

فصل اول

مغربی ماہرین کی نظر میں معاشیات کی تعریف

معاشیات کی تعریف اور اس کے مطالعہ کی ضرورت و اہمیت

(Definition Of Economics and the need for its Study)

علم معاشیات کیا ہے؟

اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو ہر انسان کو کسی نہ کسی کام میں مشغول پاتے ہیں۔ مزدور، کسان، کاریگر، کلرک، مدرس، افسر، انجینئر، ڈاکٹر غرض ہر شخص اپنے اپنے شعبے میں مصروف کار دکھائی دیتا ہے آخر ہر شخص کسی نہ کسی کام میں مصروف کیوں ہے۔

انسان جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ضروریات اور خواہشات میں گھرا دیکھتا ہے اسے بھوک پیاس مٹانے کیلئے خوراک، تن ڈھانپنے کیلئے کپڑا اور سر چھپانے کے لئے مکان کی ضرورت ہوتی ہے۔ شروع میں اس کی ضروریات مختصر اور سادہ نوعیت کی ہوتی ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ان کی نوعیت بھی پیچیدہ ہوتی ہے۔ ان کی احتیاجات کی تسکین خود بخود نہیں جب انسان جدوجہد سے ایک خواہش کو پورا کر لیتا ہے تو ایک نہیں اور اس سے بڑی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔

ایک آدمی بائیسکل حاصل کر نیکی خواہش رکھتا ہے جدوجہد کر کے وہ بائیسکل حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو وہ مطمئن نہیں ہو جاتا، بلکہ اسکے دل میں اسکوٹریا موٹر کار حاصل کر نیکی خواہش کرو میں لینے لگتی ہیں پھر وہ جدوجہد میں مصروف ہو جاتا ہے اس طرح خواہشات جدوجہد اور تسکین کا لاقتنا ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔

آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں بہت سے علوم ہیں مثلاً تاریخ، جغرافیہ، دینیات، سائنس اور شہریت وغیرہ ان علوم میں سے ایک علم ایسا بھی ہے جس کا تعلق انسان کے مادی ضروریات اور خواہشات اور ان کی تکمیل سے ہے۔ اس علم کو علم معاشیات کہتے ہیں۔

معاشیات کی تعریف (Definition Of Economics)

ہر دور کی معاشیات دانوں نے معاشیات کے مفہوم اور موضوع کو بیان کرنے کی کوششیں کی ہے سب سے پہلے ۱۷۷۶ء میں (Adam Smith) آدم اسمتھ نے معاشیات کے موضوع پر ایک جامع اور مرربوب کتاب لکھی جس کا نام ”اقوام کی دولت کی نوعیت اور اسباب کے بارے میں تحقیقاتی مقالہ“ ہے اور جو ”دولت اقوام“ کے نام سے مشہور ہے اس کتاب کے نام سے یہ ظاہر ہے کہ وہ معاشیات کو دولت کا علم سمجھتے تھے۔

این ڈبلیو سینئر (N.W.I SENIOR) نے معاشیات کو ایک ایسا علم قرار دیا ”جو دولت کو نوعیت، پیدائش اور تقسیم سے سروکار رکھتا ہے“ اس طرح کچھ اور معیشت دانوں نے بھی اس علم کو دولت سے تعلق رکھنے والا علم قرار دیا۔ (۱)

ان معاشیات دانوں نے معاشیات کی تعریف میں دولت کا جو لفظ استعمال کیا اس سے مراد ”روپیہ، پیسہ“ نہیں تھا جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے بلکہ وہ ”کیا اب اشیاء و خدمات“ تھیں۔ جن سے انسان اپنی ضروریات کی تسکین کرتا ہے۔ لیکن عام لوگ لفظ، دولت سے غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور انہوں نے اس علم پر نکتہ چینی شروع کر دی نہوں نے، اسے دولت پرستی کا علم، قرار دیا، رسکن (Ruskin) اور کارلائل (Carlyle) جیسے مصلحین نے اسے، شیطانی علم (Dismal Science) اور (Pig Philosophy) خنزیر یا فلسفہ جیسے نام دیا۔

مارشل کی تعریف (Marshall Definition)

معاشیات کے بارے میں عام لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لئے الفریڈ مارشل (Alfred

(Marshal) نے سن ۱۸۹۰ میں اپنی مشہور کتاب اصولِ معاشیات (Principles of Economics) لکھی وہ معاشیات کی تعریف اس طرح کرتے ہیں۔

معاشیات عام کاروباری زندگی میں انسانوں کے اعمال کے مطالعہ کا نام ہے۔ یہ علم انسان کے انفرادی اور اجتماعی کوششوں کے اس حصے کا جائزہ لیتا ہے جس کا گہرا تعلق خوشحالی کے مادی لوازمات کے حصول اور استعمال سے ہے اس طرح یہ علم ایک طرف دولت کا مطالعہ کرتا ہے اور دوسری طرف انسانی جدوجہد کا جو زیادہ اہم ہے۔

اس تعریف سے پتہ چلتا ہے کہ مارشل نے اس میں تین پہلوؤں کو پیش نظر رکھا ہے۔

(۱) انسان کی کاروباری زندگی کا مطالعہ۔

(۲) دولت کا حصول۔

(۳) انسانی جدوجہد۔

ان تینوں پہلوؤں پر غور کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں انسانی جدوجہد کو مرکزی حیثیت دی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی کاروباری زندگی شروع ہوتی ہے اور پھر اس جدوجہد کی وجہ سے پیدائش دولت ہوتی ہے جس سے انسان ضروریات کی تسکین ہوتی ہے، مارشل نے دولت کو ایک ”ضمنی شے“ قرار دیا کیونکہ دولت کی پیدائش اور استعمال دونوں کا انحصار انسان پر ہوتا ہے۔ اس طرح یہ واضح ہو گیا کہ معاشیات کو صرف دولت کا علم نہیں کہا جاسکتا۔

پیگو کا نظریہ (Pigou's View)

اے، سی پیگو (A.C Pigou) نے مارشل کے ساتھ ہی مارشل والی تعریف میں فلاح و بہبود کے عنصر کا اضافہ کر کے معاشیات کی ایک نئی تعریف بھی پیش کی اس نے کہا ”ہمارے مطالعہ کی حدوں میں سماجی فلاح و بہبود (Welfare) کا صرف وہ حصہ شامل ہے جو بلا واسطہ یا بل واسطہ طور پر زر کی میزان پر پورا

اترتا ہے یا جس کو روپے کی ترازوں میں تو لاجا سکتا ہے پیگو کا خیال یہ ہے کہ وہی دولت مفید ہو سکتی ہے جو بنی نوع انسان کی خوشحالی اور بہبودی میں اضافہ کر سکے۔

رابنز کی تعریف (Robin's Definition)

رابنز نے مارشل اور پیگو کی پیش کردہ تعریفوں کو غیر سائنٹیفک قرار دیتے ہوئے معاشیات کی ایک نئی تعریف پیش کی ہے جو آج کل زیادہ مقبول ہے۔ اور صحیح تصور کی جاتی ہے رابنز نے معاشیات کی تعریف کے لئے انسانی زندگی کے چار نمایاں خصوصیات کو مد نظر رکھا ہے۔

(۱) انسانی احتیاجات (مقاصد) لامحدود ہیں۔

(۲) ان احتیاجات کی تسکین کے لئے ذرائع بہت محدود ہیں۔

(۳) ہر ذریعہ ایک سے زائد مقاصد کی تکمیل کے لئے استعمال ہو سکتا ہے۔

(۴) ہر احتیاج یکساں اہمیت کی حامل نہیں اس لئے احتیاجات میں سے اہم تر کا انتخاب

ضروری ہو جاتا ہے۔

پروفیسر رابنز کے نظریے کے مطابق اگر مذکورہ چاروں حالات کسی ایک وقت اکٹھے ہو جائیں تو معاشی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شرط غائب ہو تو معاشی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ رابنز نے معاشیات کو ایسا علم قرار دیا ہے جو متبادل استعمالات (Alternative Use) رکھنے کے لئے محدود ذرائع سے متعلق انسانی اعمال کا مطالعہ کرتا ہے یعنی یہ بتاتا ہے کہ محدود ذرائع کو اس طرح استعمال میں لانا چاہئے کہ ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے رابنز نے معاشیات کی تعریف یوں کی ہے۔

”معاشیات ایسا علم ہے جو متعدد مقاصد اور مختلف استعمالات میں آنے والے محدود ذرائع کے تعلق

سے پیدا ہوتا ہے“

رابنز کی یہ تعریف نہایت جامع ہے، اس نے انسانی معیشت کے نمایاں خصوصیات یعنی لامحدود

احتیاجات محدود ذرائع، ذرائع کے مختلف استعمالات اور اہم احتیاجات کے انتخاب کی نشان دہی کی اور ان پر اپنے سائنٹیفک تعریف کی بنیاد رکھی انسانی معیشت کے یہ چاروں نمایاں خصوصیات جس طرح انفرادی طور پر صحیح ہیں اسی طرح قومی سطح پر بھی درست ہیں اس لئے اس تعریف کا اطلاق انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کے معاشی مسائل پر ہوتا ہے۔ (۲)

معاشیات کے مطالعہ کی ضرورت اور اہمیت

(The need for its Study)

ہماری روزانہ زندگی میں معاشیات کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علم کی بدولت ہماری زندگی زیادہ خوشگوار ہوتی جا رہی ہے وہ ہماری زندگی کی تمام تر معاشی مسائل کا صحیح حل پیش کرتی ہیں اس سے کسی ایک فرد یا قوم کو فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ تمام بنی نوع انسان کو اس سے استفادہ کرنے کا موقع ملتا ہے ایک علم کا مقصد بھی یہی ہونا چاہئے کہ وہ انسانی بہبود اور خوشحالی کا ذریعہ ہو۔ یہ علم بنی نوع انسان کے معاشی الجھنوں کی نہ صرف نشاندہی کرتا ہے بلکہ ان کا صحیح حل بھی پیش کرتا ہے۔

یہ دولت پیداؤں اس کے مصرف تبادلہ اور تقسیم کی صحیح اصول بتاتا ہے دوسرے الفاظ میں یہ علم روزانہ زندگی کے لئے ایک مکمل ضابطہ ہے وہ ہمیں کاروباری نظام سکھاتا ہے وہ ہمارے معاشی نظام کا تجربہ کر کے اس کی خامیوں کو دور کرنے کے طریقے سکھاتا ہے مثال کے طور پر دو بڑی معاشی الجھنیں غیر منصفانہ تقسیم دولت اور افلاس ہیں یہ علم ان کے وجود پر غور کرتا ہے دنیا معاشی ترقی کی طرف گامزن ہے پیچیدہ مسائل اور پیچیدہ طریق کار بعض اوقات ماہرین معاشیات کو عجیب و غریب دشواریوں میں مسئلہ کر دیتے ہیں۔

موجودہ دور میں بین الاقوامی معاشی معاملات دنیا کے قوموں کیلئے درد سہنی ہوئی ہے اس کا صحیح حل بھی اس علم کے ذریعے تلاش کئے جا رہے ہیں اس وقت اپنی معاشی الجھنوں کو دور کرنے کے لئے دنیا کا ہر ملک منصوبہ بندی میں مشغول ہیں وہ معاشی ترقی حاصل کر کے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ لانا چاہتے ہیں۔ غیر ملکی

امداد اور سرمایہ کاری سب کچھ زراعت اور صنعت و حرفت کی ترقی کیلئے مفید سمجھی جا رہی ہے ان سے ملک کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اور عوام کا معیار زندگی بلند تر ہوتا ہے۔ لوگوں کو روزگار زیادہ سے زیادہ زرائع مہیا ہوتا ہے اسکے مطالعہ سے معاشرتی خدمات بہتر طور پر سرانجام دینے کا شعور پیدا ہوتا ہے اور معاشی ترقی کی دستاویزات، تجارت، سرکاری تمسکات (Government Securities) محصولات، مالیات اور مشترک کارخانے وغیرہ وہ مسائل ہیں جو ماہرین معاشیات کے شب روز توجہ ہی سے حل ہو سکتے ہیں۔

اس کے مطالعے سے ہمارے معاشی نظریوں میں وسعت پیدا ہوتی جا رہی ہے بیروزگاری اور کساد بازاری کے خراب اثرات کو اسی علم کی مدد سے ختم کیا جاسکتا ہے۔ عہد حاضر کی معاشی دستور اور پیچیدہ نظام کے مسائل کو بھی اس کی مدد سے سلجھایا جا رہا ہے حکومتوں کو بھی بیروزگاری اور مفلسی جیسے معاشی مسائل کے حل کرنے میں اس سے مدد مل رہی ہے اس لئے یہ علم افراد، سماج اور حکومت سب کے لئے یکساں مفید ہے۔

اہل پاکستان کیلئے علم معاشیات کی ضرورت

پاکستان میں معیشت پیچیدہ مسائل سے بھری ہوئی ہے پاکستان کا سب سے بڑا اقتصادی مسئلہ اس کے باشندوں کی ”مفلسی“ ہے یہ مفلسی ان کے پست معیار زندگی کا پتہ دے رہی ہے انہیں خوراک، پوشاک اور دیگر ضروریات زندگی پوری طور پر میسر نہیں آتی صحت اور تندرستی قائم رکھنے کی پوری سہولتیں بھی نہیں ملتی یہی وجہ ہے کہ وہ وباؤں اور بیماریوں کے شکار رہتے ہیں۔

ہمارا ملک اس وقت خوراک کی قلت سے دوچار ہے زرعی پیداوار میں اضافہ کے طریقوں پر غور کیا جا رہا ہے صنعتی ترقی کی رفتار، فنی اور تنظیمی صلاحیت کی کمی کی وجہ سے بہت کم ہے ملک میں نیم صنعتی ماحول اب پیدا ہوا ہے افراط زر کی وجہ سے اشیاء کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں حکومت دوسرے ملکوں سے قرضے لے رہی ہے ان تمام مسائل کے ہونے کے باوجود حکومت اہل پاکستان کی زندگی کو ”خوشحال“ بنانے میں کوشاں ہے وہ منصوبہ بندی کر رہی ہے۔

پاکستان اس زرعی اور صنعتی ترقی کے دور سے گزر رہا ہے تو اہل پاکستان کے لئے اس علم کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ وہ منصوبہ بندی کے اصولوں کو سمجھیں اور ملک کو خوشحال بنانے میں مدد دیں مگر رہنماؤں کے علاوہ حکومت کے علمبردار کے لئے بھی اس علم کا جاننا ضروری ہے تاکہ وہ ان پر عمل پیرا ہو کر ملک کو ترقی کی شاہراہ پر لے جاسکیں ملک کے سرمایہ داروں، تاجروں اور مزدوروں کو اپنی اپنی فرائض سے آگاہ ہو کر سرمایہ کاری، کارکردگی اور کفایت کے اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہئے تاکہ ہمارا ملک پیدائش دولت میں دوسرے ملکوں کا محتاج نہ رہے۔

معاشیات کی نوعیت

انسان کو اللہ کریم نے اشرف المخلوقات کا خلعت فاخرہ پہنا کر پیدا فرمایا ہے۔

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم (القرآن)

ترجمہ: اور بلاشبہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ (۳)

اور اس سے دو چیزوں سے عبارت فرمایا ایک روح اور دوسرا جسم، اور ان کے ملاپ کا نام انسان اور زندگی ہے۔ اور ان میں سے کسی ایک کا م نہ کرنا، لاش اور موت کا روپ اختیار کر لیتا ہے یہ دونوں اکٹھے کام کریں تو انسان کی زندگی کا سلسلہ روز و شب جاری رہ سکتا ہے ان دونوں کے غذائیں اگر چہ الگ الگ ہیں مگر دونوں کا منبع و مصدر ایک ہی ہے روح کی غذا اللہ کریم کے نازل کردہ روحانی تعلیمات ہیں جنہیں انبیاء رسول علیہم السلام لیکر معبوث ہوئے ہیں جبکہ جسم کی غذا پانی، روٹی، پھل اور دیگر حلال اشیاء ہیں اور یہ دونوں قسم کی غذا کا منبع آسمان کو بنایا گیا ہے۔ گویا کہ اللہ کریم آسمان کی بلندیوں سے فرشتوں کے ذریعے انبیاء کریم پر روحانی تعلیمات نازل فرما کر روح کی غذا کا سامان مہیا فرماتے ہیں اور اُسے آسمان سے بذریعہ بارش رزق اتار کر انسان کے جسم کے غذا کے اسباب مہیا فرماتے ہیں اور اس کریم رزاق نے ان دونوں کی عطا میں کسی قسم بغل سے کام نہیں لیا۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے:-

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمِمَّا تَوَدُّونَ

ترجمہ: اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے آسمان

میں (یعنی اللہ کریم کے پاس) ہیں۔ (۴)

انسان کے جسم کے رزق کا مسئلہ ہی معاشیات کا موضوع ہے۔ لہذا ہم اس پہلو پر ہی بحث کرتے ہیں اللہ کریم اور رحیم نے انسان کو صرف پیدا ہی نہیں فرمایا، اس کی غذا اور پرورش کا نظام بھی قائم فرمایا اس کی پیدائش کے زواول سے مہربان نے ماں کے درد بھرے سینے سے دودھ کے دو چشمے جاری کر دیئے۔

اب چونکہ یہ نومولود نرم غذا کھائے بلکہ صرف پی ہی سکتا ہے اس لئے اس کریم و حکیم اللہ نے طاقتور مگر پی جانے والی غذا دودھ کا انتظام کر دیا پھر جوں جوں وہ سن بونٹ و شعور کو پہنچایا گیا اس کو رزق اور وسائل رزق فراہم کئے جاتے رہے۔ جن کے ذریعے وہ اپنے بھوک اور دیگر ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں پر اُسے کریم رزاق کے سخاوت کا یہ عالم تمام انسانوں کو ان کے ماحول کے مطابق رزق فراہم فرماتا ہے اور اس کے رزاقی سے بدترین دشمن بھی محروم نہیں ہے اپنے کتاب عزیز کا آغاز ہے اُس ذات کریم نے اپنے رزق کی ذمہ داریوں کے تسلیم کرنے سے فرمایا ہے آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیں تو پہلی سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت یہ نظر آئے گی۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (سورۃ الفاتحہ)

ترجمہ: تمام تعریف اللہ کریم ہی کے لئے جو تمام جہانوں کا رب (یعنی پالنے والا) ہے۔ (۵)

مگر یہ انسان ہی ہے جس نے دوسرے انسان کے رزق کو اس تک پہنچنے کا راہ میں رکاوٹیں پیدا کیں، مثلاً بذریعہ طاقت، دولت اور ذرائع دولت پر قبضہ کر لیا۔ دوسرے انسان کو مزدور یا ملازم رکھ کر اس کا حق ادا نہیں کیا، طاقتور نے کمزور کا معاشی اختصار کیا اور یوں کمزور انسان جس کی دنیا میں ہمیشہ غالب اکثریت رہی ہے ان پر رزق کے دروازے بند ہوتے گئے اور وسائل رزق محدود ہوتے گئے چنانچہ ان کے احتیاجات میں

اضافہ ہوتا گیا وسائل کم محسوس ہونے لگے اور حاجات زیادہ نظر آنے لگے اگر رزق اور وسائل رزق دولت اور زرائع تمام انسانوں کے لئے آزاد چھوڑ دیئے جائیں تو کوئی بھی محروم معیشت نہ ہو مگر عملاً ایسا نہیں کیا گیا اور جو لوگ وسائل رزق پر قابض ہوتے انہوں نے یا ان کی نمک خوار اسکالرز اور معیشت دانوں نے کمزور انسانوں کو یہ سمجھانا شروع کر دیا کہ انسان کے احتیاجات لامحدود ہیں۔

جبکہ زرائع (Sources) محدود ہیں یہ وسائل کی محدودیت اور احتیاجات کی لامحدودیت اور محدود وسائل کو باکفایت استعمال کرنا، تینوں نے مل کر جہاں ایک طرف معاشی مسئلے کو جنم دیا وہاں دوسری طرف اس کے حل کے لئے مختلف نظریات کو وجود بخشا جن کی اجتماع نے معاشیات کا موضوع بنایا۔ ۱۸۰۰ء میں آدم اسمتھ اور ان کے ساتھیوں نے معاشیات کو باقاعدہ علم بنایا۔ آدم اسمتھ اور ان کے ہم نوا کلاسیکی (قدیم) ماہرین معاشیات کہلائی پھر انہوں نے معاشیات کو دولت کا علم قرار دیا ۱۸۷۶ء میں آدم اسمتھ نے کتاب ”اقوام کی دولت“ Wealth of Nations لکھی جس میں اس نے پیدائش دولت صرف دولت تبادلہ دولت اور تقسیم دولت پر بحث کی۔

بعد میں ماہرین کا ایک اور گروہ آیا جس نے معاشیات کو مادی فلاح و بہبود کا علم قرار دیا اس گروہ کے سرخیل الفرڈ مارشل تھے یہ لوگ نو کلاسیکی (Neo-classical Economists) ماہرین معاشیات کہلائے۔ ان کے بعد ایک تیسرا گروہ آیا جو جدید ماہرین معاشیات کہلائے۔ انہوں نے معاشیات کو وسائل کی قلت اور حاجات کی لامحدودیت کے درمیان انسانی رویہ کا علم قرار دیا۔ ان کے سرکردہ پروفیسر رابنز Prof. Robins تھے۔

معاشیات پر آج تک بے شمار کتابیں کتب اور مقالات لکھے جا چکے ہیں سینکڑوں کالج اور شعبہ جات قائم ہو چکے ہیں جن میں معاشیات کا موضوع پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے ہزاروں افراد اس کے مختلف پہلوؤں پر تحقیق کر کے اعلیٰ درجہ علمی اسناد حاصل کر چکے ہیں مگر نہ آج تک معاشیات کی تعریف پر اتفاق ہو سکا نہ انسان کا

معاشی مسئلہ حل ہوا جو معاشیات کا اصل موضوع ہے۔ انسان کا معاشی مسئلہ کیا ہے اور اسلام اسے کیونکر حل کرتا ہے۔

علم اسلامی معاشیات کی تعریف کی ضرورت

۱: اسلامی معاشیات کی تعریف کی ضرورت دو اعتبار سے ہے: ابھی تک اسلامی معاشیات کی کوئی مستند اور جامع تعریف نہیں کی جاسکی بلکہ طرفہ تماشہ ہے کہ جدید رواجی معاشیات کی بھی آج تک کوئی متفق علیہ تعریف نہیں کی جاسکی اس کا ثبوت یہ ہے کہ جدید رواجی معاشیات کی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جدید رواجی معاشیات کی آج تک بے شمار تعریضیں کی جا چکی ہیں اور ان میں سے ہر ایک تعریف دوسری سے مختلف ہے ہر تعریف کرنے والا ایسا نظریہ بیان کرتا ہے جس سے دوسرے تمام نظریات یا ان کی غالب اکثریت اختلاف کرتی ہے۔

۲: جب ہم اسلامی اقتصادیات کی عملی تطبیق کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اسلامی معاشیات کی کوئی جامع اور مسند تعریف وضع کریں جو ان تمام نظریات اور عملی مسائل کو شامل ہو جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے اغراض و مقاصد کو بیان کرے۔

جدید رواجی معاشیات کی تعریف

جدید معاشیات کی تعریف اور مفہوم کے بارے میں مدراس فکر Schools Of Thought کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا۔ معاشیات کی تعریف اور اس کے معانی اور مفہوم ہی معاشی نظاموں کو جنم دیتے ہیں اور پھر یہی معاشی نظام پر اور ان کے پروردہ ماہرین معاشیات معاشیات کی تعریف اور اس کا مدعا اپنے نظام کے مطابق وضع کرتے ہیں گویا افکار اور مفہوم پلک دار ہیں جنہیں کوئی فرد یا قوم یا نظام اپنا مقصد نکالنے کے لئے جدھر چاہے موڑ لیتا ہے اس اصول کو استعمال کرتے ہوئے نظام سرمایہ داری نے معاشیات کی تعریف اور دائرہ کار اپنے نظریہ کے مطابق وضع کیا ہے اور اشتراکیت یا سوشلزم نے معاشیات کو اپنا مفہوم دیا ہے لہذا ہم جدید معاشیات کی تعریف کرتے وقت دونوں کو مد نظر رکھنا چاہئے۔

معاشیات کی تعریف نظام سرمایہ داری میں

نظام سرمایہ داری کے ماہرین معاشیات نے آج تک جدید معاشیات کی اتنی تعریفیں وضع کی ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا غیر ممکن ہے۔ البتہ یہاں چند اہم تعریفات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

۱: معاشیات کا علم ان سرگرمیوں کا مطالعہ کرتا ہے جو مختلف افراد میں تبادلہ اشیاء و خدمات کا ذریعہ بنتی ہے خواہ اس تبادلے میں زر کا استعمال ہو یا نہ ہو۔

۲: معاشیات وہ علم ہے جو انسان کے اس رویہ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ کیونکر قلیل وسائل کے ذریعے مختلف اشیاء تیار کرتا ہے اور افراد معاشرے میں انہیں خرچ کرنے (استعمال کرنے) کیلئے بانٹ دیتا ہے۔

۳: معاشیات انسانوں کی مادی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے کہ وہ کیونکر کماتا ہے؟ اور کیسے زندگی میں اسے استعمال کرتے ہیں؟

۴: معاشیات دولت کا علم ہے کہ دولت کیونکر کمائی جاتی ہے اور صرف کی جاتی ہے۔

۵: معاشیات کا علم معاشی وسائل کے انتظام کرنے سے بحث کرتا ہے۔

۶: معاشیات وہ علم ہے جو معاشی خوشحالی کے مفہوم اور اس کے حصول کے ذرائع سے بحث کرتا ہے خواہ اس معاشی خوشحالی کا تعلق قبیلہ سے ہو یا قوم سے۔

۷: معاشیات کا علم فرد کے خرچ اور کمائی کی سرگرمیوں کا مطالعہ کرتا ہے۔

۸: معاشیات کا علم معاشرے کی مادی خوشحالی کا مطالعہ کرتا ہے یہ پروفیسر مارشل کی رائے ہے۔

”لیونل روبنز Leonol Robins نے کہا ہے:

”ہم سارے ایک ہی شے کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن ہمیں

یہ معلوم نہیں کہ جس شے کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں، وہ کہاں ہے؟“

یعنی معاشی خوشحالی یا انسان کے معاشی مسئلے کا حل اسی روبنز نے معاشیات کی ایسی تعریف کی ہے جسے

اس کی بہت سی خامیوں کے باوجود بہت زیادہ سراہا گیا ہے اور اسے قبولِ عام نصیب ہوا۔ روبرنز معاشیات کی تعریف کرتے ہوئے کہتا آیا ہے:

”معاشیات انسان کے اس طرزِ عمل کا مطالعہ کرتا ہے جو وہ

خواہشات کے بے شمار ہونے اور ذرائع کے محدود ہونے کی بناء پر اختیار

کرتا ہے جبکہ یہ ذرائع مختلف طور پر استعمال ہو سکتے ہوں“

جدید معاشیات دانوں نے اس تعریف کی بے شمار نقائص بیان کر رکھے ہیں، مثلاً:

۱: رابنز اس تعریف کے ذریعے طبعی علوم Natural Science کی طرح ایک علم بنانا

چاہتا ہے تو اس کے قوانین بھی دیگر طبعی علوم کی طرح قطعی اور یقینی ہوں، معاشیات کے قوانین کو اکثر و بیشتر مفروضات پر بنی ہوتی ہیں۔

۲: رابنز کی تعریف نے معاشیات کے موضوع کو محدود بنا دیا ہے اور یوں معاشیات معاشی ترقی اور

منصوبہ بندی، قومی آمدنی، روزگار، تفاعل صرف وغیرہ سے بحث نہیں کرتی جبکہ موجودہ دور میں معاشیات کے اہم ترین موضوعات ہیں۔

۳: رابنز نے معاشیات کو زوکھا پھیرکا، پیچیدہ اور بے کار مضمون بنا دیا ہے وغیرہ الغرض، ان مختلف قسم

کی تعریفوں نے معاشیات کو ایک بھول بھلیوں کا مضمون بنا دیا ہے۔ بقول رابنز بات ساری ایک شے ہی کرتی ہے مگر انہیں پتہ نہیں چلتا کہ شے کہاں ہے۔

مذکورہ بالا تمام تعریفوں کو سامنے رکھ کر معاشیات کی ایک ایسی تعریف وضع کی گئی ہے، جو ان تمام

تعریفوں کی جامع نظر آتی ہے۔

وہ تعریف یہ ہے:

علم معاشیات انسان کے اس طرزِ عمل کو بتاتا ہے۔ جو لوگ یا معاشرہ

زر خرچ کر کے یا بغیر زر خرچ کئے پیداوار قلیل وسائل کو مختلف قسم کی اشیاء تیار کرنے کے لئے استعمال کرنے میں استعمال کرتے ہیں جبکہ اس وسائل و ذرائع کے استعمال بھی مختلف ہو سکتے ہیں پھر وہ ان اشیاء کو معاشرے کے مختلف افراد یا گروہوں میں تقسیم کرنے میں اختیار کرتے ہیں تاکہ لوگ ان اشیاء کو موجودہ وقت یا آئندہ آنے والے وقت میں استعمال کر سکیں۔ پھر یہ علم ان اخراجات اور ان سے ہونے والے منافع کا تجزیہ کرتا ہے تاکہ اس طرح وہ تمام قسم کے وسائل و ذرائع کو استعمال کرنے کے طریقوں کو بہتر بنا سکیں اور انہیں ترقی دے سکیں۔ (۶)

اشتراقی نظام میں معاشیات کی تعریف

جب ہم اشتراکی نظام معیشت کے ماہرین معاشیات کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید یہاں ہمیں معاشیات ایک جامع اور متفق علیہ تعریف مل جائے گی کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسا نظام دینے کا وعدہ کیا ہے جو تمام انسانی ضروریات کی کفالت کرتا ہے مگر یہاں بھی سوائے مایوسی کے اور کچھ نہیں ملتا ان ماہرین نے معاشیات کو صرف مارکس اور لینن کے فکری مناظر میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، مارکس اور لینن کی فکر کے تین بڑے اجزاء یہ ہیں: ’’فلسفہ، معاشیات اور عمل اشتراکیت‘‘

ان تینوں میں معاشیات کو کلیدی حیثیت حاصل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکس کے نظریے میں معاشی حالات انسان کی فکری زندگی کا تانا بانا بنتے ہیں۔ انسانی فکر، انسانی سوچ، انسانی نظریہ، انسانی جدوجہد سب کا نقطہ آغاز معاشیات ہے۔ اشتراکی نظام کے ماہرین ہمیشہ یہی کہتے اور سناتے نظر آتے ہیں:

’’اجتماعی، سیاسی، دینی اور قانونی افکار کا منبع پر چیز سے پہلے تلاش

کرنا چاہیے‘‘ (۷)

آپ نے اس جملے سے بخوبی اندازہ لگالیا ہوگا کہ اشتراکی ماہرین نے معاشیات ہی کو تمام انسانی افکار اور جدوجہد کا مصدر اور منبع قرار دیا ہے یعنی معاشی جدوجہد، معاشی حاجات کی تکمیل، معاشی ترقی اور معاشی انتظام وہ ذرائع ہیں جو ایک قوم یا معاشرے کا اجتماعی، سیاسی، قانونی اور دینی نقشہ اور نظریہ تشکیل دینے ہیں۔ گویا معاشی ضروریات، معاشی احتیاجات یا تعلقات بنائے جاتے نہ اللہ کریم انبیاء کرام کو معبود فرماتے، نہ کوئی دین ہوتا نہ اخلاقی نظریہ۔

مگر اس میں اشتراکی ماہرین کا کوئی قصور نہیں ان پچاروں نے ایک ایسے نظریہ کی عملی صورت دیکھی، پڑھی اور سنی ہے۔ اس نظریہ کی بنیاد پر وجود میں آنے والی ریاست میں جنم لیا، پلے، بڑھے، جوان اور بوڑھے ہوئے جس نظریہ کا مقصد ہی پیٹ کی تعمیر کرنا ہے خواہ اس کی خاطر اپنے خالق حقیقی اور محسن ﷺ اللہ کریم کی ذات کے افکار کی بھی قربانی دینا پڑے اس لئے اگر ہم یوں کہیں کہ۔ یعنی اور مارسکی فکر کے تین بڑے اجزاء یعنی فلسفہ اقتصاد اور عملی اشتراکیت کیا ’فلسفہ شکم پروری‘ تو نہیں ہے؟ یعنی اشتراکیت جو ’فلسفہ وحیات‘، سیاسیات، اخلاق وغیرہ پیش کرتا ہے اس کا مقصد ’شکم‘ (بذریعہ اقتصاد) ہے جس کی ’پروری‘ وہ اشتراکیت کی صورت میں کرتا ہے۔

اسلامی معاشیات کی تعریف

اسلام کی معاشی تعلیمات یا اسلام کے معاشی نظریے کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی اسلام کی اپنی تاریخ قدیم ہے مگر ان معاشی نظریات کی طرز پر ڈھانٹنے اور ترتیب دینے کا خیال علماء اسلام اور مسلم معیشت دانوں کو تھوڑا عرصہ قبل ہی ہوا گویا یہ بھی امت مسلمہ کی بیداری کی علامت ہے کہ اسے اپنے اس عظیم و جامع ورثہ کو مرتب کرنے اس کی ایک موزوں شکل بنانے اور اس کی جامع تعریف وضع کرنے کا احساس ہوا ہے۔ سرمایہ دارانہ اور اشتراکی استعمار کے ستارے ہوئے مسلمانوں کو اگر ہوش آگیا ہے اور انہیں اپنی دینی معاشی تعلیمات کو ترتیب دینے اور اسلامی معاشیات کو مدون کرنے کا خیال آگیا ہے تو یہ بہت بڑی سعادت، دانائی اور

غیر تمدنی کی بات ہے۔ اس لحاظ سے اسلامی معاشیات چونکہ جدید موضوع Discipline ہے لہذا ابھی تک اس کی جامع اور مناسب فنی تعریف کرنے میں دیر لگے گی۔ البتہ ابھی مسلم معیشت دانوں نے اس جدید علم کی تعریف میں مختلف انداز میں کی ہے۔ چند تعریضیں یہاں درج کی جاتی ہیں۔

پہلی تعریف:

اسلامی معاشیات اسلام کے اس اقتصادی نظریہ کا نام ہے جس میں معاشی زندگی کی تنظیم کا اسلامی طریقہ بیان کیا گیا ہے۔

دوسری تعریف:

اسلامی معاشیات میں ان تمام معاشی اصولوں کا مجموعہ ہے جنہیں ہم قرآن اور سنت سے حاصل کرتے ہیں اور اس معاشی بناء (طریقہ اسلوب) کا نام ہے جو ہر ماحول اور ہر زمانہ کی ضروریات کے مطابق ان اصولوں کی روشنی میں ہم قائم کرتے ہیں۔

تیسری تعریف:

اسلامی معاشیات معاشی سرگرمیوں کا مطالعہ کرتی ہے۔ اور انہیں اسلام کے اصول و قواعد اور اس کی معاشی پالیسی کے مطابق منظم کرتی ہے۔ یہ قواعد و طرح کے ہوتے ہیں:-

(۱) غیر متغیر قواعد: اس سے مراد اسلامی معاشیات کے وہ اصول ہیں جو قرآن مجید اور سنت نبویہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ اور مسلمانوں کے لئے لازم ہے کہ ہر زمان و مکان میں ان کا اتباع کریں۔ یہ بنیادی قواعد و اصول مندرجہ ذیل امور کے متعلق ہوتے ہیں۔

۱: معاشی سرگرمی کی تنظیم کرتے ہیں اور ان شروط و قیود کو طے کرتے ہیں جو معاشی سرگرمی کو منظم کرتی ہیں۔

۲: معاشی سرگرمیوں میں ریاستی عمل کا دائرہ کار طے کرتے ہیں۔

اسلامی معاشیات کی جامع تعریف

اسلامی معاشیات کی تعریف یوں کی جاسکتی ہے:

”اسلامی معاشیات ان وسائل کے علم کا نام ہے جنہیں انسان اس (مال یا معاش یا ذرائع معاش) سے استفادہ کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے جس میں اسے (اللہ کریم کی طرف سے) امین و نگران بنایا گیا ہے۔ تاکہ اس طرح شریعت کے مقررہ بیج (طریقہ) کے مطابق فرد اور معاشرہ کی (معاشی) حاجات کی تکمیل ہو“

حضرت عمر بن خطابؓ بازار میں ایک شخص کو بھیجا کرتے تھے جو بازار سے ایسے لوگوں کو اٹھا رہے کرتے تھے جو خرید و فروخت کے اسلامی احکام سے واقف نہ ہوتے تھے۔

ابو عبد اللہ بن الحاج اپنے کتاب ”المدخل“ میں تحریر کرتے ہیں:

”كان عمرو بن الخطاب يضرب لالدة من يعقد في السوق وهو لا يعرف الاحكام، ويقول، لا يقعد في سوقنا من لا يعرف الربا“

ترجمہ: حضرت عمر بن خطابؓ ایسے شخص کو دورو سے مارتے جو بازار میں آکر (خرید و فروخت) بیچا مگر وہ (بیج و شراء کے) احکام نہ جانتا ہوتا ہو اور آپ فرمایا کرتے، جو شخص ریاء (سود کے تمام احکام) نہیں جانتا وہ ہمارے بازار میں نہ بیچا کرے۔

خلفاء راشدینؓ اور بعد کے اسلامی خلفاء کے ادوار میں بازار کی معاشی سرگرمیوں کو شریعت کے مطابق چلانے کیلئے باقاعدہ محتسب (بازار کا نگران) کا تقرر کیا جاتا تھا جو بازار میں چل پھر کر اور مختلف دکانداروں سے بطور امتحان سوال کر کے دریافت کرتا کہ آیا وہ بیج و شراء کے شرعی احکام سے واقف ہیں یا نہیں۔ (۸)

معاشیات کی تعریف شاہ صاحب کی نظر میں

علم ان لانسان یوانق ایما جنسہ فی الحاجۃ الی الا
کل والشرب و الجماع والا استفسلال من الشمس
والمطر والا ستر فاء فی الشناء و غیر ہا. (۹)

انسان کھانے پینے اور دوسرے فطری تقاضوں میں دوسرے حیوانوں کی طرح ہے۔ وہ جب پیدا ہوتا ہے تو دودھ کے لئے چیخ و پکار کرتا ہے جب بڑا ہوتا ہے تو خوراک اور دوسری بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے زندگی میں جدوجہد کرتا ہے اور آسودہ (خوشحالی) زندگی گزارنا چاہتا پھر مذہب اور اخلاق اس کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ انسانی خوبیاں پیدا کرے اور اچھے لوگوں کی طرح رہے۔ شاہ ولی اللہ کا خیال ہے کہ اگر انسان بد حال اور تندست ہو تو مذہب اور اخلاق کے تقاضوں کو بالکل پورا نہیں کر سکتا۔ اس لئے انسانوں میں خوشحال زندگی (ترفہ) کا ہونا ضروری ہے اگر وہ خوشحال ہوگا تو اس کی عادتیں اور مزاج بھی درست ہوں گے اخلاقی اور مذہبی لحاظ سے بھی وہ اچھا انسان ہوگا اور اچھے انسانوں کی تمام خوبیاں اس میں معبود ہوں گی۔

(ii) آپ کے خیال میں انسان کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کی آیا وہ معاشی طور پر خوشحال ہے یا بد حال

کیونکہ خدائی منشا ہے کہ:

”اس دنیا میں کوئی شخص ان چیزوں کے بغیر باقی نہ رہے جن کی ایک

متمدن زندگی میں انسان کی ضرورت ہوتی ہے“

معاشیات کی تعریف اور اس کا موضوع

انسان کی کچھ بنیادی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کیلئے مختلف وسیلوں سے دولت حاصل کرتا ہے اسکی بنیادی ضرورتیں کیا ہیں انکو پورا کرنے کیلئے وہ دولت کن وسائل سے حاصل کرتا ہے؟ ان وسائل کی ملکیت کے بارے میں اس کا تصور کیا ہے؟ یہ اور اس قسم کی دوسری باتیں ”علم معاشیات کا موضوع ہیں۔

شاہ ولی اللہ نے اس علم کے انہی موضوعات پر بہت کچھ لکھا ہے آپ معاشرے یعنی رہن سہن کے علم پر اور معاشرتی آداب کے فن پر 'فن آداب المعاش' کے عنوان سے قلم اٹھاتے ہیں اور اقتصادیات یا معاشیات کے علم کو 'فن المعاملات' کے نام سے یاد کرتے ہیں۔
اور فرماتے ہیں کہ۔

وهو الحكمة "الباحثة" عن كيفية "اقامه" المعادلات و
المعاونات والاكتساب على الاثر تفاق الثانی .

ترجمہ: ”یہ علم انسان کے معاشی اشیاء کے تبادلے کے نظام
(معادلات)، انسان میں امداد باہمی (معاونت) کے قیام اور روزی
کمانے کے ذریعوں (اكتساب سے بحث کرتا ہے)“ (۱۰)

چنانچہ آپ اپنی تحریروں میں اس علم پر لکھتے ہوئے انسان کی بنیادی ضرورتوں (حاجات) دولت کی
ملکیت کے تصور، دولت کی پیداوار کے ذرائع، امداد باہمی (معاونت)، پیشوں، معیار زندگی اور دولت کے
استعمال وغیرہ کو بحث کا موضوع بناتے ہیں۔

باب چہارم

فصل دوم

معیشت کے اسلامی احکام

یہ بات پہلے ہی قدم پر واضح رہنی چاہئے کہ اسلام کوئی معاشی نظام نہیں ہے۔ بلکہ ایک وہ ایک دین ہے، جس کے احکام ہر شعبہ زندگی سے متعلق ہے جس میں معیشت بھی داخل ہے۔ لہذا قرآن و حدیث نے معروف معنوں میں کوئی معاشی فلسفہ یا نظریہ پیش نہیں کیا، جس کو موجودہ دور کی معاشی اصطلاح میں تعبیر کیا گیا ہو، لہذا ترجیحات کا تعین، وسائل کی تخصیص، آمدنی کی تقسیم اور ترقی کے عنوان یا اسلامی فقہ میں براہ راست کوئی بحث موجود نہیں ہے لیکن زندگی کی دوسرے شعبوں کی طرح اسلام نے معیشت کے بارے میں بھی کچھ احکام دیئے ہیں ان احکام کے مجموعی مطالعے سے ہم یہ مستنبط کر سکتے ہیں کہ مذکورہ چار مسائل کے سلسلے میں اسلام کا نقطہ نظر یہ کیا ہے؟ اور اسی مطالعے میں استنباط کا حاصل اس وقت تک پیش کرنا مقصود ہے۔

اسلام کے معاشی احکام اور تعلیمات پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام نے بازار کی قوتوں یعنی رسد و طلب کے قوانین کو تسلیم کیا ہے۔ اور وہ معیشت کے مسائل حل کرنے کے لئے ان کے استعمال کا کافی الجملہ حامی ہے۔

چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة ورفعنا بعضهم فوق

بعض درجات ليأخذ بعضهم من سخرينا (۱۱)

”ہم نے ان کے درمیان معیشت کو تقسیم کیا ہے اور ان میں سے بعض

کو بعض پر درجات میں فوقیت دی ہے تاکہ ان میں سے ایک دوسرے سے

کام لیں سکیں۔“

ایک دوسرے سے کام اس طرح لیا جائے گا کہ کام لینے والا کام کی طلب اور کام دینے والا کام کی رسد ہے اس طلب اور رسد کی باہمی کشش اور باہمی امتزاج سے ایک متوازن معیشت وجود میں آتی ہے اس طرح آنحضرتؐ کے زمانے میں جب دیہاتی اپنے زر پیداوار شہر میں فروخت کرنے کے لئے لاتا تو بعض شہری لوگ اس دیہاتی سے کہتے کہ تم اپنا مال خود لے جا کر شہر میں مت بیچو، بلکہ یہ سامان مجھے دے دو، میں مناسب وقت پر اس کو فروخت کروں گا، تاکہ اس کی قیمت زیادہ ہو جائے آنحضرتؐ نے شہریوں کو ایسا کرنے سے روکا، اور اس کے ساتھ ہی یہ جملہ ارشاد فرمایا:۔

”دعوا للناس یرزق اللہ بعضهم عن بعض“

”لوگوں کو آزاد چھوڑ دو تاکہ اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو بعض کے

ذریعے رزق عطا فرمائے“۔ (۱۲)

اس طرح آنحضرتؐ نے بے شمار خریدنے والے کے درمیان تیسرے شخص کی مداخلت کو اس لئے مسترد فرمایا تاکہ طلب و رسد کا صحیح توازن قائم ہو۔ ظاہر ہے کہ دیہاتی جب براہ راست بازار میں کوئی چیز فروخت کرے گا تو اپنا مناسب نفع رکھ کر ہی فروخت کرے گا۔ لیکن اسے چونکہ جلدی واپس جانا ہے، اس لئے اس کے پاس ذخیرہ اندوزی کی گنجائش نہیں اور خود اس کے بازار میں پہنچنے کی صورت میں طلب و رسد کا ایسا امتزاج ہوگا جو صحیح قیمت متعین کرنے میں مدد دے گا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی تیسرا آدمی ان کے درمیان آجائے اور مال کی ذخیرہ اندوزی کر کے اس کی مصنوعی قلت پیدا کرے تو وہ مطلب کے قدرتی نظام میں بگاڑ پیدا کرے گا۔

لہذا اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی کہ حضور اقدسؐ نے طلب و رسد کے قدرتی نظام کو تسلیم فرمایا اور اس باقی رکھنے کی کوشش فرمائی۔

اسی طرح جب آپ بازار میں فروخت ہونے والی اشیاء کی قیمتیں سرکاری طور پر متعین فرمادیا تو اس

موقع پر بھی یہ الفاظ ارشاد فرمائے :-

”ان اللہ هو امسعر القابض الباسط الرازق“ (۱۳)

’بیشک اللہ تعالیٰ ہی قیمت متعین کرنے والے ہیں وہی چیزوں کی

رسد میں کمی کرنے والے اور زیادتی کرنے ہیں اور وہی رازق ہیں۔

اللہ تعالیٰ کو قیمت مقرر کرنے والا قرار دینے کا مطلب اس حدیث کے سیاق میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلب و رسد کے قوانین کو فی الجملہ تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح ذاتی منافع کے محرک سے بھی فی الجملہ کام لیا ہے۔ اسلام نے ذاتی منافع کے محرک کو برقرار رکھے ہوئے اور رسد و طلب کے قوانین کو تسلیم کرتے ہوئے تجارتی اور معاشی سرگرمیوں پر کچھ ایسی پابندیاں عائد کر دیں کہ ان پر عمل کی صورت میں ذاتی منافع کا محرک ایسے غلط رخ پر نہیں چل سکتا جو معیشت کو غیر متوازن کرے یا اس سے دوسری اخلاقی یا اجتماعی خرابیاں پیدا ہوں۔

نبی کریم ﷺ کی معاشی تعلیمات

(Economic Teachings of Holy Prphet)

حدیث:

رسول اکرمؐ کے قول، فعل اور تقریر کو کہا جاتا ہے۔ قول سے مراد آپؐ کا کلام، فعل سے مراد آپؐ کا کام ہے اور تقریر کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نے آپؐ کے سامنے کوئی کوئی کام کیا یا کوئی بات کہی اور آپؐ نے منع نہ فرمایا۔ گویا آپؐ نے اپنے سکوت سے اس کام کے جواز یا اس بات کی صحت کو متعین کر دیا۔

احادیث، قرآن مجید کے مضامین کی یا تو تائید کرتی ہے یا قرآن حکیم کے مجمل احکام کی وضاحت کرتی ہے یا جو بات قرآن میں مذکور نہ ہو تو وہ اسے بیان کرتی ہے۔ حدیث کے بغیر قرآن کریم کا ادراک مشکل ہے قرآن مقدس میں اللہ نے رسول کریم ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اسے ہم نے اس لئے اتارا

ہے کہ تم لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت اور تشریح کر دیں۔ قرآن میں رسول اکرم کو معلم کتاب کہا گیا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی استاد جب کسی کتاب کی تعلیم دیتا ہے تو کتاب ہی کے متن کو طلبہ پر دہرایا جاتا بلکہ کتاب کے مشکل اوراق مضامین تو صحیح اپنی زبان یا عمل وغیرہ سے بھی کرتا ہے رسول کریم نے بھی قرآن کی تشریح فرمائی ہے۔ اس لئے ثابت ہوا حدیث کے بغیر قرآن نہیں ممکن نہیں۔

قرآن کا ٹھیک ٹھیک ہم تک پہنچنا قطعی یقینی ہے کیونکہ قرآن کریم ہم تک تو اتر سے پہنچا ہے۔ یعنی ہر زمانے میں ہزاروں، لاکھوں لوگوں نے اسے حاصل کیا اور دوسروں کو پہنچایا۔ اس برعکس جو احادیث ہم تک راویوں کے ذریعے پہنچیں۔ محدثین نے احادیث صحیح یا غلط معلوم کرنے کے لئے اصول واضح کئے جو اصول حدیث کہلاتے ہیں۔ راویوں کی خوب چھانٹ پھنک کی گئی اس طرح محنت اور عرق ریزی سے احادیث کی درجہ بندی کی گئی حدیث کو ظنی کہا جاتا ہے۔ عربی میں ”ظن“ گمان اور اٹکل دوڑانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی یقینی استدلالی کا بھی ہے۔ یعنی وہ یقین جو دلائل سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ”ظن“ کا لفظ مذکورہ دونوں معنوں میں مستعمل ہے چنانچہ سورۃ البقرہ میں یہ کہا گیا ہے کہ ”نماز ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جو یہ ظن رکھتے ہیں کہ ان کی ملاقات ان کے رب سے ہونے والی ہے“ تو یہاں ظن کے معنی یقین کے ہیں کیونکہ جس شخص کو رب تعالیٰ سے ملاقات کا شک ہو وہ منافق ہوگا۔

سنت :

سنت کا لفظ محدثین کی اصطلاح میں آنحضرت کے عمل کو ظاہر کرتا ہے لیکن کبھی اس لفظ کو حدیث کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ لہذا حرف عام میں قرآن و سنت سے مراد قرآن و حدیث ہے۔ گویا اس باب رسالت مآب کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اقتصادی تعلیمات ((Economic Teachings کا احاطہ کیا جائے گا۔ کیونکہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کے بارے میں آپ ﷺ نے واضح اور ضروری ہدایت سے سرفراز نہ کیا ہو۔ کوئی بھلائی ایسی نہیں جس کے کرنے کی آپ نے تعلیم نہ دی ہو۔ اور کوئی برائی ایسی

نہیں جس سے آپؐ نے منع نہ فرمایا ہو۔ گویا ایک سپاہی سے لیکر کمانڈر تک اور چراؤ سے لے کر فرمانروائے سلطنت تک آپؐ کے کلام شیریں، اور دل پذیر سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔

احادیث مبارکہ سے شواہد

(۱) حلال معیشت کا طلب کرنا اللہ کی عبادت میں سے ہے۔ دُعا بھی عبادت ہے بقول رسول کریمؐ دعا عبادت کا مغز ہے وہ بھی نماز کا حصہ ہے۔ یہ لفظ وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بردہ کا مود اللہ کی رضا کیلئے اور رسولؐ کی متعین کردہ حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے لیا جائے، اسے عبادت کہتے ہیں لہذا ہر نیکی عبادت کے زمرے میں شامل ہے۔ (۱۴)

(۲) آپؐ نے فرمایا رات سونے کے بعد اُٹھو اور فجر کی نماز پڑھ کر اپنے رزق کی تلاش میں مصروف ہو جاؤ اور نیند کا نام نہ لو۔

(۳) حضرت عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا اچھا مال اچھے آدمی کے لئے اچھی چیز ہے (۱۵)

(۴) نبی کریمؐ نے فرمایا مسلمان مرد کے لئے ریشمی لباس اور ریشمی نرم گدوں پر بیٹھنے اور ارغوانی رنگ (بھڑکیلا رنگ) استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔ (۱۶)

(۵) جس شخص نے دنیا میں فخر و غرور کا لباس پہنا اللہ اُسے قیمت کے دن ذلت اور خواری کا لباس پہنایا جائے گا۔ نیز فرمایا فخر و ناز کا لباس وہ ہے جو اس کے بھائیوں کے لباس سے مختلف ہو یعنی افضل اور امتیازی ہو۔ (۱۷)

(۶) رسول اکرمؐ نے فرمایا مسلمان مردوں اور عورتوں کو جائز نہیں کہ سونے، چاندی کے برتن استعمال کریں۔ (۱۸)

(۷) حضرت حذیفہؓ کے قول کے مطابق آپؐ نے ہمیں سونے چاندی کے برتن ریشمی لباس اور اس

طرح کے پوشاک کے استعمال کی ممانعت فرمائی ہے۔ (۱۹)

(۸) حضورؐ نے فرمایا جس شخص کا گوشت پوشت ظلم سوؤ سے بنا ہو اس کے لئے دوزخ کی آگ زیادہ

بہتر ہے (۲۰)

(۹) حضرت جابرؓ کی روایت کے مطابق آپؐ نے فرمایا ”جب تم تولنے لگو تو ترازو دوسرے فریق

کے حق میں رکھو۔ (۲۱)

(۱۰) حضرت کعبؓ فرماتے ہیں جب میں نے سارا مال صدقہ کرنے کا ارادہ کیا تو آپؐ نے فرمایا

کچھ بچ لو یہ بھی دارِ خیر ہے، شبہ پیدا ہوتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیقؓ کو سارا مال دینے

سے کیوں نہ روکا ان کا مقام تو کل بہت بلند ہے تو کل اسباب کے چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے بلکہ یقین رکھنا ہے

کہ اسباب اس لئے رکھ رہا ہوں کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے ورنہ کامرانی و ناکامی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ میں تو کل کی صفت اتنی اعلیٰ درجے کی تھی کہ سارا مال دینے کے بعد تنگی محسوس نہ کریں مگر

عام لوگوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ان میں اتنا مادہ نہیں ہوتا۔ (۲۲)

(۱۱) بعض گناہوں میں سے ایسے بھی ہیں جن کا کفارہ صرف (حلال) طلب معیشت اور جدوجہد

سے ہو سکتا ہے۔ (۲۳)

(۱۲) اے اللہ میں کفر اور فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں (ابن ماجہ) ایک شخص نے دریافت کیا کہ کیا

دونوں ایک جیسے ہیں؟ تو فرمایا ”ہاں“ (۲۴)

(۱۳) عطیہ جب تک عطیہ رہے اسے قبول کرو اور جب دین اور اس کے مبادیات کے خلاف رشوت

کی شکل اختیار کرے تو ہرگز قبول نہ کرو۔ مجھے ڈر ہے کہ غربت وفاقہ کشی تم پر اس طرح سوار ہو جائے کہ مجبور

ہو کر رشوت بھی لینے لگو۔ (۲۵)

(۱۴) حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ نے اپنا تمام مال صدقہ کرنے کا ارادہ کیا تو حضور اکرمؐ نے فرمایا

اس میں سے اپنے وارثوں دو تا کہ تمہارے بعد بھیک نہ مانگیں۔ (۲۶)

(۱۵) مزدور کو اس کے کام سے بھی حصہ دو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عامل اور لیبر نامراد نہیں کہا جاسکتا (۲۷)

(۱۶) یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا ”اکلدون للسهحہ“ یعنی وہ حرام چیزوں کے زیادہ

کھانے والے ہیں لہذا اس سے پرہیز ضروری ہے نیز امانت کا حکم دیا گیا اور خیانت سے بچنے کی تاکید کی گئی (۲۸)

(۱۷) حضرت ﷺ نے راشی اور مرثی دونوں کو جہنمی فرمایا ہے۔ (۲۹)

(۱۸) زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد ہوا کہ دولت مالداروں ہی میں نہ گردش رہے اس لئے غریبوں کی

اعانت کا حکم ہوا۔ (۳۰)

(۱۹) حضرت ابو ہریرہؓ کے قول کے مطابق آپ ﷺ نے فرمایا:

”اللہم انی اعوذ بک من النقد والقلۃ“ (۳۱)

آپ نے مزید فرمایا اے اللہ! میں بھوک سے پناہ مانگتا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا ساتھی ہے (نسائی)

(۲۰) آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے جو دوسرے پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر کبھی رحم نہیں کرے گا (۲۳)

(۲۱) حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ سے روایت ہے آپ نے فرمایا اگر دو آدمیوں کے لئے کھانا پکانہ

مطلوب ہو تو تین کے لئے پکاؤ تا کہ کوئی مستحق شامل ہو کر تمہارے لئے برکت کا باعث بنے۔ (۳۳)

(۲۲) میں (ابن خرم) کہتا ہوں کہ ایک شخص بھوکا ننگا ہے۔ اور دوسرا فاضل سامان کی قدرت رکھتا ہو

اور پھر اس کی کفالت نہیں کرتا وہ قرآن و حدیث کی رو سے مجرم و گناہ گار ہے۔ (۳۴)

(۲۳) محبوب کبریٰ نے فرمایا فراڈ و زخ کی طرف لے جاتا ہے اور جو کوئی ایسے عمل سے آگاہ نہ کرتا

ہے جو ہمارے طور طریق سے مطابقت نہیں رکھتا تو وہ مردود (قبور) ہے۔ (۳۵)

(۲۴) ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی سند سے حضور کا ارشاد نقل ہے کہ بھوکے کی پرورش اور قیدی کی

رہائی تمہارے ذمہ ہے۔ (۳۶)

(۲۵) آپ ﷺ نے فرمایا جن کے پاس زائد سواری ہو پیدل کو دے۔ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ خردنوش ہو یا لباس ہو وہ دوسرے مستحق کو دے حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں۔ اس طرح ہم سمجھ گئے کہ اپنی حاجت سے زیادہ کوئی چیز ہماری نہیں وہ دوسرے کا حق ہے۔ (۳۷)

(۲۶) آپ نے فرمایا مزدور سے کام لیتے وقت اجرت طے کی جائے اور اس کی رضامندی حاصل کی جائے۔

(۲۷) مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت ادا کی جائے۔ (۳۸)

(۲۹) بہترین کمائی مزدور کی ہے۔ کیونکہ وہ جسم کے تمام توانائیاں صرف کرتا ہے۔ اگر مزدور کی حق اور بھلائی بھی پیش نظر رکھے تو اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ (۳۹)

(۳۰) مرتشی حاکم عدالت نہیں کر سکتا اور جو شخص عدل پر مامور ہو اور انصاف نہ کرے اس کے لئے جہنم ہے۔ مزید فرمایا رشوت کا لین دین، دلالی کرنا حرام ہے اور خزیر اس کے مرتکب عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے۔ (۴۰)

(۳۱) لَا اِيْمَانُ لِمَنْ لَا اِمَانَةَ لَهُ

(ترجمہ) اس کا ایمان نہیں جو امانت دار نہیں۔ (۴۱)

(۳۲) مَا عَمَلٍ مِنْ اِقْتِصَادٍ

(ترجمہ) وہ محتاج نہ ہو جس نے میانہ روی اختیار کی گو یا فضول خرچ انسان کیلئے مضر ہے۔

اسلئے اس حدیث مبارکہ میں اعتدال پسندی کی ترغیب دی گئی ہے۔ (۴۲)

(۳۳) عُدُوْدُ الْمَرِيضِ وَاطْعَمُوْا الْجَائِعَ وَفَكَوْا الْعَانِيَّ

(ترجمہ) بیمار کی تیمارداری کرو اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور قیدی کو آزاد کرو۔ (۴۳)

(۳۴) لَا يَحِيْتُ كَوْ لَا الْخَطِيْئِي (ترجمہ) ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا مگر وہی جو خطا کار ہے۔

اس حدیث میں ذخیرہ اندوزی کی مذمت کی گئی ہے۔ اور یہ ارتکاب صرف خطا کار سے ہی سرزد ہو سکتا ہے۔ یہاں ذخیرہ اندوزی سے مراد یہ ہے کہ غلہ وغیرہ کو اس لئے روکنا کہ لوگ مجبور ہو کر مہنگے داموں خریدیں۔ قحط سالی کے زمانے میں غلہ روک کر اپنی دولت بڑھانے کے فکر پر لے درجے کی خود غرضی ہے ہاں اپنے گھریلوں ضرورتوں کے لئے یا عام حالات تجارت کیلئے ذخیرہ اندوزی ممنوع نہیں۔ (۳۴)

(۳۵) مَا آمَنَ بِئِي مِنْ بَنَاتِ جَارُهُ جَائِعًا۔

ترجمہ: وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا جس کا بھس یہ رات بھی بھوکا سویا۔ (۳۵)

(۳۶) جو شخص زمین کے ایک باشت بھی ناحق طور پر سے لے قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا طوق

بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔

اس حدیث میں نقدی سے کسی کی زمین پر قبضہ کر لینے سے ڈرایا گیا ہے۔ (۳۶)

(۳۷) اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تین اشخاص سے بات نہ کرے گا۔ نہ رحمت کی نظر کرے گا۔ ایک وہ

ہے جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی تھا مگر دوسرے کو آپاشی نہ کرنے دے جس طرح تو نے پانی روکا اسی

طرح میں فضل روکوں گا۔ (۳۷)

(۳۸) اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور شروع اس شخص سے کہ جس کے نان و نفقہ کے تم

ذمہ دار ہو (متفق علیہ) اس حدیث سے اپنے اہل و عیال اور قرابت داروں کی مالی امداد کرنے کیلئے اشارہ

ملتا ہے کہ خیرات بھی اپنے عزیز و اقارب سے شروع کرنی چاہئے کیونکہ ان کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں۔ (۳۸)

(۳۹) رسول اللہ نے فرمایا: نہیں ایسا کوئی مسلمان جس نے کھیتی کی ہو یا درخت اگایا ہو پھر اس کھیتی

سے یا درخت، آدمی یا جانور مگر یہ کہ ہوگا اس کی طرف سے صدقہ۔ (۳۹)

(۴۰) ارشادِ گرامی ہے: اور چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کے لئے طلب حلال کی کوشش کرو کہ یہ

اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد ہے۔ (۵۰)

(۴۱) منی لم یسأل اللہ یغضب علیہ .

(ترجمہ) جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا رب اس پر غصہ کرتا ہے۔ (۵۱)

(۴۲) اے اللہ میں فقیر محتاجی کے فتنہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں مجھ سے میرے قرض کے بارگوار دیں

اور محتاجی سے مجھے بے نیاز کیجئے۔ (۵۲)

(۴۳) آخضور ﷺ کا فرمان ہے۔ کہ جب تم نے زکوٰۃ ادا کر دی تو تم پر جو حق تھا وہ پورا کر دیا۔

(۴۴) تم میں سے جس کی نظر کسی ایسے شخص پر پڑے جسے مال و دولت میں برتری عطا کی گئی ہو تو

چاہئے کہ اس وقت ان لوگوں کو دیکھے جو اس سے نیچے ہوں۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق

ہوگی۔ (۵۳)

(۴۵) آدمی سے دریافت کیا جائے گا کہ اپنے مال کو کن زرائع سے حاصل کیا اور کن راہوں پر صرف

کیا (۵۴)

(۴۶) جو غنی ہونے کے باوجود لوگوں سے بھیک مانگتا ہے وہ دوزخ کے انکارے جمع کرتا ہے (۵۵)

(۴۷) حضرت جابرؓ کے قول کے مطابق رسول مقبول کا ارشاد ہے ”غین المستور بنا“

کسی ایسے شخص کا استحصال کرنا جو کہ تم پر اکتفا کرتا ہو سود کے مترادف ہے۔ (To exploit)

(۴۸) صدقہ صاحب غنا اور مضبوط کے لئے حلال نہیں ہے۔ (۵۶)

(۴۹) تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کر جاؤ یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں افلاس کی حالت میں چھوڑو کہ

لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ (۵۷)

(۵۰) آدمی جو خرچ اپنی بیوی پر کرتا ہے اور خدا کو سامنے رکھتا ہے یہ اس کی طرف سے صدقہ

ہے۔ (۵۸)

- (۵۱) آپ نے فرمایا مرنے کے بعد جو کوئی مال چھوڑے وہ اس کے وارثوں کا حق ہے۔ مگر کوئی بوجھ چھوڑ کر مرے تو اس کی ذمہ داری حکومت پر ہے۔ (۵۹)
- (۵۲) تم نے اپنے آپ کو جو کھلایا یہ بھی صدقہ ہے جو اپنی اولاد کو کھلایا وہ بھی صدقہ ہے تمہاری طرف سے اور اپنی بیوی کو کھلایا وہ بھی صدقہ ہے۔ اور اپنے نوکر کو جو کھلایا وہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے (۶۰)
- (۵۳) وہ اشرفی جسے اللہ کے راہ پر خرچ کیا اور وہ اشرفی جو غلام آزاد کرنے میں اور جو مسکین پر صدقہ کی اور وہ جو اپنے زوجہ پر صرف کی تو ان تمام اشرفیوں میں ثواب اور اجر کے حساب سے بڑی وہ ہے جسے اپنی بیوی پر خرچ کیا۔ (۶۱)
- (۵۴) سونے چاندی کے برتنوں میں نہ پیا کرو اور نہ ان کے بادیوں میں کھانا کھلایا کرو (۶۲)
- (صحاح ستہ) چاندی کے برتن میں جو کھاتا پیتا ہے۔ وہ دوزخ کی آگ میں اس کے پیٹ میں کھولے گا۔
- (۵۵) اعبہ بن عامر کے قول کے مطابق رسالت مآب ﷺ نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے کا بھائی ہے اس کے لئے جائز نہیں وہ کسی دوسرے مسلمان کے ہاتھ کوئی ایسی چیز فروخت کرے جس میں کوئی خرابی ہو اور اسے ظاہر یا بیان نہ کیا جائے۔ (۶۳)
- (۵۶) نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے 'اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم کرتا ہے جو کئی خرید و فروخت یا قرض کی واپسی پر دوسروں کے شائستہ ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں۔ (۶۴)
- (۵۷) إِنْ اللَّهُ يَسُحِبُ أَنْ يَرَىٰ إِثْرَ نِعْمَةٍ عَلَيَّ عَبْدًا (ترجمہ) اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں کہ اپنی نعمت کے نشانات کو اپنے بندے پر دیکھیں۔ (۶۵)

(۵۸) اذ كان أحدكم فقيراً فليهدء بنفسه

(ترجمہ) تم میں جو کوئی نادار نہ ہو تو چاہئے خرچ کی ابتداء کو اپنی ذات سے کرے۔

نیز ابوداؤد میں ہے۔ تصدق بہ علمی نفسك اپنی ذات پر اسے خیرات یعنی خرچ کرو۔ (۶۶)

(۵۹) علم والوں کا اس پر اتفاق ہے کہ ایسے نادار والدین جن کی نہ کوئی کمائی ہو اور نہ اس کے پاس

مال ہو ان کا خرچ اولاد کے ذمہ ان کے مال سے واجب ہے۔ رسول کریم سے دریافت کیا گیا تو فرمایا۔

’امک! امک! امک! ثم الاقرب فالاقرب (ابوداؤد)

ماں کے ساتھ! ماں کے ساتھ! ماں کے ساتھ! پھر جو قریب رشتہ دار ہوں اس کے بعد پھر و جاحت

فرمادی، ماں کو دو، باپ کو دو، بہن، بھائی قریبی رشتہ کو پھر اس کے بعد ہوں مزید فرمایا۔ دینے والے کو دو

ثواب حاصل ہوتے ہیں۔۔۔ رشتہ داری کا صدقہ کا۔ (۶۷)

(۶۰) (لايسارک فی ثمن ارض ولاد ار لا يجعل فی ارض ولادار)، برکت دے اللہ

اس زمین اور اس گھر کی قیمت میں جو پھر زمین ہی یا گھر ہی میں نہ لگا دی جائے۔

اس طرح ابن ماجہ کے الفاظ میں۔

’جو شخص گھریا جائیداد فروخت کرے اور پھر اس جیسی چیز یعنی گھریا جائیداد خریدنے میں نہ لگا دی تو وہ

اس کا مستحق ہے کہ اس کے مال میں برکت نہ دی جائے‘

اسی طرح یحییٰ بن آدم القرشی نے الخراج میں اس حدیث کا ذکر یوں کیا ہے۔

نہیں برکت دی جاتی زمین اور گھر کی قیمت میں مگر یہ کہ پھر اس قیمت کو زمین یا گھر ہی میں لگا دیا جائے

گویا اس احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ ایک جائیداد کو فروخت کر کے اس کے بدلے دوسری جائیداد بنائی

جاتیں۔ نہ کہ اس رقم کو عیاشی اور فضول کاموں پر صرف کر دیا جائے، جیسا کہ امراء عموماً کرتے ہیں۔ (۶۸)

(۶۱) کوئی شخص حرام کماتا ہو پھر صدقہ کرتا ہو تو ایسا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اور نہ ایسے مال کو اپنے

اور خرچ کرنے میں برکت ہوتی ہے اور اگر ایسے مال کو ترکہ میں چھوڑا تو وہ اس کے حق میں دوزخ کا توشہ بن جاتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ برائی کو بھلائی سے نہیں مٹاتا بلکہ بھلائی سے برائی کو مٹاتا ہے۔ (۶۹)

(۶۲) کسی چیز کو ہبہ کر کے واپس لینا ایسا ہی ہے جیسے کتاقے کر کے پھر کھا جاتا۔ دوسری روایت ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو یہ آپس کی دشمنی اور کینہ کو دور کرتا ہے۔ (۷۰)

(۶۳) قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مال کی اتنی زیادتی نہ ہو جائے کہ بہا بہا پھرے حتیٰ کہ مالدار آدمی کو فکر پڑ جائے گی کہ اس کا صدقہ کون لے جس کو دینا چاہئے گا یہ کہ کر رد کر دے گا کہ مجھ کو ضرورت نہیں۔

اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ:

”صدقہ کیا کرو کیوں کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے آدمی اپنا صدقہ زکوٰۃ لئے پھرے گا اور اس کو لینے والا کوئی نہ ہوگا“ (۷۱)

(۶۴) حضور اکرمؐ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ صدقہ دینے سے دس نیکیاں اور قرض دینے سے اٹھارہ۔ آپؐ نے حضرت جبرائیلؑ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا قرض وہی مانگتا ہے جسے حاجت ہو بخلاف صدقہ کے قرض دینے کا اتنا ثواب ہے (خیر و خیرات کا نہیں) یعنی بعض حالات میں قرض دینے کا اجر زیادہ ہے۔

(۵۶) رسول مقبول ﷺ نے امراء سے غرباء کے بارے میں یوں فرمایا:

”اگر کسی مسلمان بھائی کی حالت گھٹیا ہو تو اسے جو کچھ خود کھاتا ہے اور پہنتا ہے تو اس کا حصہ دار

بنانا چاہئے“ (بخاری شریف)

(۶۶) دولت امراء سے لے کر غریبوں کو لوٹا دینا چاہئے۔ (بخاری)

اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ثروت امیروں سے زبردستی چھین لینی چاہئے بلکہ انہیں ترغیب دینی چاہئے

کہ غریبوں میں تقسیم کریں البتہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان پر سختی بھی کی جاسکتی ہے جس طرح کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا۔ (۷۲)

(۶۷) حضرت عائشہ صدیقہؓ کے مطابق حضور اکرم ﷺ نے فرمایا آپس میں ہدیہ اور تحفہ بھیجا کر اس سے بغض اور کینہ دور ہوتا ہے۔ (۷۳)

(۶۸) ہر اُمت کیلئے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی خاص آزمائش مال ہے (۷۴)

(۶۹) بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کی ریوڑ میں چھوڑے گئے ہوں ان بکریوں کو ان سے زیادہ تباہ نہیں کر سکتی جتنا آدمی کے دین کو مال و عزت و جاہ کی حرص تباہ کرتی ہے۔ (۷۵)

(۷۰) حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا بندہ کہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال حالانکہ اس کے مال میں سے جو واقعی اس کا ہے وہ بس تین مدیں ہیں جو اس نے کھا کر ختم کر دیا جو پہن کر پرانا کر دیا۔ اور جو راہ خدا میں دے کر آخرت کے لئے ذخیرہ کر لیا، باقی جو بچا وہ دوسروں کے لئے چھوڑ جانے والا ہے۔ (۷۶)

(۷۱) جو شخص دنیا کو مطلوب و محبوب بنائے گا وہ اپنی آخرت کا ضرور نقصان کرے گا۔ پس عقل و دانش یہی ہے کہ فانی کے مقابلے میں باقی کو اختیار کیا جائے۔ (۷۷)

(۷۲) حضرت ابو امامہؓ نے روایت کیا ہے، آپؐ نے فرمایا اللہ نے میرے سامنے یہ بات رکھی کہ وہ میرے لئے مکہ کی وادی کو سونے سے بھر دے، میں نے عرض کیا، میرے پروردگار میں اپنے لئے یہ نہیں مانگتا بلکہ میں تو پسند کرتا ہوں کہ جب بھوک لگے آپ کو یاد کروں اور آپ کے سامنے گریہ و رزاری کروں اور جب آپ کی طرف سے ملے اور پیٹ بھریں تو آپ کی مدد و شکر کروں۔ (۷۸)

مختلف نظامہائے معیشت دولت کی پیدائش اور تقسیم

علم معاشیات کو چار عنوانات کے تحت بیان کیا جاتا ہے:-

(۱) پیدائش دولت: (Production fo Wealth)

اس عنوان کے تحت ان مسائل سے بحث ہوتی ہے جو دولت کی پیداوار سے متعلق ہیں۔ یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ نظام معیشت کے تحت پیداوار حاصل کرنے کے لئے کیا طریقے اختیار کئے جاتے ہیں اس میں افراد اداروں اور حکومت وغیرہ کا کیا کردار ہوتا ہے اس عنوان کا عربی نام ”انتاج الثروہ“ ہے۔

(۲) تقسیم دولت (Distribution of Wealth)

اس عنوان کے تحت اس بات سے بحث ہوتی ہے کہ حاصل شدہ پیداوار کو اس کے مستحقین کے درمیان کس طریق کار سے تقسیم کیا جائے اس کو عربی میں ”توزیع الثروہ“ کہتے ہیں۔

(۳) مبادلہ دولت (Excange of Wealth)

اس عنوان کے تحت ان طریقوں سے بحث کی جاتی ہے۔ جو لوگ ایک چیز کے بدلے دوسری چیز اختیار کرتے ہیں۔ اس عنوان کو عربی میں ”مبادلۃ الثروہ“ کہتے ہیں۔

(۴) صرف دولت (Consumption of Wealth)

اس عنوان کے تحت حاصل شدہ پیداوار یا دولت کو خرچ کرنے سے متعلق مسائل پر بحث ہوتی ہے اس کو عربی میں ”استہلاک الثروہ“ کہا جاتا ہے۔

جہاں تک ”مبادلہ دولت“ اور ”صرف دولت“ کا تعلق ہے۔ البتہ اس پیدائش دولت اور تقسیم دولت کے بارے میں چند بنیادی باتیں اشتراکیت، سرمایہ داری۔ اور اسلام کے تقابلی مطالعے کے لئے ضروری ہیں، ان کو مختصر بیان کرنا پیش نظر ہے۔

پیدائش اور تقسیم کا سرمایہ دارانہ نظریہ

سرمایہ دارانہ نظام میں یہ بات ایک مسلمہ کے طور پر طے شدہ ہے کہ کسی بھی چیز کی پیداوار میں چار عوامل کارفرما ہوتے ہیں۔ جن جو اردو میں ”عوامل پیداوار“ اور عربی میں ”عوامل الانتاج“ اور انگریزی میں Factors of Production کہتے ہیں۔

(۱) زمین (Land)

اس سے مراد قدرتی عامل پیدائش ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اور اس کے پیدا کرنے میں انسانی عمل کا کوئی دخل نہیں۔

(۲) محنت (Labour)

اس سے مراد وہ انسانی عمل ہے۔ جس کے ذریعہ کوئی نئی پیداوار وجود میں آتی ہے قدرتی عمل پیدائش ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اس کے پیدا کرنے میں کوئی انسانی عمل کا دخل نہیں ہے۔

(۳) سرمایہ (Capital)

اس کی تعریف سرمایہ دارانہ نظام میں یہ کی گئی ہے کہ سرمایہ ”پیدا کردہ“ عامل پیدائش“ (Produced factor of Production) کا نام ہے۔ اس کی تعریف کی ذرا وضاحت کے ساتھ یوں کہا جاسکتا ہے۔ کہ سرمایہ وہ عامل پیداوار ہے جو قدرتی نہ ہو بلکہ کسی عمل پیدائش کے نتیجے میں پیدا ہوا اور اس کے بعد کسی اگلے عمل پیدائش میں استعمال ہو رہا ہو۔

(۴) آجر (Entrepreneur)

ان سے مراد وہ شخص یا ادارہ ہے جو کسی عمل پیدائش کا محرک ہوتا ہے اور مذکورہ بالا تین عوامل پیداوار کو جمع کر کے انہیں پیدائش کے عمل میں استعمال کرتا ہے اور نفع و نقصان کا خطرہ مول لیتا ہے۔

سرمایہ دارانہ نظریہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں پیدائش کا عمل ان چار عوامل کی مشترک کارروائی کا نتیجہ

ہوتی ہے اگرچہ بعض اوقات یہ عوامل ایک ہی شخص کی ذات میں بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہی زمین فراہم کرتا ہے۔ وہی محنت کرتا ہے۔ اور وہی سرمایہ فراہم کرتا ہے۔ لیکن بڑے پیمانے کی صنعتوں میں عموماً یہ چاروں عوامل الگ الگ شخصیتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اور چونکہ پیداوار ان کے اشتراک سے عمل میں آتی ہے لہذا حاصل شدہ پیداوار کے مستحق بھی یہی ہیں۔

چنانچہ تقسیم دولت کا سرمایہ دارانہ نظریہ یہ ہے کہ زمین کو لگان یا کرایہ (Rent) ملنا چاہئے۔ محنت کو اجرت (Wages) سرمایہ کو سود (interest) اور آجر کو نفع (Profit) ان میں سے تقسیم کی پہلی تین مدت یعنی کرایہ، اجرت اور سود پہلے سے متعین ہوتی ہیں اور ان کا تعین رسد و طلب کی بنیاد پر ہوتا ہے۔

اسلامی نظام معیشت کے اصول

(Principal of Islamic Economic System)

اسلام کی معاشی نظام کے بنیادی اصول حسب ذیل ہیں۔

(۱) اسلامی معاشی نظام کی سب سے اولین بنیاد یہ ہے کہ اسلام میں معاشی سرگرمیاں مذہب و اخلاق سے الگ نہیں بلکہ معاشی زندگی میں بھی حدود اللہ تعالیٰ کی پابندی اور اخلاقی ضابطوں کا احترام سکھاتا ہے۔ تقاضا یہ کرتا ہے کہ مسلمان معاشی تنگ و دو کے ساتھ ساتھ خدا کے ذکر میں مصروف رہیں اور اس کی اطاعت اور رضا جوئی حاصل کرتے رہیں۔

(۲) اسلام کے معاشی نظام کا دوسرا اصول یہ ہے کہ اس کی معاشی جدوجہد اس کا بنیادی جز ہو، اسلام پوری کائنات کو انسان کیلئے میدان عمل قرار دیتے ہوئے اسے ترغیب دیتا ہے کہ وہ حصول معاش کیلئے زیادہ سے زیادہ تنگ و دو کرے بے عملی، بے روزگاری اور گداگری کو اسلام سخت ناپسند کرتا ہے۔ اور مثبت طور پر رزق کی تلاش پر مسلمانوں پر فرض قرار دیتا ہے۔

(۳) اسلامی نظام معیشت کا ایک بنیادی اصول یہ بھی ہے کہ اسلام پیداوار میں اضافے اور معاشی فروغ کے ساتھ ساتھ حلال و حرام کی تمیز کو بھی لازم ٹھہراتا ہے۔ اسلام ذرائع آمد پر اس بات کی کڑی شرط عائد کرتا ہے کہ اسے جائز ذرائع سے حاصل کیا جائے اور ہر وہ نفع جو حرام ذرائع سے حاصل ہوا ہے وہ دوزخ کی آگ قرار دیتا ہے۔

قرآن و احادیث میں رزقِ حلال کی جتنی اہمیت بیان کی گئی ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلام صرف جائز حلال رزق کی کوششوں کو فروغ دے کر ایک مثالی وجود میں لانا چاہتا ہے۔

(۴) اسلام کے بنیادی اصولوں میں ایک حرمت پر بہت زور دیتا ہے اور اسے ہر مشکل میں حرام قرار دیتا ہے سود کی ممانعت صرف اخلاقی بنیادوں پر ہی نہیں بلکہ اس کے معاشی، معاشرتی اور سیاسی نتائج بھی بے حد خطرناک ہیں سود کی بنیادی استحصال زر اور ظلم و تعدی پر ہیں۔ اور اسی کی وجہ سے ملکی دولت صرف چند سرمایہ داروں کے پاس مرکوز ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔

(۵) اسلامی معاشی نظام کا اصول یہ ہے کہ اس نے لین دین خرید و فروخت اور تجارت کے لئے ضابطہ اخلاق پیش کیا ہے۔

اسلامی معیشت کی بنیاد خوفِ خدا اور امانت اور دیانت پر رکھی گئی ہے تجارت باہمی رضامندی اور صرف جائز، مباح اشیاء پر ہونی چاہئے ذخیرہ اندوزی، جوار اور شہ کی اسلام نے سختی سے ممانعت کی ہے اسلام یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ تاجر کو خوش خلق خدا ترس اور سچا، دیانتدار اور علیٰ اخلاقی کردار کا حامل ہونا چاہیے۔

(۶) اسلام طلبِ معاش کے حلال ہونے کے ساتھ ساتھ مصارفِ دولت کے جائز ہونے کا بھی تقاضا کرتا ہے نیز اسراف اور فضول خرچی سے بھی سختی سے روکتا ہے۔ کیونکہ یہی چیز بالعموم دولت کے ضیاع کے لئے نا انصافی اور ظلم کا باعث بنتی ہے۔

(۷) اسلام ارتکازِ دولت کی سختی سے ممانعت کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ دولت پورے معاشرے میں

گردش کرے اور تقسیم زیادہ سے زیادہ منصفانہ ہو چنانچہ اسلام نے ارتقاء دولت روکنے کے لئے زکوٰۃ صدقہ اور خیرات، اتفاق فی سبیل اللہ اور وراثت کے قوانین دیئے جاتے ہیں۔ اور اس بات کی ترغیب دی ہے کہ ضرورت سے زائد مال معاشرے پر خرچ کر دیا جائے۔

(۸) اسلام زمین اور تمام وسائل کو خدا کی ملکیت قرار دے کر اس کے تحت انسان کو انفرادی تصرف کے حق کو بہت سی اخلاقی قانونی پابندیوں سے محدود کر دیتا ہے تاکہ ظلم و تشدد کی صورت پیدا نہ ہو۔

(۹) اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ تمام شہریوں بنیادی ضروریات زندگی فراہم کرنا ریاست کا فریضہ ہے۔ ناداروں، یتیموں، محتاجوں اور ایسے افراد جن کا کوئی والی نہ ہو۔ ان کی ذمہ داری بھی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ اس طرح وہ عدل اجتماعی کو قائم کرتا ہے۔

مختصر یہ کہ اسلامی نظام معیشت کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا مرکزی تصور انسان اور اس کی معاشی و اخلاقی فلاح ہے۔ وہ معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ اجتماعی عدل، شخصی آزادی اور اخلاقی ترقی کو اولین اہمیت دیتا ہے

یہی وجہ ہے کہ اسلام کا معاشی نظام سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں سے اپنے اصولوں اور مقاصد کے اعتبار سے مختلف اور اعلیٰ اور برتر ہے۔ (۷۸)

اسلام میں صرف دولت، پیدائش دولت، تقسیم دولت

صرف دولت اور اسلام

انسان نے صرف دولت میں بڑی بڑی خرابیاں پیدا کر رکھی ہیں ان کی وجہ سے معاشرہ انسانی میں بے پناہ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ضروریات انسانی کی اگر صحیح ترتیب و تقسیم کی جائے تو حسب ذیل قسمیں ہوتی ہیں۔

(۱) ضروریاتِ زندگی:

یعنی ایک انسان کو اپنی اور اپنے اہل و عیال کی زندگی کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً غذا، پانی، مکان، لباس، وغیرہ۔

(۲) ضروریاتِ کارکردگی:

یعنی ایک آدمی کو اپنا کام جاری رکھنے کیلئے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً کسان کیلئے ہل، بیل، ٹریکٹر وغیرہ صنعت کار کیلئے اوزار، آلات تاجر کیلئے گودام اور سامان وغیرہ۔

(۳) ضروریاتِ توانائی:

یعنی آدمی اپنی حرکات میں اور جدوجہد میں اپنی توانائی کا حصہ صرف کرتا ہے۔ اس کے پھر سے واپس لانے کی تدابیر کے سلسلے میں جو ضروریات لاحق ہوتی ہیں مثلاً سیر و تفریح وغیرہ۔

ان تین اقسام کو شریعت اسلامی نے قبول کیا ہے۔ اور ان کی تکمیل کیلئے جدوجہد کو قابل تعریف قرار دیا ہے البتہ اس سلسلے میں اعتدال سے باہر قدم رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے ان ضروریات زندگی کی تکمیل کے سلسلے میں بے اعتدالی کی وجہ سے لوگوں میں شک و حسد، دشمنی اور معاشی ناہمواری پیدا ہوگی ان تینوں ضروریات کے علاوہ آدمی دو قسموں کے ماتحت اپنی دولت صرف کرتا ہے۔

قرآن مجید نے ان دونوں صورتوں کو ممنوع قرار دیا ہے اور رسولؐ نے یہ حکم ہی ان کی ممانعت فرمائی ہے اسراف و تبذیر کہلاتی ہیں۔

اسراف یہ ہے کہ جہاں پر چٹنی خرچ کی ضرورت ہو اس سے زیادہ خرچ کیا جائے چاہے وہ کام اچھا ہی ہو قابل تعریف ہو مگر اس میں ضرورت سے زیادہ خرچ اسراف ہے اور اسراف کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صریح ممانعت فرمائی ہے۔ اسراف کو اسلام نہ صرف اس لئے روکتا ہے کہ ان سے قومی دولت کا ضیاع ہوتا ہے۔ بلکہ اس لئے بھی کہ ان کا مقصد نام و نمود اور نمائش ہوتا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

’اور بے جا خرچ نہ کرو۔ بیشک بے جا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔‘ (۸۰)

درحقیقت اسلام یہ چاہتا ہے کہ دولت کو بے جا اور ناجائز خرچ کرنے کے بجائے اسے تعمیر اور مفید کاموں میں خرچ کیا جائے۔ اس لئے اسلام میں اسراف و تبذیر کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔

پیدائش دولت :

اس سلسلے میں حضور ﷺ نے جو اصلاحی ہدایات دیں۔ اور ان پر جس پابندی کے ساتھ عمل کرایا۔ اس نے معاشیات کی بگڑی ہوئی شکل کو اصلاحات کے ذریعے سے سنوار کر خوش نمابند یا اور نہ حرص کے داغ سے پیدائش دولت کی جدوجہد کا چہرہ ہمیشہ گھناؤنا رہا ہے۔ حقیقی عوامل پیدائش دولت صرف دو ہیں۔ ایک زمین اور دوسرا انسان یعنی محنت۔ یہ دونوں عوامل ایسے ہیں کہ ان کے پیدا کرنے میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے یہ تمام تر رب العالمین کا عطیہ ہے، محنت کر کے روزی کمانے کا حق ہر انسان کو حاصل ہے اور جب وہ اپنی محنت سے اس شے کو ضروریات میں سے کسی ضروریات کی تکمیل کے قابل بنائے تو پھر اس شے کا مالک ہے اور اسے حق حاصل ہے اگر کسی کو مفت دے دے یا اسے فروخت کر دے۔

تقسیم دولت :

ہر شخص جو کچھ زمین یا باغ سے پیدا کرے یا اپنی صنعت و حرفت سے بنائے اس کو خود ہی خرچ کر دے۔

نہ ایسا ممکن ہے اور نہ یہ ممکن ہے کہ ضرورت مند تک ان تمام چیزوں کا سفر کر کے خود پہنچائے اس لئے تبادلہ دولت کے ایسے قواعد و ضوابط ضروری ہیں کہ کاشتکار یا صرف کنندہ پر ظلم ہو سکے۔

اس کا بنیادی اصول قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تبادلہ دولت کے اس بنیادی اصول کی خلاف ورزی کرے تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس شخص کو سزا دیں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ بلا واسطہ یا بلواسطہ ایسی صورت پیدا کرے جس میں خریدار خریدنے یا فروخت کرنے پر مجبور ہوئے اسی طرح ذخیرہ اندوزی، چور بازاری اور کسی چیز کو اس کا نقص بتائے بغیر فروخت کرنے کی ممانعت ہے۔ یہ سارے جرائم دنیا میں قابل سزا اور آخرت میں موجب عذاب عظیم کے ہیں۔ حضور پاکؐ کے بیان کردہ تین احکام جو مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) سٹہ کی ممانعت:

فروخت کی جانے والی چیز اور اس کی قیمت دونوں کی غیر موجودگی میں ہر بیع یا معاہدہ بیع ناجائز ہے بڑی سختی سے ایسی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ بہت نقصان رساں معاملہ ہے اس کی وجہ سے ضروری اشیاء پیدا کرنے والے کو کم سے کم قیمت ملتی ہے اور عمارت کو اشیاء صرف کی زیادہ سے زیادہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے یہ صورت غیر منصفانہ بلکہ صریحاً ظلم ہے اور اس کی آپ نے ممانعت فرمائی۔

(۲) سود کی حرمت:

سود جسے عربی میں ”ربو“ کہتے ہیں اس کی متعدد صورتیں ہوتی ہیں۔ ہر صورت میں سود حرام ہے چاہے۔ سودی قرضے لینے والے نے اپنی اس ذاتی ضرورت کے لئے لیا ہو یا کاروباری ضرورت کے لئے، چاہے اصل قرض دی ہوئی رقم پر کوئی اضافہ وصول کیا جائے یا کوئی شے فروخت کر کے۔ یہ شرط لگا دی جائے کہ اتنی مدت کے اندر اس کی قیمت ادا نہ کی جائے تو اس قدر زیادہ رقم ادا کرنی ہوگی۔ سود ہر صورت میں حرام ہے۔ اور اس شدت کے ساتھ اس کی حرمت بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ حرمت کا حکم آجانے کے بعد بھی سود لے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلانِ جنگ ہے۔ سود میں اضافہ بے مقابلہ وقت تسلیم کی جاتا ہے حالانکہ کہ یہ قانونی فطرت کے بالکل برخلاف ہے۔

کسی سرمایہ میں بے مقابلہ وقت کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ قانونی فطرت کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ سود کا ہر معاملہ ایک طرفہ معاہدہ ہوتا ہے۔ اور ایک طرفہ معاہدہ دنیا کے کسی قدیم و جدید قانون میں جائز نہیں۔ سود کے ذریعے سے اشیائے صرف کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور شدید معاشی ناہمواری پیدا ہو جاتی ہے۔

(۳) قانونِ وراثت:

قانونِ وراثت خود اپنی جگہ پر بڑی اہم معاشی اصلاح ہے۔ قدیم اقوام میں عام طور سے وراثت اکبر جیسے انگریزی میں پیر ایجو جنڈیش کہا جاتا ہے، رائج تھی۔ دنیا کے اکثر ممالک میں یہ طریقہ رائج تھا کہ باپ کی وفات پر اس کی سب سے بڑی اولاد وارث ہوتی تھی۔

اس نا انصافی کی اصلاح قرآن مجید نے اس طرح کردی کہ تفصیل کے ساتھ وارثوں کے حصے مقرر کردئے اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ دولت مالدار کی وفات کے بعد خود بخود تقسیم ہو گئی اور بڑی بڑی جائیدادوں کے وراثتی دولت مندوں کا کابل بے عمل طبقہ ختم ہو گیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ دو بھائیوں اور بھائی بہنوں کے مابین محبت و الفت کے رشتوں کو باقی رہنے کا موقع میسر آ گیا۔

اسلام بمقابلہ سرمایہ داری نظام

سرمایہ داری

(۱) اس میں آخرت کی کوئی جگہ نہیں دینیوی زندگی کی بہتری ہی مقصود ہوتی ہے حالانکہ دینیوی زندگی کے ساتھ آخرت جس میں آکر رہنا چاہیے اور یورپ کے سرمایہ دار برائے نام جس مذہب کو مانتے ہیں اس میں عقیدہ کو آخرت کا وجود ہے۔

(۲) سرمایہ داری نظام میں مادی مفاد پر پورا زور دیا گیا ہے اس کے مقابلے میں روح کو نظر انداز کیا گیا ہے حالانکہ فطری حد تک وہ بھی مانتے ہیں کہ انسان کے ساتھ روح لگی ہوئی ہے۔

(۳) سرمایہ داری نظام میں اکتساب مال پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔

(۴) اس میں بے لگام آزادی دی گئی ہے۔

(۵) اس کے برعکس سرمایہ دارانہ نظام میں فرد معاشرے کو تباہ

اسلام

(۱) اسلام میں مقصود آخرت کی زندگی ہے۔

اور دینیوی زندگی کی کھیتی سمجھایا گیا ہے مگر طرز زندگی حالانکہ ایسا دیا گیا ہے جس میں آخرت کی بہتری کے ساتھ دینیوی زندگی بہتری خود بخود حاصل ہو جاتی ہے۔

(۲) اسلام میں روح اور مادہ دونوں کے حقوق ادا کئے گئے ہیں اور دونوں کے حقوق میں توازن رکھا گیا ہے،

(۳) اسلام میں اکتساب مال کی آزادی ہے مگر پابندیوں کے ساتھ۔

(۴) اسلام نے فرد کو انفرادی آزادی دی ہے مگر حدود قیود کے ساتھ۔

(۵) اسلام میں جہاں انفرادی آزادی معاشرے کے لئے نقصان دہ ثابت ہونے لگے تو حکومت دخل دینے کی مجاز ہے

کرنے کے جو بھی طریقے اختیار کرے
حکومت دخل نہیں دے گی۔ اس کی
حیثیت مصنف یا پولیس کی سی ہوتی ہے۔

(۶) بچت کو جمع کرنا اور جمع شدہ
دولت کو مزید دولت پیدا کرنے میں
لگانا دراصل سرمایہ داری کی جڑ ہے۔
(۷) سرمایہ داری نظام کا دار و مدار
مادی ہی سود پر ہے

(۸) سرمایہ داری میں امدادِ باہمی
کے معنی یہ ہیں کہ امدادِ باہمی کو پہلے
روپیہ دے کر اس کا کارکن بنے، پھر
اگر ضرورت پیش آئے گی تو انجمن کم
شرح سود پر قرضہ دے گی۔ اگر روپیہ
کسی کے پاس نہیں ہے تو انجمن امداد
باہمی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

(۹) سرمایہ داری نظام میں روپیہ جمع
کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے اس کو
بڑھانے کیلئے سود لیا جاتا ہے تاکہ ان
نالیوں کے ذریعے سے آس پاس کے

(۶) اسلام مال جمع کرنے کی ممانعت کرتا ہے اور
خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے کیونکہ اس سے برکت ہوتی
ہے اور دولت کی گردش بڑھتی ہے۔

(۷) اسلام میں سود حرام ہے اس کی سختی سے ممانعت
کی گئی ہے۔

(۸) اسلام میں امدادِ باہمی کا تصور یہ ہے کہ جو لوگ
دولت مند ہوں وہ غریبوں کو نہ صرف قرض دیں بلکہ قرض
ادا کرنے میں بھی مدد دیں اور تنگ حالی کا قرضہ معاف
کر دیں۔

(۹) اسلام یہ بھی حکم دیتا ہے کہ روپیہ اول تو جمع ہی نہ ہو
اگر جمع ہو تو بھی اس تالاب میں سے زکوٰۃ کی نہریں نکال
دی جائیں تاکہ جو کھیت سوکھے ہیں ان کو پانی پہنچے اور آس
پاس کی زمین بھی شاداب ہو جائے۔

لوگوں کا روپیہ بھی سمٹ کر اس جھیل میں
جمع ہو جائے۔

شوشلزم

(۱) اس کے برعکس شوشلزم خدا کے
انکار پر مبنی ہے۔

(۲) شوشلزم کا مجموعہ قوانین انسانی
ہے۔

(۳) شوشلزم میں انفرادی ملکیت کا
انکار ہے۔

(۴) شوشلزم میں مختلف طبقات میں
نفرت کی آگ بھڑکائی جاتی ہے۔

(۵) شوشلزم میں معاشرے کے
اتنے زیادہ حقوق ہیں کہ انفرادیت ختم
ہو گئی ہے۔

(۶) شوشلزم کی مساوات غیر فطری
ہے، انسانی فطرت کے خلاف ہے۔

(۷) شوشلٹ معاشرے میں سخت
قسم کی زبان بندی ہے، ہڑتالی تنظیمیں

اسلام

(۱) اسلام کی بنیاد خدا پرستی پر ہے۔

(۲) اسلام الہامی تعلیمات پر مبنی ہے۔ شریعت

قوانین کا مجموعہ جس کی بنیاد الہامی ہو، اسلامی نظام زندگی ہے۔

(۳) اسلام میں نجی ملکیت کا پورا حق موجود ہے۔ انسان

کی فانی کوششوں سے حاصل کردہ دولت کو مقدس سمجھا گیا ہے۔

(۴) اسلام میں طبقات کے درمیان محبت پیدا کرنے کا حکم

(۵) اسلام میں معاشرے اور فرد کے حقوق و فرائض

میں اعتدالی برتی گئی ہے۔

(۶) مساوات کا اسلام میں فطری تصور ہے، یعنی پڑھے لکھے

اور جاہل کوز بردستی ایک سطح پر لایا جائے ممکن نہیں رکھا گیا۔

(۷) اسلامی معاشرے میں آزادی رائے، حق تنقید اور

فریاد کا حق حاصل ہوتا ہے۔

بنانے کا حق اور آزادانہ تنقید کا حق نہیں۔

(۸) شوٹلسٹ معاشرے میں مزدور

آزادانہ اپنا معاشرہ پیدا کرنے کا حق دار نہیں

(۹) اس میں سرے سے اخلاق

موجود نہیں۔ بچوں پر پہلا حق حکومت ہے

والدین ثانوی حیثیت رکھتے ہیں باقی چال

چلن کی پابندی کا سرے سے وجود نہیں۔

(۱۰) اس معاشرے میں ہر فرد اپنا بوجھ

اٹھاتا ہے۔ اور عورت بھی اس سے

مستثنیٰ نہیں

(۱۱) شوٹلسٹ معاشرے میں اخلاقی اقدار

کو معاشی اقدار کے ماتحت رکھا گیا ہے

(۱۲) شوٹلسٹ میں حکومت کو لامحدود

ہوتے ہیں۔ اس پر پابندی ہوتی ہے۔

نہیں ہے۔ (۸۱)

(۸) اسلامی معاشرے کا ہر فرد اور ہر مزدور کا آزادانہ

درزی کما سکتا ہے۔

(۹) اسلام میں اخلاقی اقدار کی بہت اہمیت ہے۔ والدین

کے حقوق ہیں، ہمسائے کے حقوق ہیں۔

(۱۰) اسلام میں عورت کا مالی بوجھ رشتے دار مردوں کے

پر رکھا گیا ہے۔

(۱۱) اسلام میں معاشی اقدار اور اخلاقی اقدار ہم آہنگ ہیں

(۱۲) اسلام میں حکومت کو مطلق العنان اختیار حاصل نہیں

اختیارات حاصل ہوتے۔ اس پر کچھ پابندیاں عائد

ہوتی ہیں۔

مختلف معاشی نظاموں کا جائزہ

(Appraisal of different Economic System)

آج کل اضطراب و افراتفری کے بعض دنیاچندگروہ میں بٹ چکی ہے۔ ایک طرف سرمایہ داری کا دور دورہ ہے۔ تو دوسری جانب شوٹلزم اور کمیونزم کی یلغار جاری و ساری ہے۔ اب تیسری طرف ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک کا گروپ ابھر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ اقتصادی عدم توازن کے موجب استعجاب و تذبذب کی فضاء منڈلا رہی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام اپنی سخت چیرہ دستیوں اور ہولناکیوں کے سبب اپنی موت آپ مر رہا ہے۔ اس سے دو بڑے اور متحارب فریق قائم ہونے تھے۔

ایک جانب متمول اور صنعت کار طبقہ منظر عام پر آیا تو دوسری طرف مزارع و مزدور کا ٹولہ وجود میں آیا۔ جو سرمایہ داروں کے سہام ستم جو کا ہدف لاختابنا۔ اور اس کی درد مند سسکیاں کسی نئے نظام کی متلاشی تھیں۔ پایان کا مرد دنیا کے اندر ایک عجیب و غریب اور پرفریب سسٹم نے سراٹھایا۔ چند ممالک نے اسے سر آنکھوں پہ بٹھایا اور اپنی تجارت اسی کے نفاذ میں گردانی اب پوری آب و تاب اور برق رفتاری سے اکثر ممالک کو اپنی منحوس لپیٹ میں لے لیا۔

اس کے برعکس کچھ طالع آزما اسلام کے ساتھ پیوند کاری میں مصروف ہیں۔ وہ اسلامی اشتراکیت، سائٹیفک، شوٹلزم اور اس قسم کے دیگر دلفریب نعرے لگانے میں بے تاب ہے۔ گویا ان کے خیال میں اسلام کا نظام اقتصادیت نامکمل ہے جو وقتی ضروریات سے ہم آہنگی کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ نے (الیوم اکملت لکم دینکم) کہہ کر پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ اس باب میں مختلف نظاموں کا ناقدانہ جائزہ پیش خدمت ہے۔ (۸۲)

سرمایہ داری: (Capitalism)

سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد جس نظریہ پر قائم ہے وہ صاف اور سادہ الفاظ میں ہے کہ ذرائع پیدائش عوام کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ اور حکومت ان کی نگرانی و محافظ ہوتی ہے۔ ہر فرد اپنی کمائی کا

مالک ہوتا ہے اور کسی دوسرے کا اس پر حق نہیں ہوتا۔

صنعت، زراعت، تجارت، پرائیویٹ اداروں اور اشخاص کی رہن منت ہوتی ہیں۔ تاہم دھاندلیوں، بے قائدگیوں اور بے اصولیوں کو روکنے کے لئے حکومت وقتاً فوقتاً قوانین اور قواعد کا نفاذ کرتی رہتی ہے۔ ہر شخص کو اپنے مال میں کم پیشی کرنے اور تصرف کرنے کا پورا پورا اختیار ہوتا ہے۔ جس قدر وسائل دولت اس کے قبضے میں آئیں۔ انہیں روک رکھنے اور اپنی ذات کے لئے کوئی مفاد حاصل کی ہے۔ بغیر انہیں صرف کرنے سے انکار کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔

اور یہی غیر مساوی تقسیم دولت کی ابتداء ہوتی ہے۔ معاشرہ عموماً دو متحارب گروہ مالداروں اور ناداروں میں بٹ جاتا ہے۔ اس طرح معاشی توازن بگڑنے لگتا ہے اور سوسائٹی کے مختلف عوارض میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ امیر طبقہ غرباء کا خون چوسنے لگتا ہے اور ان کی بے بسی، عُسرت اور غربت انتہاء کو پہنچ جاتی ہے، حتیٰ کہ امیر طبقہ اپنے ثروت کی جھکڑ سے عیان حکومت بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔

دونوں فریق اپنی اپنی طاقت و بساط کے بل بوتے پر ایک دوسرے کو نیچے کرنے کے عملی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح طبقاتی کشمکش کا ایک عجیب سا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس نزاع کے باعث تالہ بندی، رسد بندی اور ہڑتال وغیرہ منظر عام پر آ جاتی ہیں۔ پیداوار بری طرح متاثر ہونے سے معیشت کا شیرازہ بکھرنے لگتا ہے بعض اوقات انسانیت کا دائرہ تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اس نظام میں لوگوں کا رجحان زیادہ تر روپے جمع کرنے کی طرف زیادہ منتقل ہو جاتا ہے۔

نجی ملکیت، سرمایہ دارانہ نظام کی روح رواں ہے جبکہ اس کے مکمل نفع، اشتراکیت اصل مغز ہیں آج جس سرمایہ داری کا ہمیں سامنا ہے یہ دولت کے مذہب یا ڈالر کے آمریت کا مظہر ہے۔

ایچ، جی، ویلز کے فصیح و طبع الفاظ میں :

”سرمایہ داری ایک ایسی چیز ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کی

تعریف کرنے سے قاصر ہے مگر ہم نے اسے سرمایہ دارانہ نظام کہا ہے
یہ روایتی معمولات بے پناہ اور بے لگام اکتسابی قوتوں، اخلاق کے
معکوس ارتقاء و زندگی کی ضیاع کا نام ہے۔“

جان سٹارچی اپنی تصنیف ”خطرہ فاشلزم“ میں رقم طراز ہیں:

سرمایہ دارانہ نظام میں غلام کے لئے آزادی قدیم تاریخ مثلاً
یونانی جمہوریہ کے زمانے سے ہی یکساں قسم کی رہی ہے۔ جدید دور
کے اجرتی غلام، سرمایہ دارانہ استحصال سے اس قدر کچل دیئے گئے
ہیں اور اس قدر ناداری اور غربت کا شکار ہیں کہ جمہوریت ان کے
لئے کوئی معنی نہیں رکھتی۔

سیاست ان کیلئے ایک فضول امر ہے یہ باتیں ان کے لئے روزمرہ معمولات ہیں۔ آبادی کا

ایک بڑا حصہ معاشرتی و سیاسی زندگی میں شرکت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ (۸۳)

سرمایہ داری (Eapialism)

تجربیاں

(۱) شخصی ملکیت کے حقوق:

اس نظام میں شخصی حقوق ملکیت کا تحفظ کیا گیا ہے۔ اس میں مختلف قسم کی اشیاء مثلاً

کپڑے، برتن، مکان، مویشی، وغیرہ ہی نہیں بلکہ ایسی چیزوں پر بھی حقوق تسلیم کئے گئے ہیں۔ جن کی

مدد سے مزید اشیاء پیدا کی جاسکتی ہیں جیسے مشین، آلات، زمین اور دیگر اشیاء پیدا اور وغیرہ۔

اس نظام کے سنگ بنیاد ہی ہے کہ اس نے حقوق ملکیت کو مان لیا ہے۔ اور جب کسی فرد کا کسی ایک شے پر قبضہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ قانونی لحاظ سے بھی اس کا حق بن جاتا ہے۔ اور اس سے کوئی دیگر چھین نہیں سکتا۔ نیز حقوق ملکیت پر کوئی قدغن نہیں لگائی گئی۔

(۲) جدوجہد کی آزادی:

افراد کا یہ حق کہ وہ فرداً فرداً چھوٹے گروہوں کی شکل میں مل کر اپنے ذرائع کو جس میدان میں چاہیں استعمال کر سکتے ہیں اس کوشش میں فائدہ یا نقصانات برداشت کرنا پڑتے ہیں گویا ان کی ذاتی سعی کو ہی اس میں داخل ہوتا ہے اور وہ آزادانہ طور پر کوئی پیشہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اشیاء کی پیدائش صرف، تقسیم وغیرہ کا اختیار انہیں حاصل ہوتا ہے پیدائش کے عوامل اور نسبتی اس طرح کے عمل بھی انہیں کامرہون منت ہوتا ہے اور وہ خود اس کے دائرہ کار کا یقین کرتے ہیں آجر و مستاجر، زمین دار و مزارع کے مابین شرائط بھی باہمی صلاح و مشورہ طے پاتی ہیں۔

(۳) مقابلہ و مسابقت:

سرمایہ دارانہ نظام کے حامی کہتے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے جو بے قدر و حیثیت میں افراد کی خور و غرضی کو بے جا حد تک بڑھنے سے روکتی ہے۔ اور ان کے درمیان اعتدال توازن کی فضاء قائم کی جاتی ہے۔

یہ نظام فطرت نے خود کر دیا ہے کہ بہت سے سوداگروں، صنعت کاروں اور تاجر کے درمیان مقابلہ پایا جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی دوڑ میں اچھا مال سپلائی کرنے کی تگ و دو کرتے ہیں نیز زیادہ سے زیادہ صارفین کی توجہ کھینچنے کی خاطر جلد مال تیار کرتے ہیں اگرچہ اس میں حقیقت شاید کم پائی جاتی ہو اور عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ قیمتوں میں توازن قائم رہتا ہے۔

(۴) ریاست کی عدم مداخلت:

اس نظام کے دکلاء کا یہ موقف ہے کہ جب کاروبار اور پیداوار زیادہ ہوتا کاروباری شخص کو اپنا مفاد مجبور کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے نئے طریقے اور سائنسی آلات استعمال کئے جائیں اپنی مشینری کو اچھی حالت میں رکھے خام مال کی کم قیمت پر حاصل کے اپنی تنظیم کو ترقی دینے میں ہر وقت کوشاں رہے اور وہ بیرونی مداخلت کے بغیر ہی کاروبار کو وسیع تر کرتا جائے اس لئے حکومت کی مداخلت کی کم ضرورت پڑتی۔ چونکہ نفع حاصل کرنے کے شوق میں آج اپنے حالات کو درست رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔

(۵) اجیر اور مستاجر کے حقوق کا فرق:

نظام میں عموماً دو طبقے جنم لیتے ہیں۔ ایک مالک جو اپنے کاروبار کو شروع کرتا۔ اور دوسرا مزدور ہوتا ہے جس طرح صنعت کار صنعت کو چلاتا ہے اور مزدور کام کرتا ہے اس طرح لینڈ لارڈ زمین کا مالک ہوتا ہے اور مزارع چند شرائط کے مطابق کاشت کرتا ہے فریقین کے درمیان معاہدے اور شرائط خود بخود طے ہو جاتے ہیں نفع اور نقصان کا ذمہ دار خود مالک ہوتا ہے اور مزدور فقط اپنی اجرت لینے کے حقدار ہوتے ہیں انہیں پیداوار کی کمی پیشی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا مزدور کی بھرتی، شرائط کار، ترقی، تنزلی اور بے دخلی کا اختیار مالک کو ہوتا ہے۔

عموماً کارگیر اور لیبر فورس مجبور محض ہوتی ہے البتہ دور جدید میں چند اہم تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ مگر اس کے باوجود زیادہ اختیارات صرف آجر طبقہ کو حاصل ہوتے ہیں۔ اور وہ اپنی من مانی کاروائی کرتے رہتے ہیں۔ مزدوروں کی تنخواہوں آلات کار اور دیگر سہولیات کا تعین مالکین کرتے ہیں۔ اس طرح اس نظام میں دو گروہ قائم ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں طبقاتی کشمکش نظر آتی ہے۔ اور ہر گروپ اپنی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہے۔

(۶) ذرائع کا استعمال:

ہر شخص ایسا کاروبار شروع کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اسے زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو اور اس طرح ان ذرائع کو بھی استعمال میں لانے کی پوری جدوجہد کی جاتی ہے جس سے پیدائش کا عمل شروع ہو سکتا ہے چنانچہ آج کے استعمال کو وسعت دینے کی کوشش کرتے ہیں اس طریقے سے پیداوار میں اضافہ کیا جاسکتا ہے تاہم بعض اوقات چند ذرائع بیکار بھی پڑے رہتے ہیں اور قوم و ملک انکے فوائد سے محروم رہ جاتی ہے۔

(۷) فطری اسباب پر بھروسہ:

ہر آجر کی یہ پالیسی ہوتی ہے کہ اشیاء کی لاگت کم سے کم ہوتا کہ وہ زیادہ سے زیادہ منافع کما سکے اس لئے وہ عاملین کو اس طریقے اور تربیت سے لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم اخراجات پر زیادہ سے زیادہ پرافٹ حاصل کر سکے اس کے لئے نئے طور طریقے بھی ایجاد کئے جاتے ہیں۔ طریق کار میں اصلاح کی تدابیر کی جاتی ہے مشینوں کا صحیح استعمال اور تنظیم کی صحیح تربیت وغیرہ سے کما حقہ فوائد حاصل کئے جاتے ہیں۔

(۸) صارفین کی خواہشات:

آج ایسا مال تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کی منڈی میں طلب زیادہ ہوتی ہے۔ بدلے ہوئے فیشن کے تقاضے پورے کئے جاتے ہیں۔ نئی اشیاء کو پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جدت طرازی ترقی کرتی ہے مختلف النوع اشیاء کی پیدائش سے خواہشات بھی بدلتی رہتی ہے۔ اور اس طرح میدان عمل گرم رہتا ہے۔

(۹) ذاتی نفع کا محرک:

اپنے نفع اور طبع کی خاطر آجر سعی و عمل میں زیادہ کوشش کرتا ہے اور اس طرح اس میں جذبہ ابھرنے

سے پیداوار زیادہ سے زیادہ حاصل کی جاتی ہے۔ (۸۳)

باب چھارم

فصل سوم

اشتراکیت:

اشتراکیت کا فلسفہ یہ ہے کہ تمام وسائل ثروت سوسائٹی کے درمیان مشترک ہیں۔ اس لئے فرداً فرداً ان پر مالکانہ حقوق کا قبضہ کرنے اور اپنے حسبِ منشاء ان میں تصرف کرنے اور ان کے منافع سے تنہا مستمع ہونے کا کوئی جواز نہیں افراد کو جو کچھ ملے گا وہ محض ان خدمات کا معاوضہ ہوگا جو معاشرے کے مشترک مفاد کے لئے انجام دیں گے معاشرہ ان کیلئے ضروریات زندگی فراہم کرے گا اور وہ اس کے بدلہ اپنی ذہانت و اہلیت کے مطابق کام کریں گے نجی املاک اور جاگیریں نہیں ہوں گی۔ روپیہ، جمع کرنے ذاتی کاروبار کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی پرائیویٹ اداروں، صنعتوں، اور کمپنیوں کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔

چونکہ بنیادی طور پر سارا انتظام و انصرام حکومت یا پارٹی کے زیرِ نگرانی ہوتا ہے۔ اور لین دین کے مواقع بہت ہی کم ملتے ہیں مگر عملاً ایسا نہیں ہو رہا کیونکہ ابتداء میں جو نظریہ قائم کیا گیا تھا وہ صحیح طور پر کامیاب نہیں ہو سکا اس لئے اب تبدیلیاں اور ترمیمیں کر دی گئی ہیں۔ جن کے مطابق زائد از ضروریات معاوضہ بنکوں میں رکھا جاسکتا ہے اور اس پر سود بھی حاصل ہوتا ہے۔ زوس اور چین میں اشتراکیت کی آماجگاہ ہیں۔ انہوں نے محسوس کیا ہے کہ ذاتی جائیداد کا لالچ دینے سے لوگوں میں کام کرنے کا جذبہ موجزن ہوتا ہے۔ ساری پالیسیاں بند ایوانوں میں مرتب کی جاتی ہیں پیدائش و صرف کے سارے نظام پر سرکاری کنٹرول ہوتا ہے اپنی مرضی سے کوئی پیشہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تو ازن دولت عموماً قائم رہتا ہے۔

الحاصل لوگوں سے سرمایہ چھین کر ایک مرکزی مقام یعنی حکومتی پارٹی کے پاس مرتکز ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح چھوٹے سرمایہ داروں کے بجائے بہت بڑا سرمایہ دار وجود میں آ جاتا ہے۔ اور وہ اپنی ذبردست طاقت سے دوسروں کو کچل کر اور دبا کر حکومت کرتا رہتا ہے۔ (۸۴)

اشتراکیت کے فوائد

اس نظام کو اپنانے سے حسب ذیل چند فوائد حاصل ہو سکتے ہیں:

۱: افراد کے تسلط سے زمین، مشین اور دیگر تمام کاروبار نکال لینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اشیاء کی لاگت اور ان کے بازاری قیمت کے درمیان جو منافع پہلے صنعتکار یا لینڈ لارڈ کی جیب میں جاتا تھا وہ اب سرکاری خزانے میں آنے لگا ہے۔ اس طرح اس کے فوائد سے اجتماعی فلاح کے کاموں میں صرف کیا جاسکے گا گویا انفرادیت کے بجائے اجتماعیت کو مفاد حاصل ہوگا اور اس طرح من حیث القوم ترقی ہوگی سرمایہ داری میں صرف چند لوگ فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر شوشلزم میں ساری جمیعت کو فائدہ حاصل ہوگا اور اس طرح ترقی اور پیش رفتی کے لئے راستے اور دروازے کھلے گے۔

۲: تمام ممالک کے ذرائع پیدائش ایک ہی نظم و نسق کے قبضہ میں آجانے سے یہ ممکن ہو گیا کہ ایک طرف طے شدہ منصوبہ کے مطابق ان سب کو زیادہ سے زیادہ ترقی دینے اور زیادہ سے زیادہ منفید طریقے سے استعمال کرنے کی جدوجہد کی جائے اور دوسری طرف سارے ملک کی ضروریات کو سامنے رکھ کر پورا کرنے کی منظم مساعی عمل میں لائی جائے۔ گویا اچھی منصوبہ بندی کے ذریعے تمام وسائل کو اپنے مخصوص وسائل کے مطابق استعمال کیا جائے بے کار ذرائع بھی قومی پیداوار میں اضافہ کرنے کی خاطر معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ حکومت اپنے محدود وسائل کو استعمال کرنے سے زیادہ سے زیادہ مفاد اٹھانے کی خاطر جامع منصوبہ بندی کرنے سے آگاہی بھی ہوتی رہتی ہے اور حالات کے مطابق انہیں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

۳: تمام وسائل دولت کو منصوبہ بندی کے ذریعے استعمال کرنے سے روزگار کے مواقع بھی زیادہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور اس طرح بیروزگار افراد کو کسی نہ کسی کام میں لگایا جاسکتا ہے۔ اور بیروزگاری میں کمی کی جاسکتی ہے۔ اگرچہ جدید دور میں مکمل روزگار کا حاصل کرنا تو دشوار ہے۔ تاہم بیشتر تربیت یافتہ افراد کی کھپت کا انتظام کیا جاسکتا ہے۔ سرمایہ داری کے برعکس اشتراکیت میں بیروزگاری کم ہو سکتی ہے۔ اور اس طرح تعلیم

یافتہ افراد کی صلاحیت و اہلیت سے ملک و قوم کو فائدہ پہنچایا جاسکتا ہے چونکہ سارا انتظام و انصرام حکومت وقت کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس لئے اس سنگین مسئلہ کو سلجھایا جاسکتا ہے۔

۴: زراعت، صنعت اور تجارت کے شعبوں سے حاصل ہونے والے منافع کا ایک خاص حصہ ’’شوشل انشورنس‘‘ سکیم پر صرف کیا جاسکتا ہے یعنی جوگ عارضی یا مستقل طور پر بیروزگار، محتاج بیمار، وغیرہ پر جائے تو اس مشترکہ فنڈ سے اس کی استعنت کی جاسکتی ہے اور ان کا روزنیہ مقرر کیا جاسکتا ہے۔ تاکہ وہ بھی اپنی روزی حاصل کر سکیں۔

۵: چونکہ تمام ذرائع پیداوار حکومت کی ملکیت میں ہوتے ہیں اس لئے مصنوعی قلت پیدا نہیں کی جاتی بلکہ لوگوں کی ضروریات کے مطابق اشیاء صرف فراہم کی جاتی ہیں اور اس طرح صارفین کی ضروریات کا کما حقہ خیال رکھا جاتا ہے۔ اور انہیں یہ اشیاء بروقت مل سکتی ہیں عموماً گرانی بھی زوروں پر نہیں ہوتی کیونکہ ذاتی نفع کا محرک اس نظام میں منقود ہوتا ہے۔ اس لئے لوگوں کی سہولت کو پیش نظر رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور آنے والے دن کی پریشانیوں سے کم و بیش تر تجارت مل جاتی ہے۔ اسی طرح چور بازاری اور اسمگلنگ جیسی بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے۔

۶: بیشتر رقم غیر ترقیاتی کاموں کے بجائے ترقیاتی امور اور منصوبوں پر صرف کی جاتی ہے۔ صرف ایسی اسکیمیں تیار کی جاتی ہیں جن سے ساری قوم کو فائدہ حاصل ہوتا ہو۔ فضول اور غیر ضروری، اخراجات سے کنارہ کشی اختیار کی جاتی ہے بجٹ سازی اور منصوبہ بندی کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔

۷: چونکہ تمام ذرائع پیدائش حکومت کے زیر تسلط ہوتے ہیں اس لئے دولت کی غیر مساوی تقسیم نہیں ہوتی امیر اور غریب کا تفاوت کم ہوتا ہے۔ جیسا کہ روس اور چین کی معیشت میں ہے۔ امیر طبقہ کے لئے غریبوں کو لوٹنے کے کم مواقع ملتے ہیں اس طرح ہر طبقہ زندگی کی دوڑ میں آگے جانے کی کوشش کرتا ہے کام کے تقریباً یکساں مواقع میسر آتے ہیں۔

۸: چونکہ دولت کا کم فرق ہوتا ہے۔ اس لئے جن نمائندگان پر یہ مشتمل حکومت اقتدار میں آتی ہے وہ عموماً مستحکم اور مضبوط ہوتی ہے جیسا کہ روس میں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت چلی آرہی ہے۔ اور اس طرح چین میں بھی ایک ہی جماعت حکومت پر قابض ہے۔ طرح دیر پا حکومت طویل المیعاد منصوبہ بندی کرتی ہے اور ان کے ہدف حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے نیز اس کی پالیسی ہوتی ہے کہ عوام الناس کا زیادہ سے زیادہ اعتماد حاصل کیا جائے۔ اس قسم کی حکومت سارے ملک کو یکساں فوائد پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔

۹: چونکہ ملک میں اجاراداریاں اور کارٹل وغیرہ نہیں ہوتے اس لئے رشوت ستانی، بددیانتی، اقربانوازی کے کم مواقع حاصل ہوتے ہیں زمین اور اچھے افراد کو آگے آنے کا موقع ملتا ہے۔

۱۰: نظام تعلیم اور معیار زندگی کو اعلیٰ بنانے کی پوری تندہی سے کوشش کی جاتی ہے ملکی ضروریات کے مطابق تعلیمی پالیسی مرتب کی سکتی ہے اور تکنیکی اور فنی ادارے قائم کر کے مختلف ٹریڈز میں تربیت دی جاتی ہے

اشتراکیت کے بنیادی اصول:

اشتراکیت کے مذکورہ بالا فلسفہ کے نتیجے میں اشتراکی معیشت میں مندرجہ ذیل بنیادی اصول کارفرما

ہوتے ہیں:-

۱: اجتماع ملکیت (Collective Property)

اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ وسائل پیداوار یعنی زمینی کارخانے وغیرہ کسی شخص کی ذاتی ملکیت میں نہیں ہونگے بلکہ وہ قومی ملکیت میں ہونگے اور حکومت کے زیر انتظام چلائے جائیں گے ذاتی استعمال کی اشیاء ذاتی ملکیت میں ہو سکتی ہیں لیکن وسائل پیداوار پر کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ٹھیک اشتراکی ممالک میں نہ صرف زمینیں اور کارخانے، بلکہ تجارتی دکانیں بھی کسی فرد واحد کی ملکیت میں نہیں ہوتی ان میں کام کرنے والے افراد سب حکومت کے ملازم ہوتے ہیں اور حاصل ہونے والی آمدنی تمام تر سرکاری خزانے میں جاتی ہے اور کام کرنے والے ملازمین کو تنخواہ یا اجرت حکومت کی منصوبہ بندی کے تحت دی جاتی ہے۔

۲: منصوبہ بندی (Planning)

اشتراکی نظام کا دوسرا بنیادی اصول منصوبہ بندی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام بنیادی معاشی فیصلے، حکومت منصوبہ بندی کے تحت انجام دیتی ہے اس منصوبہ بندی میں تمام معاشی ضروریات اور تمام وسائل کے اعداد و شمار جمع کئے جاتے ہیں۔ حکومت کی طرف کے معیشت کی منصوبہ بندی کا تصور اصولاً تو اشتراکیت نے پیش کیا تھا لیکن رفتہ رفتہ سرمایہ دار ملکوں نے بھی جزوی طور پر منصوبہ بندی اختیار کرنا شروع کر دی جس کی وجہ یہ ہے کہ سرمایہ دار ممالک رفتہ رفتہ اپنے اس اصول پر مکمل طور پر قائم نہ رہ سکے کہ حکومت معیشت کے کاروبار میں بالکل مداخلت نہ کرے بلکہ مختلف اجتماعی مقاصد کے تحت سرمایہ دار حکومت کو بھی تجارت و معیشت میں کچھ نہ کچھ مداخلت کرنی پڑی۔

یہاں تک کہ مخلوط معیشت (Mixed Economy) کے نام سے ایک نئی اصطلاح وجود میں آئی جس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ بنیادی طور پر معیشت کو بازار کی قوتوں کے تحت ہی چلایا جائے لیکن ضرورت کے تحت تجارت و صنعت کے بعض شعبے خود سرکاری تحویل میں بھی ہو سکتی ہے جسے بعض سرمایہ دار ملکوں میں ریلوے، بجلی، ٹیلی فون اور فضائی سروس وغیرہ سرکاری تحویل میں ہوتی ہے اور جو تجارتیں نجی طور پر چلائی جا رہی ہوں حکومت ان کو بھی کچھ قواعد و ضوابط کا پابند بنا دیتی ہے۔

پہلی قسم کی تجارتوں کو سرکاری شعبہ (Public Sector)

اور دوسری قسم کو نجی شعبہ (Private Sector) کہا جاتا ہے۔

۳: اجتماعی مفاد (Collective Interest)

اشتراکیت کا تیسرا اصول اجتماعی مفاد ہے۔ یعنی اشتراکیت کا دعویٰ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ معیشت میں

ساری معاشی سرگرمیاں افراد کے ذاتی مفاد کے تابع ہوتی ہیں۔ لیکن اشتراکی نظام میں منصوبہ بندی کا

تابع ہوتی ہیں۔ لیکن اشتراکی نظام میں منصوبہ بندی کے تحت اجتماعی مفاد کو بنیادی طور پر مد نظر رکھا جاتا ہے۔

۴: آمدنی کی منصفانہ تقسیم:

(Equitable Distribution of income)

اشتراکیت کا چوتھا اصول یہ ہے کہ پیداوار سے جو کچھ آمدنی حاصل ہو وہ افراد کے درمیان منصفانہ طور پر تقسیم ہو اور غریب و امیر کے درمیان زیادہ فاصلے نہ ہوں، آمدنیوں میں توازن ہو۔ شروع میں دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ اشتراکیت میں آمدنی کی مساوات ہوگی۔ یعنی سب کی آمدنی برابر ہوگی لیکن عملاً ایسا نہیں ہوا۔ لوگوں کی اجرتیں اور تنخواہیں کم زیادہ ہوتی رہیں۔ البتہ اشتراکیت میں کم سے کم یہ دعویٰ ضرور کیا گیا ہے کہ اس نظام میں تنخواہوں اور اجرتوں کے درمیان تفاوت بہت زیادہ نہیں ہے۔

دونوں نظاموں پر تبصرہ

اشتراکیت اور سرمایہ داری کے درمیان ایک صدی سے زیادہ مدت تک شدید معرکہ آرائی رہی فکری سطح پر دونوں کے درمیان بحث و مناظرہ کا بازار بھی گرم رہا اور سیاسی سطح پر جنگ و پیکار کا بھی دونوں طرف سے ایک دوسرے پر جو تنقیدیں ہوتی رہی ہیں اور اس موضوع پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو ایک پورا کتب خانہ بھر سکتا ہے۔ یہاں ان تمام تنقیدوں کو پیش کرنا ممکن تو نہیں لیکن اختصار کے ساتھ دونوں نظاموں میں اصولی تبصرہ کیا جا سکتا ہے۔ جو میں یہاں مختصراً پیش کرنا چاہتا ہوں۔

اشتراکی نظام پر تبصرہ:

پہلے اشتراکیت پر تبصرہ کرنا اس لحاظ سے مناسب ہے کہ اس کی خرابیوں کو سمجھنا نسبتاً آسان ہے۔ اشتراکیت کی اتنی بات تو واقعی درست تھی کہ سرمایہ دارانہ نظام میں ذاتی منافع کے محرک کو اتنی کھلی چھوٹ دیدی گئی کہ اس کے نتیجے میں فلاح عامہ کا تصور یا تو بالکل باقی نہیں رہا یا بہت پیچھے چلا گیا۔ لیکن اس کا جو حل اشتراکیت نے تجویز کیا وہ بذات خود بہت انتہاء پسندانہ تھا۔ سرمایہ دارانہ نظام نے فرد کو اتنا آزاد اور بے لگام

چھوڑ دیا تھا کہ اپنے منافع کے خاطر جو چاہے کرتا پھرے اس کے مقابلے میں اشتراکیت نے فرد کو اتنا گھونٹ دیا کہ اس کی فطری آزادی بھی سلب ہو کر رہ گئی۔ سرمایہ دارانہ نظام نے بازار کی قوتوں یعنی رسد و طلب کو تمام مسائل کا حل قرار دیا لیکن اشتراکیت نے ان قدرتی قوانین کو سرے سے ہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اس کی جگہ سرکار کی طرف سے کی ہوئی منصوبہ بندی کو ہر مرض کا علاج قرار دیا۔

درحقیقت ایک معاشرتی مسئلہ ہے اس مسئلے کو اگر صرف خشک منصوبہ بندی کی بنیاد پر حل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس سے مندرجہ ذیل خرابیاں لازم آئیں گی :-

(۱) منصوبہ بندی کا کام ظاہر ہے کہ اشتراکیت کی نظام میں حکومت انجام دیتی ہے۔ اور حکومت کے فرشتوں کے کسی گروہ کا نام نہیں جس سے کوئی غلطی یا بددیانتی سرزنہ ہو ظاہر ہے۔ کہ حکومت کرنے والے بھی گوشت پوشت کے انسان ہوتے ہیں وہ اپنی خواہشات اور ذاتی مفادات سے بھی مصلوب ہو سکتے ہیں اور ان کی سوچ میں بھی غلطی کا امکان ہے۔

دوسری طرف سارے ملک کے تمام وسائل پیداوار انسانوں کے اس گروہ کے حوالے کر دیئے گئے تو ان کی نیت میں فتور آنے کی صورت میں اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اگر سرمایہ دارانہ نظام میں ایک چھوٹا در سرمایہ دار محدود وسائل پیداوار پر ملکیت حاصل کر کے چند افراد کو ظلم کو نشانہ بنا سکتا ہے تو اشتراکیت کی نظام میں چند برسر اقتدار افراد پورے ملک کے وسائل پر قبضہ ہو کر اس سے کہیں زیادہ ظلم کر سکتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے سرمایہ دار ختم ہو جائیں اور ان سب کی جگہ ایک بڑا سرمایہ دار وجود میں آجائے جو دولت کے سارے وسائل کو من مانے طریقے سے استعمال کرے۔

(۲) اشتراکیت کا منصوبہ بند نظام ایک انتہائی طاقت ور بلکہ جاہر حکومت کے بغیر نہ قائم ہو سکتا ہے اور نہ چل سکتا ہے کیونکہ افراد کو ہمہ گیر ریاست کی منصوبہ بندی ایک زبردست قوت قاہرہ کے بغیر کام نہیں کر سکتی چنانچہ اشتراکیت کی نظام میں سیاسی آزادیوں کا خاتمہ لازمی ہے۔

(۳) چونکہ اشتراکیت میں ذاتی منافع کے محرک کا بالکل خاتمہ کر دیا جاتا ہے اس لئے لوگوں کی کارکردگی پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ خواہ چستی اور محنت کے ساتھ کام کرے یا سستی اور کاہلی کے ساتھ دونوں صورتوں میں اس کی آمدنی یکساں ہے۔ اس لئے اس میں بہتر کارکردگی کا ذاتی جذبہ برقرار نہیں رہتا ذاتی منافع کا محرک علی الاطلاق بری چیز نہیں۔ بلکہ اگر وہ اپنی حد میں ہو تو انسان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے۔ اور اُسے نت نئی مہم جوئی پر آمادی کرتا ہے اس فطری جذبے کو حد میں رکھنے کے لئے لگام دینے کی بیشک ضرورت ہے۔ لیکن اسکو بالکل یہ کچل دینے سے انسان کی بہت سی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔

تمام خرابیاں محض نظریاتی نوعیت کی نہیں ہیں۔ بلکہ اشتراکیت کی پہلی تجربہ گاہ ہیں، روس میں چوتھری سال کے تجربے نے یہ تمام خرابیاں پوری طرح ثابت کر دی ہیں۔ ایک زمانے میں ابھی کچھ عرصہ پہلے تک اشتراکیت اور نیشنلائزیشن کا طوطی بولتا تھا۔ اور جو شخص اس کے خلاف زبان کھولتا اسے رجعت پسند اور سرمایہ دار کا ایجنٹ کہا جاتا تھا۔ لیکن سودیت یونین کے خاتمے کے موقع پر خوروس کے صدر یلسن نے کہا ہے کہ:-

”کاش اشتراکیت (Utopian) نظریے کا تجربہ روس جیسے عظیم

ملک میں کرنے کے بجائے افریقہ کے کسی چھوٹے رقبے میں کر لیا گیا ہوتا

تاکہ اس کی تباہ کاریوں کو جاننے لے لئے چوتھری سال نہ لگتے“ (۸۵)

اشتراکیت کی نظام میں پیدائش دولت کی تقسیم:

اشتراکیت کا کہنا یہ ہے کہ حقیقی عوامل پیداوار چار نہیں بلکہ صرف دو ہیں ایک زمین، دوسری محنت، انہی دونوں کے اشتراک سے پیداوار وجود میں آتی ہے سرمایہ کو اسلئے عامل پیداوار نہیں کہہ سکتے کہ وہ خود کسی عمل پیدائش کا نتیجہ ہوتا ہے اور آجر کو اسلئے مستقل عامل پیداوار قرار دینے کی ضرورت نہیں کہ اس کا عمل محنت میں داخل ہو سکتا ہے دوسرے خطرہ مول لینے کی صفت کسی شخص یا پرائیوٹ ادارے میں تسلیم کرنے کی اسلئے ضرورت نہیں کہ یہ کام اشتراکیت کی نظام میں حکومت کرتی ہے افراد کو کاروباری مہم جوئی کی نہ اجازت ہے اور نہ ضرورت۔

چونکہ اشتراکی نظام میں حقیقی عامل پیداوار صرف زمین اور محنت ہیں۔ زمین کسی کی شخصی ملکیت نہیں ہوتی اس لئے اس کو الگ معاوضہ دینے کی ضرورت نہیں لہذا تقسیم دولت کی خرف ایک مدرہ جاتی ہے اور وہ یہ ہے اجرت جس کا تعین سرکاری منصوبہ بندی کے تحت ہوتا ہے۔

کارل مارکس کا مشہور نظریہ ہے کہ کسی چیز کی قدر میں اضافہ صرف محنت سے ہوتا ہے اس لئے اجرت کا استحقاق صرف محنت کو ہے۔ سرمایہ کا سود زمین کا لگان اور آجر کا نفع ایک فالتوں چیز ہے جسے مصنوعی طور پر پیدا کیا گیا ہے۔

اس نظریہ کو ”قدرے ذائد کا نظریہ“ (Theory of surplus Value) کہا گیا ہے۔ اور اس کا عربی نام ”نظریۃ القدر“ ہے۔

اسلامی تعلیمات :

قرآن و سنت میں پیدائش دولت اور تقسیم دولت پر اس انداز سے تو گفتگوں نہیں کی گئی، جس طرح کسی معاشیات کی کتاب میں کی جاتی ہے لیکن معیشت کے مختلف ابواب میں قرآن و سنت نے جو احکام عطا فرمائے ہیں ان پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام میں سرمایہ Capital اور آجر Entreprenur کی تفریق کو تسلیم نہیں کیا گیا سرمایہ دارانہ نظام میں کاروبار کے نفع و نقصان کا خطرہ آجر پر ڈالا گیا ہے اور سرمایہ کو معین شرح سے سود دیا جاتا ہے۔

اسلام میں چونکہ سود حرام ہے اس لئے نفع و نقصان کا خطرہ خود سرمائے پر عائد ہوتا ہے۔ لہذا ہر وہ شخص جو کسی کاروبار میں سرمایہ کاری کر رہا ہو، اسے نفع کی امید کے ساتھ نقصان کا بھی خطرہ مول لینا پڑے گا اس طرح یا تو یوں کہا جائے کہ اسلامی تعلیمات کی رو سے اگرچہ سرمایہ اور آجر دونوں کا منافع ہے یا یوں کہا جائے کہ سرمایہ اور آجر دو الگ الگ عامل پیداوار نہیں بلکہ یہ ایک ہی عامل ہے اور تقسیم دولت میں اس کو منافع ملتا ہے بہر صورت جس طرح زمین فراہم کر کے ایک شخص معین کرایہ وصول کر سکتا ہے۔

اسی طرح سرمایہ فراہم کر کے معین سود بھی وصول کر سکتا ہے لیکن اسلامی احکام کی رو سے یہ قیاس درست نہیں۔ صورت حال یہ ہے کہ زمین اور سرمائے میں مندرجہ ذیل تین وجوہ میں زبردست فرق پایا جاتا ہے۔

۱: زمین بذات خود ایک قابل انتفاع چیز ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لئے اسے خرچ نہیں کرنا پڑتا بلکہ اس کا وجود برقرار رکھتے ہوئے اسے عامل پیدائش کے طور پر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اور اس سے دوسرے فوائد بھی حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ لہذا اس کا کرایہ درحقیقت ان فوائد کا معاوضہ ہے جو زمین براہ راست دے رہی ہے۔ اس کے برعکس سرمایہ یعنی روپیہ ایسی چیز ہے جو بذات خود قابل انتفاع نہیں۔ وہ اس وقت تک انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا جب تک اسے خرچ کر کے اس کے بدلے کو قابل انتفاع چیز نہ خرید لی جائے لہذا اس پر کرایہ وصول کرنے کا سوال نہیں کیونکہ کرایہ اس چیز کا ہوتا ہے جس سے اس کا وجود برقرار رکھتے ہوئے فائدہ اٹھایا جائے۔

۲: زمین، مشینری، آلات وغیرہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے استعمال سے ان کی قدر میں کمی ہوتی ہے۔ اسی لئے ان چیزوں کو جتنا زیادہ استعمال کیا جائے گا۔ ان کی قدر اتنی ہی گھٹتی جائیگی۔ لہذا ان چیزوں کا جو کرایہ وصول کیا جاتا ہے۔ اس میں قدر کے نقصان کی تلافی بھی شامل ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف روپیہ ایسی چیز ہے کہ محض استعمال سے اس کی قدر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔

۳: اگر کوئی شخص کوئی زمین، مشینری یا سواری کرایہ پر لیتا ہے تو یہ چیزیں اس کے ضمان (Risk) میں نہیں ہوتیں بلکہ اصل مالک کے ضمان میں رہتی ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں کرایہ دار کی کسی غفلت یا زیادتی کے بغیر کسی سماوی آفت کے نتیجے میں تباہ ہو جائیں یا چوری ہو جائیں تو نقصان کرایہ دار کا نہیں بلکہ اصل مالک کا ہوگا اور چونکہ اصل مالک ان کی تباہی کا خطرہ برداشت کر رہا ہے اور کرایہ دار کو اس خطرہ سے آزاد کر کے اپنی ملکیت کے استعمال کا حق دے رہا ہے۔ اس لئے وہ ایک معین کرایہ کا بجا طور پر حق دار ہے اس

کے برعکس جو شخص کسی کو روپیہ قرض دے رہا ہے، وہ روپیہ اس کے ضمان (Risk) میں نہیں رہتا بلکہ قرض راد کے ضمان میں چلا جاتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ قرض دار کے قبضے میں جانے کے بعد اگر وہ روپیہ کسی سماوی آفت سے تباہ ہو جائے یا چوری ہو جائے تو نقصان قرض دینے والے کا نہیں، قرض لینے والے کا ہے۔ یعنی قرض دار شخص اس صورت میں بھی اتنا روپیہ قرض دار شخص اس صورت میں بھی اتنا روپیہ قرض خواہ پر لوٹانے کا ذمہ دار اور پابند ہے اور چونکہ قرض دینے والے نے قرض دے کر اس روپیہ میں کا کوئی خطرہ مول نہیں لیا اس لئے وہ اس پر کسی معاوضے کا حقدار نہیں۔

اس تشریح کی روشنی میں تقسیم دولت کے اسلامی اصول کا سرمایہ دارانہ اصول سے ایک بنیادی فرق تو یہ ہے کہ اس سرمایہ دارانہ نظام میں سرمائے کو معین شرح سود دیا جاتا ہے جبکہ اسلام میں سرمایہ کا حق منافع ہے جو اسے اسی وقت ملے گا جب وہ نقصان کا خطرہ بھی برداشت کرے۔ یعنی کاروبار کے نفع و نقصان دونوں میں شریک ہو جس کا طریقہ شرکت یا مضاربت ہے۔

اور دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ سرمایہ داری ہو یا اشتراکیت، دونوں نظاموں میں دولت کا استحقاق صرف عالمین پیدائش کی حد تک محدود رکھا گیا ہے جنہوں نے عمل پیدائش میں ظاہری طور پر براہ راست حصہ لیا۔ لیکن اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز پر حقیقی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور ہر چیز کی پیدائش کا اصل کارنامہ اللہ تعالیٰ ہی انجام دیتے ہیں جن کی توفیق کے بغیر کوئی عامل پیدائش ایک ذرہ بھی وجود میں نہیں لاسکتا۔ لہذا کوئی بھی عامل پیدائش بذات آمدنی کا مالک اور مستحق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو مستحق قرار دیں گے وہی مستحق ہوگا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ آمدنی کا اولین مستحق تو عوامل پیدائش کو ہی قرار دیا ہے۔ لیکن دولت کے ثانوی مستحق کی ایک طویل فہرست رکھی ہے جو پیدائش شدہ دولت میں اسی طرح حقدار ہیں۔ جس طرح خود عوامل پیدائش یہ ثانوی مستحقین معاشرے کے وہ افراد ہیں جو اگرچہ قلت وسائل کی وجہ سے اس عمل پیدائش میں براہ

راست حصہ نہیں لے سکے لیکن اسی معاشرے کا فرد ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی دولت میں ان بھی حصہ ہے۔

ان ثانوی مستحقین تک دولت پہنچانے کے لئے اسلام نے زکوٰۃ عشر، صدقات، خراج، کفارت، قربانی اور وراثت کے احکام دیئے ہیں۔ جن کے ذریعے دولت کا بڑا حصہ ان ثانوی مستحقین تک پہنچ جاتا ہے دولت کے اولین مستحق یعنی عوامل پیداوار، آمدنی خواہ کرائے کی صورت میں حاصل ہوئی ہو یا اجرات کی صورت میں منافع کی صورت میں ان میں سے ہر شخص اس بات کا پابند کہ وہ اپنی آمدنی میں سے ایک معتد بہ حصہ ان ثانوی مستحقین تک پہنچائے یہ اس کی طرف سے کوئی احسان نہیں بلکہ اس کے ذمے ان کا حق ہے۔

چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا:-

”والدین فی أموالہم حق معلوم للسائل و المحروم“

ترجمہ: اور ان کے مالوں میں محتاج اور محروم کا معین حق ہے۔ (۸۶)

اسی طرح زرعی پیداوار کے بارے میں ارشاد فرمایا:-

”وأتواحقہ یوم حصادہ“

ترجمہ: ”اور کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو“۔ (۸۷)

پیدائش دولت پر تینوں نظاموں کے مجموعی اثرات:

یہ تھا اشتراکیت، سرمایہ داری اور اسلام کی معاشی تعلیمات کا ایک مختصر تعارف۔

تینوں نظاموں میں معیشت پر مجموعی حیثیت سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ ایک بہت طویل موضوع

ہے جس کی طرف یہاں محض اشارہ ہی کیا جاسکتا ہے۔ جہاں تک پیدائش دولت کا تعلق ہے۔ تو پیچھے یہ بتایا جا چکا

ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں ذاتی منافع کے محرک کو بالکل آزاد چھوڑنے کے نتیجے میں کیا خرابیاں پیدا ہوئیں یہ

خرابیاں معاشی بھی ہیں اور اخلاقی بھی۔

اشتراکیت نے ذاتی منافع کے محرک کو بالکل ختم کر دیا جس کے نتیجے میں پیداوار کی کمیت (Quantity) اور کیفیت (Quality) دونوں میں کمی آئی کیونکہ اشتراکیت میں ہر کام کرنے والے کو طے شدہ اجرت ہی ملتی ہو تو اس کو اس کام سے ذاتی دلچسپی نہیں ہوتی جو اسے کارکردگی بہتر بنانے پر آمادہ کرتی اس کا تھوڑا سا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایک مرتبہ مختلف صنعتوں کو قومی ملکیت میں لیا گیا تھا اور یہ اسی اشتراک کی پروپیگنڈے کا نتیجہ تھا۔ ساہا سال کے تجربے کے بعد قومی ملکیت میں لئے گئے ادارے مسلسل انحطاط پذیر رہے۔ جس کے نتیجے میں بالآخر انہیں دوبارہ ذاتی ملکیت میں دیا جا رہا ہے۔ جس کے لئے آج کل نج کاری (Privatization) کی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے۔

یہی حال روس میں ہوا کہ پیداوار کی کمیت اور کیفیت میں اتنا نقصان آیا کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہو گیا۔ سوویت یونین تو بعد میں شکست و ریخت کا شکار ہوا، لیکن اس سے کئی سال پہلے جب سوویت یونین کے حکمران کمیونزم کو سنبھالا دینے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت سوویت کے صدر میخائل گورباچوف نے ملک کی تعمیر نو کا پروگرام اپنی کتاب پیرس ٹرایکا (Perestroika) پیش کیا تھا۔

اس کتاب میں اس نے کمیونزم کی براہ راست تردید نہیں کی تھی لیکن اس بات پر زور دیا کہ اشتراکیت کی نئی تشریح کی ضرورت ہے اور اس نئی تشریح کی ضرورت ہے اور اس نئی تشریح میں اس بات کا بار بار اعتراف کیا کہ اب ہمیں اپنی معیشت از سر نو تعمیر کرنے کے لئے بازار کی قوتوں (Market Forces) سے ضرور کام لینا پڑے گا۔

اسلام نے ایک طرف ذاتی منافع کے محرک کو تسلیم کیا، جو پیداوار کی کمیت اور کیفیت میں اضافہ کا موجب ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس پر پابندیاں عائد کر دی، جو اسے ان معاشی اور اخلاقی خرابیوں سے باز رکھ سکیں، جو سرمایہ دارانہ نظام کا لازمی خاصہ ہے اس کے علاوہ سرمایہ دارانہ نظام میں سود کی اجازت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کسی کاروبار میں سرمایہ فراہم کرنے والا کاروبار کی بہبود سے قطعاً تعلق رہتا ہے اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ کاروبار کو فائدہ ہو یا نقصان، کیونکہ اس کو ہر صورت میں معین شرع سے سود ملنا ہے۔

اس کے برخلاف اسلام میں چونکہ سود حرام ہے۔ اس لئے کسی کاروبار میں سرمایہ فراہم کرنے (Financing) بنیاد شرکت اور مظاہر بت پر ہی ہو سکتی ہے۔ اس صورت سرمایہ فراہم کرنے والے کی پوری خواہش اور کوشش یہ ہوگی کہ جس کاروبار میں اس نے سرمایہ لگایا ہے۔ وہ ترقی کرے اسے نفع حاصل ہو، ظاہر ہے کہ اس کی پیدائش دولت پر بہتر اثرات قائم ہوں گے۔

تقسیم دولت پر تینوں نظاموں کے اثرات:

جہاں تک تقسیم دولت کا تعلق ہے اشتراکیت نے ابتداءً یہ دعویٰ کیا تھا کہ منصوبہ بند معیشت میں آمدنی کی مساوات قائم ہوگی، جس کا مطلب یہ تھا کہ تمام افراد کو برابر آمدنی ملے لیکن یہ ایک نظریاتی خواب تھا اور بعد میں نہ صرف یہ کہ عملاً کبھی مساوات قائم نہیں ہوئی بلکہ نظریاتی طور پر مساوات کا دعویٰ واپس لے لیا گیا۔ اب وہاں بھی اجرتوں کے درمیان شدید تفاوت قائم ہوا چونکہ اجرتوں کا تعین تمام تر حکومت کرتی تھی، اسلئے اس تعین میں ایک عام مزدور کو کوئی دخل نہیں تھا اور اگر اس کو اجراء کر کے یہ تعین غیر منصفانہ ہو تو اس کے خلاف چارہ جوئی کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی سرمایہ دارانہ نظام میں کم از کم یہ ہوتا ہے کہ اگر مزدور اپنی اجرت بڑھوانا چاہے تو اس کیلئے نہ صرف یہ کہ آواز بلند کر سکتی ہے بلکہ احتجاج کے دوسرے ذرائع مثلاً ہڑتال وغیرہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔

لیکن اشتراکی نظام سیاست میں اس قسم کی آواز بلند کرنے یا احتجاج کے ذرائع اختیار کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں اس لئے عملاً اشتراکی نظام میں مزدور کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ آخر میں نتیجہ یہی نکلا کہ اشتراکی ممالک کی محنت کشوں کا معیار زندگی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے مزدور سے بھی کم تر رہا اور بالآخر لوگوں نے تنگ آ کر پھر اسی سرمایہ دارانہ نظام کا خیر مقدم کیا، جس سے وہ نکل کر بھاگے تھے۔ یہ نتائج ان ملکوں میں زیادہ واضح طور پر مشاہدہ میں آئیں، جہاں ایک ہی ملک کا کچھ حصہ اشتراکیت کے زیر اثر تھا۔ اور دوسرا حصہ سرمایہ دارانہ نظام کے زیر اثر تھا مثلاً مشرقی اور مغربی جرمنی، مغربی جرمنی، ترقی کرتا ہوا کہیں سے کہیں پہنچ گیا، اور مشرقی جرمنی اس کے مقابلے میں بہت پیچھے رہا وہاں کے مزدوروں کی حالات بھی مغربی

جرمنی کے مقابلے میں پسماندہ رہیں۔ یہاں تک کہ لوگوں نے تنگ آ کر دیوار برلن توڑ دی، اور اشتراکیت کی ناکامی کا برملا اعتراف کر لیا۔

افسوس یہ ہے کہ جب سے دنیا میں صنعتی انقلاب برپا ہوا ہے اس وقت سے کوئی ملک ایسی مثال پیش نہیں کر سکا، جہاں صنعت اور تجارت کی ترقی کے ساتھ ساتھ اسلام کے معاشی احکام بھی پوری طرح نافذ ہوں اس لئے کسی عملی نمونے کے حوالے سے یہ بات نہیں کہی جاسکتی کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے تقسیم دولت میں کس طرح توازن پیدا ہوتا ہے۔ لیکن خالص نظریاتی نقطہ نظر سے غور کیا جائے تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کی صورت میں دولت کی تقسیم سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں کہیں زیادہ متوازن ہوگی۔ اگر ایک حرمت سود کے مسئلے ہی کو لے لیا جائے تو اس سے بھی یہ بات واضح ہو سکتی ہے۔ کیونکہ سود کے ممنوع ہونے کے بعد کسی کاروبار کو سرمایہ کی فراہمی نفع و نقصان میں شرکت کی بنیاد پر ہی ہو سکتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اگر ایک روپے لینے والے کو نقصان ہوا تو اس میں روپیہ دینے والا بھی شریک ہوگا۔ اور اگر نفع ہوا ہے تو روپیہ دینے والا اس نفع کے فیصد حصے کا احتدار ہوگا۔

لہذا مذکورہ بالا مثال میں اگر سرمایہ نے بنک سے نوے لاکھ روپے لیتے وقت شرکت یا مضاربت کی بنیاد پر معاملہ کیا ہو اور اس سے اس کے اور بنک کے درمیان اگر ساٹھ فیصد اور چالیس فیصد کا تناسب بھی طے ہوا ہو۔ تو پچاس لاکھ کے منافع میں سے کم از کم بیس لاکھ روپے اسی بنک کو منتقل کرنے پڑیں گے اور بنک کو دیئے جانے والے نفع کا تعین چونکہ اشیاء کی فروختی کے بعد ہوگا اس لئے اس کو اشیاء کی لاگت میں شامل کر کے قیمت کا ذریعہ عوام سے وصول نہیں کیا جاسکتا۔ پھر جو نفع اس طرح سرمایہ دار کو حاصل ہوگا، اس میں سے بھی زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ کے ذریعے ایک بڑا حصہ غریب عوام کی طرف منتقل کرنے کا پابند اور ذمہ دار ہوگا۔

اس کا واضح نتیجہ یہ ہے کہ دولت کے بہاؤ کا رخ چند سرمایہ داروں کے بجائے ملک کے عام باشندوں کی طرف ہوگا۔ اور جن عوام کی بچتوں سے ملک کی صنعت اور تجارت فروغ پا رہی ہے، اس کے منافع میں وہ زیادہ بہتر شرح سے حصہ دار ہوں گے (۸۸)

باب چہارم

فصل چہارم

کاروبار کی مختلف اقسام (بہ لحاظ ملکیت)

(Different Kind of Business)

اشتراکی نظام میں چونکہ سارا نظام حکومتی پالیسی کے تحت چلتا ہے، اس لئے اس میں تو انفرادی اور ذاتی

نوعیت کے کاروبار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لہذا کاروبار کی اقسام پر یہ گفتگو سرمایہ دارانہ نظام پر مبنی ہے۔

ملکیت کے لحاظ سے کاروبار کی تین قسمیں:

(۱) شخصی کاروبار (Private Proprietorship)

(۲) شرکت (Partnership)

(۳) کمپنی (Joint Stock Company)

کمپنی کا تعارف:

کمپنی کے لغوی معنی ”شرکت“ ہے اور کبھی ”رفقائے کار“ کو بھی کہا جاتا ہے۔ بعض دکانوں کے نام

میں ”فلاں اینڈ کمپنی“ لکھا ہوا آتا ہے، اس سے یہ لغوی معنی ہی مراد ہوتے ہیں، جس کو عربی میں

”فلاں و شرکاء“ سے تعبیر کرتے ہیں اس سے وہ معاشی اور اصطلاحی معنی مراد نہیں ہوتے جس کا یہاں

تعارف کرایا جا رہا ہے لیکن جب ”اینڈ“ کے لفظ کے بغیر کسی تجارتی ادارے کے نام میں کمپنی کا لفظ ہو، مثلاً

”تاج کمپنی“ تو اس سے مراد اصطلاحی کمپنی ہوتی ہے، عموماً اس کے ساتھ لمیٹڈ کا لفظ بھی ہوتا ہے۔ جس کی تشریح

آگے آئے گی۔

یورپ میں صنعتی انقلاب رونما ہونے کے بعد سترہویں صدی کے آغاز میں بڑے بڑے کارخانوں وغیرہ کے قائم کرنے کیلئے جب عظیم سرمایہ کی ضرورت پڑنے لگی جس کو کوئی شخص اکیلا یا چند افراد ملکر فراہم نہیں کر سکتے تھے تو اس وقت عام لوگوں کی منتشر بچت یکجا کر کے ان سے اجتماعی فائدہ اٹھانے کے لئے کمپنی کا نظام رائج ہوا اس نظام کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ شرکت میں ہر شریک کی الگ الگ ملکیت متصور ہوتی ہے مگر اس نظام میں کئی افراد کے مجموعہ کو ایک شخص قانونی قرار دیا جاتا ہے۔ اس شخص قانونی کو ”کارپوریشن“ کہتے ہیں جس کی ایک قسم کی کمپنی ہے۔

ابتداء کمپنیاں عموماً نیم سرکاری ہوتی ہیں، عموماً حکومت کے چارٹر (اجازت نامے) کے تحت غیر ملکی تجارت کے لئے وجود میں آتیں تھیں اور انہیں بہت وسیع اختیارات دیئے جاتے تھے۔ بسا اوقات ان کو قوانین تجارت وضع کرنے کا بھی اختیار ہوتا ہے۔ سکہ ڈالنے اور فوج، اور پولیس رکھنے کا بھی اختیار ہوتا تھا۔ برصغیر پر قابض ہونے والی ”ایسٹ انڈیا کمپنی“ بھی اسی قسم کی کمپنی تھی اب وسیع اختیارات کے ساتھ ایسی ریاستی کمپنی موجود نہیں رہیں، اب صرف تجارتی کمپنیاں ہوتی ہیں جو حکومت کی اجازت سے قائم ہوتی ہیں کمپنیوں کی تشکیل کی اجازت اور ان کو کنٹرول کرنے کا کام جو ادارہ کرتا ہے اس کو ہمارے ملک میں (Corporate Law Authority) (کارپوریٹ لاء اتھارٹی) کہا جاتا ہے۔ یہ وزارت خزانہ کا ذیلی ادارہ ہے۔

کمپنی کی تشکیل:

پہلے کمپنی کا اجمالی ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے جس میں کمپنی کا نام، کاروبار کی نوعیت مطلوبہ سرمایہ ڈائریکٹرز، آئندہ کے لئے ان کے عزل و نصیب کا طریقہ کار وغیرہ لکھا جاتا ہے اس کو ”مذکرہ“ (Memorandum) کہتے ہیں۔

پھر کمپنی کے انتظامی ضوابط لکھے جاتے ہیں۔ جس کو عربی میں نظام الجمعۃ یا لانا نحة الجمعۃ

اور انگریزی میں (Articals of Association) کہتے ہیں۔
 میمورنڈم (مذکرہ) اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے ساتھ حکومت کی کمپنی کی اجازت کے لئے درخواست دیدی جاتی ہے۔ جب وزارت خزانہ کے ذیلی ادارہ (Corporate Law Authority) (کارپوریٹ لاء اتھارٹی) کی طرف سے اجازت مل گئی تو اب کمپنی وجود میں آچکی ہے۔ اور قانون اب اس کو ایک فرضی شخص قرار دیتا ہے جو بیع و شراء کرے گا، مدعی و مدعی علیہ بنے گا، دائن و مدیون ہوگا۔ اس کو ”شخص“، قانونی (Legal person) یا (Juristic person) یا (Juridical person) کہتے ہیں۔ بعض مرتبہ اس کو فرضی شخص (Fictitious Person) بھی کہا جاتا ہے۔

جب کمپنی وجود میں آگئی تو اب لوگوں کی حصہ دار بننے کی دعوت دینے کے لئے قانوناً ضروری ہے کہ کمپنی کا پورا طریق کار اور اس کا ترکیبی ڈھانچہ شائع کرایا جائے تاکہ عوام کو بھی اس کمپنی پر اعتماد ہو سکے۔ لوگوں کو کمپنی کے بنیادی طریق کار اور متعلقہ امور سے واقف کرنے کے لئے جو تحریری بیان شائع کیا جاتا ہے اس کو عربی میں ”نشئة الاداد“ اور انگریزی میں پراسپیکٹس (Prospectus) کہتے ہیں۔

کمپنی کا سرمایہ:

حکومت جب کمپنی کو اجازت دیتی ہے تو سرمائے کی تجدید کرتی ہے کہ اتنے سرمائے کے حصے جاری کئے جاسکتے ہیں یا اتنے سرمائے میں لوگوں کو شرکت کی دعوت دی جاسکتی ہے۔ اس کو ”منظور شدہ سرمایہ“ ”راس المال المسموح“ یا ”راس المال المصروح به“ (Authorised Capital) کہتے ہیں۔

اس میں سے سرمائے کی کچھ مقدار مقرر کر دی جاتی ہے جو کمپنی جاری کرنے والوں کی طرف سے شامل کیا جائے گا۔ اس کو (Sponsors Capital) کہتے ہیں۔ پھر حصص جاری کرنے کے بعد عوام یا کمپنی قائم کرنے والوں نے جتنے سرمائے کے حصص لینے کا وعدہ کیا اس کو ”اشتراک شدہ

سرمایہ“ (Subscribed Capital) کہا جاتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے کمپنی میں اشتراک (Subscription) کر لیا ہو اور سرمایہ کی ادائیگی ذمے لے لی ہو ان سے سرمایہ فوری طور پر یکمشت شامل کرنا ضروری نہیں ہوتا کبھی قسطوں میں بھی ادا کرتے رہتے ہیں۔

چنانچہ سرمائے کا جتنا حصہ ادا کر دیا گیا ہو اس کو ”اداشدہ سرمایہ“ ”راس المال المدفوع“ (Paid Up Capital) کہتے ہیں۔

کمپنی جس سرمائے کے شیئرز جاری کر کے لوگوں کو حصے لینے کی دعوت دے اس سرمائے کی جاری کردہ سرمایہ ”راس المال المعروف“ (Issued Capital) کہتے ہیں۔ لوگ فارم پر کر کے جتنے سرمائے کے حصے خریدنے کا وعدہ کر لیں اس کو ”اشتراک کردہ سرمایہ“ ”راس المال المسماہم یا راس المال المكتتب“ (Subscribed Capital) کہتے ہیں مثلاً کمپنی کو ۱۰۰ ملین روپے سے کاروبار کی اجازت ملی تو ۱۰۰ ملین روپے ”منظور شدہ سرمایہ“ ہے اس میں سے ۲۰ ملین کمپنی قائم کرنے والوں کے ذمہ ہے جس میں سے ۱۰ ملین روپے انہوں نے دیئے۔ یہ اسپانسرز کیپٹل کا ”اداشدہ سرمایہ“ ہے۔ ۸۰ ملین عوام سے وصول کرنا ہے جس میں سے فی الحال ۶۰ ملین روپے کے حصے جاری کئے جاتے ہیں باقی آئندہ کی کسی ضرورت کے لئے محفوظ رکھ لئے گئے ہیں یہ ۶۰ ملین روپے ”جاری کردہ سرمایہ“ ہے، ۲۰ ملین روپے میں سے لوگوں نے ۵۰ ملین روپے کے لئے فارم جمع کر دیئے۔ تو یہ ”اشتراک کردہ سرمایہ“ ہے۔

اگر درخواستیں زیادہ ہوں اور جاری کردہ سرمایہ کم ہو تو قرضہ اندازی کی جاتی ہے اور صرف انہی کی درخواستیں قبول کر کے انہیں حصہ دار بنایا جاتا ہے۔ جن کا نام قرضہ اندازی میں نکل آئے یہ اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ درخواستیں سرمائے سے کم وصول ہوں۔ جتنے شیئرز جاری کئے گئے تھے لوگوں نے اتنے شیئرز نہیں لئے تو ان سے نمٹنے لے لئے بنک یا دوسرے مالیاتی اداروں سے اس بات کی ضمانت لی جاتی ہے کہ جو حصے لوگوں نے نہ لئے وہ ہم لے لیں گے۔ اس ضمانت کو ”ضعین الا کیتاب“ (Undwer Writing) کہتے ہیں۔

بنک اس ضمانت پر کمپنی سے کمیشن کی شرح طے کرتا ہے۔ مثلاً اس ضمانت پر کل سرمایہ کا ایک فیصد میں لوں گا۔ یہ کمیشن بنک بہر حال لیتا ہے چاہے اس کو کمپنی کے حصص (شیرز) لینے پڑیں یا نہ پڑیں۔ پھر اگر بنک کو حصے لینے پڑیں تو حصے لے کر عموماً بنک اپنے پاس نہیں رکھتا بلکہ بعد میں ان حصص کو فروخت کر دیتا ہے یہ بات ضمانت ایک بنک سے بھی لی جاتی ہے اور تھوڑے تھوڑے سرمائے پر کئی بنکوں سے بھی لی جاسکتی ہے۔

کمپنی سے حصص (شیرز):

جب لوگ کمپنی کے حصے لے کر سرمایہ دیتے ہیں تو حصہ دار کو کمپنی ایک سٹیفکیٹ جاری کرتی ہے۔ جو اس بات کی سند ہوتی ہے کہ اس شخص کا کمپنی میں اتنا حصہ ہے۔ اس سٹیفکیٹ کو اردو میں حصہ عربی میں ’سہم‘ اور انگریزی میں (Share) کہتے ہیں۔

کاروبار جتنے سرمائے سے جاری کیا جاتا ہے اس سرمائے کی اکائیوں پر تقسیم کر کے ایک اکائی کو ایک حصہ Share کی قیمت قرار دی جاتی ہے۔ مثلاً آج کل عموماً دس دس روپے کے شیرز جاری کئے جاتے ہیں۔ یہ قیمت شیرز کے اوپر لکھ دی جاتی ہے۔ یہ وہ رقم ہے جس کی ادائیگی پر یہ سٹیفکیٹ جاری ہوا تھا اس قیمت کو عربی میں اقیمة الاسمیة اور انگریزی میں (Face Value) یا (Par Value) کہتے ہیں۔

شیرز جاری کرنے کے دو طریقے ہیں۔

کبھی شیرز پر حصہ دار کا نام درج ہوتا ہے اس کو ”السہم المسجل“ (Registered Share) کہتے ہیں۔

کبھی شیرز اس طرح جاری ہوتے ہیں کہ اس پر کسی کا نام درج نہیں ہوتا جس کے ہاتھ میں ہوگا وہی اس کا مالک سمجھا جائے گا۔ اس کو ”السہم لحاملہ“ (Bearer Share) کہتے ہیں۔

ہمارے یہاں زیادہ تر کمپنیوں کے حصص رجسٹرڈ ہی ہوتے ہیں۔ کبھی بیئر بھی ہوتے ہیں جیسے این، آئی ٹی دونوں صورتیں ہیں۔ حصص کی ایک تقسیم حصہ دار کے حقوق کے اعتبار سے ہوتی ہے یعنی نفع وصول کرنے یا

کمپنی کی پالیسی میں مداخلت کے اعتبار سے بھی حصص کی دو قسمیں ہیں:-

(۱) السهم العادی (Ordinary Share)

(۲) السهم الممتاز (Preference Share) جس کو ”ترجیحی حصص“ بھی کہتے ہیں۔

ان دونوں قسم کے حصص میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ’السهم الممتاز‘ کے حامل کو نفع تقسیم کرنے یا حق رائے دہی میں ’السهم العادی‘ کے حامل سے مقدم رکھا جاتا ہے۔ ”السهم الممتاز“ کی ترجیح کی کئی صورتیں ہوتی ہیں:-

(۱) ”السهم الممتاز“ نفع اس کے لگائے ہوئے سرمائے کی حاص شرح کے مطابق مقرر ہوتا ہے۔ (مثلاً اس کے لگائے ہوئے سرمائے کا دس فیصد (10%) پہلے السهم الممتاز کے حاملین میں نفع تقسیم کر کے ان کا معینہ نفع ان تک پہنچایا جاتا ہے اس کے بعد اگر کچھ بچے تو السهم العادی کے حاملین کو ملتا ہے ورنہ وہ نفع سے محروم رہیں گے۔

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی سال کمپنی کو نفع نہیں ہو تو ایسی صورت میں میں بھی ’السهم الممتاز‘ کا نفع محفوظ رہتا ہے۔ آئندہ سال جب نفع ہوگا تو پہلے ان کو دیا جائے گا اس کے بعد نفع بچا تو السهم العادی کو ملے گا۔

(۲) بعض اوقات ترجیحی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ’السهم الممتاز‘ کے نفع کی شرع ’السهم العادی‘ سے زیادہ رکھی جاتی ہے۔

(۳) کبھی ترجیح اس طرح ہوتی ہے کہ کمپنی کے سالانہ اجلاس میں ’السهم الممتاز‘ والوں کو ووٹ کا حق ہوتا ہے۔ ’السهم العادی‘ والے کو ووٹ کا حق نہیں ہوتا۔

(۴) کبھی ’السهم الممتاز‘ والے کو زیادہ ووٹ کا حق ہوتا ہے۔ اور ’السهم العادی‘ کو کم ووٹ کا مثلاً یہ کہ ’السهم الممتاز‘ والے کو دو ووٹ کا اور ’السهم العادی‘ والے کو ایک ووٹ کا حق ہوگا۔

حاصل یہ ہے کہ 'السہم الممتاز' ترجیحی حصے کا نام ہے 'پھر ترجیحی کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اس کی ضرورت عموماً اس وقت پیش آتی ہے، جب کہ کسی خاص بڑی پارٹی (مثلاً انشورنس کمپنی وغیرہ) سے سرمایہ لینا ہو۔ اب وہ اس پر آمادہ نہیں کہ عام حصہ دار (شیئر ہولڈر) کی حیثیت سے رقم لگائیں اس لئے کہ اس میں نفع طے شدہ نہیں۔ اور اس پر آمادہ نہیں کہ محض قرض دہندہ (دائن) کی طرح سود پر قرض دے 'اس لئے کہ محض قرض دہندہ کی حیثیت میں وہ کمپنی کی پالیسی پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی۔ ایسی پارٹی سے سرمایہ لینے کے لئے اس کو ترجیحی حصص دیئے جاتے ہیں، تاکہ اس کو مقررہ نفع بھی ملے اور کمپنی میں حصہ دار بھی ہو۔ چنانچہ یہ ایک اعتبار سے دائن کو اور ایک اعتبار سے حصہ دار ہوتی ہے۔

کمپنی کا انتظامی ڈھانچہ:

کمپنی ایک قانونی شخص ہے جو وجود میں آ جانے کے بعد کاروبار کرے گا لہذا اس قانونی شخص کی نمائندگی کے لئے حصہ داروں میں سے ہی چند افراد مشتمل ایک مجلس بنائی جاتی ہے جو کاروبار کرتی ہے۔ اس کو "مجلس الادارہ" (Board of Directors) کہتے ہیں۔

اس کا انتخاب تمام شیئر ہولڈرز کی ووٹنگ سے ہوتا ہے۔ پھر یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اپنے میں سے ایک کو سربراہ ادارہ منتخب کرتا ہے۔ اس کو "العضو المنتدب" (Chief Executive) کہتے ہیں۔ یہ چیف ایگزیکٹو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے بھی ہو سکتا ہے، اور باہر سے بھی کسی کو ملازم رکھا جاسکتا ہے۔ یہ بورڈ کی پالیسی کے ماتحت عملاً کام کرتا ہے۔ تمام شیئر ہولڈرز کا ایک سالانہ اجتماع ہوتا ہے۔ جس کو "الجمعية العمومية السنوية" (Annual Genral Meeting) کہتے ہیں۔ اسی کا مخفف نام۔ اے، جی، ایم۔ (A.G.M) ہے۔ اس میں کاروبار کی پالیسی، اکاؤنٹ، (حسابات) اور آڈٹ رپورٹ پیش کی جاتی ہے آئندہ کے لئے ڈائریکٹران کا انتخاب ہوتا ہے۔ اور ہر حصے کا ایک ووٹ ہوتا ہے۔ مثلاً کسی ہے پاس دس شیئر ہیں تو اس کے دس ووٹ ہوں گے۔ سالانہ اجتماع میں ووٹ

دینے کے بعد شیئر ہولڈر کا کمپنی کے کاروبار میں کوئی عمل، دخل نہیں ہوتا۔

کمپنی کے وجود میں آنے کے بعد ختم ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں یا تو اے، جی، ایم میں کمپنی کی تحلیل ہونے کا فیصلہ ہو جائے یا کمپنی دیوالیہ ہو جائے اور اس کے قرضے اثاثوں سے بڑھ جائے ان دونوں صورتوں میں متعلقہ قانونی ادارے سے کمپنی ختم کرنے کی اجازت لینا ضروری ہے، قانونی اجازت لئے بغیر کمپنی کا وجود ختم نہیں کی جاسکتا۔ اور عموماً ایسی صورت میں حکومت کی طرف سے کمپنی کے اثاثوں کو قرض خواہوں یا حصہ داروں میں تقسیم کرنے کے لئے ایک منتظم مقرر کیا جاتا ہے جسے ”ریسیور“ (Receiver) یا تحلیل کنندہ (Liquidator) کہتے ہیں۔

منافع کی تقسیم:

کمپنی سال بھر کاروبار کرنے کے بعد سالانہ نفع کا حساب لگاتی ہے۔ اور یہ طے کرتی ہے کہ کتنا نفع ہوا اس کے بعد اس منافع کا کچھ حصہ بطور احتیاط محفوظ کر لیتے ہیں، تاکہ آئندہ کمپنی کو کوئی نقصان ہو تو اس کا تدارک کیا جاسکے اس کو عربی میں ”احتیاطی“ اور انگریزی میں Reserve کہتے ہیں اس احتیاطی نفع کا تعین عموماً بورڈ آف ڈائریکٹرز کرتا ہے۔ اور قانوناً بھی اس کی تجدید ہوتی ہے۔ اس لئے کہ احتیاطی نفع منہا کر کے باقی نفع پرنیکس لگتا ہے، خطرہ ہے کہ ٹیکس سے بچاؤ کے لئے کوئی کمپنی زیادہ نفع احتیاطی میں رکھ لے، اس لئے قانوناً بھی اس کی تجدید ہوتی ہے۔

احتیاطی نکالنے کے بعد بقیہ نفع شیئر ہولڈرز میں تقسیم ہوتا ہے۔ اب کمپنی کو جو دراصل نفع ہوا ہے وہ ”الربح“ نفع، (Profit) ہے اور جو بطور احتیاط رکھا گیا ہے وہ ”احتیاطی“ یا محفوظ فنڈ (Reserve) ہے باقی نفع جو تقسیم ہوگا وہ ”الربح الموزع“ (Dividend) ہے۔ Profit پرافٹ اور Dividend ڈیویڈنڈ ہے پرافٹ شخص قانونی کمپنی کا نفع ہے اور ڈیویڈنڈ شیئر ہولڈرز کا۔

(Dividend) کی تقسیم کے دو طریقے ہوتے ہیں:

کبھی تو نفع لوگوں کو فراہم کر دیا جاتا ہے کبھی اس نفع کے دوبارہ حصص (شیرز) جاری کر دیئے جاتے ہیں۔ اس قسم کے حصص کو ’بونس شیرز‘ (Bouns Shares) کہتے ہیں بونس شیرز جاری کرنے سے کمپنی کا سرمایہ بڑھ جاتا ہے ایسا عموماً اس وقت ہوتا ہے۔ جبکہ کمپنی کے کیش پوزیشن کمزور ہو، یعنی کے پاس نقد رقم کم ہو تو بجائے نقد نفع دینے کے مزید حصص جاری کر دیئے جاتے ہیں۔

مثلاً دس روپے دینے کے بجائے دس روپے کا حصہ دے دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے لئے یہ ضروری ہوگا کہ ’منظور شدہ سرمایہ‘ میں اس کی گنجائش ہے۔ مثلاً ۸۰ ملین کی اجازت ملی تھی، ان میں سے ابھی تک ساٹھ ملین جاری کئے تھے بیس ملین کی گنجائش ہے، اگر منظور شدہ سرمائے میں مزید گنجائش نہیں ہے۔ تو دوبارہ درخواست دے کر اجازت لی جائے گی بونس شیرز جاری کرنے کے لئے بھی ضروری ہے کہ اس کمپنی شیرز کی بازاری قیمت (Market Value) قیمة اسمیة (Face Value) سے کم نہ ہو اگر بازار میں اس کی قیمت گر گئی ہے تو اب بونس شیرز جاری کرنے کے لئے حصہ داران (شیرز ہولڈر) کا نقصان ہے مثلاً دس روپے کے شیرز کی قیمت بازار میں (9) نورو پے ہے تو حصہ دار کو (10) دس روپے کے بجائے (9) نورو پے کا شیر ملے گا۔ تو اس کا ایک روپے کا نقصان ہوا۔

لمیٹڈ کمپنی کا تصور:

لمیٹڈ کمپنی کو ’’الشركة المحدودة‘‘ کہتے ہیں اس سے مراد مسؤولية (Lability) یعنی ذمہ داری کا محدود ہونا ہے۔ لمیٹڈ کمپنی کے حاملان حصص کی ذمہ داری ان کے لگائے ہوئے سرمایہ کی حد تک محدود ہوتی ہے۔ یعنی اگر کمپنی خسارے میں گئی تو ان کا زیادہ سے زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ ان کا لگایا ہوا سرمایہ ڈوب جائے گا۔ اگر کمپنی پر قرض زیادہ ہو گیا تو حاملان حصص سے انکے لگائے ہوئے سرمائے سے زیادہ کا مطالبہ نہیں ہوگا۔

اسی طرح کمپنی کی ذمہ داری بھی اس کے اثاثوں کی حد تک محدود ہوگی۔ قرضے ادا کرنے کے لئے

زیادہ سے زیادہ کمپنی کے ساتھ ”لمیٹڈ“ لکھنا ضروری ہے تاکہ قرض دینے والا اس بات کو محفوظ رکھتے ہوئے قرض دے کہ اس مدیون کی ذمہ داری محدود ہوگی عام طور پر تو کمپنیاں ہی لمیٹڈ ہوتی ہیں لیکن کبھی شرکت (Partner Ship) بھی لمیٹڈ ہوتی ہے۔

پرائیویٹ کمپنی:

کمپنی کی دو قسمیں ہیں:

(۱) پبلک کمپنی (شركة عامة)

(۲) پرائیویٹ کمپنی (شركة خاصة)

اب تک جو تفصیلات ذکر کی گئی ہیں وہ ”پبلک کمپنی“ کی ہیں۔ پرائیویٹ کمپنی بھی ایک شخص قانونی ہوتا ہے۔ مگر اس کے شرکاء کی تعداد محدود ہوتی ہے۔ (مثلاً ہمارے یہاں کم از کم ۲ اور زیادہ سے زیادہ ”۵۰“ شرکاء ہو سکتے ہیں) یہاں سرمائے کے حصص جاری نہیں کئے جاتے ہیں۔ پرائیویٹس نہیں شائع کیا جاتا۔ اس کے شیئرز بازار میں حصص (اسٹاک ایکچینج) میں فروخت نہیں ہوتے ہیں قانونی تقاضہ ہے کہ پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ پرائیویٹ لکھنا ضروری ہوتا ہے۔

شرکت اور کمپنی میں فرق:

شرکت (Partner Ship) عربی میں ”الشركة“ (بکسر الشین و مکون الراء) یا ”شركة الاشخاص“ کہتے ہیں اور کمپنی کو شركة المساهمة (بفتح الشین و کسر الراء) کہتے ہیں۔ اور کمپنی کو شركة المساهمة (بفتح الشین و کسر الراء) کہتے ہیں۔ اور کمپنی میں کئی امتیازی فرق ہیں:-

۱: شرکت میں ہر شخص کاروبار کے تمام اثاثوں کے مشاع طور پر مالک ہوتا ہے۔ ہر شریک دوسرے شریک کا وکیل ہوتا ہے ہر شخص کی ذمہ داری یکساں ہوتی ہے مثلاً کوئی دین واجب ہو تو تمام شریکوں سے برابر

درجے میں مسؤلیت ہوگی مگر کمپنی میں ایسا نہیں ہوتا۔ کمپنی ایک 'شخص قانونی' ہے اس کا الگ وجود ہے۔ اور حصہ داران کا الگ وجود ہے۔ حاملین حصص اس حد تک تو کمپنی کے اثاثوں میں شریک ہیں کہ اگر کمپنی تحلیل ہو اور اسکے اثاثے تقسیم ہوں تو ان کو مناسب حصے ملیں گے۔ لیکن کمپنی کی تحلیل سے پہلے قانون حامل حصص کا یہ حق تسلیم نہیں کرتا کہ وہ کمپنی کے اثاثوں میں تصرف کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی حامل حصص مدیون ہو اور اس کے اثاثے پرقرق کئے جائیں تو شیئرز اس کے ہاتھ میں ہیں وہ تو قرق ہوں گے مگر اس کے شیئر کے تناسب سے کمپنی کے اثاثوں پر اس کو تصرف کا حق نہیں ہے۔

۲: شرکت میں کاروبار کی طرف سے کی پردعوئی ہو یا کسی کی طرح سے کاروبار پردعوئی ہو تو تمام شرکاء مدعی یا مدعی علیہ ہوں گے۔ مگر کمپنی خود ایک شخص قانونی ہے لہذا کمپنی خود ہی مدعی یا مدعی علیہ ہوگی۔ حاملین حصص (شیئرز ہولڈرز) نہیں ہوں گے۔ اس شخص قانونی کی نمائندگی عدالت میں انتظامیہ کا کوئی فرد کرے گا۔

۳: شرکت کا کوئی الگ سے قانونی وجود نہیں ہوتا۔ کمپنی کا الگ سے قانونی وجود ہوتا ہے۔ جس کو 'شخص قانونی کہتے ہیں'

۴: شرکت میں کوئی شریک شرکت ختم کر کے اپنا سرمایہ نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے۔ مگر کمپنی میں سے اپنا سرمایہ نہیں نکالا جاسکتا البتہ شیئرز فروخت کئے جاسکتے ہیں۔

۵: شرکت میں عموماً ذمہ داری کاروبار کے اثاثوں تک محدود نہیں ہوتی۔ کمپنی میں ذمہ داری محدود ہوتی ہے۔

کمپنی کے لئے فنڈز کی فراہمی:

کمپنی میں ابتداء کچھ سرمایہ (Sponsors) یعنی بنانے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، سرمائے کا بہت سا حصہ وافر حصص کے ذریعے عوام سے حاصل کیا جاتا ہے مگر عموماً یہ سرمایہ کمپنی کے لئے کافی نہیں ہوتا۔ وقتاً فوقتاً مزید سرمایہ حاصل کرنے کی ضرورت بھی پیش آتی رہتی ہے اس کیلئے مختلف طریقے اختیار کئے جاتے ہیں۔

(الف) کبھی مزید سرمایہ حاصل کرنے کے لئے کمپنی مزید حصص جاری کرتی ہے۔ جب کہ منظور شدہ (Authorised) سرمایہ میں اس کی گنجائش ہو یا دوبارہ اجازت لی جائے یہ حصص، میں پرانے حصہ داروں کو ترجیحی حق ہوتا ہے ان کو ”سھام الاولویہ“ (Right Shares) کہتے ہیں۔ وہ حق شفیعہ سے ملتا ہے۔ اسکے قدیم حصہ داران کو دو فائدے ہوتے ہیں۔

(ب) عموماً کمپنی کا کاروبار شروع ہونے کے بعد شیئر بازاری کی قیمت (Market Value) لکھی ہوئی قیمت (Face Value) سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے ان کے خریدنے میں نفع ہوتا ہے۔ اس نفع کے لینے کا حق پہلے قدیم حصہ داران کو دیا جاتا ہے۔ مثلاً لکھی ہوئی قیمت ۱۰ روپے اور بازاری قیمت ۲۰ روپے ہے تو شیئر دس روپے میں ملے گا مگر فروخت ہوگا۔ بیس (۲۰) روپے میں، لہذا شیئر لینے والے کو دس روپے کا نفع ہوگا۔

(ج) دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مزید سرمائے کے حصص جاری کرنے سے حصہ داران کی شرکت کی نسبت میں کمی آجاتی ہے انکو اپنی نسبت میں کمی آجاتی ہے انکو اپنی نسبت دو فیصد ہے اب جب ایک لاکھ کے مزید حصص جاری کرے گی تو اب کمپنی کا سرمایہ دو لاکھ ہو گیا۔ ۲ ہزار کے شیئرز لے کر دوبارہ نسبت دو فیصد کر لے۔

(۲) مزید حصص جاری کرنے میں کچھ مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ مثلاً سرمائے کی منظوری کی حدود قیود ہوتی ہیں۔ حصہ داران میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور ان کا کمپنی میں کنٹرول ہوتا ہے۔ اس جیسی مشکلات کی وجہ سے بہت سی کمپنیاں مزید حصص جاری کرنے کا طریقہ پسند نہیں کرتیں۔ بلکہ مزید سرمایہ حاصل کرنے کے لئے قرض لیتی ہیں۔

قرض لینے کی دو صورتیں ہیں :-

(الف) کسی مالیاتی ادارے سے قرض لیا جاتا ہے۔ جو عموماً سود پر لیا جاتا ہے۔

(ب) عوام کی شیئرز لینے کی نہیں بلکہ قرضے دینے کی دعوت دی جاتی ہے اس کے لئے دو

طرح کی دستاویزات کمپنی جاری کرتی ہے۔ جس کو لے کر لوگ قرضے دیتے ہیں۔

(۱) سند: (Bond)

بانڈ معینہ مدت کے لئے جاری ہوتا ہے اس وقت تک اس پر سالانہ سود ملتا رہتا ہے۔ مدت کبھی زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ بانڈ زرنانوے سال کے لئے جاری ہوئے۔ بانڈز کا حامل مدت پوری ہونے سے پہلے اس کو فروخت بھی کر سکتا ہے۔

(۲) شہادۃ الالاستشمار: (Debenture)

بانڈ اور ڈیبینچر میں اتنی بات قدر مشترک ہے کہ ان دونوں کا حامل کمپنی میں حصہ دار نہیں ہوتا محض دائر ہوتا ہے جس کو کمپنی کی طرف سے سالانہ سود دیا جاتا ہے اور وقت مقرر پر رقم واپس کر دی جاتی ہے۔ اور ان دونوں میں فرق دو طرح سے ہیں۔

ایک تو یہ کہ بانڈ صرف قرضے کی دستاویز ہے اب بعض اوقات قرضوں کے بانڈز کو تحفظ دینے کے لئے ایک دستاویز جاری کی جاتی ہے جس میں ان بانڈز کو کمپنی کی ایک جائیداد یا بہت سی جائیدادوں کے ساتھ متعلق کر دیا جاتا ہے کہ اگر یہ قرضے ادا نہ ہوئے تو ان جائیدادوں سے ادا کرے جائیں گے۔ اس کو (Debenture) کہتے ہیں۔ گویا بانڈز قرضے کی دستاویز ہیں ڈیبینچر اس کے رہن کا وثیقہ ہے۔

دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر کمپنی دیوالیہ ہو جائے تو اثاثوں سے جن لوگوں کا حق متعلق ہوتے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کی قانوناً ترتیب ہوتی ہے اس ترتیب میں ڈیبینچر اس جائیداد کی حد تک قدر مقدم ہوتا ہے جس کو رہن بنایا گیا تھا بانڈز کی ادائیگی اس کے بعد ہوتی ہے۔

بانڈ کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے جس میں حامل کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ بانڈ کو شیئر میں تبدیل کر لے۔ پہلے وہ دائیں تھا اب وہ کمپنی میں حصہ دار ہوگا۔ اس کے لئے بھی مدت مقرر ہوتی ہے کہ اتنی مدت کے بعد شیئر میں بدل سکتے ہیں اور کبھی مدت مقرر نہیں ہوتی کبھی مقصود شرائط ہوتی ہیں، کبھی نہیں۔ ایسے بانڈ کو ”سندات

قابلية للتحويل“ (Conver Tible Bonds) کہتے ہیں۔

۳: ’اجارہ‘ سرمایہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ اور رائج ہوا ہے جس کو ’اجارہ‘ (Leasing)

کہتے ہیں۔ اجارہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک (Opearting Leas) (آپریٹنگ لیز) یہ وہ اجارہ

ہے جو عام طور پر معروف ہے، اس میں واقعتاً فریقین میں موجر و مستاجر کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ اجارہ سرمایہ حاصل

کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ سرمایہ حاصل کرنے کا ذریعہ دوسری قسم کا اجارہ ہے جس کو (Financial

lease) (فنانشل لیز) کہتے ہیں۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہاں اصل مقصود اجارے کا رشتہ قائم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ کمپنی کو جامد اثاثوں

کی (مثلاً مشینری کی) ضرورت ہے تو کمپنی بنک سے قرضہ لے کر خورد مشینری خریدنے کے بجائے کسی بنک یا

مالعاتی ادارے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مشینری خرید کر ہمیں کرائے پر دے دو۔ اس دوران مشینری کا مالک بنک

یا مالیاتی ادارہ ہوگا اور کمپنی کرائے دار ہونے کی حیثیت سے اسے استعمال کرتی ہے ایک مخصوص مدت کیلئے

کرایہ اس تناسب سے طے کیا جاتا ہے کہ اس میں مشینری کی قیمت بھی وصول ہو جائے اور اتنی مدت کیلئے اگر یہ

رقم قرض دی جاتی تو اس پر جتنا سود ملنا تھا وہ بھی وصول ہو جائے جب یہ مدت گزر جاتی ہے اور کرائے کی شکل

میں مشینری کی قیمت بمعہ معینہ شرع سود ادا ہو جاتا ہے تو اب یہ مشینری خود بخود کمپنی کی مملوک بن جاتی ہے یہ

بات بھی معاہدے میں لکھی ہوتی ہے اور کبھی لکھی تو نہیں جاتی، مگر معروف اسی طرح ہے۔ قرض کے بجائے

اجارے کا یہ طریقہ اختیار کرنے کے دو مقصد ہوتے ہیں۔

(۱) اس کی وجہ سے بعض صورتوں میں ٹیکس سے بچت ہو جاتی ہے یا ٹیکس میں کمی ہو جاتی ہے۔

(۲) قرض کی وصولیابی کیلئے اجارے کا طریقہ بہ نسبت اقراض کے زیادہ باعث اعتماد ہے۔

اس لئے کہ اجارے میں مشینری موجر کی ملکیت میں ہوتی ہے اس پر اسی کا لیبل لگا رہتا ہے۔ اگر بالفرض

رقم نہ ملے تو موجر کو کوئی خطرہ نہیں اس لئے کہ مشینری اسی کی ملکیت میں ہیں۔

یہاں یہ بھی یاد رہے کہ فنانشل لیزنگ سے چونکہ ایک درجہ میں سرمایہ حاصل کرنے میں مدد لینا مقصود ہوتا ہے اس لئے اس کو فنڈز کی فراہمی کا ایک طریقہ شمار کر کے اس کو 'تمویل' (Financing) کے ذیل میں لگایا گیا ہے۔ ورنہ حقیقت میں یہ 'تمویل' (Financing) نہیں ہے اس لئے تمویل وہ ہوتی ہے جس میں کوئی چیز کمپنی کے مالک میں آجائے۔ اور یہاں وہ مشینری ابھی کمپنی کی ملکیت میں نہیں آئی۔

کمپنی پر ایک نظر شرعی حیثیت سے:

اب تک کمپنی کے بارے میں مروجہ نظام کی تفصیل کا ذکر ہوا ہے۔ کمپنی کی یہ حقیقت معلوم ہونے کے بعد اس کی شرعی حیثیت پر گفتگو مناسب ہوگی۔ اس موضوع پر بحث کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ اصولی اور بنیادی طور پر کمپنی کے جواز یا عدم جواز کی بحث سے متعلق۔ اور دوسرا حصہ کمپنی سے متعلق جزو مسائل کا ہے۔

جہاں تک پہلی بحث کا تعلق ہے تو اتنی بات تو پہلے واضح ہو چکی ہے کہ کمپنی کی جو خصوصیات سامنے آئیں ہیں، ان کے لحاظ سے کمپنی کے معروف اقسام میں سے کسی میں کسی کا داخل نہیں، فقہاء نے شرکت کی چار قسمیں ذکر کی ہیں، اگر مضاربہ کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے تو پانچ قسمیں بن جاتیں ہیں۔ کمپنی کا یہ نظام ان پانچوں میں سے کسی میں بھی تمام کمال داخل نہیں، جیسا کہ پہلے شرکت اور کمپنی میں فروق بتائے جا چکے ہیں۔ اب یہاں علمائے معاصرین کے تین نقطہ نظر ہیں:-

ایک یہ ہے کہ چونکہ شرعاً شرکت ان پانچ قسموں میں منحصر ہے اور کمپنی میں ان میں سے کسی میں بھی تمام و کمال داخل نہیں، لہذا یہ جائز نہیں۔

دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ محض ان بناء پر کہ کمپنی ان پانچ قسموں میں داخل نہیں اس کو ناجائز نہیں کہا جاسکتا، اس لئے کہ فقہائے کرام علیہ نے جو اقسام ذکر کی ہیں وہ مخصوص نہیں بلکہ فقہاء نے شرکت کی مروجہ صورتوں کا استقراء کر کے اس کی روشنی میں تقسیم فرمائی ہے پھر کسی نص میں یا فقہ کے کلام میں کہیں یہ تصریح نہیں

کہ جو صورت ان اقسام سے خارج ہو جائز نہیں ہوگی لہذا اگر شرکت کی کوئی صورت ان اقسام میں داخل نہ ہو اور شرکت کے اصول منصوصہ میں سے کسی کے خلاف بھی نہ ہو تو وہ جائز ہوگی۔

تیسرا نقطہ حضرت حکیم الامت تھانویؒ کا ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ اپنے حقیقی روح کے اعتبار سے کمپنی شرکت عنان میں داخل ہے۔ اگرچہ کمپنی کی بعض ایسی خصوصیات ہیں جو معروف شرکت عنان میں نہیں پائی جاتیں، لیکن ان کی وجہ سے عنان کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ اب کمپنی کی شرعی حیثیت پر گفتگو کے لئے الگ الگ غور کرنا ہوگا کہ وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہو وہ احتیاطاً بازاری قیمت کی زکوٰۃ دیدے۔ اور اگر کسی نے شیئر تجارت کرنے (Capital Gain) کیلئے اور آگے بچ کر نفع کمانے کے لئے خریدا ہے۔ تو یہ عروض تجارت میں شمار ہوگا اس لئے کہ گویا اس نے کمپنی کے اثاثوں کا ایک مناسب حصہ آگے بیچنے کے لئے خریدا ہے۔ اس لئے تمام قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔

۳: فقہی اصول یہ ہے کہ کسی پر قرضہ واجب ہوں تو قرضہ منہا کر کے باقی اموال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے مگر آج کل بہت قابل غور ہے کہ اکثر بڑے بڑے سرمایہ داروں نے بنکوں اور دیگر مالیات اداروں سے اتنے قرض لے رکھے ہوتے ہیں کہ ان کے قرضے ان کے قابل زکوٰۃ سرمائے سے عموماً بڑھ جاتے ہیں۔ عموماً صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کے قرضے منہا کئے جائیں تو نہ صرف یہ کہ ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ بلکہ بعض صورتوں میں وہ خود مستحق زکوٰۃ قرار پائیں گے۔ اس سلسلے میں ایک تجویز تو یہ پیش کی جاتی ہے کہ مشینری پر زکوٰۃ واجب قرار دی جائے، لیکن یہ بات اس لئے قابل تسلیم نہیں کہ مشینری کو مال زکوٰۃ قرار نہیں دیا جاسکتا، یہ بات منصوص ہے۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ زکوٰۃ سے قرض کا متشئی ہونا فقہاء کے ہاں متفق علیہ نہیں حنفیہ اور جمہیلہ کے ہاں تو قرض متشئی ہوتی ہے، شافعیہ کے ہاں متشئی نہیں ہوتے اور مالکیہ کے یہاں نقد میں تو متشئی ہوتے ہیں غیر نقد میں نہیں ہوتے۔

احقر کی ناچیز رائے اس مسئلہ کے بارے میں یہ ہے کہ دیکھا جائے جو قرضہ لیا جائے وہ کہا صرف کیا گیا

اگر ان قرضوں کے ذریعے ایسی اشیاء خریدی گئیں جو خود قابل زکوٰۃ ہیں تو یہ قرضے زکوٰۃ سے متشٹی ہوں گے۔ اور اگر ان قرضوں سے ایسی اشیاء خریدی گئی جو قابل زکوٰۃ نہیں تو یہ قرضے متشٹی نہیں ہو گے۔ ان قرضوں کے سلسلے میں مالکیہ اور شافعیہ کے قول پر عمل کیا جائے گا۔

یہ رائے قائم کرنے کے بعد حافظ ماردینیؒ کی کتاب ”الجوہر النقی“ میں نظر سے گزرا کہ امام مالکؒ کا قول بھی اس کے قریب قریب ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

”ان كان عنده عروض ، تفى مدينه عليه ذكاة العين“ . (۸۹)

نظام زر (Monetary System)

زر، نقد (Moeny) کی تعریف:

جو چیز عرفاً آلہء مبادلہ کے طور پر استعمال ہوتی ہو۔ اور وہ قدر کا پیمانہ ہو اور اس کے ذریعے مالیت کو محفوظ کیا جاتا ہو اسے ”زر“ کہتے ہیں یہ تین خصوصیات جس چیز میں پائی جاتی ہو اس کو معاشی اصطلاح میں عربی میں ”نقد“ اردو میں ”زر“ اور انگریزی میں (Money) کہتے ہیں۔

مالیت کے تحفظ سے مراد یہ ہے کہ کسی کے پاس جنس رکھی ہوئی ہو تو اس کی قیمت کم ہو پیش ہوتی رہتی ہے۔ نیز ضروری نہیں کہ ہر وقت اس کا کوئی خریدار مل جائے اس لئے اس کی مالیت محفوظ رہتی ہے۔ نیز اس سے کوئی بھی چیز جب چاہیں خریدی جاسکتی ہے۔

زر اور کرنسی میں فرق:

زر وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے تبادلہ ہوتا ہو قدر کی پیمائش ہوتی ہو اور مالیت کا تحفظ بھی ہو مگر یہ ضروری نہیں کہ قانونی طور پر بھی اس کو جبری آلہ قرار دیا گیا ہو مثلاً چیک یا بانڈ جیسی دستاویزات سے لوگ تبادلہ کرتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص انعامی بانڈ سے ادائیگی کرے اور دوسرا شخص اپنا حق انعامی بانڈ کی صورت

میں لینے پر آمادہ نہ ہو تو اس کو قانوناً لینے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ اور کرنسی وہ زر ہے جس کو خاص ملک میں قانونی طور پر آلہء تبادلہ قرار دیا گیا ہو جیسے۔ روپیہ۔ اگر کوئی شخص روپے میں ادائیگی کرے تو قانوناً اسے لینے پر مجبور کی جائے گا۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص چونیوں سے بڑا قرض ادا کرنا چاہے تو لینے والا قانوناً لینے سے انکار کر سکتا ہے۔ اور یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ میرا قرض مجھے روپیہ میں ادا کرو۔

اس کو عربی میں ”عملة قانونية محدودة“ اردو میں ”محدود زر قانونی“ اور انگریزی میں (Liited Legal Tender) کہتے ہیں۔

دوسری قسم میں جس میں قانوناً ادائیگی کی کوئی حد مقرر نہ ہو۔ اس کو ”عملة قانونية غير محدودة“ یا غیر محدود زر قانونی (Unlimited Legal Tender) کہتے ہیں۔ جیسے دھات یا کاغذ روپیہ وغیرہ ہے۔

زر کا ارتقاء اور مختلف نظامہائے زر:

ابتداءً لوگوں میں سامان کے بدلے بیع کا طریقہ رائج تھا، جس کو ”مقايضة“ (Barter) کہتے ہیں۔ مگر اس میں متعدد دشواریاں تھیں مثلاً یہ کہ سامان کا نقل و حمل مشکل تھا، اس طریقے میں طلب و رسد کا ایک ہی جگہ ملاپ کم ہوتا تھا مثلاً ایک شخص گندم دے کر کپڑے کا خواہش مند ہے اور کپڑے والا گندم لینا نہیں چاہتا۔ اجناس کو چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کر کے ان کو کاروبار کی بنیاد بنانا مشکل تھا۔

”مقايضة“ (Barter) کے بعض اہم اشیاء کو ہی نمونہ قرار دیا گیا۔ اس لئے کہ یہ عالمی طور پر قابل قبول تھے اور ان کا نقل و حمل بھی آسان تھا۔ ابتداً سونے کے ذریعے مبادلات سکے ڈھالے بغیر ان کے وزن کی بنیاد پر ہوتے تھے اس کے بعد سکے ڈھالنے کا آغاز ہوا شروع میں ہر شخص کو سکے ڈھالنے کی اجازت ہوتی تھی۔ اس دور کے نظام کو ”طلائی معیار“ اور عربی میں ”قاعدة الذهب“ اور انگریزی میں (Gold Standard) کہتے ہیں۔ پھر سونے کے علاوہ چاندی کے سکے بھی ڈھالے جاتے تھے ’دودھاتی معیار

‘‘(Bi metallic Standard) کہتے ہیں۔ اور عربی میں ’نظام المعدنین‘ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایسا دور آیا کہ لوگ سونے، چاندی کے سکے صرافوں کے قاس امانت رکھوا دیتے تھے اور صراف اس کے وثیقے کے طور پر رسید لکھ دیتے تھے۔ بوقت ضرورت رسید دکھا کر صراف سے اپنا سونا واپس لیا جاتا ہے۔

پھر رفتہ رفتہ لوگوں نے صرافوں کی دی ہوئی رسیدوں سے اشیاء خریدنی شروع کر دی، یعنی بجائے خریدار پہلے صراف سے سونا لے کر بائع کو دے، اور بائع سونا لے کر پھر صراف کے پاس رکھوائے، خریدار بائع کو سونے کی رسید دے جس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس رسید کا سونا بائع کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔، اس طرح رسیدوں سے لوگ عموماً سونا واپس لینے نہیں آتے تو انہوں نے لوگوں کا رکھا ہوا سونا دوسروں کو قرض دینا شروع کر دیا اس طرح نوٹ اور بینکنگ کا آغاز ہوا یعنی صرافوں کی جاری کی ہوئی رسیدیں نوٹ بن گئیں۔ جس کی تفصیل بینکنگ پر گفتگو کرتے ہوئے ذکر کی جائے گی۔ ابتدا ہر شخص نوٹ جاری کر سکتا تھا۔ مگر اس وقت یہ زر قانونی (Legal Tender) نہیں تھی صرف لوگوں کا تعامل کی وجہ سے قابل قبول تھی۔ اس مقبولیت اور سہولیت کے پیش نظر بعد میں نوٹ کو زر قانونی (Legal Tender) قرار دیا گیا۔ لیکن زر قانونی کی حیثیت نوٹ ہر شخص کو جاری کرنے کی اجازت نہ تھی، حکومت کے منظور شدہ (Authorised) ادارے (بنک) جاری کر سکتے تھے۔ شروع میں عام تجارت بنک بھی نوٹ جاری کرتے تھے۔ بعد میں یہ اختیار صرف مرکزی بنک کی حد تک محدود کر دیا گیا۔

نوٹ کے (Legal Tender) بننے کے بعد اس پر کئی دور گزرے ہیں۔ ایک دور وہ تھا جب نوٹ کے پیچھے سو فیصد سونا ہوتا تھا۔ قانوناً اس بات کی پابندی تھی کہ جتنا سونا موجود ہے۔ اتنے ہی نوٹ جاری کئے جائیں۔ اس نظام کو عربی میں ’قاعدا سبازک الذهب‘ اور انگریزی میں (Gold Bullion Standard) کہتے ہیں۔ پھر جب دیکھا گیا کہ لوگ سونا لینے کم ہی آتے ہیں تو نوٹ کی پشت پر سونے کی شرع کم کر دی گئی شرح کے تناسب بدلتے رہے یعنی نوٹ کی پشت پر رکھے ہوئے سونے کی

فیدسٹریچ گھٹی چلی گئی۔ ایسے نوٹ کو جس کی پشت پر سو فیصد سونا نہ ہو ”نقدودالشقة“ (Fiduciary Money) کہتے ہیں پھر سونے کی شرع کم ہوتے ہوتے صفر رہ گئی اور کم از کم ملکی معاملات کی حد تک نوٹ کی پشت پر سونے کا وجود ضروری نہیں رہا۔ ایسے نوٹوں کو ”النقدودالر مزیت“ (Token Money) ان سکوں کی قانونی قیمت حقیقی کی نمائندگی نہیں کرتی مثلاً سو روپے کے نوٹ کی قانونی قیمت سو روپے ہے مگر اس کی ذاتی قیمت کچھ بھی نہیں۔ کچھ عرصے تک ”نقدودر مزیت“ کا بھرم اس طرح رہا کہ بیشتر ممالک نے اپنے نوٹوں کو ڈالر سے وابستہ کر رکھا تھا، گویا ان کے نوٹوں کے پیچھے ڈالر تھے، اور چونکہ امریکہ نے ڈالر کے بدلے سونا دینے کا اقرار کیا ہوا تھا۔

اس لئے ڈالر کے پیچھے سونا تھا، اور اس طرح دوسرے ملکوں کے نوٹ بھی بالواسطہ سونے سے وابستہ تھے لیکن بالآخر کا 1971 میں امریکہ نے بھی سونے سے ڈالر کی وابستگی ختم کر دی، جس کی تفصیل آرہی ہے۔ اور اس طرح اب کسی نوٹ کے پیچھے سونا، چاندی نہیں ہے اب ”نوٹ“ محض ایک اصطلاحی ثمن ہے جو قوت خرید کی نمائندگی کرتا ہے اور بس۔ (۹۰)

شرع مبادلہ کا تعین:

مختلف ملکوں کی کرنسیوں کے باہمی تبادلے کی شرع کیسے متعین ہوتی ہے اس کے بھی مختلف زمانوں میں مختلف طریقے رائج رہے ہیں۔ ۱۸۸۰ء سے ۱۹۱۳ء تک دنیا میں طلائی نظام رائج تھا، مگر جس طرح اس دورانے میں مکمل طور پر رائج رہا ویسے پہلے رائج نہ تھا۔

طلائی نظام میں ہر ملک کی کرنسی سونے کی ایک مخصوص مقدار کی نمائندگی کرتی تھی۔ مثلاً انگلینڈ نے طے کر رکھا تھا کہ ایک پونڈ کے پیچھے سونے کی اتنی مقدار ہوگی۔ جب یہ طلائی نظام رائج تھا۔ اس وقت دو ملکوں کی کرنسیوں میں تبادلے کی شرح ان کرنسیوں کی پشت پر موجود سونے کی کتنی مقدار ہے۔ دو ملکوں کی کرنسیوں کے بدلے میں ملنے والی سونے کی مقداروں میں جو تناسب ہوتا اسی تناسب سے کرنسیوں کا تبادلہ ہوتا تھا۔ مثلاً اگر

انگلینڈ کے پونڈ کے پیچھے چار تونے سونا ہو اور امریکی ڈالر کے پیچھے دو تونے سونا ہو تو پونڈ اور ڈالر میں ایک اور دو کی نسبت ہوئی۔ لہذا ایک پونڈ کا دو ڈالر سے تبادلہ ہوگا اس کے بعد درفتہ رفتہ طلائی نظام ختم ہو گیا۔ اس کے بعد شرح مبادلہ کے تعین کا کیا طریقہ رائج ہوا؟ اس کو سمجھنے کے لئے بین الاقوامی تجارتی نظام میں جو تبدیلیاں آئیں ان کی اجمالی وضاحت ضروری ہے۔

پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا کا اقتصادی نظام درہم برہم ہوا۔ پھر ۱۹۳۰ء میں عالمی کساد بازاری ہوئی اور تمام ممالک نے نوٹ پر سونا دینا بند کر لیا۔ پھر دوسری جنگ کے بعد انگلینڈ اور یورپ کے دوسرے ممالک اقتصادی طور پر درہم برہم ہو گئے، مگر امریکہ اقتصادی طور پر خاصا مستحکم تھا۔ اس کے پاس سونے کے کافی ذخائر تھے۔ ۱۹۴۴ء میں امریکہ کے تعاون سے یورپ کی تعمیر نو کے لئے متعدد ممالک کی ایک عظیم کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس کا موضوع یہ تھا کہ عالمی تجارت کو کیسے فروغ کیا جائے؟ سرمایہ کاری (Investment) کو کیسے فروغ دیا جائے؟ اور نیا عالمی نظام زر کس طرح طے کیا جائے جس میں وہ خرابیاں نہ ہوں جو ”طلائی نظام“ میں تھیں۔ اس کانفرنس نے تین ادارے قائم کرنے کی تجویز منظور کی اور ایک نظام طے کیا گیا۔ پہلے ان تین اداروں کا مختصر تعارف ذکر کیا جاتا ہے پھر نظام پر گفتگو ہوگی۔

برٹین ووڈز کانفرنس کے تین ادارے:

(۱) پہلا ادارہ جس کا قیام اس کانفرنس میں طے پایا تھا وہ ہے ”بین الاقوامی تجارتی تنظیم“ (International Trade Organization) جس کو عربی میں ”منظمة التجارة الدولية“ کہتے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ سولہویں صدی سے اٹھارویں صدی تک یہ نظریہ بہت مقبول تھا ہر ملک ہر ملک اقتصادی ترقی کے لئے اپنا سونا بڑھائے اور اس کے لئے برآمدات کو فروغ دیں اور درآمدات میں رکاوٹیں ڈالے، اس نظریے کو مرکنتائلزم (Mercantilism) اور عربی میں ”مذہب التجاریین“ کہتے ہیں۔

لیکن بعد میں یہ نظریہ کامیاب نہ ہوا اور یہ نظریہ مقبول ہوا کہ اقتصادی ترقی کے لئے بین الاقوامی تجارت کو فروغ دیا جائے ایسی پابندیاں نہ لگائی جائیں جو بین الاقوامی تجارت میں رکاوٹ ڈالیں اسی نظریے کے پیش نظر اس کانفرنس میں مذکورہ ادارے کا قیام طے ہوا جس کا مقصد یہ تھا کہ ادارہ بین الاقوامی تجارت میں حائل رکاوٹوں کو ختم کرنے کا انتظام کرے گا، مگر امریکہ اس ادارے کا قیام کا مخالف تھا اس لئے کہ امریکہ ایک زرعی ملک ہے، اگر بین الاقوامی تجارت کو فروغ ہوتا تو یورپ کا مال سستے دام امریکہ میں آتا اور کسان زراعت کو چھوڑ کر تجارت کی طرف متوجہ ہوتے۔ اس سے امریکہ کی زرعی پالیسی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا ایک عرصے تک اس ادارے کا قیام امریکہ اور دوسرے ممالک میں باعث نزاع بنا رہا۔ دوسرے ممالک اس ادارے کے قیام کا مطالبہ کرتے تھے اور امریکہ انکار کرتا تھا۔

حتیٰ کہ ۱۹۴۸ء میں باہمی مصالحت ہوئی اور اس کے نتیجے میں ایک اور ادارہ وجود میں آیا جس کو (General Agreement on Tariff and Trade) جنرل ایگریمنٹ آف ٹیرف اینڈ ٹریڈ) کہتے ہیں جس کے معنی اُردو میں یوں کہی جاسکتی ہیں ”مصنوعات اور تجارت کا مہاندہ عام“ اس ادارہ کو تخفیفاً (Gatt) (گیٹ) کہتے ہیں۔ عربی میں اس ادارے کو ”الاتفاقية العامة للتصريفات الجمركية والتجارة“ کہتے ہیں۔ اس معاہدے سے زرعی اجناس کو متشئی کر لیا گیا تھا زرعی اجناس کے علاوہ دیگر مصنوعات میں بین الاقوامی تجارت کو فروغ دینے کے لئے یہ اصول طے ہوئے۔

(۱) کوئی ملک بین الاقوامی تجارت میں کوئی پابندی یا رکاوٹ عائد کرے تو دوسرے ممالک اس رکاوٹ کو ختم کرانے کے لئے ”گیٹ“ میں آواز اٹھاسکیں گے اور جو ملک اس ”گیٹ“ کے ممبران ہیں ان پر ”گیٹ“ کے فیصلے پر عملدرآمد کرنا ضروری ہوگا۔ تجارت میں رکاوٹیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔

(۲) محصولاتی رکاوٹیں:

کوئی ملک کسی ملک کی مصنوعات پر زیادہ محصول لگاتا ہے، جس کی وجہ سے اس ملک کی مصنوعات اس

ملک میں مہنگی ہو جاتی ہیں اور ان کی خرید و فروخت کم ہوتی ہے۔

(۳) غیر محصولاتی رکاوٹیں۔

محصول کے علاوہ کوئی اور پابندی ایسی لگادی جائے جس کی وجہ سے دوسرے ممالک کی مصنوعات منگوانے میں لوگ تنگی محسوس کریں مثلاً فرانس نے جاپان کے VCR پر یہ پابندی لگادی تھی کہ صرف فلاں چھوٹی پورٹ سے ہی آسکے گا۔

(۴) دوسرا اصول یہ طے ہوا کہ کوئی ملک کسی ملک کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کرے گا۔ اگر کوئی ملک ایک ملک کے ساتھ بہتر طریقے کے ساتھ تجارت کرے اور دوسرے ملک کے ساتھ اور طریقے سے تجارت کرے۔ تو یہ ملک گیٹ میں آواز اٹھاسکے گا۔

(۵) کسی ملک پر امتیازی محصول نہیں لگایا جائے گا۔ اگر کسی ملک پر امتیازی محصول لگایا گیا تو وہ ”گیٹ“ میں آواز اٹھاسکے گا۔

(۶) غریب ممالک کو بیرونی مصنوعات پر محصول زیادہ لگانے کی اجازت ہوگی اس لئے کہ اگر غریب ممالک بھی محصول کم رکھیں گے تو بیرونی مصنوعات سستی ملے گی جس کی وجہ سے ملکی مصنوعات کی مانگ کم پڑے گی اور ملکی صنعت کو نقصان پہنچے گا۔

(۷) اگر دو ممالک میں تجارتی نزاع پیدا ہوگا تو ”گیٹ“ کے ذریعے باہمی افہام و تفہیم کے ذریعے

سے حل کیا جائے گا۔ (۹۱)

باب چھارم

فصل پنجم

پیشے: (شاہ ولی اللہ کی نظر میں)

پیشوں کی ابتداء اور اہمیت:

آج کل پیشوں کی جو صورت ہے شاہ ولی اللہ ان سے مطمئن نہیں تھے اور باتوں کے علاوہ لوگوں نے بعض پیشوں کو حقیر اور بعض کو باعزت سمجھنا شروع کر دیا ہے اس کی وجہ ان پیشوں میں معاشی عدم توازن یعنی دولت کا صحیح طریقے پر نہ دیا جانا ہے۔

آپ کی رائے میں تین چیزیں کسی پیشے کو باعزت یا ذلیل بنانے میں کسوٹی کا کام دے سکتی ہیں:-

(۱) ضرورت (۲) محنت (۳) ارتفاق یعنی انسانی ترقی میں مدد

ضرورت یا احتیاج پیشوں کی ابتداء کا بنیادی ذریعہ ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس زمین تھی لیکن اوزار نہ تھے چنانچہ اوزاروں کی صنعت اور اس سے متعلق پیشوں نے جنم لیا۔ اس کے پاس روئی تھی لیکن کپڑا کیسے پہنے اس لئے کپڑا بننے اور لباس تیار کرنے کی صنعتیں اور پیشے وجود میں آئے اس کے پاس غلہ تو تھا لیکن اپنی ضرورت کی چیزیں کیسے حاصل کرے اس طرح تبادلے کے نظام اور تجارت کی مختلف صورتوں نے جنم لیا۔ چنانچہ جوں جوں ضرورت پیش آتی رہی پیشے وجود میں آتے رہے (۹۲)

انسان جس قدر ترقی کرتا گیا اور اس میں حرص و حوس بڑھتی گئی اور مختلف ادوار میں قیصر و کسرلی (جاگیردارانہ) قسم کے باطل نظام پر دان چڑھتے رہے لہذا دولت کو حاصل کرنے کے لئے ایسے ذریعے اور پیشے بھی وجود میں آتے گئے جن سے انسان کو بیٹھے بٹھائے دولت مہیا ہو جائے اور وہ ان پیشوں کو بھی انسانی ضرورت میں داخل کرنے لگے۔ اس لئے شاہ صاحب کے نزدیک دوسرا بڑا معیار ”محنت“ ہے آپ کے خیال

میں ایسے پیشے جن میں محنت نہیں کرنا پڑتی یا وہ عیش و عشرت اور فضول قسم کے کاموں میں مدد دیتے ہیں انسانیت کے لئے بربادی کا سامان ہیں ان پر جو دولت خرچ ہوتی ہے وہ سب لوگوں کا نقصان ہے چنانچہ محنت اور معاونت کے اصولوں پر کسی پیشے کو پرکھنے اس کا صحیح مقام متعین ہوتا ہے۔

چنانچہ ضرورت اور محنت کے ساتھ یہ دیکھنا بھی ضروری ہوگا کہ اس کی اجتماعی ضرورت بھی ہے یا نہیں اگر ہے تو کیا فائدہ مند ہے اگر نہیں تو قوم پر بوجھ اور ملک کی بربادی کا باعث ہے اور خوشحال معاشرہ کے لئے زہر ہے۔ (۹۳)

بامقصد اور ناکارہ پیشے:

بامقصد اور اہم پیشوں کا دار و مدار ضرورت، محنت اور ارتفاق کے لئے 'تعاون' پر ہے۔ لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ کن پیشوں کی ضرورت ہے۔ اور کون ان میں بے کار ہیں۔ اس لئے شاہ ولی اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ معاشرتی بہبود سے متعلق اداروں کو جامع منصوبہ بندی کرنی پڑے گی۔ اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے ملک کی آبادی کتنی ہے اور لوگ کن کن پیشوں میں مشغول ہیں اور حقیقت میں انہیں کن پیشوں میں مشغول ہونا چاہئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر برے اور بے مقصد پیشوں کو ختم کر یا جائے تو ملک کی معاشی حالت پر اس کا گہرا اثر پڑے گا اور لوگوں کی حالت درست ہو جائے گی۔ (۹۴)

شاہ ولی اللہ نے اپنی تحریروں میں مختلف مقامات پر جن پیشوں ذکر کیا ہے، انہیں مندرجہ ذیل حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:-

- (۱) وہ پیشے جو انسان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔
- (۲) وہ پیشے جو ان بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے والے اداروں کے لئے سہولت پیدا کرتے ہیں۔ اور شہری زندگی نیز انسانی ترقی کے لئے ڈھال کا کام دیتے ہیں۔
- (۳) وہ پیشے جو محض عیش و عشرت اور تفریح اور دیگر انسانی دلچسپیوں کے سامان مہیا کرتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے پیشوں کی اس تقسیم کا تجزیہ اس طرح کی ہے کہ:-

(۱) زراعت، صنعت اور تجارت سے انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں ان میں 'زراعت' کے پیشے کو معاشرتی زندگی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ جب حالت یہ ہو کہ ملک کی آبادی کا انحصار زمین پر ہو اور لوگ ادھر ادھر کے پیشوں میں مشغول ہوں تو اس سے ملکی حالت خراب ہو جائے گی اور خود زرعی زندگی اور اس سے متعلق پیشوں کے لوگ بے حد متاثر ہوں گے۔ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ زرعی ملک میں اکثریت لوگوں کی زراعت کی طرف متوجہ ہوں اور زراعت کے پیشے کو غذا کی طرح اہم سمجھا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ غلہ پیدا ہو اور ملک کے لوگوں میں اس کی فراوانی ہو غلہ سستا ہو اور لوگ خوشحال ہوں۔

(۱) زراعت کے بعد شاہ صاحبؒ صنعت اور تجارت کی بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جو لوگ دستکاری اور تجارت میں معاونت اور محنت کے اصول پر انسانوں کی بنیادی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ گویا وہ زندگی کے مقصد کی طرف رواں دواں ہیں۔ کیونکہ صنعت و تجارت وغیرہ میں محنت کر کے دولت بڑھانے کے معنی ہیں کہ شہری نظام کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ جس کے بغیر شہری زندگی باقی نہیں رہتی۔ (۹۵)

(۲) ان بنیادی پیشوں کے بعد معاشرے میں کچھ ایسے بھی پیشے ہوتے ہیں جو براہ راست 'دولت' تو پیدا نہیں کرتے لیکن دولت کی پیدائش میں مدد دیتے ہیں۔ اس میں عمرانی اور مذہبی تعلیم کے ادارے بھی شامل ہیں۔ جن کی بدولت علمی اور فکری طور پر انسان بہتر بنتا ہے۔ اور مزید انسانی ترقی کے لئے کوشش کرتا ہے۔ ان پیشوں میں ذرائع حمل و نقل اور مواصلات سے متعلق لوگ بھی آجاتے ہیں۔ انسان کے لباس اور مکان وغیرہ سے متعلق پیشوں کا شمار بھی اس شق میں ہے اس قسم کے پیشوں میں شہری اور ملکی انتظام سے متعلق سب ہی پیشے آجاتے ہیں جن کے ذریعے لوگوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے ان کے حقوق کی نگہداشت ہوتی ہے۔ ان کے لئے آرام پہنچانے کے نئے طریقے سوچے جاتے ہیں اور ملکی دفاع کرتے ہیں۔

یہ اور اس قسم کے دوسرے پیشے گو کہ ہمیشہ منصوبہ بندی کے محتاج رہتے ہیں لیکن 'دولت' کی پیداوار کی نگرانی، اس کی تقسیم اس کے دیگر انتظامی امور اور مزید ترقی کے لئے ذہال کا کام کر دیتے ہیں۔

(۳) کچھ پیشے ایسے آتے ہیں جن کا تعلق نہ تو براہ راست 'دولت' پیدا کرنے سے ہوتا ہے اور نہ وہ 'دولت' سے متعلق تعمیری اداروں کی فہرست میں آتے ہیں ان میں بعض پیشے تو ایسے بھی ہیں جن کی نہ تو ضرورت ہوتی ہے۔ اور نہ ہی ان میں محنت کا کوئی تصور ہوتا ہے بعض پیشے ایسے ہیں جن میں محنت تو ہوتی ہے۔ لیکن یہ محنت چند لوگوں کی دلچسپی کا سامان پیدا کرنے تک محدود رہتی ہے اس قسم کے پیشوں پر شاہ ولی اللہؒ کڑی تنقید کرتے۔ ملک کی بربادی کا ذمہ دار ٹہراتے ہیں اور عوام کی بد حالی کا باعث ان ہی لوگوں کو قرار دیتے ہیں۔

ان میں پہلی قسم کے لوگوں پر تو شاہ ولی اللہؒ خوب برستے ہیں براہ راست مخاطب ہوئے فرماتے ہیں:-

لوگو! تمہارے اخلاق گر چکے ہیں۔ تمہیں چاہئے کہ ضروریات زندگی

کیلئے خود کماؤ اور لوگوں پر بوجھ نہ بنو۔ بلاشبہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم اپنے

ہاتھ سے کماؤ۔ (۹۶)

شاہ صاحبؒ اس قسم کے جن لوگوں سے مخاطب ہیں ان میں پہلے نمبر پر امراء اور جاگیردار ہیں۔ یہ لوگ

معاشرے سے دولت تو حاصل کرتے ہیں لیکن خود 'محنت' نہیں کرتے اور معاشرے نے ان پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے آپ لوگوں سے فرماتے ہیں:-

اے امیرو! کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا۔ تم دنیا کی فانی اور

بوسیدہ لذتوں میں اتنے محو ہو گئے کہ تمہیں عوام کا کوئی خیال نہیں رہا۔ تم جسے

کمزور پاتے ہو اسے نکل جاتے ہو اور جسے طاقتور دیکھتے ہو اس کو چھوڑ

دیتے ہو۔ تمہاری توجہ لذیذ کھانوں، نرم و نازک عورتوں، اچھے لباس اور

اچھے مکان سے باہر نہیں جاتی۔

شعر کہنا برا نہیں لیکن درباری شاعری اور یہ کہ محض شعر کہنا ہی ہمیشہ ہو۔ شاہ صاحبؒ اس کے مخالف ہیں اس طرح بڑے آدمیوں (جاگیرداروں، سرمایہ داروں) کی حاشیہ برداری اور مصاحبت بھی بعض لوگ پیشہ بنا لیتے ہیں اس قسم کے پیشوں کے بارے میں شاہ صاحبؒ کی رائے یہ ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے سرکاری خزانے میں بُرا اثر پڑتا ہے۔ یہ لوگ کچھ (محنت) نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے پر کچھڑا چھالتے ہیں یا پھر بڑے لوگوں کی خوشامد کرتے رہتے ہیں۔ اور اس قسم کی باتیں سوچتے میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ (۹۷)

وعظ کہنا اور لوگوں کو اچھی باتیں بتانا برا نہیں اس طرح مزارات کی خدمت اور زہد و تقویٰ اختیار کرنا بھی اچھی بات ہے۔ لیکن وعظ کو پیشہ بنا لینا، کہنا کچھ اور کرنا کچھ، لوگوں کو دکھلانے کے لئے زاہد اور متقی بننا، اسے ذاتی فائدوں اور 'دولت' کے حصول کے لئے استعمال کرنا یا مزارات پر بیٹھ کر انہیں روزی کا ذریعہ بنانا یہ اور اس قسم کی سب باتیں ایسی ہیں جن سے ایسے پیشے جنم لے سکتے ہیں جو محنت کے بغیر ہی حصول دولت کی راہیں ہموار کرتے ہیں۔ اور دوسری طرح اس سے مذہب کی حقیقی روح کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔

شاہ صاحبؒ اس قسم کی باتوں اور ایسے لوگوں کی سخت مخالفت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں:-

ان لوگوں نے عوام کے روپے کو بلا محنت حاصل کرنا اپنا پیشہ بنا لیا

ہے۔ یہ لوگ کوئی خدمت نہیں کرتے نہ صرف ایک دوسرے کی زندگی مکدر

کرتے ہیں بلکہ شہری زندگی یعنی معاشرہ پر بھی ایک قسم کا بوجھ بن جاتے ہیں۔

اس قسم کے لوگوں سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ۔

اے پیشہ ور واعظو! خود ساختہ زاہد و اور خانقاہوں کو دوکانیں

بنانے والو!

تم سیدھی راہ چھوڑ کر ادھر ادھر غلط راستوں پر بھٹک رہے ہو اور ہر

رطب و یاس کو لے کر لوگوں کو من گھڑت اور جھوٹی باتوں کی طرف بلا رہے

ہو۔ کیا محمد ﷺ کا طریقہ یہی تھا اور آپ کے ساتھی اور صحابہ یہی کرتے تھے۔

اسلامی تعلیمات، رشد و ہدایت سے پھیلی ہیں اور بزرگوں نے تکلیفیں اٹھا اٹھا کر عوام کو ان کی منزل دکھائی ہے ان بزرگوں اور مذہب کے عظیم تبلیغی منصوبوں کو بعض لوگوں نے اپنے ذاتی فائدوں کے لئے خوب استعمال کیا شہرت بھی حاصل کی شاہ ولی اللہ خود ایک بزرگ صوفی اور باعمل عالم ہیں اس لئے مذہب اور تصوف کی آڑ میں حصول دولت کے لئے اس قسم کے کاروبار کرنے والوں پر ان کی گہری نظر ہے۔

چنانچہ اس قسم کے لوگ آپ کے نزدیک عوام کے روپے (سرکار خزانے) پر بوجھ بنتے ہیں۔
آپ نہایت سخت الفاظ میں ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں۔

اے مشائخ زادو! تم نے اپنے بزرگوں کے پاکیزہ طریقوں کو رسم بنا لیا ہے۔ تم نے راستے کو تو کم کر دیا ہے اور سمجھتے ہو کہ راہبر ہو۔ تم لوگوں کو اس لئے بیعت کرتے ہو کہ خود محنت کئے بغیر ان سے دولت وصول کرو تم لوگ ڈاکو، دجال اور فتنہ پرور ہو۔

شاہ صاحب اس قسم کے معاشرتی پیشوں پر کڑی تنقید کرتے ہیں اور اس قسم کی بلا محنت روزی کی مذمت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ:

اس قسم کے پیشے ملکوں کی تباہی کا سبب بنتے ہیں کیونکہ ان کی روزی کا

دار و مدار محنت کے بجائے عوام کے پیسوں پر ہوتا ہے۔ (۹۸)

دوسرا نقصان اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے پیشوں کی کثرت ہونے لگتی ہے تو لوگوں میں حرام خوری کا مادہ بڑھ جاتا ہے ان کے دلوں کی حالت خیس ہو جاتی ہے اور اچھے اخلاق سے وہ منہ موڑنے لگ جاتے ہیں اور اس طرح ترقی کے بجائے معاشرہ زوال کی طرف جانے لگتا ہے۔

شاہ ولی اللہ نے ان پیشوں کا بھی تفصیلی جائزہ لیا ہے جن میں محنت کا تصور تو موجود رہتا ہے۔ لیکن یہ

محنت چند لوگوں کے لئے عیش و عشرت کا سامان فراہم کرنے کے لئے ہوتی ہے۔ اس سے عوام کی کوئی فائدہ نہیں پہنچتا فرماتے ہیں کہ:

معاشرے میں سے چند لوگوں کا ایک گروہ صرف اس کام میں لگ جاتا ہے کہ وہ رئیسوں کے لئے سونے، ہیرے جواہرات اور دوسری قیمتی دھاتوں کے زیور تیار کریں۔ ایک گروہ ان کے لئے نفیس اور اعلیٰ قسم کے نقش و نگار والے کپڑے تیار کرنے میں لگ جاتا ہے۔ کچھ لوگ بلند و بالا مکانات (کوٹھیاں) تیار کرنے اور ان میں نقش و نگار اور جدت پیدا کرنے کی اختراع میں مصروف ہو جاتے ہیں کچھ لوگ رئیس زادوں اور نوابوں کے لئے لڑکیوں کو ناچ اور گانا سکھانے کے پیشے کو اختیار کر لیتے ہیں اور انہیں سکھاتے ہیں کہ ان بڑے آدمیوں کا دل کیسے بہلایا جائے۔

کچھ لوگ اعلیٰ اور مرغن قسم کے کھانوں کے ماہر بن جاتے ہیں اور کچھ لوگ شراب کشی اور مجسمہ سازی کی صنعتوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان پیشوں اور اس قسم کے دوسرے پیشوں میں صنعت و حرفت اور محنت کا تصور تو پایا جاتا ہے لیکن عوام کے لئے نہیں بلکہ دولت مند اور سرمایہ داروں کے لئے جہاں تک معیار زندگی اور تفریحات کا تعلق ہے تو یہ بات تو معاشرے کو اجتماعی طور پر منصوبہ بندی سے طرے کرنا ہوگی کہ عوام کا معیار کس قدر بلند ہے اور ان کو کن پیشوں کی ضرورت ہے اور کن کی نہیں۔

شاہ صاحب کا خیال یہ ہے کہ جب معاشرے کی اتنی بڑی آبادی ایسے پیشوں کو اپنالے جن کی حقیقت میں (اجتماعی طور پر) ضرورت نہ ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ زراعت بنیادی ضرورتوں کی صنعت اور تجارت میں لوگ گمراہ جاہیں گے اور ان پیشوں کی طرف زیادہ متوجہ ہو گے اس طرح زراعت و تجارت کے پیشے بری طرح متاثر ہونگے اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوگا جب امراء ان پیشوں پر زیادہ دولت خرچ کریں گے تو ٹیکس بڑھے گا اور بنیادی ضرورتوں کے پیسے ایک تو ویسے ہی کمزور ہو گے دوسرے ٹیکسوں کے بارے اور دب جائیں گے۔

(۱) یہ زہر معاشرے میں گویا اس طرح پھیل جاتا جس طرح دیوانے کتے کے کائے کا اثر انسان کے جسم میں پھیل جاتا ہے۔

(۲) اس کے لئے ضروری ہے کہ بلا ضرورت کے پیشوں کو فوراً روکا جائے تاکہ لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہو اور وہ خوشحال ہوں۔ (۹۹)

دولت کا استعمال :

دولت کے استعمال پر معاشرے میں پڑھے لکھے اور سمجھدار طبقے کو نظر رکھنا چاہئے اس لئے کہ دولت کی پیدائش کے لئے جب محنت ضروری چیز ہے۔ تو اس محنت کے بعد محنت کرنے والے زندگی کو خوشحال، بنانا بھی ضروری ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کا خیال ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو معاشرہ انصاف (عدل عمرانی) باقی نہیں رہے گا۔ آپ کی رائے میں معاشرے کو خوشحال بنانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں اور ان کے رہنے سہنے کا ایک معیار ہو انسان کی بنیادی ضروریات کیا ہیں اگر یہ بنیادی ضرورتیں انسان کو نہیں ملیں تو ان کی عملی زندگی پر اثر پڑ سکتا ہے اور یہ کہ ان کی ان بنیادی ضرورتوں کا کم از کم معیار کیا ہے؟ ان سب باتوں پر شاہ صاحب نے جو روشنی ڈالی ہے اس کا مختصر جائزہ لیا جاتا ہے۔

بنیادی ضرورتیں

شاہ ولی اللہ اور احتیاجاتِ اصلیہ :

زندہ رہنے کے لئے یوں تو انسان کو سینکڑوں اور جس قدر تمدن اور صنعت کی ترقی ہوتی ہے۔ انسان کی روزمرہ کی ضرورتیں بھی بڑھتی رہتی ہیں۔ لیکن ایسی ضرورتیں بھی ہیں جن کے بعد زندگی کی گاڑی چل ہی نہیں سکتی شاہ ولی اللہ نے ان ضروریات پر بچت کی ہے اور انہیں حاجاتِ اصلیہ (صحیح معنوں میں زندگی کی ضروریات یا بنیادی ضرورتیں) کہا ہے۔

ان ضرورتوں کے پورا کرنے میں انسان اپنے ہم جنسوں میں برابر ہے یہ ضرورتیں چار ہیں:-
 (۱) خوراک (۲) لباس (۳) مکان (۴) نکاح (جنس مخالف کی ضرورت)
 شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ:

ان ضرورتوں کو جانور بھی پورا کرتے ہیں اور انسان بھی لیکن انسان
 ان ضرورتوں کو صرف اپنی حاجت پوری کرنے تک محدود نہیں رکھتا بلکہ ان
 میں عمدگی اور لطافت چاہتا ہے تاکہ اسے خوشی اور لذت حاصل ہو وہ
 لذیذ کھانے کھانا چاہتا ہے، عمدہ لباس پہنا پسند کرتا ہے اچھے مکان میں رہنے
 کی خواہش کرتا ہے اور خوبصورت اور حسین بیوی کے ساتھ زندگی کے دن
 گزارنے کا آرزو مند ہوتا ہے۔

یہ زندگی کی وہ بنیادی ضرورتیں ہیں جن میں اگر کوئی ایک بھی ختم ہو جائے یا اس میں کمی واقع ہو جائے تو
 انسان کے معاشرے میں توازن باقی نہیں رہے گا۔
 شاہ صاحبؒ کے نزدیک خدا کا حکم یہ ہے کہ:

انسانوں میں سے کوئی شخص بھی اس چیز سے جس کو تمدن میں داخل

ہے بغیر حاجت ضروری کے خالی نہ رہے۔ (۱۰۰)

بنیادی ضرورتوں کا اعمال پر اثر:

شاہ ولی اللہؒ بنیادی ضرورتوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں کیونکہ ان ضرورتوں میں اگر توازن برقرار نہ
 رہے یا معاشرے میں یہ ضرورتیں آسانی سے پوری نہ ہوں تو انسان کے اعمال اس سے بہت متاثر ہوتے
 ہیں۔ ان میں پہلی ضرورت 'خوراک' ہی کو لے لیجئے۔ انسان کو اگر اچھی طرح پیٹ بھر کر روٹی نہ ملے تو اس کا
 دل اور دماغ الجھن میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کو طرح طرح کے خیال ستائیں گے اس کا دماغ شیطان کی

آماجگاہ بن جائیگا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ حیوانیت (حیوانی فطرت) اختیار کرے گا اور جو صورت بھی پیش آئے وہ روٹی حاصل کرے گا اس صورت میں اسکے سامنے نہ قانون ہوگا نہ معاشرتی ترقی (ارتفاق) کا خیال اسکے برعکس اگر کسی شخص کو صرف مرغن غذا کھانے کو ملے تو اس کا ذہن بھی اس سے متاثر ہوگا کیونکہ بعض اوقات انسان ایسی مرغن غذائیں کھاتا ہے جو اسکی جنسی قوت کو تیز کرتی ہے جس سے اس میں عورتوں کی طرف میلان کے خیالات تیز ہو جاتے ہیں اور پھر یہی خیالات اسکو بہت سی باتیں کرنے پر آمادہ کر دیتے ہیں بعض اوقات وہ ایسی چیزیں کھاتا ہے جس سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اس سے اس کے نفس میں غصہ پیدا ہوتا ہے۔ (۱۰۱)

اور اکثر اوقات خوراک اس کو اچھے یا برے کام پر آمادہ کر دیتی یہی حال لباس کا ہے اگر لباس بوسیدہ اور پھٹا ہوا ہے تو انسان کے ذہن کی کیفیت کچھ اور ہوگی اور اگر صاف و ستھرا اور دھلا ہوا ہے تو اس کی نفسیاتی حالت کا انداز مختلف ہوگا۔ اور اگر اس نے زرق برق اور عمدہ پر تکلف لباس پہن رکھا ہو تو لازمی طور پر اس پر مختلف ذہنی کیفیت طاری ہوگی۔

چنانچہ شاہ صاحبؒ کے نزدیک لباس کی ضرورت میں مختلف قسم کا فرق انسان کو احساس کمتری میں بھی مبتلا کر سکتا ہے یہی صورت مکان کی بھی ہے مکان اگر صاف و ستھرا کشادہ ہو ادار، اچھے ماحول میں ہے تو اس کا ذہن پر بھی اچھا اثر پڑے گا لیکن اگر وہ بدبودار جگہ پر ہے، تنگ ہے اور برے ماحول میں ہے تو ذہن پر اس کے اثرات لازمی طور پر پڑیں گے یہی حال جنسی ضرورت کا ہے دماغ کی اکثر الجھنیں اسی جنس کے مسئلہ سے پیدا ہوتی ہیں اور یہ درست انداز سے حل ہوں تو پھر اس سے سکون بھی ملتا ہے اور دلی خوشی بھی۔

شاہ صاحبؒ نے مختلف جگہوں پر جہاں بھی ان بنیادی ضرورتوں کا ذکر کیا ہے یا ثابت کرنا چاہے کہ انسان کی خوراک، اس کے لباس، مکان اور جنسی جذبات کا اس کے ذہن پر اچھا یا برا اثر پڑتا ہے اس اثر سے اس انسانی کی نفسیات وجود میں آتی ہے اس ذہنی نفسیات کی بدولت وہ اچھے یا برے عمل کرتا ہے۔ چنانچہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اسے نفسیات پر ہے اور نفسیات کا دار و مدار اس کی بنیادی ضرورتوں کے اچھے یا برے

طریقے پر پورا ہونے سے ہے اسلئے شاہ ولی اللہ اس بات پر بے انتہا زور دیتے ہیں کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں بہتر طور پر پوری ہونا لازمی ہیں۔

ان بنیادی ضرورتوں پر انسان کو ہمیشہ نظر رکھنا پڑے کی تاکہ جب بھی دائی، الکی (عام فائدہ) کے لئے انہیں کمی یا زیادتی کرنا پڑے تو فوراً ان کی طرف توجہ دی جاسکے اس کمی یا زیادتی کا اندازہ انسان کے معیار زندگی سے لگایا جاسکتا ہے۔ (۱۰۲)

پیسوں کی تخصیص کی ضرورت:

موجودہ انسانی سوسائٹی پر نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی معاش مختلف پیشوں کے ذریعے سے پوری کرتا ہے۔

اس کا سبب امام ولی اللہ یہ قرار دیتے ہیں کہ یہ ارتقاقت کی دوسری منزل میں انسان کی ضرورتیں اتنی بڑھ گئی کہ اب سب کا فراہم کرنا ایک شخص تو کا ایک خاندان کے بھی بس میں نہ رہا۔ لامحالہ دوسرے خاندانوں کے مدد کی ضرورت بڑھی۔ مثلاً شروع شروع میں انسان اپنے اور اپنے خاندان کی ضرورت کے مطابق بیج بوتا تھا اور جب فصل پک جاتی تو کاٹ کر کام میں لاتا تھا۔ یہ ارتقاقت طبعی (Natural Economy) کی منزل تھی، جس میں اشیاء مبادلے (Exchange) کے لئے پیدا نہیں کی جاتی۔

رفتہ رفتہ پیداوار بڑھانے کے طریقے ایجاد ہو گئے اور مبادلے (Exchange) کے لئے پیداوار ہونے لگی۔ اس تجارتی پیداوار (Commodity Economy) کہتے ہیں۔ اب کاشتکاری کے لئے انسانی مشقت (Humain Labour) کے بجائے حیوانی مشقت (Animal Labour) کی ضرورت پڑی جس کیلئے حیوانوں کو قابو میں لا کر پرورش کرنے کی حاجت ہوئی اس کے علاوہ اچھی کاشتکاری کیلئے نجاری اور حدادی کی ضرورت پڑی اور ظاہر ہے کہ کسی کام میں حسن پیدا کرنے کیلئے اسے بار بار کرنے پڑتا ہے اور اس کے متعلق بہت سی معلومات جمع کرنی ہوتی ہیں اور اس طرح اس کام میں تخصیص

(Specialiation) پیدا کی جاتی ہے مگر ایک انسان کی ایک خاندان بھی یہ سب کام بطریق احسن سرانجام نہیں دے سکتا ایسے ہی اچھا کھانا تیار کرنے کیلئے انسان کو فنِ طبانی (Cookery) اور اچھا لباس تیار کرنے کیلئے فنِ خیاطی کی حاجت ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ ایک خاندان والے بڑی کوشش کریں گے کہ تو زیادہ سے زیادہ ارتفاقِ اول کی چیزیں پیدا کر سکیں گے۔

پیشہ اختیار کرنے کا اصول:

سوسائٹی میں رہتے ہوئے انسان کو کوئی نہ کوئی پیشہ تو اختیار کرنا پڑتا ہی ہے مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیسا پیشہ اختیار کرے اس کا جواب حضرت امام ولی اللہؒ یہ دیتے ہیں کہ پیشہ وہ اختیار کرے جو انسان کی حاجتیں پوری کرے۔

اس کی تشریح کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں کہ:

”ایک شخص کو بھوک زیادہ لگتی ہے مگر وہ کسب ایسا اختیار کرتا ہے

جو اس کی حاجتیں پوری نہیں کرتا وہ ضرور بھیک مانگنے اور ذلیل کام کرنے کی

طرف مائل ہو جائیگا بعض لوگ یوں تو قوی ہوتے ہیں لیکن زیادہ کماتے

نہیں وہ زنا اور بدکاری کی طرف رجوع کرتے ہیں“

پیشوں کی تقسیم اور حکومت:

معاشرہ میں جب معاملات کی کثرت ہو جاتی ہے اور ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں تو جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا

ہے کہ ایک آدمی یا خاندان اپنی ساری کی ساری ضرورتیں اچھی طرح پوری نہیں کر سکتا لامحالہ ضروری ہوتا ہے

کہ بعض لوگ بعض پیشوں کو مخصوص طور پر اختیار کر کے انہیں مہارت پیدا کر لیں تاکہ اچھے سے اچھا کام ہو سکے

لیکن اگر ان پیشوں کو کسی کنٹرول میں نہ رکھا جائے تو اس سے معاشرہ انسانی کو بہت نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔

(۱) اگر اکثریت ایک پیشہ یا کسب اختیار کر لے تو دوسرے پیشوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکیں گی مثلاً اکثر لوگ صنعت و حرفت میں لگ جائیں یا سرکاری دفتروں میں کلرکی کے پیچھے پڑ جائیں تو مویشیوں کی پرورش اور کاشتکاری کرنے والوں کی تعداد گھٹ جائے گی۔ پیشوں کے اس عدم توازن سے سوسائٹی کی اجتماعی زندگی برباد ہو جائے گی۔

(۲) بعض لوگ ایسے پیشے اختیار کر لیتے ہیں یا ایسی اشیاء کی صنعت شروع کر لیتے ہیں جس سے سوسائٹی پر بُرا اثر پڑتا ہے مثلاً فحش، برہنہ دستاویز یا مجسموں کی ساخت کی فروخت یا ایسی مخرَب اخلاق کتابوں کی اشاعت یا دل آزار لٹریچر پیدا کرنا ان حالات کے انسداد کیلئے ضروری ہے کہ حکومت پیشوں اور پیشہ وران پر اور انکی صنعت پر اس طرح سائٹیفک طریق سے ضبط قائم کرے کہ سوسائٹی کی حالت خراب نہ ہونے پائے۔ (۱۰۳)

ممنوع چیزیں:

عام سوسائٹی کے لئے مفید قانون میں جن اصولی چیزوں کی خرید و فروخت کی ممانعت ہونی چاہئے وہ بقول حضرت امام حسب ذیل ہیں:

(۱) وہ چیزیں جو سوسائٹی کے عام اخلاق کو برباد کرنے والے ہوں ان میں تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو براہ راست اخلاق عامہ کو برباد کرتے ہیں انکی خرید و فروخت سے بد اخلاقی اور سیاہ کاری کی براہ راست ترویج اور اشاعت ہوتی ہے جیسے شراب ایسی ہی بد اخلاقی اور بد کاری میں مدد دینے والی چیزیں بھی ممنوع ہیں مثلاً مغنیہ کا پیشہ۔

(۲) گندی اور سڑی ہوئی چیزیں جن سے نہ صرف انسان حس پاکیزہ مزاجی کو تکلیف پہنچی ہے بلکہ صحت کیلئے بھی مضر ہے۔

(۳) ایسے معاملات جو نزاع (Lihgation) کا موجب ہوں۔ مثلاً قیمت اور مال کا متعین نہ ہونا یا پیمانے کے معین نہ ہونا یا بیع در بیع۔ مثلاً خریدار فروخت کنندہ سے کسی چیز کے خریدتے وقت یہ قید لگا دے

کہ میں یہ چیز تم سے اس رقم میں اس شرط پر خریدتا ہوں کہ تم مجھ سے اتنی رقم میں فلاں چیز خریدو یا بن وہ کھائے مال بیچنا یا خرید و فروخت میں ایسی شرط آجائے جو آگے چل کر جھگڑے کا سبب بنے یا کچے پھل بیچنا یا غیر مقبوضہ چیز کی فروخت۔ غرض خرید و فروخت میں معاملہ بالکل صاف، واضح اور بین ہونا چاہئے اور کسی قسم کی پوشیدگی، ابہام اور لاعلمی نہیں ہونی چاہئے لیکن عدم تعین کو مبالغہ کی حد تک نہیں پہنچایا جاسکتا۔ عدم تعین صرف وہ مظہر ہے جو موجب نزاع بن سکے۔

(۴) خرید و فروخت میں مسابقت بھی نقصان رساں ہوتی ہے اس لئے ایک شخص کی بیع میں دخل دینا یا بولی پر بولی دینا یا دوسروں کو خریداری سے روکنے کے لئے بولی بڑھانا ناجائز ہے اور نہ تمدن کے لئے یہ مفید ہے کہ شہری آدمی، دیہاتی کا دلال بنے۔

اس کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ دیہاتی لوگ زیادہ نفع کے لالچ میں دلالوں کے پھندے میں پھنس کر خراب ہوتے ہیں۔

دوسرے اس سے اہل شہر کو یہ نقصان پہنچاتا ہے کہ دلال مال روک رکھتے ہیں۔ اور گراں کر کے بیچتے ہیں۔ پس یہ بہتر ہے کہ دیہاتی لوگ بار بار تھوڑا تھوڑا مال لے کر آئیں اور مناسب قیمت پر بیچیں۔

(۵) ایسے طریق سے نفع اندوزی (Protheering) جس سے سوسائٹی کے اکثر افراد کو تکلیف پہنچنا ممنوع ہیں۔ مثلاً احتکار (Hoarding) یعنی زیادہ نفع کمانے کی خاطر غلے وغیرہ کو روک رکھنا۔

(۶) دھوکہ دے کی نفع حاصل کرنا بھی جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ مثلاً مال کا۔ عیب چھپانا یا مال کو حقیقت سے زیادہ اچھا ظاہر کرنا اور مصنوعی طور پر چمک دمک دکھا کر قیمت بڑھانا یا اچھی چیز میں اسے جنس کی اولین درجے کی چیز ملا کر بیچنا (Adulteration)۔

۷۔ ایسی چیزوں کی بیع بھی ممنوع ہیں۔ جو خدا تعالیٰ نے سب انسانوں کے لئے پیدا کی ہیں۔ مثلاً قدرت طور پر بہتا پانی، ایسے پانی کو روک کر بیچنا ناجائز ہے۔

لیکن دین:

حکمتِ تعاملیہ یا لین دین کے موضوع پر بحث کرتے ہوئے حضرت امام ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس شخص نے کی خاص پیشے میں امتیاز یا تخصیص (Specialisation) پیدا کر لی، تو معلوم ہوا کہ ایک ہوا کہ ایک ہی کام اس کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا۔ بعض اوقات اشیاء مفت دینے کی ضرورت پڑی۔ تاکہ لوگوں کی الفت حاصل کی جائے کہ یہ بھی بجائے خود ایک ضرورت ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعے سے ضروریات انسانی اور امداد باہمی حاصل ہوتی ہے۔ ایسے ہی بعض اوقات اظہار یا رسوم کی وجہ سے روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت پڑی تاکہ ارتفاق پایہ تکمیل کو پہنچے پس عنایتِ الہی نے انسان کی مبادلے کی طرف رہنمائی کی ہے۔

مبادلے کی شکلیں:

مبادلے کی کئی شکلیں ہیں:-

- (۱) بیع: اس میں مال (Goods) کا مبادلہ مال کے ساتھ کیا جاتا ہے۔
- (۲) ہبہ: اس سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی یا آخروی نفع کی امید پر کوئی چیز بلا معاوضہ کسی کو دے دینا۔
- (۳) اعارة: اس میں اعارة اور بیع دونوں کی صفات پائی جاتی ہیں۔ البتہ اس میں کبھی بیع کے معنی غالب ہوتے ہیں۔ جیسے بیع سلم میں جس میں نقد روپیہ لے کر جس بعد میں دیر سے دی جاتی ہے اور کبھی عارہ کے معنی غالب ہوتے ہیں۔ جیسے روپے پیسے کا قرض ہے۔ جس میں نقد دے کر اس کے منافع کا عوض نہیں لیا جاتا۔

مبادلے کا اصول:

اس ارتفاق کو معاشرۂ انسانی کے واسطے مفید بنانے کے لئے ضروری ہے کہ جس چیز کی خرید و فروخت کی جائے اس کی قیمت، اجرت اور منفعت کے متعلق ہر بات صاف صاف طے کر لی جائے اور ہر فرد دھوکے سے بچے۔ یعنی ایسی چیز نہ لے بیٹھے جو اس کی حاجت پوری نہ کرتی ہو۔

مبادلے میں یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ فریقین سودے کے متعلق ایجاب و قبول کر دیں یا نقد نقد سودا ہو تاکہ مبادلے میں جانے کی رضامندی کا اظہار ہو جائے ی بھی لازم ہے کی چیز پر اس مجلس پی میں غور کر لیا جائے اور اگر لوٹانی ہو تو الگ ہونے سے پہلے لوٹا دی جائے۔ لیکن دین میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص لینے یا دینے کا وعدہ کر کے مکر جاتا ہے۔ یا انکار کر دیتا ہے۔ قدرت نے انسان کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ اگر لیکن دین نقد نقد نہ ہو تو اسے ضبط تحریر میں لایا جائے۔ جس پر باقاعدہ شہادت ہو۔ قمار بازی اور سودی کاروبار دونوں انسانی معاشرے کے لئے ویسے ہی غیر طبعی ہیں۔ جیسے انسان کی طبعی غذاؤں کے مقابلے میں شراب نوشی اس سلسلے میں مقدار کی کمی بیشی کا سوال بالکل غیر مناسب ہے۔

جس طرح مسکرات میں سے کسی چیز کا استعمال تھوڑی سی مقدار سے بڑھتے بڑھتے بہت بڑی مقدار میں پہنچ جاتا ہے وہی صورت قمار بازی اور سود میں پیش آتی ہے۔ یعنی انسان تھوڑا سود لینا شروع کر دے تو رفتہ رفتہ زیادہ مقدار میں پہنچ جاتا ہے ایسے ہی قمار بازی معمولی حالت میں شروع کی جائے تو آہستہ آہستہ اس کا دائرہ پھیلتا جاتا ہے اس لئے سود اور قمار بازی دونوں سوسائٹی سے قطعاً نکال دینا ضروری ہے۔

امدادِ باہمی

معاشرہ انسانی میں رہنے والے ہر ایک انسان کا حق ہے کہ وہ بھوکا نہ سوئے اس کے کھانے پینے کپڑے لیتے، مکان، صحت اور تعلیم عام ضرورتیں پوری ہوں لیکن اس حق کے پورا ہونے کے بعد دیکھا جاتا کہ تمام افراد مشین میں بنے ہوئے پرزوں کی طرح یکساں نہیں ہوتے بلکہ قابلیت، اہلیت اور اخلاق و عادات میں فرق ہوتا ہے چنانچہ بعض تیز فہم ہوتے ہیں، بعض نسبتاً کند ذہن، بعض کار جہان طبع ایک پیشے کی طرف ہوتا کہ اور بعض کا دوسرے کی طرف یہ فرق مراتب و اختلاف رجحان انسان کے لئے طبعی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ زیادہ کماسکتے ہیں بعض کم۔ زیادہ کمانے والوں کا طبعی فرض یہ ہے کہ اپنے کم قیمت ہم جنس افراد کی کم سے کم طبعی ضرورتوں کا خیال رکھیں ورنہ نظام معاشرہ بگڑ سکتا ہے۔

تعاون کی ضرورت :

اس فرق مراتب کی وجہ سے معاش میں خلل پڑ سکتا ہے۔ اس لئے تعاون کی ضرورت۔ مثلاً ایک آدمی کے پاس کچھ زمین ہے جسے وہ خود کاشت نہیں کر سکتا۔ لامحالہ وہ ایسے آدمی کا تعاون حاصل کر سکتا ہے۔ بیل اور بیج سے کام لے کر اس زمین میں کاشت کرے ایسے ہی ایک شخص کو اپنے حق کے استقرا کے لئے دوسرے آدمی کی ضرورت ہے۔ جو اس کے حق کی خاطر جھگڑے اسلئے اسے وکیل مقرر کرنا پڑتا ہے۔ یا کسی آدمی کو کفالت پر کام لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔

تعاون کی صورتیں :

ظاہر ہے کہ سوسائٹی کا نظام محض انفرادی کوششوں سے نہیں چل سکتا ترقی دینے کے لئے آپس میں اشتراک عمل اور تعاون سے کام لینا انسان کا فطری تقاضا ہے۔ ارتقاات انسانی کی ترقی تو موجود ہی تعاون و اشتراک پر ہے۔ کاروبار (Business) میں بھی تعاون و اشتراک نہایت مفید نتائج پیدا کرتا ہے اس سلسلے میں حضرت امام بعض مندرجہ ذیل صورتیں بیان کرتے ہیں۔

(۱) مضاربت : اس میں ایک شخص کا مال ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس سے تجارت کرتا ہے اور نفع آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔

(۲) مفاوضت : اس میں چند آدمی برابر اکمال شریک تجارت کر کے مشترکہ طور پر خرید و فروخت کرتے ہیں اور نفع آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے وکیل اور کفیل ہوتے ہیں۔

(۳) عنان : یہ کہ معین مال میں شریک ہو کر کاروبار کیا جائے۔ مگر کوئی شخص دوسرے کا کفیل نہ ہو جس سے وہ آپس میں ایک دوسرے سے مطالبہ کر سکیں۔

(۴) شرکت صنایع: (Guildism) اس میں ایک پیشے کے لوگ مل کر محنت کرتے ہیں اور اجرت آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ان سب میں یہ شرط ہے کہ آپس میں جھگڑے کی کوئی شکل پیدا نہ ہو سکے۔

(۵) مزارات: حضرت امام الہند کاروباری معاونت کی ایک اور شکل مزار بھی لکھتے ہیں۔ جس میں ایک شخص کی زمین ہوتی ہے اور دوسرے کی اور آلات کشاروزی امام ابوحنیفہؒ مخالف ہیں:

اسلامی انقلاب سے پہلے عرب میں عام طور پر مزارعت کا رواج پایا جاتا تھا۔ لیکن عدل اسلامی قائم ہونے کے ابتدائی دور میں مزارعت کو ناپسندہ کیا گیا اور جو لوگ مزارعت کرتے تھے، انہوں نے اس بناء پر ترک کر دیا کہ حضرت محمد ﷺ نے منع فرمادیا تھا۔ بعد کے زمانے میں جب ارتجاع (Reaction) شروع ہو گیا۔ بعض بڑے بڑے لوگ مزارعت پر عمل پیرا ہونے لگ گئے۔

لیکن فن قانون سازی، فقہ کہ بہترین ماہر حضرت امام ابوحنیفہؒ نے جن کی قانونی تفریعات (Bye laws) صدیوں اسلامی حکومتوں میں زیر عمل رہیں۔ مزارعت کو جھگڑوں کی بنیاد پا کر خلافت قانون قرار دیا حضرت امام ابوحنیفہؒ کی دورانہدیشی قابل داد ہے کہ مزارعت کے نقصانات، جس میں آگے چل کر جاگیرداروں کی شکل اختیار کر لی اتنی جلدی بھانپ لئے۔

تاریخ شاہد ہے کہ چھٹی صدی ہجری میں مزارعت اور جاگیرداری کی وجہ سے کاشت کاروں کا حال برا ہو گیا تھا کہ ایک فاضل مصنف ابن تین کو لکھنا پڑا کہ:

”ان المشاهدة الآن اکثر الظلم انما هو على“

ترجمہ: یعنی ہمارا مشاہدہ ہے کہ سب سے زیادہ مظلوم طبقہ کاشتکاروں کا ہے (۱۰۴)

حضرت امام الہند کا فیصلہ:

حضرت امام الہند شاہ ولی اللہ دہلویؒ کا رجحان بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اسے جھگڑوں کی بنیاد تسلیم کرتے ہیں۔ اور اسلامی انقلاب کے دور اول میں جن لوگوں نے مزارعت کو ناجائز قرار دیا تھا، ان کے فعل کا سبب انہی مناقشات (جھگڑوں) کو قرار دیتے ہیں۔ جو مزارعت میں طبعی طور پر پیدا ہو جاتے ہیں اور تعاون صرف ان صورتوں کو جائز قرار دیتے ہیں، جن میں جھگڑے پیدا نہ ہوں۔

چنانچہ فرماتے ہیں :-

فماصل التسبب حيازة الاموال المباحة واستنماء
 ما اختص بهه بما يستمد من الامول المباحة كالتناسل
 بارلوعى والزراعة باصلاح الارض وسقى المماء ويشترط
 فى ذلك ان لا يضيق بعضهم على بعض بحيث يفضى الى
 فساد التمدن. (۱۰۵)

”یعنی معاشی وسائل کو وسیلہ کار بنانے کے لئے بنیادی اصول یہ ہے
 کی جائز قبضے میں لایا جائے اور اس کو اس طرح ترقی دی جائے جس طرح
 ترقی دینا جائز ہے۔ مثلاً مویشیوں کی افزائش نسل، آب پاشی اور اصلاح
 زمین کے ذریعے زراعت کرنا لیکن اس باہم تعاون سے معاشی وسائل
 حاصل کرنے کی شرط لازم یہ ہے کہ یہ قبضہ اور یہ حصول ترقی معاشرہ انسانی
 میں ایک دوسرے کی معاشی زندگی کی تنگی کا یہ باعث نہ بن جائے تاکہ ایسا نہ
 ہو کہ تمدن پر فساد پیدا ہو جائے“

باب چہارم

فصل ششم

معاشیات کے جدید نظریے:

معاشیات پر جس نظر سے بحث کیا جانا ممکن ہے وہ تین ہیں ”مابعد الطبیعیاتی علمی نقطہء نظر“، طبیعیاتی علمی نقطہء نظر“ اور ”تمدنی نقطہء نظر“ اور علماء معاشیات ان کو حسب ترتیب، معیاری نقطہء نظر، تربیتی نقطہء نظر اور انہماقی نقطہء نظر سے تعبیر کرتے ہیں ”معاشیات معیاری“ کہتے ہیں۔

”معاشیات معیاری کا مقصد معیشت موجودہ کی تشریح اور توجیہ نہیں بلکہ ”معیشت صحیحہ“ کا پتہ چلانا ہے وہ محض یہ معلوم کرنے پر قانع نہیں کہ معاشی کل کے پُرزے کیسے کام کرتے ہیں بلکہ وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ معاشی کل ہونی کیسی چاہئے؟ معاشیات معیاری کا مطمح نظر بہت بلند ہے وہ تو مقاصد معاشی کی تعیین کرنا چاہتی ہے اور اس تعیین مقاصد کو وہ ”علم“ کا کام بتاتی ہے وہ ان ازلی اور ابدی قوانین کے انکشاف کو اپنا فریضہ عملی جانتی ہے جو سارے عالم اخلاقی میں رائج ہیں اور جن کے زیر فرمان معیشت انسانیت کا علاقہ بھی ہے۔

ان کا مقصد تلاش اور مطلوب جستجو ”معیشت صحیحہ“ ہے یعنی وہ معیشت جو مقصد حیات انسانی اور مقصد کائنات کے مطابق اور ان سے ہم آہنگ ہو۔ یہی معیشت صحیح و صالحہ ان معیاروں کا مرکزی تصور ہے جس سے دوسرے تمام مسائل مثلاً ”مناسب اجرت“ ”مناسب اور صحیح قیمت“ ”مناسب اور صحیح تقسیم دولت“ ”سود کا جواز و عدم جواز“ خود نمود طے ہو جاتے ہیں ان کے نظام میں قدرِ اعلیٰ ”معیشت صحیحہ“ ہے۔ باقی سب اس سے ادنیٰ اور اس کے ماتحت قدریں ہیں معاشیات کا کام یہ ہے کہ اس قدرِ اعلیٰ کا پتہ چلا ہے، ماتحت قدروں کی اس سے مناسب و مطابق تشکیلات کو معلوم کرے اور جو معاشی ادارے واقعی موجود ہیں ان کو اس معیار پر رکھ کر ان کے کھرے کھوٹے، صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کرے۔

”ترہیتی معاشیات“ علمِ طبیعیات کی ایک شاخ ہے جو علومِ طبیعی کی اساس و بنیاد پر اپنی عمارات استوار کرتی ہے مگر عملی زندگی میں اس کی قدر و اہمیت کے اعتراف کے باوجود اُس کا سنگِ بنیاد کیا ہے۔

”ان تینوں گروہوں (معروضی، موضوعی، ریاضیاتی) میں مشترک یہ ہے کہ سب کے سب فلسفہ کے مقابلے میں ”علم“ کے حامی ہیں یعنی جو کچھ ہے اس سے بحث کرنا چاہتے ہیں جو ہونا چاہئے اس سے سروکار نہیں رکھتے تمام ما فوق التجربہ اور مابعد الطبعی عناصر سے اپنے علم کو پاک اور صاف رکھنا چاہتے ہیں اور معاشیات میں اخلاقی احکام کے سختی سے مخالف ہیں ان سب کے نزدیک علومِ طبیعی زیادہ مکمل علوم ہیں انہیں سے تمام دوسرے علوم میں خصوصاً معاشیات میں نمونہ کا کام لینا چاہیے لہذا تریہی معاشیات کا مقصد یہ ہے کہ ”توانین مرتب کرے تاکہ ہر منفرد مظہر معاشی کو کسی قانون کے تحت میں بہ حیثیت ایک مخصوص دفعہ کے لایا جاسکے یہی ان کی نزدیک نظر علم کی کل کائنات ہے۔ (۱۰۶)

علم المعیشت کے مشاہیر علماء یورپ اسی نظریے کے حامی ہیں مثلاً جان اسٹارٹ مل (John Stuart Mill) کارل منگر (Carl Minger) کارل مارکس (Car Marx) پریٹو (Parito) وغیرہ۔

”افہامی معاشیات“ کو علم تمدن کا ایک جزء سمجھنا چاہیے اور تمدن سے بھی وہ تمدن مراد ہے جو انسان ہی کا تمام ساختہ پرداختہ ہے اس لیے کہ افہام کی بنیاد و اساس اس اصول پر قائم ہے کہ ہم جنس ہی کے لئے ہم جنس کا سمجھنا ممکن ہے چنانچہ اس کی تعبیروں کی جاتی ہے:-

”افہام کا یہ نظریہ علم اُن بنیادی انکار پر مبنی ہے کہ ہم جنس کا علم یعنی ہم جنس کا سمجھنا ہم جنس ہی کے لئے ممکن ہے اور یہ کہ ہم پورے طور اور ہر پہلو سے اس چیز کو جان سکتے، سمجھ سکتے ہیں جسے ہم خود بنا بھی سکیں مظاہر تمدن کے فہم کی کوشش میں چونکہ مدرک بھی ذہنی ہے اور مدرک بھی تشکیل ذہنی، اس لئے دونوں ہم جنس ہیں اور اس لئے پورا علم ممکن ہے پھر سارا تمدن آدمی کا ساختہ پرداختہ ہے، اسی نے اُسے بنایا ہے اس لئے یہ اُسے سمجھ

سکتا ہے قدرت چونکہ ذہن انسانی کی خارجی شکل نہیں ہے بلکہ امر الہی کی خارجی تشکیل ہے قدرت انسان کی ساختہ پر داختہ بھی نہیں اس لیے قدرت کا سمجھنا، قدرت کا پورا پورا حقیقی علم ذہن انسانی کے لئے ممکن نہیں ہے۔ لیکن معاشیات افہامی چمکہ صرف تمدن کے ایک ٹکڑے کو سمجھنا چاہتی ہے متمدن زندگی یا انسانی زندگی کے مقصد و منشاء مضمحل پتہ چلانا نہیں چاہتی، اسی لیے افہامی معاشیات فلسفہ یا مابعد الطبیعات یا مذہب نہیں بلکہ سیدھا سادہ تجربی، جماعتی، تمدنی علم ہے۔ (۱۰۷)

یہ علم المعیشت کے وہ نظریے جو موجودہ دور میں اس تمدنی علم کے مایہ ناز سمجھے جاتے اور اس کو ایک علم و فن کی حیثیت بخشتے ہیں۔

اسلامی نظریہ معاشی اور جدید نظریے:

لیکن اسلامی ”نظام معیشت“ کی حدود ان نظریوں سے زیادہ وسیع اور اس کی پرواز فکر سے اُن سے کہیں زیادہ بلند ہے۔

”اپنے معیاری نقطہ نظر میں اُن تمام افکار کا بھی حامل ہے جن کا ذکر ”مقالہ“ میں موجود ہے اور اُن سے وسیع تر افکار کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے اسی طرح وہ افہامی نقطہ نظر سے بہت زیادہ دقیق اور بہت زیادہ نافع نظام عمل کا بانی اور مؤسس ہے مثلاً جبکہ ”معیاری معاشیات“ کا اسی تصور ”معیشت صالحہ“ کا تصور ہے تو گزشتہ سطور میں اسلامی نظام معاش میں ”معیشت صالحہ“ کی جو تشریح کی گئی ہے کیا اس سے بڑھ کر معیشت کے صالح ہونے کا تصور کسی بھی معاشی نظام میں موجود ہے اور کسی معاشی نظام کا نظریہ، فکر اس معراج اور رفعت پر پہنچا ہے کہ وہ ”معاشی نظام“ کی غرض و غایت صرف رفع حاجات و احتیاجات کے وسائل کی درمیانی خلیج کو پر کرنا ہی قرار نہ دیتا ہو بلکہ اس کو ذریعہ بناتا ہو۔ اقوام کی باہمی اخوت و ہمدردی اور مساوات و مواسات کا اور وسیلہ قرار دیتا ہو، اخلاقی رفعت اور ابدی سعادت کے حصول اور جبکہ ”افہامی معاشیات“ کا نقطہ نظر، نظر اور فکر کی جگہ موجودہ عملی معاشیات کا محور مرکز ہے اور تمدن کے اس شعبہ کو جماعتی، تمدنی اور

تجرباتی حیثیت سے بروئے کار لاتا ہے تو آئندہ صفحات اس امر کی شہادت دیں گے کہ تمدن کے اس ٹکڑے کو جس طرح اسلامی ”علم المعیشت“ نے سلجھایا اور اس کو طبقاتی جنگ اور سرمایہ داری کے غلبہ دونوں سے جدا کر کے جس طرح عملی کسوٹی پر کسا اور تجرباتی خرد پر اتارا اس سے بہتر اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر دوسرا کوئی نظام عمل نظر نہیں آتا رہا۔

”ترقیاتی معاشیات کا نظریہ“ تو وہ اپنی فلسفیانہ اور طبیعتی نقطہ نظر کے اعتبار سے اسلامی نظریہ معاشیات سے بالکل جدا بلکہ متضاد ہے البتہ اس کے باوجود بھی اس کے چند جزوی پہلو جو اس نظریہ کی پابندی سے الگ خود اپنی جگہ مستقل ہونے کی حیثیت سے اپنے اندر بعض نئی باتیں رکھتے ہیں سو داسلام کا نظام معاشی ان خوبیوں سے بھی خالی نہیں ہے۔

مثلاً جبکہ معاشی نقطہ نظر میں سب سے پہلا معاملہ ان اعمال سے وابستہ ہے جو رفع حاجات کے وسائل کی درمیانی خلیج کو پامٹتے ہیں تو خواہ کسی اسلوب سے بھی ہوں ان اعمال میں نقص و کمال اور تنزل و ترقی کا ہونا لازمی ہے اور یہی سبب بن جاتا ہے ایک ایسے فلسفہ کا جو ترقیاتی درجات ہر بحث کرتا اور ان کے نقص و کمال کو واضح کرتا ہے اور یہ اسلامی معاشیات میں اگرچہ کوئی خاص فن کی حیثیت نہیں رکھتا تاہم حضرت شاہ ولی اللہ نے اس پر سیر حاصل بحث کرتے ہوئے اس کو ”ارتفاقات“ کے ساتھ تعبیر کیا ہے اور اس کے مختلف درجات قائم کئے ہیں اور ان کو عملی معاشی نظام، تدبیر منزل سیاست وغیرہ کے لئے ذریعہ اور وسیلہ کی حیثیت دی ہے۔

پس موجودہ علم المعیشت کہ یہ نظریے ایک علم و فن کی حیثیت سے ”اسلامی معاشیات“ میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے اور وہ اس قسم کی فنی اور علمی کاوشوں کے مقابلے میں ایسے اصول اور ان کے اصول کے ماتحت ایسے عملی نظام کا داعی ہے جو انسانوں کی عام رفاہیت، خوشحالی اور ان کے امن و اطمینان کے لئے آلہ کار بنیں اور معاشی راہ سے انسانوں کی درمیان غالب و مغلوب اور ظالم و مظلوم کی تقسیم کو مائع ہوں۔

تجربہ اس بات کا شاہد ہے کہ ”جدید علمی دور“ میں منجملہ دیگر علوم و فنون کے ”علم المعیشت“ کو بھی بڑی

حد تک ایک علم و فن کی حیثیت حاصل ہے اور بڑے بڑے علماء یورپ و ایشیا نے اس پر ضخیم تصانیف پیش کی ہیں لیکن اس تمام این و آں اور چینس و چناں کے باوجود ”علم المعیشت“ کا اصل مقصد یعنی عام رفاہیت و خوشحالی آج تک نہیں ہوئی ہے اور دولت و ذرائع دولت سب سمٹ کر ایک مخصوص طبقہ کے ہاتھ میں اس طرح آگئی ہیں کہ عام انسانی آبادی کے لئے زندگی ”موت“ سے زیادہ بھیانک بن گئی ہے۔

بخلاف اس دور (دور نبوت و خلافتِ راشدہ) کے کہ وہاں معیشت کی یہ علمی اور فنی موشگافیاں اگرچہ عنقا تھیں مگر عام خوشحالی اور رفاہیت کا یہ علم تھا کہ بلا لحاظ مسلم و کافر، مومن و مشرک، مرد و عورت، صغیر و کبیر اور اجیر و مستاجر سب ہی امن و اطمینان کی زندگی بسر کرتے تھے اور معیشت میں فارغ البال تھے اور تاریخ اس بات کا مواد فراہم کرتی ہے کہ اس دور میں ایک وقت مملکت اسلامیہ کے اندر ایسا آیا کہ لوگ صدقات کے مال کو لئے پھرتے تھے مگر اس کا قبول کرنے والا ہاتھ نہ آتا تھا۔ (۱۰۸)

مُعاشی نظام کا منشأ :

یہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ دُنیا میں کوئی کام بغیر کسی منشأ اور محرک کے وجود پذیر نہیں ہوتا اور ہر عمل کی پشت پر ایک خاص ذہنیت کا رفرما ہوتی ہے۔ پس کسی ”مُعاشی نظام“ کے مصالِح اور فاسد ہونے کا معیار بھی اس کے محرکات اور اُس کے منشأ کے صالح اور فاسد ہونے پر موقوف ہے۔ سو اگر اس کی پشت پر فاسد ذہنیت کام کر رہی ہے اور اس کے محرکات سرتاسر فاسد ہیں تو بلاشبہ وہ نظام ”فاسد نظام“ ہے اور اگر اُس کی پشت پناہی ایک صالح ذہنیت کر رہی ہے اور اس کے تمام تر محرکات صالح اور اس کا منشأ خیر ہی خیر ہے تو اس نظام کے صالح ہونے میں پھر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

اس اصول کے پیش نظر جب ہم ”مُعاشی نظام“ پر گہری نظر ڈالتے اور فکر عمیق سے کام لے کر جانچنے ہیں تو اس کے محرکات و منشأ یا اس سے متعلق ذہنیت کو صرف دو صورتوں میں محدود پاتے ہیں۔

ایک یہ کہ ”مُعاشی نظام“ کو اس لیے قائم جائے کہ اس کے ذریعہ سے زیادہ سے زیادہ نفع کمایا جائے

اور اس کو لین دین اور سودے کی اسپرٹ میں رکھا جائے تاکہ ”ہبل من مزید“ کا نعرہء بازی اور فائدہ طلبی کسی حد پر بھی جا کر ختم نہ ہو سکے۔ یہ نظریہ ”سرمایہ دارانہ نظام“ کا بانی اور مؤسس ہے اور اسی کے زیر اثر یہ نظام پھلتا پھولتا ہے۔

اسلام کا نظام تقسیم دولت

دولت کا مالک حقیقی اللہ کریم ہے:

اسلام کے نظام تقسیم دولت بیان سے قبل اس حقیقت کا اظہار کرنا نہایت ضروری ہے کہ تمام قسم کی دولت اور ذرائع دولت کا اصل مالک اللہ کریم کی ذات پاک ہے اس سلسلہ کے چند نظائر ملاحظہ ہوں:-

۱..... لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (۱۰۹)

ترجمہ:..... اُس کریم ذات کیلئے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔

۲..... وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۱۱۰)

ترجمہ:..... اور اللہ کریم ہی کیلئے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے۔

۳..... الْإِنِّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ (۱۱۱)

ترجمہ:..... یاد رکھو! جتنے کچھ آسمانوں میں ہیں اور جتنے کچھ زمین میں ہیں۔

(یعنی جن دنس اور فرشتے) یہ سب اللہ کریم ہی کے (مملوک) ہیں۔

۴..... لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (۱۱۲)

ترجمہ:..... اسی (کریم) کی ملکیت ہیں جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں

ہیں اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان میں ہیں اور جو چیزیں تحت الثریٰ میں ہیں۔

یہ ان بے شمار آیات میں سے چند ہیں جن سے زمین و آسمان کی تمام اشیاء مخلوق کا اللہ کریم کی ملکیت

ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اللہ کریم نے انسان کو بھی جن اشیاء اموال کا مالک بنایا ہے خواہ وہ اللہ کریم ہی کی

بخشی ہوئی توفیق اور طاقت کے ذریعے انہیں کما اور بنا کر مالک بنا ہے یا اللہ کریم کے نازل کردہ قوانین، مثلاً وصیت، دراشت، زکوٰۃ و صدقات، ہبہ وغیرہ کے ذریعے بلا محنت ان کا مالک بنا ہے، اس کی اپنی کمائی ہوئی اور اس کو بغیر کمائی کے بخشی گئی دولت سب اللہ کریم کی ملکیت ہے۔

(۱) "أُولَٰئِكَ يَرْوٰنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَدَمْنَا لِيَدِينَا النِّعْمَ فَهَمَّ لَهَا مَلِكُونَ ه وَذَلَّلْنَاهَا فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَ مِنْهَا يَأْكُلُونَ ه وَ لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ وَ مَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ"۔

ترجمہ:- ”کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کیا کہ ہم نے ان کے (نفع کے) لئے اپنے ہاتھوں کی ساختہ چیزوں میں سے مویشی پیدا کئے، پھر یہ لوگ ان کے مالک بن رہے ہیں اور ہم نے ان مویشی کو ان کا تابع بنا دیا، سوان میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو وہ (بطور گوشت) کھاتے ہیں اور ان (مواشی) میں ان لوگوں کے لیے اور بھی منافع ہیں اور پینے کی چیز بھی ہیں (یعنی دودھ) کیا یہ لوگ پھر بھی شکر نہیں کرتے“ (۱۱۳)

(۲) أَفَذَرِيۡتُمْ مَّا تَسۡخَرُوۡنَآ اَنۡتُمْ تَنۡ رَّعُوۡنَآ اَمْ نَحۡنُ الۡزَّوۡرِعُوۡنَ لَوۡ نَشَاۡءُ يَجۡعَلُنَاۡ حُطٰٓءًا مَّا فِطۡلۡتُمۡ تَفۡكٰهَوۡنَ اِنَّا لَمَعۡرُومُوۡنَ بَلۡ نَحۡنُ مَخۡرُوۡمُوۡنَ اَفِرۡاۡ اَيۡتُمۡ الۡمَآءَ الۡذٰی تَشۡرَبُوۡنَ اَنۡتُمْ اَنۡزَلۡتُمۡ لَتَمُوۡهُ مِنَ الۡمَآءِ اَمْ نَحۡنُ الۡمَنۡزِلُوۡنَ ه لَوۡ نَشَاۡءُ اَنۡشَاۡتُمۡ شَجَرًا تَهۡآ اَمْ نَحۡنُ الۡمَتَشَرِّوۡنَ ه نَحۡنُ جَعَلۡنَا تَذٰكِرًا وَ مَا عَاۡلِمٌ لِّلۡمَقۡوۡيۡنَ ه فَسۡبِحۡ بِاِسۡمِ رَبِّكَ الْعَظِيۡمِ ه

ترجمہ:- اچھا پھر یہ تلاؤ کہ تم جو کچھ (تخم وغیرہ) بوتے ہو اس کو تم اگانے

والے ہیں اگر ہم چاہیں تو پیداوار کو چورا چورا کر دیں پھر تم متعجب ہو کر رہ جاؤ گے کہ (اب کے تو) ہم پر تاوان ہی پڑ گیا بلکہ بالکل محروم رہ گئے اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اس کو بادل سے تم برساتے ہو یا ہم برسانے ہیں اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا کر ڈالیں، سو تم شکر کیوں نہیں کرتے اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو اس کے درخت تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں ہم نے اس کو یاد دہانی کی چیز اور مسافروں کے فائدہ کی چیز بنایا ہے لہذا اپنے عظیم و جلیل پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے۔ (۱۱۴)

۳) وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ،،

ترجمہ:- اور اللہ کے اس مال میں سے جو تمہیں دیا گیا ہے انہیں

(غلاموں کو) بھی دو۔ (۱۱۵)

ان آیات مبارکہ میں بڑی صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ:

انسان جن اشیاء و اموال کا مالک ہے یا جن سے وہ استفادہ کرتا ہے وہ تمام اللہ کریم نے ہی انسان کو بخشی ہیں دراصل اس دولت و مال کا نگران ہے اور اُسے اس نے اللہ کریم کے فرمودات و ہدایات کی روشنی میں صرف کرتا ہے ورنہ وہ مجرم ٹھہرے گا اور قیامت کے روز اس سے اس دولت و مال کے استعمال کے بارے میں سوال ہوگا، اس لئے آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید نے بار بار انسان کو اس مال و دولت کے صحیح استعمال کی ہدایت فرمائی اور اس کے غلط استعمال کے انجام سے ڈرایا ہے۔

ایک اور جگہ فرماتے ہیں:-

”أٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاذْفَعُوا فَمَا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيْنَ

فِيهِ فَمَا لَذَيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ اَلٰهُمَّ اَجْرٌ كَبِيْرٌ،، (۱۱۶)

ترجمہ: تم لوگ اللہ کریم اور اس کے رسول کریم ایمان لاؤ اور (ایمان لاکر) جس مال میں تم کو اس (اللہ کریم) نے قائم مقام کیا ہے اس میں سے (اس کی راہ میں) خرچ کرو جو تم میں ایمان لے آئیں اور (اللہ کریم کی رضا کی خاطر) خرچ کریں ان کا بڑا ثواب ہوگا۔

اس آیت میں واضح فرمایا گیا ہے کہ انسان دولت کی ملکیت اور اس کے تصرفات بھی اس کریم کی مرضی کے مطابق ہوں گے، جس نے اس (انسان) کو نگران ٹھہرایا ہے لہذا آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں دولت کے استعمال کے قواعد و ضوابط بیان کیے گئے ہیں مثلاً دولت کو فضول اڑانے، کم فہم لوگوں کے قبضہ میں دے کر اسے ضائع کرنے، حرام کاری میں اسے برباد کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

فضول اڑانے سے روکتے ہوئے فرمایا:-

”وَلَا تَشْرَفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ“

ترجمہ:- اور اسراف نہ کرو، یقیناً وہ (کریم) اسراف کرنے

والوں کو پسند نہیں کرتے۔ (۱۱۷)

وَلَا تُبَدِّرُوْا تَبَدِّيْرًا هٗ اَنَّ الْمُبَدِّرِيْنَ كَمَا نُوْا اِخْوَانَ

الشَّيْطٰنِ وَ كَمَا نَ الشَّيْطٰنُ لَوْبِهٖ كٰفُوْرًا .

ترجمہ:- اور (مال کو) بے موقع فضول مت اڑانا۔ یقیناً بے موقع

اڑانے والے شیطانوں کے بھائی بھند ہیں۔ اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا

ناشکر ہے۔ (۱۱۸)

کم عقل لوگوں کے قبضہ میں دینے سے منع کرتے ہوئے فرمایا:-

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

ترجمہ:- اور تم کم عقلوں کو اپنے وہ مال مت دو جن کو اللہ کریم نے تمہارے لئے مایہ ناز زندگی بنایا ہے۔ (۱۱۹)

قرآن مجید نے ایک نہایت جامع آیت کریمہ میں دولت کے تصرفات کا طریقہ، مقصد اور انجام کی خبر دیتے ہوئے فرمایا ہے۔ (اگرچہ اس آیت میں ارشاد قادن سے تھا۔ مگر یہ حکم امت مسلمہ کے مالداروں کو بھی شامل ہے۔

ارشاد مبارک ہے:-

وَابْتَغِ فِيهَا مَا آتَاكَ اللَّهُ الْبَدَارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ

نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ

الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝

ترجمہ:- اور اللہ کریم نے جو کچھ (مال دولت) تجھے عطا کر دکھا ہے

اس میں آخرت کے گھر بھی جستجو کیا کرو۔ اور دینا سے اپنا حصہ لینا بھی نہ بھول

اور جس طرح اللہ کریم نے تجھ پر احسان کیا ہے، تو بھی (اس کریم کے

بندوں کے ساتھ) احسان کیا کرو۔ اور دنیا میں فساد کا خواہاں مت ہو، یقیناً

اللہ کریم فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ (۱۲۰)

آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کریم نے انسان کو جو اپنے مال دولت کی نگرانی کی ذمہ داری تفویض فرمائی

ہے، اس میں اُسے بغیر ہدایت اور راہنمائی کے نہیں چھوڑا اور اسے سمجھا دیا ہے کہ ان ہدایات سے روگردانی

کر کے اپنی مرضیات سے مال کو اڑائے تو وہ فساد فی الارض کا موجب ہوگا اور فساد یوں کو اللہ کریم پسند نہیں

کرتے، لہذا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔

تقسیم دولت کا نظام :

اسلام میں دولت کی تقسیم کی مدات (HEADS) کو مختلف اور متعدد مستحقین کو مد نظر رکھتے ہوئے دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

(۱) دولت کی اوّلین مدّات (۲) دولت کی ثانوی مدّات

دولت کی اوّلین مدّات :

افراد یا ان کے وسائل کیلئے مخصوص ہیں، جنہوں نے پیدائش دولت کے عمل میں براہ راست حصہ لیا ہو۔ جنہیں معاشیات کی اصطلاح میں عالمین پیدائش کہا جاتا ہے یعنی۔

(۱) زمین کرائے پر لے لی۔

(۲) سرمایہ (سود کے بجائے) منافع میں حصہ لے گا

(۳) محنت اگر بطور مزدور کے ہوگی تو اپنی اجرت لے گا اور بطور ناظم کے ہوگی تو منافع یا حصہ لے گا۔

دولت کی ثانوی مدّات :

تقسیم دولت کی یہ مدّات ایسے افراد کے لیے ہیں، جو پیدائش دولت کے عمل میں اگرچہ براہ راست حصہ تو نہیں لیتے مگر دولت کے حقیقی مالک اللہ کریم نے ان کے حقوق بھی دولت میں رکھے ہیں ایسے افراد میں بوڑھے والدین، بیوی، اولاد، قریبی رشتہ دار، ہمسایہ، مسافر مہمان، محتاج، معذور یتیم، وغیرہ بھی شامل ہیں جو زکوٰۃ، صدقات، کفارات، وصیت وراثت، وقف، ہبہ، عاریت، قرض حسن، امانت یا اجازت استفادہ وغیرہ کے ذریعے اپنا حق دولت وصول کرتے ہیں۔

ان کے علاوہ دولت کی ثانوی مدّات میں اسلامی ریاست کا حق ہے جو کہ بذریعہ ضرائب (ٹیکس)

اموال فاضلہ، خمس وغیرہ وصول کرتی ہے اور اس سے حاصل شدہ آمدنی کو بھی ریاستی امور دفاعی امور، انتظامی

اور عدالتی امور وغیرہ پر خرچ کرتی ہے اگر اسلامی ریاست کے شہری غیر مسلم بھی ہوں تو اُن سے اور اخراج وصول کیا جاتا ہے اور یوں ان کی آمدنی میں بھی اسلامی ریاست کا حق ہے۔

مذکورہ بالا نظام تقسیم دولت کو ایک دوسری صورت میں بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ دولت پہلے عالمین پیدائش میں تقسیم کی جائے گی اس کو فنی اصلاح میں تقسیم دولت (DISTRIBUTION OF WEALTH) کہا جائے گا، پھر اُن عالمین پیدائش کے ذریعہ دولت کی تقسیم کا عمل دوبارہ شروع ہو کر دولت کو ان افراد معاشرہ تک لے جایا جائے گا جنہوں نے اپنی مجبوریوں یا دیگر وجود کی بقاء پر پیدائش دولت کے عمل میں براہ راست حصہ نہ لیا ہوگا۔

اس دوبارہ تقسیم کے عمل کو معاشیات کی اصطلاح میں تقسیم دولت کا اعادہ REDISTRIBUTION OF WEALTH کہا جاتا ہے آج کے معاشی ترقیات کے دور میں فلاحی معاشیات (WELFARE ECONOMICS) کے ماہرین اور حکومتی پالیسیوں کا سارا زور تقسیم دولت کے اعادہ کے عمل کو موثر اور یقینی بنانے پر لگ رہا ہے اور جو حکومت جتنا اس عمل کو زیادہ یقینی اور موثر بناتی ہے۔ اتنی وہ مقبول اور طاقتور ہوتی ہے مگر اسلام کے معاشی نظام نے اس عمل کو اس دور میں بھی یقینی بنا دیا تھا۔ جب نہ معاشی نظریات وجود میں آئے تھے نہ ان کی ترویج پر سرکاری پالیسیاں وضع کی جاتی تھیں۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کا نظام تقسیم دولت اللہ کی نازل کردہ تعلیمات سے ماخوذ ہے لہذا جو حقیقت دنیا آج تسلیم کر رہی ہے اور جس کی ضرورت آج محسوس ہو رہی ہے اسلام نے چودہ صدی قبل ہی اُسے قابل عمل بنا دیا مگر اسلام کا نظام روز اول سے ترقی یافتہ ہے سیکولر دنیا آج اس ترقی کا سوچ رہی ہے۔ (۱۲۱)

عالمین پیدائش :

روایتی معاشیات یا سرمایہ دارانہ معاشیات کے ماہرین نے عالمین پیدائش چار بتائے ہیں :-

۱: محنت   ۲: زمین   ۳: سرمایہ   ۴: تنظیم

مگر اسلامی معاشیات کا نظریہ برائے عالمین پیدائش سرمایہ دارانہ معاشیات کے نظریہ سے مختلف ہے۔ اسلامی معاشیات نے اصل عالمین دو بتائے ہیں۔ یعنی محنت (انسان) اور زمین (قدرتی وسائل) انسان اپنی محنت کے ذریعے زمین یعنی قدرتی وسائل کو کام میں لا کر جو کچھ پیدا کرتا ہے یہی وہ کچھ ہے جو اس دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ اس تمام معاشی خزانوں، معاشی ترقیات اور معاشی فلاح و بہبود کے تمام معاشی نظریات کی اصل دو ہی عالمین ہیں: انسان (محنت) اور زمین (وسائل قدرت) لہذا ہم یوں مساوات بنا سکتے ہیں:

پیدائش دولت = انسان (محنت) + زمین (قدرتی وسائل) کا نتیجہ پھر انسان اپنی محنت کے ذریعے زمین (قدرتی وسائل) کو استعمال کر کے جو دولت پیدا کرتا ہے وہ ساری کی ساری استعمال نہیں کرتا بلکہ اس میں سے کچھ پس انداز بھی کرتا ہے اس پس انداز دولت کو جب وہ مزید دولت کی پیدائش کے لئے استعمال کرتا ہے تو یہ 'سرمایہ' بن جاتی ہے۔ لہذا یوں کہا جاسکتا ہے کہ:

سرمایہ = انسان + زمین کے نتیجہ میں پیدا شدہ دولت کا وہ حصہ

جو انسان بچا کر رکھتا ہے اور مزید دولت کی پیداوار کے لئے خرچ کرتا ہے۔

اسلامی معاشیات میں 'تنظیم'، کو ایک مستقبل عامل پیدائش اس لئے تسلیم نہیں کیا گیا کہ یہ سرمایہ دارانہ

نظام کو تقویت دینے کا ایک بڑا ذریعہ اور تمام دولت کا چند ہاتھوں میں سمٹ کر آ جانے کا بہت بڑا آلہ ہے۔

اسلام جس عادلانہ نظام تقسیم دولت کا داعی ہے وہ اس قسم کے استحصال ذریعہ کا وجود برداشت

نہیں کر سکتا۔

مختصر آیوں کہہ لیجئے کہ اسلامی معاشیات میں پیدائش دولت کے عالمین تین ہیں:

۱: زمین   ۲: محنت   ۳: سرمایہ

اب ہم ان تینوں عالمین پیدائش کا تعارف کراتے ہیں:-

(۱) زمین:

اسلامی معاشیات میں زمین سے مراد صرف قشر الارض (زمین کی سطح) یا زمین ہی مراد نہیں بلکہ وہ تمام قدرتی وسائل و عطیات مراد ہیں جو اللہ کریم نے اپنے بندوں کو عطا فرمائے ہیں۔ جن پر محنت کر کے وہ اپنی روزی تلاش کرتے ہیں اور معاشی ترقیات حاصل کرتے ہیں۔

زمین بحیثیت عامل پیدائش میں مندرجہ ذیل عناصر شامل ہیں۔

(۱) زمین کی سطح جو کاشت کاری، تعمیرات اور معاشی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے کام آتی ہے۔

قرآن مجید نے اپنے معجزانہ انداز میں اس طرف یوں اشارہ کیا ہے:

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ

ترجمہ:- اور جب زمین پھیلائی جائے گی۔ (۱۲۳)

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فَرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ

السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ .

ترجمہ:- (تمہارا رب وہ ذات ہے) جس نے تمہارے لئے زمین کو

بچھونا بنایا اور آسمانوں کو چھت، پھر آسمان سے پانی نازل فرمایا جس سے

میوے (پھل) تمہارے رزق کے لئے پیدا فرمائے،،۔ (۱۲۴)

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مِهْلًا

ترجمہ:- ذات پاک، ہے جس نے زمین کو تمہارے لئے بچھونا بنایا،،۔ (۱۲۵)

وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِّعَتْ

ترجمہ:- اور زمین کی طرف (دیکھو اس کی) کیسی سطح بنائی گئی ہے؟ (۱۲۶)

أَلَلَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا

ترجمہ:- اللہ کریم وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لئے جائے قرار (وسکون) بنایا۔ (۱۲۷)

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ بِسَاطًا.

ترجمہ: اور اللہ کریم نے تمہارے لئے زمین کو بنا دیا بچھونا۔ (۱۲۸)

اَلَمْ نَعْلِمِ الْاَرْضَ مِيْهًا دَا

ترجمہ:- کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ (۱۲۹)

وَفِي الْاَرْضِ قَطْعٌ مُّتَجَدِّدَاتٌ وَجَنَّتْ مِنْ اءِ غُثْبٍ
وَزَرْعٌ وَنَجِيْلٌ صُنُوَانٌ وَغَيْرُ صُنُوَانٍ يُسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ
وَنَفْضِلٍ بَعْضُهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاَكْلِ هَ اَنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَآلِفُوْمٍ
تَعْقَلُوْنَ.

ترجمہ:- اور زمین میں مختلف کھیت ہیں جو ایک دوسرے سے متصل ہیں اور
انگور کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجوریں ہیں۔ ایک کی جڑ دوسرے
سے ملی ہوئی اور بعض بن ملی ہوئی۔ حالانکہ انہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا
جاتا ہے اور ہم ان میں سے بعض کو بعض پر پھل میں بڑھادیتے ہیں۔ یقیناً
اس میں اُن لوگوں کے لئے نشانایاں ہیں جو غور کرتے ہیں،،۔ (۱۳۰)

”وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعٰيِشًا“

ترجمہ:- اور ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور ہم نے اسی میں تمہاری
معاشرہ رکھ دی سطح زمین پر واقع بلند و بالا پہاڑ جن کا پتھر، جن کی وادیاں،
جن کے سبزہ زار، جن کے جنگلات اور چراگا ہیں انسان کے معاشرہ اور
پیدائش دولت میں معاون ہیں۔

اس ضمن میں قرآن مجید کے چند نظائر ملا خطہ ہوں:

وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا
لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

ترجمہ:- اور زمین پر بھاری بوجھ (پہاڑ) رکھ دیئے کہ کہیں تمہیں
لے کر جھک پڑے

اور دریا بہائے اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پاسکو۔ (۱۳۲)

وَالْأَرْضُ مَدَدُ نَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا
مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

ترجمہ:- اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس پر بھاری بوجھ (پہاڑ)
رکھ دیئے اور پھر

اس میں رونق کی ہر ہر شے کو اگا دیا۔ (۱۳۳)

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا.

ترجمہ:- وہی ذات ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں بوجھ

پہاڑ رکھ دیئے اور دریا بہا دیئے۔ (۱۳۴)

زمین کی سطح پر رواں دریا، موجیں مارتے سمندر، گہری جھیلیں، ندی نالے، زمین کے اوپر اور اندر آبی ذخائر مراد ہیں جن سے انسان مچھلیاں اپنی خوراک کے لئے پکڑتا ہے سمندروں اور دریاؤں کو جہازوں اور کشتیوں کے ذریعے پار کرتا ہے جو اس کے ذرائع نقل و حمل کا کام دیتے ہیں۔ دریاؤں کے بلندیوں سے گرتے پانیوں کے ذریعے بجلی پیدا کرتا ہے جس سے نہ صرف اپنا گھر روشن کرتا ہے، سردی میں تاپتا ہے بلکہ کارخانے، ملیں اور ریل گاڑیاں چلاتا ہے۔ اسی پانی سے اپنی بے گیاہ زمین سیراب کر کے اسے لہلہاتے

کھیتوں میں تبدیل کر لیتا ہے، منوں اناج اٹھا کر اپنا اور آبنائے جنس کا پیٹ بھرتا ہے اور آتش شکم ٹھنڈی کرتا ہے زمین کے پانی کی نعمت کیا ہے انسانی زندگی کی رُوح اور جان ہے۔

قرآن مجید نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ؕ

ترجمہ:- اور پانی سے ہم نے ہر شے کو زندگی بخشی،،۔ (۱۳۵)

پانی بحیثیت معاشی عامل کے متعلق قرآن حکیم کی ان آیات کے علاوہ جن کا ذکر نمبر ۲ کے تحت کیا گیا

ہے چند مزید نظائر قابل توجہ ہیں:

وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ مَاءً فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ

بعد موتھا

ترجمہ:- اور پانی اللہ کریم نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس سے زمین کو اس

کے مُردہ ہونے کے بعد زندہ کیا۔ (۱۳۶)

وانزل من السماء ماءً فَاخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ.

ترجمہ:- اور آسمانوں سے پانی نازل کیا اور اس سے تمہارے رزق

کے لئے میوہ جات پیدا کئے،،۔ (۱۳۷)

انزل من السماء ماءً فَمَسَّالَتْ بِهِ بُؤْدْرَهَا وَادِيَةً.

ترجمہ:- اس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس سے وادیاں

(نالے) اپنی اپنی وسعت کے مطابق بنے لگے۔ (۱۳۸)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ

ترجمہ:- وہی ذات ہے جس نے آسمان سے تمہارے لئے پانی

نازل فرمایا جو پینے کے کام آتا ہے اور جس سے اگتے ہیں۔ (۱۳۹)

زمین کے اندر تمام معدنی ذخائر اور دھاتیں جنہیں کام میں لا کر انسان اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات پوری کرنے سے لیکر معاشی ترقی کی منازل تک طے کرتا ہے، بھی زمین بحیثیت عامل پیدائش میں شامل ہیں۔

اس سلسلہ میں چند قرآنی نظائر قابل توجہ ہیں:

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى

ترجمہ:- اسی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے

اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ گیلی زمین کے نیچے

ہے۔ (۱۴۰)

وَلِلّٰهِ خِزْيَانُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

ترجمہ:- اور اللہ کریم ہی کے لئے ہیں آسمانوں کے اور زمین کے خزانے۔ (۱۴۱)

زمین بحیثیت عامل پیدائش میں آسمانوں سے نازل ہونیوالی تمام برکات اور زمین اور آسمان کے درمیان فضا میں جمع اور پنہاں شدہ تمام برکات بھی شامل ہیں۔ مثلاً ہوا، گرمی، سردی اور سورج کی روشنی وغیرہ جو انسان میں نشاط پیدا کر کے اسے معاشی عمل کے لئے تیار کرتی ہے جو فصلوں کی کاشت اور برداشت کے لئے لازمی ہیں اور عمل پیدائش کو جاری رکھنے کے لئے ضروری ہیں۔

اس بارے میں یہ نظائر ملاحظہ کریں:

وَفِي السَّمٰوٰتِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُؤَدُّوْنَ

ترجمہ:- اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا

ہے۔ (۱۴۲)

وَيُنزِلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا

ترجمہ:- اور وہ آسمانوں سے تمہارے لئے رزق اتارتا ہے۔ (۱۴۳)

وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَبَسَّتْ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ رِيحٍ وَالسَّحَابِ الْمَسْمُورِ بَيْنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لِآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

ترجمہ:- اور اس پانی میں جو اللہ کریم نے آسمان سے اتارا، پھر اس
سے زمین کو بے گیاہ ہونے کے بعد زندہ کیا اور اس میں ہمہ قسم جانور
پھیلا دیئے اور ہواؤں کے ہیر پھیر میں اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے
بیچ معلق ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کیلئے جو سوچھ سے کام لیتے ہیں (۱۴۴)

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيُبْسِطُهُ فِي
السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كَسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ
خِلَالِهِ فِي السَّمَاءِ أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ
يَسْتَشِيرُونَ

ترجمہ:- وہ اللہ کریم ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی
ہیں۔ پھر وہ بادلوں کو آسمان میں جس طرح چاہے پھیلا دیتا ہے اور انہیں تہہ
رکھتا ہے پھر تو دیکھتا ہے کہ مینہ اس کے درمیان سے نکلتا ہے پھر جب وہ اسے
اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اسے پہنچا دیتا ہے تو وہ سبھی خوشیاں کرنے لگ
جاتے ہیں۔ (۱۴۵)

و ما انتم له بخزنین ۔

ترجمہ:- اور ہم نے رس بھری ہوائیں چلائیں، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا پھر تمہیں اس سے سیراب کیا حالانکہ تم اس کا خزانہ نہیں رکھنے

والے۔ (۱۴۶)

الغرض، ان تمام قرآنی نظار کی روشنی میں زمین بحیثیت عامل پیدائش اللہ کریم کا اپنے بندوں کے لئے ایک ایسا عطیہ ہے جو بہت سے ایسے فوائد کو شامل ہے جن کا تعلق انسانی زندگی کی بنیادی ضروریات سے لیکر اس کی اقتصادی ترقی کی ممکنہ انتہائی صورت تک تمام مدارج سے ہے۔

زمین اور جدید معاشیات کی تنگ دامنی

جدید یا روایتی معاشیات نے زمین بحیثیت عامل پیدائش کو جس انداز میں زیر بحث لایا ہے اس سے زمین کی اہمیت و افادیت، زمین کی آباد کاری، ترقی و توسیع، زمین کی ملکیت وغیرہ ایسے نہایت اہم موضوعات کے بارے میں اس کی تنگ دامنی پر حیرت ہوتی ہے۔

جدید معیشت نے ”زمین“ کی بحث کو صرف زمین کا تعارف بحیثیت عامل پیدائش اور زمین کا معاوضہ بصورت لگان تک محدود رکھا ہے۔ اگر اس نے کہیں بے آباد زمینوں کی آباد کاری کا ذکر ہے تو اس کا مقصد بھی کم ہونے کی صورت میں بھاری شرح لگان سے بچاؤ بتایا ہے۔

ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ روایتی معاشیات کے ماہرین (ریکارڈ وغیرہ) نے لگان کی مقدار، شرح اور صولی کے مسئلہ کو حل کرنے کے لئے زمین کی باقاعدہ درجہ بندی کا طریقہ بتایا ہے اور یوں اچھی اور آبادی کے قریب زمینوں کو جلد قابل کاشت بنانے اور پھر بتدریج دور دراز کی زمینوں کو آباد کر کے کم لگان دے کر زیادہ فائدہ اٹھانے کا تصور دیا ہے۔

جدید معیشت دانوں نے زمین کے لگان کی بحث کو مکاناتوں کے کرایہ جات تک بڑھایا ہے اور یہ بھی

بتانے کی کوشش کی ہے کہ شہری علاقہ کے درمیان، ایک کنارہ پر واقع، گنجان آباد علاقہ اور غیر آباد علاقہ میں واقع مسکنات کے کرایوں میں کیوں تفاوت ہوتا ہے۔

مگر جدید معیشت دانوں کی نگاہ سے غالباً زمین بحیثیت عامل اور ذریعہ پیدائش کا اہم ترین پہلو اور جھل رہا ہے کہ زمین اللہ کریم کا عطیہ ہے۔ اس کا تعلق انسانوں کی بنیادی ضروریات زندگی سے ہے اور انسانوں کو دیگر دونوں عالمین پیدائش محنت اور سرمایہ سے زیادہ اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر دونوں عالمین پیدائش کا تصور ہی غیر ممکن ہے۔

اگر آپ ان بنیادی سوالات کا جواب تلاش کرنا چاہیں گے تو جدید سرمایہ دارانہ معاشیات کا رزق اس سلسلہ میں بالکل سادہ نظر آئے گا جبکہ ان مسائل کا تعلق انسانی زندگی کی بنیادی ضروریات سے ہے۔ یا غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ ان زمینی مسائل کا تعلق تیسری دنیا کے غریب ممالک کے غریب باشندوں سے ہے، جہاں بظاہر آبادی زیادہ اور معاشی وسائل بظاہر کم ہیں۔

ترقی یافتہ یا ترقی پذیر سرمایہ دار ممالک کے وہ ماہرین معاشیات جنہوں نے اپنی جدید معاشیات پر کتابیں اپنی کوٹھیوں یا یونیورسٹیوں کی ان عمدہ عمارات میں بیٹھ کر تحریر کی ہیں جنہیں تیسری دنیا کے ممالک کی دولت بذریعہ سود اکٹھی کر کے تعبیر کیا ہے۔ یہ ماہرین معاشیات نہ خود غربت سے دوچار ہیں نہ غربت کے مسائل کو سمجھتے ہیں۔

لہذا ان کی تحریر کردہ کتب زمین کے ان مسائل کے بیان سے تہی دامن ہیں جن کا تعلق غربت ممالک کی معیشت سے ہے۔ (۱۳۷)

اسلامی معاشیات اور زمین:

اسلامی معاشیات کے ماہرین نے ”زمین بحیثیت عامل یا ذریعہ پیدائش“ کے مسائل کو جامعیت اور

شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے جن پر کتب حدیث اور فقہ کے مستقل ابواب ہیں

مسلمان فقہاء اور ماہرین اسلامی معاشیات نے اس موضوع پر مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کتاب میں اختصار کیساتھ زمین کے ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے گی جن کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے یا جن کا ذکر کرنا ضروری ہے۔

ہم اپنی بحث کو مندرجہ ذیل عنوانات پر مرکوز کریں گے:

(ا) زراعت: اجازت، مختلف صورتیں۔

(ب) مزارعت: جواز اور عدم جواز کی بحث اور احکام۔

(ج) زراعت کی ترقی کے وسائل۔

بخیر زمینوں کی آباد کاری

وسائل آب پاشی کی ترقی و توسیع

لگان، مالکداری میں تخفیف وغیرہ

الف: زراعت

الف: جواز

اسلامی معاشیات میں زراعت (زمین کی کاشت کاری) کا موضوع نہایت اہم ہے۔ درحقیقت زراعت شکار کے بعد کسبِ معاش کا اولین ذریعہ ہے جس سے انسان اپنی روزی کما تا چلا آ رہا ہے۔ زراعت کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی حضرت انسان کی، نبی کریم ﷺ نے اپنی حدیث پاک میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس خطہ اراضی پر آباد ہونے کے جو ذریعہ معاش بنایا وہ زراعت یا کھیتی باڑی ہی تھی۔

اس کے ثبوت میں ’’مستدرک حاکم‘‘ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی حدیث کا یہ

حصہ قابل توجہ ہے:

كَانَ آدَمُ حَرَاتًا

ترجمہ:- ’’حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے،‘‘

دراصل زراعت کا پیشہ انسانی فطرت کی سادگی کے قریب ترین ہے یہ پیشہ اللہ کریم اور اس کے بندہ (کسان) کے متعلق کی استواری کا ایک ذریعہ بھی بنتا ہے کسان کا مٹی میں بیج مٹھل اس اُمید پر پھینک کر جانا کہ اس کا کریم اپنا کریم کر کے اس بیج کو لہلاتی اور پھر اناج میں تبدیل کرے گا اللہ کریم پر بندہ (کسان) کے یقین اور ایمان کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کریم نے کسان کی اس اُمید کو نہایت خوبصورت انداز میں اپنا احسان بتایا اور کسان کے کاشت کرنے کو اپنا فعل گردانا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

أَقْرَأَ يَتْمٌ مَّا تَحْرُثُونَ . ءَ أَنْتُمْ تَزْعُونَ . أَمْ نَحْنُ

الذَّارِعُونَ هَلْ لَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَاهُ حُطَامًا أَفْظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ . اِنَّا

لَمُغْرَمُونَ . (۱۳۸)

ترجمہ: بھلا دیکھو! جو تم بولتے ہو۔ اسے تم کھیتی کرتے ہو یا ہم کھیتی کر نیوالے

ہیں اگر ہم چاہیں تو اسے روندنا ہوا گھاس کر ڈالیں پھر تم سارا دن باتے

بناتے ہو کہ یقیناً ہم تو قرض دار ہی رہ گئے بلکہ ہم تو بے نصیب ہو گئے۔

ایک دوسرے مقام پر اللہ کریم نے زراعت کو اپنا انعام اور اپنی الوہیت کی ایک نشانی فرمائی:-

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوفَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ

مَخْتَلِفًا أَلْوَانِهِ (۱۳۹)

ترجمہ: اور وہی ذات کریم جس نے باغات پیدا کئے جو ٹٹیوں پر

چڑھائے جاتے ہیں اور ایسے جو نہیں چڑھائے اور کھجور کے درخت پیدا کئے اور مختلف انواع کی کھیتی بھی پیدا فرمائی۔ بنی کریم ﷺ نے اپنے ایک ارشاد گرامی میں کھیتی باڑی کے عمل اور نتیجے کو صدقہ سے تعبیر فرمایا ہے۔

عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال : قال رسول اللہ ﷺ

ما من مسلم یغرس غرساً أو یزرع زرعاً فیا کل منہ طیر،

او انسان او بھیاة الا کما لہ بہ صدقہ (۱۵۰)

ترجمہ: حضرت انس ”بن مالک“ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو مسلمان درخت لگاتا ہے یا کبھی کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس میں سے جانور یا انسان یا چوپائے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں یہ عمل اس (مومن) کے حق میں صدقہ (یعنی اجر و ثواب کا ذریعہ) بنتا ہے۔

اس حدیث مبارکہ کے مفہوم میں یہ خوشخبری بھی پنہاں ہے کہ کاشتکار مسلمان خواہ بوقت کاشت اپنی کھیتی میں سے انسانوں، جانوروں اور پرندوں کے کھانے کی نیت کرے یا نہ کرے، اگر اس میں سے انسان پرند اور چرند کچھ کھائیں گے۔ خواں وہ ان کے نہ کھانے اور ان سے بچانے کے لئے حفاظت بھی کرے صدقہ کا ثواب پھر بھی ملتا رہے گا اور اگر وہ اپنا لگایا ہو اور درخت فروخت کر دے یا اپنی کاشت کر وہ اپنی کھیتی بیچ دے تب بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ کیونکہ اپنے اس عمل اس نے مخلوق خدا کے رزق میں اضافہ کرنے کی کوشش کی ہے۔

ایک دوسری حدیث میں نبی کریم ﷺ نے اپنی امت اور دنیا کے تمام انسانوں کو زمین کے پوشیدہ خزانوں سے بذریعہ زراعت مستفید ہونے کی ترغیب فرمائی ہے:-

اطلبوا الرزق فی حیایا الارض (عن عائشہ رضی

ترجمہ: رزق کو زمین کی پناہوں میں تلاش کر وشمس الائمہ امام سرحسیؒ
اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں ”یعنی عمل الزراعة“، زراعت کے عمل
سے زمین سے رزق تلاش کرو۔

نبی کریم ﷺ نے خود مقام ”جرف“ میں کاشتکاری کی ہے اس عمل کو
امام سرحسیؒ ہی نے نقل کیا ہے۔

وازع رسول الله ﷺ بالجرف (۱۵۲)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے خود مقام جرف میں کاشت فرمائی نبی
کریم ﷺ کا یہ مبارک عمل امت کو تعلیم دینے کے لئے تھا اس لئے فقہاء
اسلام نے زراعت کے پیشہ کو اس قدر اہمیت دی ہے اسے قرض کفایہ کا
درجہ دیا ہے۔ اس بارے میں نظیر قابل توجہ ہے۔

اما الزرع في ذاته سواء كان مشاركة او لا فهو فرض

كفاية لاحتياج الانسان والحيوان اليه . (۱۵۳)

ترجمہ: جہاں تک زراعت کا تعلق ہے خواہ یہ شرکت اسے وجود میں
آئی یا بغیر شرکت کے اپنی ذات میں فرض کفایہ کا درجہ رکھتی ہے۔ انسان اور
حیوان کبھی اس کے محتاج ہیں۔

فقہاء اسلام نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ زراعت دیگر زرائع زرق مثلاً صنعت و حرفت، تجارت
وغیرہ سے بہتر ہے بعض فقہاء بگرام دیگر رائے بھی رکھتے ہیں مگر ہمیں اس مسئلے میں پڑنے کی ضرورت نہیں البتہ یہ
رائے قائم کی جاسکتی ہے کہ زراعت، تجارت، صنعت کسی ایک کا بھی بالکل ترک کر دینا امت کی معاشی ترقی کی
راہ میں رکاوٹ ہوگی۔ لہذا ان تمام پیشوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جہاں زراعت کے لئے قدرتی حالات

سازگار ہیں وہاں زراعت پر زیادہ توجہ دی جاسکتی ہے۔ جہاں صنعت یا تجارت کے لئے ماحول سازگار ہے وہاں صنعت یا تجارت میں تخصیص حاصل کی جاسکتی ہے اور یوں اپنے اپنے تخصیص کے ذریعے دیگر تخصیص والوں کی مدد کر سکتے ہیں یہ حال افراد اور اقوام دونوں کا ہو سکتا ہے اور یہ تعاون بذریعہ تخصیص ملکی اور بین الاقوامی سطح پر تبادلہ اشیاء اور تجارت کی اصل بنتا ہے۔

زراعت عدم جواز کا شبہ اور اس کا جواب:

مذکورہ بالا بحث سے نہ صرف زراعت (کاشتکاری) کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ بلکہ زراعت کا عمل زریعہ ترقی و ثواب اور زراعت کرنے والا (کاشتکار) اللہ کریم کے نزدیک پسندیدہ بندہ ہے۔ مگر بعض علمائے اسلام نے زراعت کو بطور پیشہ بنانا تنزیل اور پستی تصور کیا ہے اور ان کا استدلال نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد مبارک پر ہے جب آپ نے کسی مہم کی واپسی سے سرحد کے ایک مقام پر حل اور کھیتی باڑی کے دوسرے آلات دیکھ کر فرمایا:-

عن ابی امامة یا ہلسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه رانی
سکة وشیئا من الة الحوث . فقال سمعت النبی صلی اللہ
علیہ وسلم یقول لا یدخل ہذا بت قوم الا ادخلہ اللہ النزل .
(۱۵۴)

ترجمہ: حضرت ابو امامہ باہلی نے ایک جگہ بل اور کھیتی باڑی کی دیگر
آلات دیکھ کر فرمایا! میں نے جناب رسول ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس
گھر میں یہ آلات داخل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس گھر میں ذلت اور مسکنت
داخل کر دیتا ہے۔

اس حدیث سے بلاشبہ یہ مترشح ہے کہ زراعت ایک ایسا وسیلہ معاش ہے جس کو اختیار کرنے والا ذلت و

پستی کا شکار ہوگا بہ ظاہر اس حدیث اور دیگر احادیث نبوی اور دیگر علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں اخلاق ہے مگر علمائے اسلام ان پر اللہ کی رحمت ہونے اس ظاہری تضاد اور مشکل کا جواب بھی اپنی عالمانہ بصیرت سے دیا ہے۔

مثلاً شمس الائمہ امام سرحسی نے امام محمدؒ کے اتباع میں اس حدیث کا جواب یہ نقل کیا ہے کہ:

ظنوا ان لمراد بالترزام الخراج . وليس كذاب . بل

المراد ان المسلمین از شملہ بالزراعة واتبعوا از نواب ا

بقر و قعد و اعن الجهاد کر علیہم عدوہم فجعلہم ہم از لة

(۱۵۵)

ترجمہ: اس حدیث کے ظاہری معنی سے لوگوں کا گمان ہوا کہ اکثر زمینوں پر خراج لازم آتا ہے اور خراج کی ادائیگی مسلمان کے لئے جو ایشاد کرتا ہے موجب رسوائی ہے لہذا زراعت ذلت و رسوائی کا ذریعہ بنتی ہے حالانکہ مفہوم ہرگز اس طرح نہیں ہیں۔ بلکہ اس حدیث کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ مسلمان زراعت میں یکسو ہو کر لگ جائیں۔ کہ بیلوں کی دُ میں پکڑے پکڑے پھرتے رہیں اور اپنے حقیقی مقصد زندگی جہاد سے غافل ہو جائیں یہاں تک کہ ان کے دشمن ان پر چڑھ دوڑیں اور انہیں ذلیل و خوار کر کے چھوڑیں۔

امام محمدؒ کی اس رائے کی روشنی میں یہ حقیقت بالکل اجاگر ہو گئی ہے کہ اگرچہ زراعت ایک بابرکت پیشہ ہے لیکن اگر مسلمان اس میں اس قدر منہمک ہو جائیں کہ اپنے مقصد حیات اللہ کریم کے دین اور نبی کریم ﷺ کے مبارک طریقوں کی ترویج کے لئے جہاد کرنا کوئی بھول جائیں تو پھر یہ زراعت کا پیشہ ان کے لئے موجب و ذلت و مسکنت ہوگا۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس مفہوم کے قریب تر بات کہی ہے فرماتے ہیں ”یہ جان لینا چاہئے کہ نبی کریم ﷺ کو ساری دنیا کی خلافت دے کر معبود فرمایا گیا تھا۔ لہذا ان کا دین تمام (منسوخ و منسوخ

شده) ادیان پر جہاد اور ذرائع جہاد کی مکمل تیاری کے بغیر ناممکن ہے۔ پھر اگر مسلمان جہاد کا مقصد فریضہ چھوڑ کر بیلوں اور گایوں کی دُموں کے پیچھے پیچھے پھرتے رہیں تو (اس کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہوگا) کے ذلت و پستی انہیں گھیر لے گی اور تمام دیگر ادیان والے انہیں مغلوب و مقہور د بنا لیں گے، (۱۵۶)

یہی تو جہہ اس حدیث کے مفہوم کے بارے میں امام بخاریؒ نے اور ابن خرم ظاہری کی ہے۔ البتہ محدث داؤدی اور ان کے ہم خیال علمائے اسلام نے اس ارشادِ نبویؐ کا خاص سبب بیان کر کے اس حدیث کو محدود کر دیا ہے گویا ارشادِ عام معلوم ہوتا ہے لیکن اپنے خاص پس منظر کی وجہ سے یہ محدود اور خاص ہے۔ محدث داؤدیؒ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے یہ ارشادِ مسلمانوں کی ایک خاص جماعت کو فرمایا۔ جو دشمنوں کی سرحدوں کے قریب آباد تھے اور زراعت میں مشغول تھے مگر الفاظِ حدیث نے اس کے حکم کو عام کر دیا حالانکہ آپ ﷺ کا ارشاد خاص موقع پر خاص قوم کے لئے تھا۔

محدث داؤدیؒ کے الفاظ یہ ہیں:-

”نبی کریمؐ کی یہ وعید ایسی جماعت کے لئے ہے جو دشمنوں کی سرحدوں کے قریب رہتے ہوں۔ اس لئے اگر اس جماعت کے لوگ کھیتی باڑی میں مشغول ہو جائیں تو پھر وہ فن سپاہ گری سے بے پروا ہو جائیں گے اور دشمن ان پر غالب ہو جائے گا البتہ جو لوگ ایسے لوگوں کے علاوہ ہیں ان کیلئے زراعت کا کام پسندیدہ ہے“

عظیم و جلیل اللہ کریم کا حکم ہے:

”وعدواہم ما استطعتم“ (۱۵۷)

ترجمہ: ”اور تیاری کرو ان دشمنوں کے مقابلے کے لئے جنتی

تمہاری استطاعت ہو“

اور یہ جہاد کے لئے تیاری کا حکم ظاہر ہے زراعت کے بغیر نامکمل رہتا ہے کیونکہ جو لوگ سرحدوں پر اور دشمن کے قریب آباد ہیں وہ (بوجہ تیاری جہاد) کاشتکاری میں مشغول نہیں رہتے لہذا مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ ان کی ضروریات (خرد و نوش) کی تکمیل کیلئے زراعت کے ذریعے سے مدد کریں (۱۵۸)

غریب ان پڑھ اور غیر منظم کسانوں کے بیشتر زراعت سے یا محنت کش طبقہ سے منسلک ہے۔ ابن متینؒ کا یہ مشاہدہ تو چھٹی صدی ہجری کا ہے جب غالباً نہ کارخانے تھے نہ روئی اور اناج غریب کسان کو کارخانہ داران کا سودی قرضہ چکانے کے لئے ان کے سپرد کرنا پڑتا تھا نہ امریکہ، برطانیہ مغربی جرمنی اور دیگر سرمایہ کار سرمایہ دار ممالک کا اس قدر غلبہ تھا کہ و زرعی ممالک کی خام پیداوار اُڈنے پونے داموں خرید کر اس کی تیار شدہ مصنوعات ان غریب زرعی ممالک کو اتنے مہنگے داموں فروخت کرتے کہ خام مال کی خریداری کے لئے ان ممالک کو دی ہوئی رقم بھی واپس لے لیتے۔ اور ساتھ اس قدر نفع حاصل کرتے کہ ان غریب ممالک کو مقروض اور معاشی غلام بنا کر چھوڑتے مگر آج یہ ظلم تمام طریقے اس مہذب انداز میں مروج اور مقبول ہیں کہ غریب کسان اور غریب ممالک سرمایہ داروں کا ظلم بھی برداشت کرتے ہیں اور اُلٹے ان ممنون احسان بھی ہیں۔

..... : جو چاہے آپ کا ظلم کرشمہ ساز کرے۔

کس قدر افسوس ناک صورتحال ہے کہ زراعت پیشہ افراد کا اگر قومی اور ملکی سطح پر کارخانہ داران اور سرمایہ داران استحصال کرتے ہیں تو بین الاقوامی سطح پر سرمایہ دار صنعتی اور ترقی یافتہ ممالک زرعی ممالک کا استحصال کرتے ہیں گویا زراعت پیشہ طبقہ قومی اور بین الاقوامی دونوں سطح پر معاشی ظلم و جبر کا شکار ہے۔

اس ضروری بحث کے ساتھ دو سوال اور بھی ذہن میں ابھرتے ہیں جو اپنے جواب کا مطالبہ ہر ذی شعور

انسان سے کرتے وہ سوالات مندرجہ ذیل ہیں :

(۱) کیا کاشتکاروں کے مظلوم طبقہ کی یہ صورت جس کی خبر نبی کریم ﷺ نے اس زمانہ میں دی جب

موجودہ دور کے استحصال حربے بھی موجود نہیں تھے اس حقیقت کا اعتراف تو نہیں کراتا کہ آپؐ سچے نبی علیہ

السلام ہیں۔

(۲) جس سچے نبی علیہ السلام نے وحی الہی کی روشنی میں اپنی پیغمبرانہ بصیرت سے بساطِ دنیا کے ان باریک ترین اور دقیق ترین حالات کو بھانپ لیا ہو۔

اگر اس کا مجوزہ ’اسلام کا اقتصادی نظام‘ اس دنیا کے لوگ قبول کر لیں تو کیا معاشی ظلم و تعدی کی تمام شکلیں ختم نہ ہو جائیں۔ (۱۵۹)

مزارعت اور زمیندارانہ نظام کی شرعی حیثیت:

مزارعت کو اسلام کے نظام معاشیات میں نہ صرف اجازت بلکہ یہ کارِ ثواب بھی ہے۔

اور فقہائے اسلام نے اسے فرض کفایہ کا درجہ دیا ہے کہ اگر تمام افراد امت یا ایک معاشرہ کے تمام افراد مزارعت کے پیشے کو ترک کر دیں۔ تو تمام افراد عند اللہ مجرم ہوں گے۔ اب مزارعت کی دو صورتیں ہی ممکن ہو سکتی ہیں۔

(۱) کوئی شخص اپنی ذاتی زمین رکھتا ہو، اسے کاشت و برداشت کرتا ہو اور اس کا نفع خود اٹھاتا ہو۔

اور دیگر انسانوں کو بھی اس سے نفع اٹھانے کا موقع مختلف صورتوں میں دیتا ہو۔ مثلاً وہ اس کی پیداوار میں حیوان، جانور، پرند اور انسان بطور صدقہ خیرات کھا جائیں یا دیگر انسان اس کی پیداوار خرید کر استعمال کریں اور نفع اٹھائیں۔

(۲) کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی زمین بٹائی یا اجارہ لے کر کاشت کرے اور مالک زمین کو معاہدہ

کے مطابق حصہ یا معاوضہ دے اب جس شخص کی ہوز زمین کاشت کرتا ہے اس کی دو شکلیں ہوں گی: یا تو وہ معمولی درجہ کا مالک زمین ہوگا۔ مثلاً دس، بیس ایکڑ رکھتا ہو، مگر وہ اپنی زمین خود کاشت نہ کرتا ہوگا اسے دوسرے شخص سے کاشت کرانا ہوگا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ وہ شخص اصطلاحی قسم کا زمیندار ہو جس کی زمین نہ ہو خود سنبھال سکتا ہو نہ اس کے بیٹے (نہ اس وہ اس کی ضرورت سمجھتے ہوں۔) بلکہ وہ اپنی زمین کاشت، برداشت اور دیکھ

بھال کا کام اپنے ہی جیسے محتاج انسانوں کو مزارعین بنا کر کراتے ہیں۔ یہاں مالک زمین اپنی زمینداری کو پھلتا پھولتا دیکھنا چھاہتا ہے اور نظام مزارع کا اس کی معاونت کرتا نظر آتا ہے۔

اب ہم ایک نہایت اہم سوال کی طرف آتے ہیں گو فقہائے اسلام نہایت شرح و بسط سے اس سوال کا جواب دے چکے ہیں اور ہم انہیں کے خیالات نقل کر رہے ہیں۔ مگر ہمارا اس علمی اور دینی خدمت میں صرف اتنا حصہ ہوگا کہ ہم اس کو آسان اور قابل فہم طریقوں پر ترتیب دینے کی کوشش کریں گے۔ وہ سوال یہ ہے:-
کیا اسلام نے مزارعت کی اجازت دی ہے یا پھر اسلام موجودہ نظام زمینداری کی اجازت دیتا ہے؟

اس سوال کا جواب سر کو جنبش نیچے اوپر دے کر اثبات میں یا ایک جنبش دائیں بائیں دے کر نفی میں دینا مشکل ہے نبی کریم ﷺ کے بعض صحابہ کرامؓ اور فقہاء اُمت کی آراء زمینداری اور مزارعت کے یکسر مخالف ہیں بعض حق میں ہیں اور بعض ان دونوں کے درمیان شروط اجازت یا تطبیق کرتی ہیں۔
ہم آسانی کی خاطر اس سوال کا جواب تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں:-

(۱) مزارعت اور زمینداری کے عدم جواز کی حیثیت

(۲) مزارعت اور زمینداری کے جواز کی احادیث

(۳) تطبیق اور اس سے متعلقہ روایات ہیں۔ (۱۶۰)

جدید اور اسلامی معاشیات کا موازنہ:

(Comparison of Modren and islamic Economics)

موجودہ دور میں اکثر ممالک شوٹلزم اور کمیونزم کی گود میں لپکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چونکہ سرمایہ دارانہ نظام کو اب فرسودہ خیال کیا جا رہا ہے اور لوگ اس کے مظالم سے تنگ آ کر دوسرے نظاموں میں اپنی خلاصی گرانے ہیں اسلامی نظام پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ اور مسلمانوں نے اسے نہ صرف نظر انداز کر دیا

ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ پیوند کاری بھی ایک گروہ کرنے لگا ہے۔ اس باب میں متروکہ نظاموں آپس میں مقابلہ کیا گیا ہے۔ تاکہ بہتر اور مکمل نظام پر پوری دلجمعی سے عمل کر کے اپنے دکھوں کا امداد کیا جاسکے۔

سید فصاحت ہمدانی نے اپنے مضمون ”معاشی مسائل کا اسلام حل“ میں ان نظاموں پر خوب تبصرہ کیا ہے (معاشی) جدوجہد میں حصہ لینے والوں کے دو طبقے ہیں:

ایک تو وہ جو مادہ پرست ہیں اور دوسرے روحانیت کے قائل ہیں مادہ پرستوں کا ارتقاء غالباً اس دور سے ہوتا ہے جب نبی اسرائیل کے لئے من و سلوئی نازل ہوتا تھا اور وہ لوگ معاشی پستی میں جا گئے تھے۔ اور غیر متوقع مصائب میں گھر جانے کے باوجود خدا کے وجود سے منکر نہ تھے اگرچہ بعض منکرین خدا کے وجود کے قائل نہ تھے انہوں عجیب و غریب لہذا نہ نظریات پیش کئے اور ان نظریات نے انسانوں کی فکر کو بدل ڈالا کہ انسانوں کی اصل بندر ہے اور وہ ترقی کی منازل سے گزر کر انسان بنا ہے اس کی بدولت انسان کے معاشی اور سماجی معاملات میں کش مکش جاری ہوئی۔

مشہور ماہر نفسیات ڈاکٹر میکڈوگل کہتا ہے کہ انسانی اعمال و افعال کی ذمہ داری اس کی جہتوں پر ہے عقل بھی جہتوں کے تابع ہے یوں انسان فکر معاش کا مسئلہ جہت کا مرہون منت ہے اور اس میں اخلاقی قدروں کی کمی ہی نہیں بلکہ فقدان ہے۔

فرائیڈ اور بھی آگے نکل گیا تو کہنے لگا کہ انسان جنسی جذبات کی تسکین کے لیے سب کچھ کرتا ہے یعنی مذہب، علم و فکر سب ہی جنسی جذبہ کی تسکین کی خاطر ہیں۔ یعنی جنس جزبہ کو ان سب سے سکون ملتا ہے یوں اخلاقی قدروں کی وقعت ہی ختم ہو کے رہ گئی۔

کارل مارکس نے مذہبی تصور کو ایفون کی گولی سے تعبیر کیا جو انسان کو بے حس اور بے عمل بنا دیتی ہے اسے ترقی کی منزلوں سے روکتی ہے مارکس کی تعلیم کا لب لباب یہ ہے کہ خدا کو جنت سے اور امارت کی زمین سے نکال دو، یہ بادی تصور ہے جس میں مارکس کا نظریہ حیات پنہاں ہے کہ وسائل معاش کی ترقی ہی وہ چیز ہے

جولوگوں کے باہمی تعلقات پر اثر ڈالتی ہے۔ کیونکہ ہر شخص زیادہ سے زیادہ وسائل پر قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد آج کا دور آتا ہے جس میں سرمایہ دارانہ نظام اور کمیونزم (اشتمالیت) ہے ان کے ہیں ایک گروہ دونوں نظاموں سے کچھ خوبیاں تلاش کر کے ان پر چل رہا ہے کمیونزم میں شخصی آزادی کو اہمیت نہیں۔ اور وہ معاشرہ اجتماعی طور پر فلاح و بہبود کے لئے گامزن ہوتا ہے اس میں چونکہ ہر شخص کی صلاحیتیں برابر مان لی گئی ہیں اور یوں اخلاق اقدار پامال ہو گئیں۔

اس نظام میں جبر اور استعمال کے بعد فاضل چیز غیر ترقی یافتہ ملکوں میں کام آتی ہے۔ مگر مسئلہ وہی ہے کہ اخلاقی اقدار پامال ہو رہی جائیں تو انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔

انسان سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ کا پرستار ہو جاتا ہے۔ سرمایہ دار کا روبرو کرتا ہے۔ سٹور کا لین دین ہوتا ہے ملک کی دولت غلط طور پر تقسیم ہو جاتی ہے۔

موجودہ تجارت اور اس کے اثرات کے بارے میں پروفیسر جیم ہاروے رائنس کے الفاظ میں سرمایہ دارانہ نظام کی خرابی نظر آتی ہے وہ کہتا ہے کہ (جدید تجارت نے نسل انسانی کے خوش نصیب طبقہ کے لئے ایک قسم کی جنت بنا دی ہے جس پر جنگ کا بڑا اثر پڑا اور جسے بہت سے اس کے سابقہ جنس بلکہ وقت کی تبدیلی کے ساتھ اس سے زیادہ حسین و جمیل دیکھنا پسند کرتے ہیں یہ ایک عجیب انسانی کامیابی ہے۔ تجارت قریب قریب ہمارا مذہب بن گئی ہے حکومت اس طرح تحفظ کرتی ہے جس طرح کلیسا، کا کوئی رومی شہنشاہ اور قرون وسطیٰ کے شہزادے بچاتے تھے)

اس نظام میں دولت مند خوش ہے اور دوسروں سے بے نیاز ہے یوں ہمدردی کا جذبہ بٹ جاتا ہے ہمدردی مٹی تو اخلاقی برائیوں نے قبضہ جمایا اور یوں سرمایہ دارانہ نظام اور کمیونزم باطل ہو گیا۔

یہ ان دونوں نظاموں کا قصور ہے کہ دولت مند اقوام پسماندہ اقوام کو ان کی محبت، ایمان اور رضامندی حاصل کرنے کیلئے اپنی پیداوار سے بچا ہوا دے کر خوش کر دیتی ہیں اور حقیقت میں یہ غلامی ہے انسان اپنی تسکین

کیلئے قانون کو ہاتھ میں لئے ہوئے ہے چور بازاری، اسمگلنگ ذخیرہ اندوزی ڈاکہ زنی، رشوت ستانی
غبن سازی اور بددیانتی سے دولت کا حصول معمول بن چکا ہے۔

انسان جس طرح مشینی دور الجھا ہوا ہے اور ترقی کی راہ میں پرچل رہا ہے۔ چاند ستاروں پر زندگی کا
متلاشی ہے اس کی حیات دنیا میں استوار نہیں وہ غیر یقینی حالت سے دوچار ہے۔ اپنے معاشی مسائل کا حل فطری
طریقوں سے سوچتا ہے۔ انسانی معیشت کو نہیں سنبھالتا۔ انسانیت کو سہارا نہیں دیتا جو کہ اس کی غلط پالیسیوں
کے باعث بلک رہی ہے۔ خود کو سنبھالنے کے لئے اسلحہ کا سہارا لیتا ہے۔

لندن ٹائمز لکھتا ہے ”

اقتصادی خوشحالی کی تدابیر سے اشتراکیت کا مقابلہ کرنا جو مارشل
ایڈ پلان کا خاص مقصد تھا کبھی بھی کامیاب نہ ہوگا اشتراکیت کے مذہب اور
اس کی گہری حقیقت پر غور کرنا چاہئے کہ آخر ایک سچا مذہب یہی ہے جو جھوٹے
مذہب کے ساتھ مقابلہ کرا کے اسے فنا کر سکتا ہے۔“ (۱۶۱)

ٹاؤنی لکھتا ہے :-

”مذہب نے انسانی طمع پر بہت سے قیود عائد کئے رکھے تھے۔
سولہویں صدی کی تجارتی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کے (مذہب) کے اقتدار کا
مقابلہ میں طلب و رسد کے قانون اور نفع دولت راحت کے نام پر معاشیات
اور مذہب کے درمیان ”طلاق“ واقع ہو گئی“ (۱۶۲)

یعنی مذہب اور اقتصادیات جدا جدا ہو گئے۔ اور حرام و حلال کی تمیز اور اچھے اور برے کی پہچان ختم
ہو کر رہ گئی ہے۔ اور عملاً مذہب کو معاشیات سے الگ کر دیا۔

اسی طرح ایک تاریخی اعلان جو حضرت شعیب کی قوم نے ان سے کہا تھا :-

ان نفوس فی اموالنا ماتشماً یعنی ہم اپنے اموال میں جو چاہیں کریں۔

انہوں نے حضرت شعیب سے دریافت کیا تھا:-

”تمہاری یہ پوجا پاٹ (صلوٰۃ) کیا اس سے بھی روکتی ہیں کہ ہم

اپنے مالیات سے متعلق جو چاہیں کریں“

گویا ان کے خیالات کے مطابق مذہبی عبادات کو انسان کے معاش کا روبرو سے کیا تعلق و سروکار ہو سکتا ہے یا وہ یہ سمجھتے ہوں کہ مذہب محض ایک پرسنل (ذاتی) اور شخصی مشغلہ کی حیثیت رکھتا ہے اگر اس صورت میں چاہے تو ہو سکتا ہے۔ مگر زندگی کے مجموعہ اور عمومی شعبوں میں اس کی داخل اندازیوں کو برداشت نہیں کیا جاسکتا جیسا کہ آج کل مغرب زدہ چند افراد یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں ان کے سامنے مذہب کوئی اہمیت اور وقعت نہیں رکھتا اور انہیں لوگوں نے قوموں کی زندگیاں تباہ و برباد کی ہیں جن کے ناقص ذہن مادیت کے بغیر کسی پر ایمان نہیں رکھتے۔

ایک ماہر نقاد نے سرمایہ داری پر ان الفاظ میں ضرب لگائی ہے:-

”سرمایہ داری کے طوفان بے پناہ نے ہر طرف وہ سراسیمگی پیدا

کردی تھی کہ اچھے اچھوں کے قدم اکھڑ جاتے تھے دولت و افلاس، ثروت و

فلاکت، ترقی و تباہی اور آبادی و بربادی کے محیر القول تضاد نے بے شمار

ایسے مسائل پیدا کر دے تھے جن کا حل سمجھ میں نہیں آتا تھا“۔

حقیقت یہ ہے کہ اشتراکیت معاشی نظام نہیں بلکہ قدرت کا انتقام ہے کیونکہ یہ سب کو ایک ہی لاشی سے

ہانکتا ہے اور جب سرمایہ داری کے سهام ستم جو اس قدر بڑھ گئے کہ لوگوں کا جینا دو بھر ہو گیا۔ تو ایک انقلاب

سے اے تتر بتر کر دیا گیا۔ دماغی اور جسمانی محنت کی اجرت یکساں ہونی چاہئے (اصول معاشیات) اعمال

حکومت کی اجرت ایک کاریگر سے زیادہ نہیں ہونی چاہئے یہ ایک قسم کی غیر فطری تقسیم ہے۔

ٹاسگ نے (اصول معاشیات) میں اس طرح تبصرہ قلمند کیا ہے :-

”بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اگلوں کا بالجبرہ تشدد، جسے اگلوں نے روارکھا تھا

صرف زبان اور قلم ہی کے تشدد تک محدود تھا۔ لیکن پچھلوں نے تو چھاتیوں پر

چڑھ کر تلواروں کی دھار سے اپنے اس غیر فطری فعل میں کامیاب ہونے کی

کوشش کی۔ بلکہ صحیح سمجھا جائے یا غلط۔ مگر دنیا میں آرزوؤں سے دستبرداری کی

دعوت دیتے ہوئے کسی نہ کسی شکل میں آئندہ زندگی ہی میں ہے۔

اسلام مکمل نظام حیات ہے جس کی بنیاد اللہ اور تسلسل زیت یعنی موت کے بعد کی زندگی، اچھے اور

برے اعمال کی جزا و سزا پر ایمان ہے جناب رسالت مآب ہمارے ہادی و رہبر اعظم ہیں جو سب نبیوں اور

رسولوں کے سر تاج ہیں۔ جن پر نبوت ختم ہو گئی کیونکہ آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ قرآن پاک اس دین کی

کتاب ہدایت ہے اسلامی نظام کے برعکس سوشلزم کا باطل نظام ہے یہ بھی مکمل ہونے کا دعویٰ دار ہے۔

یہودی کارل مارکس اس کا بانی تھا اس کی کتاب ”سرمایہ“ سے ہدایت تو کجا البتہ گمراہی ضرور ملتی ہے

اسلام کی رد سے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اور روئے زمین پر نایب ہے اسے عقل و شعور سے سرفراز کیا

گیا۔ اس کے اندر روح پھونکی گئی اشیاء کا علم دیا گیا کائنات کی قوتیں اس کی خاطر منحصر کر دی گئیں ہر انسان

اپنے افعال کا جوابدہ ہے اسے وہی ملتا ہے جس کی کوشش کرتا ہے اس کے خلاف اشتراکیت میں انسان محض

حیوان ہے اس کی ضروریات فقط خرد و نوش، رہائش اور تن ڈھانپنے تک محدود تک ہیں وہ آزادی سے کوئی فیصلہ

خود نہیں کر سکتا کیونکہ اس نظام میں فرد کی کوئی اہمیت نہیں انسانوں کو ریوڑوں کی طرح ہانکا جاتا ہے۔ اوقات

کار اجرت، پیشہ وغیرہ تک مقرر۔ سوچ پر پھرے، انداز فکر پر پابندی، کلام پر قذفن۔ عمل شکنجے میں، غیرت

، حریت خودداری، پاسداری، ذہنی، اخلاقی، روحانی ترقی ایسے الفاظ سوشلسٹ نظام میں شرمندہ معنی نہیں

ہوتے۔ خاوند باہر جائے تو نو جوان رفیقہ حیات اس کی سلامتی کے لئے دماغ بوڑھی بیوہ کا جوان سال لخت

جگر وہلینز سے باہر قدم رکھے تو والدہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے کیونکہ ہمہ وقت قید و موت کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔

اسلام نے مختلف متضار معاشی نظاموں کے برعکس راہ اعتدال اختیار کی ہے۔ وہ فرد کو پورے شخصی اور فطری حقوق دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تقسیم دولت کا توازن بھی قائم رکھتا ہے۔ ہر شخص کو ملکیت رکھنے اور اپنے مال میں چند حدود و قیود کے ساتھ تصرف کا حق بھی بخشا ہے اقتصادی زندگی میں ہر فرد کا مفاد اور تمام افراد کا اجتماعی مفاد ایک دوسرے کے ساتھ گہرا ربط رکھتا ہے اس لئے دونوں میں مزاحمت کی بجائے موافقت و معاونت ہونی چاہئے۔ اسلام کا مقصد ہے کہ جماعت کے تمام افراد کی اقتصادی ضروریات پوری ہوں۔

اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی نظام معیشت ہی ایسا ہے جو معاشرے میں توازن برقرار رکھتا ہے معاشیات کا ایسا حل پیش کرتا ہے جس سے ہر فرد خوش و خرم رہ سکے۔ اور اس کی بنیاد ضروریات خود بخود پوری ہوتی رہیں۔ زندگی میں بعض لمحات ایسے بھی آتے ہیں جب انسان فاقہ کشی کے باعث انسانیت و رحمانیت تک کو فراموش کر دیتا ہے اور وہ بغاوت و سرکشی پہ اتر آتا ہے کیونکہ (A Hungry mains an angryman) یعنی ایک بھوکا آدمی، ناراض شخص کے مترادف ہوتا ہے۔ مگر اسلام ایسی تدابیر عمل میں لاتا ہے کہ ایسی نوبت تک نہیں آتی۔ کیونکہ یہ سچا، مکمل اور خدائی مذہب ہے۔ یہ اخلاقی اقدار کی نہ صرف پابندی کراتا ہے بلکہ ان کی مخالفت کا سامان بھی کرتا ہے۔ اسلام معاشی مسئلے کو انسان کی فلاح و ترقی کی خاطر بڑی اہمیت دیتا ہے۔ اس نظام کا مقصد لوگوں کو رب تعالیٰ کی مرضی پر چلانا ہوتا ہے اور اس کی ان گنت عطا کردہ نعمتوں کا صحیح اور جائز استعمال ہے۔

”اس شخص نے فلاح پائی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ وہ نامراد ہوا جس نے اسے دبا دیا۔“ (۱۶۳) یعنی بنیادی مسئلہ تزکیہ نفس ہے جس کی بے شمار مثالیں انبیاء کرام کی زندگی میں ملتی ہیں اسلام میں اعمال کی بنیاد پر جزا و سزا کا تصور پایا جاتا ہے اور موت کے بعد زندگی کا یقین بھی ہے۔ اس سے

انسان میں خوف خدا راسخ ہوتا ہے اور وہ خود اپنا محاسبہ کرنے کی عمل سعی کرتا ہے۔

اسلام سرمایہ کی غلط تقسیم کا حامی نہیں ہے اور نہ ہی وہ محرب اخلاق حرکات و سکنات کی اجازت دیتا ہے۔ انسان روزی کمانے اور دولت سمیٹنے کی دھن میں سرگردان پھرتا ہے مگر اسے معلوم نہیں کہ روزی رساں تو رب تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :-

وَلٰكِنْ يَنْزِلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ . (۱۶۴)

ترجمہ: لیکن نازل کرتا ہے وہ (اس رزق کو) اس پیمانے پر جس پر چاہتا ہے۔
قدرت ایک خاص پیمانے کے ذریعے رزق عطا کرتی ہے۔
مزیدیوں فرمایا گیا ہے:

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُ إِلَّا بِقَدْرِ

معلوم . (۱۶۵)

ترجمہ: کوئی چیز نہیں ہے مگر اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور
انہیں نازل کرتے رہتے ہیں ہم ان کو، مگر ایک مقررہ پیمانے پر۔
اسی طرح ایک اور مقام پر اس امر کی نشاندہی کی گئی ہے :-

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عِندَ اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ

مستقرها ومستودعها (۱۶۶)

ترجمہ: اور نہیں ہے کوئی چلنے والا مگر اس کی روزی کی ذمہ داری
خدا پر ہے، جانتا ہے اس کی قیام گاہ کو بھی اور جہاں سوچا جائے گا۔ اس کو بھی
(جانتا ہے)۔

اسی طرح ایک اور جگہ بھی فرمایا گیا ہے۔ اور کتنے چلنے پھرنے والے ہیں کہ نہیں لادتے پھرتے میں

اپنی روزی کو اللہ ہی روزی پہنچاتا ہے ان کو بھی اور تم کو بھی۔ وہی سننے والا اور وہی جانتے والا ہے۔،،
اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا امتحان بھی لیتا ہے اس لئے کبھی رزق میں کشادگی کر دیتا ہے اور کبھی تنگی کی حالت سے
واسطہ پڑتا ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس میں ذکر کیا گیا ہے کہ:-

(اور اپنی دو آنکھیں نہ اٹھاؤ ان کی طرف جنہیں جوڑے جوڑے کی
شکل میں ہم نے نعمتیں بخشی ہیں۔ یہ سب پست زندگی کی تازگی ہے کہ ہم
امتحان لیں)

اسی طرح اس مضمون کو ایک اور جگہ یہ فرمایا:-

وَلَا تَصْدُنَّ عَيْنَيْكَ الْهَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا

تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ (۱۶۷)

ترجمہ: اور اپنی دونوں آنکھوں کو نہ اٹھاؤ ان چیزوں کی طرف جن
سے جوڑے جوڑے رنگارنگ کی شکل میں ہم نے لوگوں کو سرفراز کیا اور نہ ہی
اس پر غم کھانا۔

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ . (۱۶۸)

ترجمہ: اور نہ آرزو کیا کرو اس چیز کی جس کی وجہ سے خدا نے بعض کو

بعض پر برتری عطا کی ہے۔

رسول مقبولؐ نے فرمایا:

”من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه“ .

ترجمہ: آدمی کے لیے اسلام کی خوبی کی دلیل یہ ہے کہ لا حاصل اور

بے نتیجہ باتوں کو ترک کر دے بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا ہے۔

”دنیا سے تیرے لیے یہ کافی ہے کہ جس سے تیری بھوک کا ازالہ ہو جائے اور جن سے تیری ستر پوشی ہو جائے۔ اور ان ہی کے ساتھ اگر کوئی ایسی چیز بھی تھے مگنی جس کے سائے میں ٹور (کسی کا گھر) تو پھر یہ تو ہے ہی، اسی کے ساتھ اگر کوئی سواری بھی تھے مل جائے تو پھر کیا کہئے۔“،
سورۃ طہ میں کیا گیا ہے:-

”ورزق ربک خیر و ابقى“ (۱۶۹)

تیرے مالک کی روزی تیرے لیے خیر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی بھی ہے۔

آنحضورؐ کی بخاری و مسلم کے حوالے سے جو حدیث ملتی ہے۔ فرمایا، تم میں سے جس کی نظر ایسے آدمی پر پڑے جسے مال و دولت میں اس پر برتری عطا کی گئی ہو تو چاہیے کہ دیکھے اس وقت ان لوگوں کو جو مال و دولت کے حساب سے اس سے نیچے ہوں۔ ایک نہایت ہی اہم امر کی نشاندہی اس طرح کی گئی ہے کہ انسان اپنی ضرورتوں کو خدا کے حضور میں پیش کر سکتا ہے۔

چنانچہ ترمذی کی حدیث میں ہے:

(جس شخص پر فاقہ کی مصیبت نازل ہوئی اور اپنی اس حاجت کو اس

نے خدا کے سامنے پیش کیا تو قریب ہے کہ دیر یا سویر اس کے پاس روزی پہنچ

کر رہے گی)۔

مگر صد افسوس ہے کہ آج کے مسلمان نے اسلامی تعلیمات کو فراموشی کی بوکھتیاں ڈال دیا ہے غیروں کے در پہ جبین سائی کرتا ہے اور انکی در یوزہ کا دم بھرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی ضروریات کی تکمیل نہیں ہو پاتی۔

اگر صحیح طور پہ احکام محمدؐ می اور ارشادات قرآنی پہ عمل کیا جائے تو تمام مصائب و مسائل بہتر طور پہ حل ہو سکتے ہیں بالفاظ دیگر انسان تو کل کو اہنا شعاع بنائے اور اللہ پر بھروسہ کرے کیونکہ:-

رب المشرق والمغرب لا الہ ہو . (۱۷۰)

اللہ کے سوا مشرق و مغرب کا اور کوئی پالنے والا نہیں ہے۔

سورۃ کہف میں ارشاد ہے:-

ترجمہ:- اور رو کے رکھو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے

مالک کو صبح و شام پکارتے ہیں ان لوگوں نے رب تعالیٰ کے وجہ (ذات) کو

متصور بنا لیا ہے۔

اور اپنی دونوں آنکھوں کو نہ ہٹاؤ ان سے کیا مقصود بنا نا چاہتے ہو پست زندگی کے بناؤ سنگار کو، ان

لوگوں کی اطاعت نہ کرنا جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل بنا دیا ہے اور وہ پیچھے لگ گیا ہے وہ اپنی

ہوا (من مانی) کے اور ہے بات اس کی حد سے گزری ہوئی۔ (۱۷۱)

- ٢٥- طبرانی سلیمان بن احمد طبرانی بغداد، المكتبة الوطنية، ١٩٨٢ء ج: ٢٠، ص: ٩٠
- ٢٦- مشکوة المصابیح محولہ بالا ج: ٢، ص: ٢٦٥
- ٢٧- مشکوة المصابیح محولہ بالا ج: ٢، ص: ٢٥٨
- ٢٨- القرآن الکریم ٣٢: ٥
- ٢٩- مشکوة المصابیح محولہ بالا ج: ٢، ص: ٣٢٦
- ٣٠- القرآن الکریم ٤: ٥٩
- ٣١- ابوداؤد ابی داؤد سلیمان مکة المكرمة، دار احیاء السنة النبویة ٢٥٥ھ - حدیث نمبر ١٥٣٩، ج: ٢، ص: ٩٠
- ٣٢- مشکوة المصابیح محولہ بالا ص: ٢٠١
- ٣٣- صحیح مسلم شریف الامام ابی الحسین المسلم بن الحجاج، بیروت، مکتبہ دار الخیر ٦٠٣ھ - حدیث ٢٥٢: ج: ٣، ص: ٢٥٢
- ٣٣- صحیح مسلم شریف محولہ بالا حدیث: ١٤٢٨، ج: ٣، ص: ٢٥٥
- ٣٥- ابن ماجہ محولہ بالا ص: ٢٢٥
- ٣٦- معارف الحدیث منظور احمد نعمانی کراچی، دارالاشاعت، ١٩٨٣ء ج: ٦، ص: ١١١
- ٣٧- صحیح مسلم محولہ بالا
- حدیث: ١٤٢٨، ج: ٣، ص: ٢٥٥
- ٣٨- مشکوة المصابیح محولہ بالا ج: ٢، ص: ٢٥٨
- ٣٩- مشکوة المصابیح محولہ بالا ج: ٢، ص: ٢٢٢
- ٤٠- مشکوة المصابیح محولہ بالا ج: ٢، ص: ٣٢٦
- ٤١- بیہقی حیدرآباد دکن ١٣٣٥ھ ص: ١٥
- ٤٢- مشکوة المصابیح محولہ بالا ج: ٢، ص: ٢٣٠
- ٤٣- معارف الحدیث محولہ بالا ج: ٦، ص: ١١١
- ٤٤- مشکوة المصابیح محولہ بالا ج: ٢، ص: ٢٥٠
- ٤٥- مشکوة المصابیح محولہ بالا ج: ٢، ص: ٢٢٢
- ٤٦- مشکوة المصابیح محولہ بالا ج: ٢، ص: ٢٥٢

ج: ۲، ص: ۲۵۹	محولہ بالا	مشکوٰۃ المصابیح	- ۴۷
ج: ۲، ص: ۱۶۲	محولہ بالا	مشکوٰۃ المصابیح	- ۴۸
حدیث: ۱۵۵۲، ج: ۳، ص: ۳۹	محولہ بالا	مسلم شریف	- ۴۹
حدیث: ۹۹۴، ج: ۲، ص: ۱۳۵	محولہ بالا	مسلم شریف	- ۵۰
ص: ۱۹۵	محولہ بالا	مشکوٰۃ المصابیح	- ۵۱
حدیث: ۳۳۸۹، ج: ۲، ص: ۴۸۶	ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ کراچی، دارالاشاعت، ۲۰۰۱ء	ترذی	- ۵۲
ج: ۲، ص: ۴۴۸	محولہ بالا	مشکوٰۃ المصابیح	- ۵۳
ج: ۲، ص: ۴۴۳	محولہ بالا	مشکوٰۃ المصابیح	- ۵۴
ج: ۲، ص: ۱۶۳	محولہ بالا	مشکوٰۃ المصابیح	- ۵۵
ج: ۲، ص: ۱۶۳	محولہ بالا	مشکوٰۃ المصابیح	- ۵۶
ج: ۲، ص: ۲۶۵	محولہ بالا	مشکوٰۃ المصابیح	- ۵۷
حدیث: ۱۰۰۲، ج: ۲، ص: ۱۵۰	محولہ بالا	صحیح مسلم شریف	- ۵۸
ج: ۲، ص: ۲۶۳	محولہ بالا	مشکوٰۃ المصابیح	- ۵۹
حدیث: ۱۰۰۳، ج: ۲، ص: ۱۵۰	محولہ بالا	صحیح مسلم شریف	- ۶۰
حدیث: ۱۰۰۴، ج: ۲، ص: ۱۵۰	محولہ بالا	صحیح مسلم شریف	- ۶۱
ص: ۲۷۳	محولہ بالا	مشکوٰۃ المصابیح	- ۶۲
ص: ۴۲۳	محولہ بالا	مشکوٰۃ المصابیح	- ۶۳
ص: ۲۵۱	محولہ بالا	مشکوٰۃ المصابیح	- ۶۴
ص: ۳۷۵	محولہ بالا	مشکوٰۃ المصابیح	- ۶۵
ص: ۱۷۰	محولہ بالا	مشکوٰۃ المصابیح	- ۶۶
ص: ۴۱۸	محولہ بالا	مشکوٰۃ المصابیح	- ۶۷
ص: ۲۵۶	محولہ بالا	مشکوٰۃ المصابیح	- ۶۸
ص: ۴۴۲	محولہ بالا	مشکوٰۃ المصابیح	- ۶۹
ص: ۲۶۰	محولہ بالا	مشکوٰۃ المصابیح	- ۷۰
ص: ۲۶۴	محولہ بالا	مشکوٰۃ المصابیح	- ۷۱
ص: ۱۵۵	محولہ بالا	مشکوٰۃ المصابیح	- ۷۲

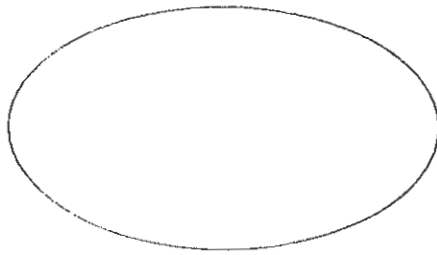
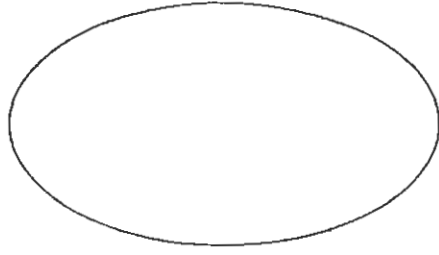
ص: ۴۱۳	محولہ بالا	مشکوٰۃ المصابیح	۷۳-
ص: ۴۴۳	محولہ بالا	مشکوٰۃ المصابیح	۷۴-
ص: ۴۴۰	محولہ بالا	مشکوٰۃ المصابیح	۷۵-
ص: ۴۴۱	محولہ بالا	مشکوٰۃ المصابیح	۷۶-
ص: ۴۴۲	محولہ بالا	مشکوٰۃ المصابیح	۷۷-
ص: ۶۴	محولہ بالا	اسلامی معیشت	۷۸-
	۲۶:۱۷	القرآن الکریم	۷۹-
ص: ۱۶۹	محولہ بالا	اسلام اور جدید معیشت و تجارت	۸۰-
	۳:۵	القرآن الکریم	۸۱-
ص: ۹۶	محولہ بالا	اسلامی معیشت	۸۲-
ص: ۹۹	محولہ بالا	اسلامی معیشت	۸۳-
ص: ۲۹	محولہ بالا	اسلام اور جدید معیشت و تجارت	۸۴-
ص: ۳۲	محولہ بالا	اسلام اور جدید معیشت و تجارت	۸۵-
	۲۵:۷۰	القرآن الکریم	۸۶-
	۱۴:۶	القرآن الکریم	۸۷-
ص: ۹۴	محولہ بالا	اسلام اور جدید معیشت و تجارت	۸۸-
ج: ۴، ص: ۱۴۹	حافظ ماروینی	الجواہر النقی	۸۹-
ص: ۹۶	محولہ بالا	اسلام اور جدید معیشت و تجارت	۹۰-
ص: ۱۰۰	محولہ بالا	اسلام اور جدید معیشت و تجارت	۹۱-
ج: ۱، ص: ۹۷	محولہ بالا	حجۃ اللہ البالغۃ	۹۲-
ج: ۱، ص: ۳۴۰	محولہ بالا	حجۃ اللہ البالغۃ	۹۳-
ج: ۱، ص: ۴۰	محولہ بالا	حجۃ اللہ البالغۃ	۹۴-
ج: ۲، ص: ۱۰۳	محولہ بالا	حجۃ اللہ البالغۃ	۹۵-
ج: ۵، ص: ۳۲۸	محولہ بالا	تاریخ دعوت و عزیمت	۹۶-
ج: ۵، ص: ۳۲۸	محولہ بالا	تاریخ دعوت و عزیمت	۹۷-
ج: ۵، ص: ۳۳۵	محولہ بالا	تاریخ دعوت و عزیمت	۹۸-

ج: ۲، ص: ۱۷۹	محولہ بالا	حجۃ اللہ البالغۃ	۹۹۔
ج: ۲، ص: ۱۸۰	محولہ بالا	حجۃ اللہ البالغۃ	۱۰۰۔
ج: ۲، ص: ۵۸	محولہ بالا	حجۃ اللہ البالغۃ	۱۰۱۔
ج: ۱، ص: ۱۰۳	محولہ بالا	حجۃ اللہ البالغۃ	۱۰۲۔
ج: ۲، ص: ۱۵۵	محولہ بالا	حجۃ اللہ البالغۃ	۱۰۳۔
ج: ۲، ص: ۱۰۵	محولہ بالا	حجۃ اللہ البالغۃ	۱۰۴۔
ج: ۲، ص: ۱۰۳	محولہ بالا	حجۃ اللہ البالغۃ	۱۰۵۔
ص: ۱۱۱	ڈاکٹر ذاکر حسین	معاشیات مقاصد اور منہاج	۱۰۶۔
ص: ۸۰	محولہ بالا	معاشیات مقاصد اور منہاج	۱۰۷۔
ج: ۵، ص: ۶۴	حافظ ابن کثیر بیروت، لبنان، ادارہ الفکر ۱۴۱۸ھ	البدایہ والنہایہ	۱۰۸۔
	۲: ۲۴۵	القرآن الکریم	۱۰۹۔
	۷: ۱۸۰	القرآن الکریم	۱۱۰۔
	۱۰: ۶۶	القرآن الکریم	۱۱۱۔
	۲۰: ۶	القرآن الکریم	۱۱۲۔
	۶: ۳۶	القرآن الکریم	۱۱۳۔
	۶۳: ۵۶	القرآن الکریم	۱۱۴۔
	۲۳: ۲۳	القرآن الکریم	۱۱۵۔
	۷: ۵۷	القرآن الکریم	۱۱۶۔
	۱۴: ۶	القرآن الکریم	۱۱۷۔
	۷: ۳۷	القرآن الکریم	۱۱۸۔
	۵: ۱۴	القرآن الکریم	۱۱۹۔
	۷۷: ۴۸	القرآن الکریم	۱۲۰۔
	۲۴: ۴۸	القرآن الکریم	۱۲۱۔
ص: ۶۹	محولہ بالا	اسلام کا معاشی نظام	۱۲۲۔
	۳: ۸۴	القرآن الکریم	۱۲۳۔
	۲۲: ۲	القرآن الکریم	۱۲۴۔

۵۲:۲۰	القرآن الکریم	۱۲۵
۳۰:۸۸	القرآن الکریم	۱۲۶
۴۰:۳۵	القرآن الکریم	۱۲۷
۱۹:۷۱	القرآن الکریم	۱۲۸
۶:۷۸	القرآن الکریم	۱۲۹
۴۳:۱۳	القرآن الکریم	۱۳۰
۱۱۰:۷	القرآن الکریم	۱۳۱
۱۵:۱۶	القرآن الکریم	۱۳۲
۷:۵۰	القرآن الکریم	۱۳۳
۳۱:۳	القرآن الکریم	۱۳۴
۳۰:۸۷	القرآن الکریم	۱۳۵
۱۲۴:۲	القرآن الکریم	۱۳۶
۲۲:۲	القرآن الکریم	۱۳۷
۱۷:۱۳	القرآن الکریم	۱۳۸
۱۰:۱۶	القرآن الکریم	۱۳۹
۶:۲۰	القرآن الکریم	۱۴۰
۷:۶۳	القرآن الکریم	۱۴۱
۲۲:۵۱	القرآن الکریم	۱۴۲
۱۳:۳۵	القرآن الکریم	۱۴۳
۱۶:۴۲	القرآن الکریم	۱۴۴
۵۸:۳۰	القرآن الکریم	۱۴۵
۲۲:۱۵	القرآن الکریم	۱۴۶
محو لا بال	اسلام کا معاشی نظام	۱۴۷
۶۳:۵۶	القرآن الکریم	۱۴۸
۱۴:۶	القرآن الکریم	۱۴۹

ص: ۸۱

ج: ۴، ص: ۶۳	قاہرہ، مکتبۃ القدوس، ۱۳۵۲ھ	حافظ نور الدین	مجمع الزوائد	۱۵۱
ج: ۲، ص: ۲۲	مصر، مکتبۃ السادات، ۱۳۳۱ھ	شمس الدین السرخسی	المبسوط	۱۵۲
ج: ۲، ص: ۱۴	بیروت، لبنان، ۱۹۷۲ء	عبدالرحمن جریری	کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعۃ، عبدالرحمن جریری	۱۵۳
ص: ۲۵۷		محولہ بالا	مشکوٰۃ المصابیح	۱۵۴
ج: ۴، ص: ۸۳		محولہ بالا	المبسوط	۱۵۵
ج: ۲، ص: ۱۷۳		محولہ بالا	حجتہ اللہ البالغۃ	۱۵۶
		۶۰: ۸	القرآن الکریم	۱۵۷
ص: ۸۷		محولہ بالا	اسلام کا معاشی نظام	۱۵۸
ص: ۸۹		محولہ بالا	اسلام کا معاشی نظام	۱۵۹
ص: ۴۰۰	لاہور، ایورنیو بک پبلیشرز اردو بازار ۱۹۹۴ء۔ ص: ۴۰۰	مہر محمد نواز خان	اسلامی معاشیات	۱۶۰
ص: ۴۰۱		محولہ بالا	اسلامی معاشیات	۱۶۱
ص: ۴۰۳		محولہ بالا	اسلامی معاشیات	۱۶۲
		۲۷: ۴۲	القرآن الکریم	۱۶۳
		۲۱: ۱۵	القرآن الکریم	۱۶۴
		۶: ۱۱	القرآن الکریم	۱۶۵
		۸۸: ۴۹	القرآن الکریم	۱۶۶
		۸۳: ۴	القرآن الکریم	۱۶۷
		۳۲: ۴	القرآن الکریم	۱۶۸
		۱۳۲-۲۰	القرآن الکریم	۱۶۹
ص: ۴۴۷		محولہ بالا	مشکوٰۃ المصابیح	۱۷۰
		۹: ۷۳	القرآن الکریم	۱۷۱

باب پنجم

فصل اول

تعاون باہمی معاشیات کی بنیادی قدر

شاہ صاحب کی نظر میں:

شاہ صاحبؒ انسانی معاشرہ میں تعاون اور اشتراک کی کار فرمائی دیکھنا چاہتے ہیں آپ غیر فطری مساوات کے بھی قائل نہیں ہیں بلکہ پورے انسانی معاشرہ کو ایک خاندان یا ایک جسم کے مختلف اعضاء کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں وہ تحریر کرتے ہیں:-

”و ذالک ان الله اراد افي العالم انتظام امرهم

وان يعاون بعضهم بدهنا وان لا يظلم بعضهم و انيتالف

بعضهم ببعض و يصيروا كجسد رجل واحد اذا تالم عضو

منه تداعى له سائر الاعضاء بالحي و السهر“ (۱)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کو دنیا کا انتظام اس طرح قائم رکھنا منظور ہے کہ

افراد معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور ایک دوسرے پر ظلم نہ

کریں اور آپس میں محبت و الفت قائم رکھیں اور ایسے ہو جائیں جیسے کہ بدن

کے اعضاء ہوتے ہیں کہ جب کسی عضو کو تکلیف ہو تو سارا بدن اس کے بخار

اور بے چینی کو محسوس کرے۔“

”اعلم انه اوجبت الحكمة ان تكون السنه بينهم ان

ينعاون اهل الحي فيما بينهم، يتناصروا و يتواسوا وان

یجعل کل واحد ضرر الاخر و نفعه بمنزلة ضرر نفسه“ (۲)
 ترجمہ: یاد رہے کہ حکمت خداوندی نے لوگوں کے درمیان اس
 طریقہ کو لازم کیا کہ اہل قبیلہ اور اہل محلہ آپس میں ایک دوسرے سے تعاون
 اور ہمدردی کریں حتیٰ کہ ہر ایک ان میں سے ایک دوسرے کے نفع و نقصان کو
 اپنا فائدہ اور ضرور خیال کرے۔“

آپ نے اس ضمن میں باہمی تعاون و اشتراک کے مختلف میدانوں اور تقاضوں کا ذکر فرمایا ہے ان پر
 مختلف عنوانات کے ساتھ بحث فرمائی ہے جن میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ حقوق ملکیت :

اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر پیدا کر کے اس کی روزی کا سامان بھی یہیں فراہم کر دیا ہے اور سب
 انسانوں کو مساوی طور پر اس سے انتفاع کا حق دیا ہے مگر انسان کی خود غرضانہ مسابقت اور باہمی تئاراع کو
 روکنے کیلئے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ جو شخص کسی قطعہ زمین سے سب پہلے نفع حاصل کرنا شروع کر دے وہ اسی
 کی ملکیت ہوگی اب کسی دوسرے کو حق نہیں کہ اس سے انتفاع کر سکے تا وقتیکہ یہ مالک اول برضائے خود
 دوسرے کو اسے نہ دے یا مبادلہ کے لئے آمادہ نہ ہو جائے اسی کا نام حق ملکیت ہے شاہ صاحب ملکیت زمین پر
 تحریر فرماتے ہیں۔

”ان الكل مال الله ليس فيه حق لا حد في الحقيقة

لكن الله لما اباح لهم الانتفاع بالارض وما فيها وقعت

المشاحة فكان الحكم حينئذ ان لا يهيج احد مما سبق اليه

من غير مضارة فالارض الميته التي ليست في البلاد ولا في

فناءها اذا عمرها رجل فقد سبقته يده اليها من غير

مضارة فمن حكمه الا يهيج عنها والارض كلها فى الحقيقة
بمنزلة مسجد او رباط جعل و قفا على ابناء السبيل و هم
شركاء فى تقدم السبق فالاسبق و معنى المك فى الحق
الادى كونه احق بالانتفاع من غيره“ (۳)

ترجمہ: ”سب مال اللہ تعالیٰ کا ہے اسمیں کسی کا حق نہیں ہے لیکن
چونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور اس کی پیداوار سے فائدہ اٹھانے کی اجازت
دیدى تو لوگوں نے حرص اور نا لچ کا اظہار شروع کر دیا اسلئے قاعدہ یہ بنایا گیا
کہ جو شخص کسی زمین پر پہلے قبضہ کر لے بشرط کہ اس سے کسی کو نقصان اور ضرر
نہ پہنچتا ہو تو اسے فائدہ اٹھانے سے نہ ہٹایا جائے لہذا غیر کاشت شدہ اسی
زمین کو جو شہر اور اس مضافات میں نہ ہو جو شخص پہلے کاشت کرے، بشرطیکہ
اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچتا ہو تو اسکا حکم یہ ہے کہ اسے نہ ہٹایا جائے اور
ساری زمین حقیقت میں مسجد یا سرائے کی حیثیت رکھتی ہے یہ آنے والوں
کیلئے وقف ہے اور سب لوگ اسمیں برابر کے شریک ہیں مگر جو پہلے آکر قبضہ
کر لے وہ اسکا مالک بن جاتا ہے اور زمین پر کسی کے قبضہ کے صرف یہ معنی
ہیں کہ وہ دوسرے شخص کی نسبت اس قطعہ زمین سے فائدہ اٹھانے کا حق
رکھتا ہے۔

ملکیت کے اس پس منظر کے بعد اسکے مبادلہ کی مختلف شکلیں سامنے آتی ہیں آپ بتاتے ہیں کہ اس تقسیم
اور مبادلہ کیلئے قانونی اور آئینی رو رعایت رکھنا ضروری ہے تاکہ یہ تصرفات لوگوں کیلئے معاشی ابتری کا باعث
نہ بننے پائیں یوں اسلام کے نظام معیشت میں ایک فرد کا سرمایہ دوسرے فرد کیلئے رحمت ثابت ہونہ کہ زحمت۔

(۲) مباح اشیاء پر عدم ممانعت:

آپ کے نزدیک تمدن کا ایک طبعی قانون یہ بھی ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عام فائدے کیلئے پیدا کی ہیں انہیں حتی الامکان اسی شکل میں رہنا چاہیے کہ ہر شخص ان سے استفادہ حاصل کر سکے وہ تحریر فرماتے ہیں:-

”و منہما ان یکون الشئى مباح الاصل کالما العبد
 فیتعلب ظالم علیہ فیہیمة و بذالك تصرف فی مال اللہ من
 غیر حق و اضرار بالناس و بذالك نہی النبی ﷺ عن بیع
 فضل الماء لیباع بہ الکاء اقول ہوان یتغلب رجل علی
 عین او وارد فلا یدع احد لیسقی منه ماشیة الاباجر فانہ
 یفضی الی بیع الکلاء المباح یعنی یصیر الرعی من ذالك
 بازاء مال و ہذا باطل لان الماء الکلاء مباحان و ہو قولہ
 ﷺ یقول اللہ تعالیٰ الیوم امنعک فضلی کما منعت فضل
 مالہم تعمل یداک“ (۴)

ترجمہ: منجملہ بیوع محرمہ کے ایک یہ ہے کہ کوئی چیز دار اصل مباح ہو
 مثلاً چشموں کا پانی لیکن کوئی ظالم اس پر زبردستی قبضہ کر کے اس کو بیچنا شروع
 کر دے یہ اس لئے منع ہے اور ایسا کرنا اللہ کے مال میں ناحق تصرف کرنا
 ہے اور اس سے عام لوگوں کو ضرر پہنچتا ہے اسی وجہ سے حضور ﷺ نے فالتو
 پانی کی فروخت شروع نہ ہو جائے میں (ولی اللہ) کہتا ہوں اس سے مراد یہ
 ہے کہ ایک آدمی کسی وادی یا چشمے پر قبضہ کر لے اور کسی چوپائے کو اجرت
 و معاوضہ کے بغیر پانی پینے نہ دے تو نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ مباح

گھاس بھی بکنے لگے گی اور یہ باطل ہے کیونکہ پانی اور گھاس دونوں مباح ہیں اور حضور ﷺ نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے فرمائے گا کہ میں آج اپنا فضل تجھ سے روکتا ہوں جیسے تو نے اس فضل (مباح اشیاء) کو روک رکھا تھا۔

۳: پیشوں کی آزادی:

مختلف پیشوں اور مکاسب کے اختیار میں آپ کے نزدیک حکیمانہ طرز عمل ہے یہ ہے کہ ہر فرد کو اس کی ذہنی و جسمانی استعداد اور ضروریات کے مطابق پیشوں کے اختیار کرنے کی آزادی ہونی چاہیے اسی طرح ایسے مواقع پیدا کرنا بھی ضروری ہے کہ معاشرہ کا کوئی فرد بے کار نہ بیٹھے بلکہ تمدن کی اصلاح و ترقی کیلئے ضروری کاموں میں حصہ لے۔

لما كان الناس مدنيين بالطبع لا تستقيم معاشيتهم
الا بتعاون بينهم والا يخلو احد منهم مما له دخل في
التمدن الا عند حاجة لا يجد منها بدا (۵)

ترجمہ: چونکہ تمام انسان مدنی الطبع ہیں اس لئے ان کی معیشت ان کے باہمی تعاون کے بغیر درست نہیں ہو سکتی۔ اس لئے حکم ہوا کہ تمام لوگ باہمی تعاون سے کام لیں اور یہ بھی حکم ہوا کہ جس چیز کو تمدن میں دخل ہے کوئی آدمی کسی شدید حاجت کے بغیر اس سے خالی نہ رہے۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ معاشی میدان میں مناسب پیشے کا حصول ہر کسی کا حق ہے پیشہ کے اختیار کرنے میں طبائع اور حالات و ظروف کی رو رعایت رکھنا ضروری ہے تاکہ انسان کے ذہنی و جسمانی وقولی کا مناسب استعمال ہو اور زیادہ سے زیادہ حصول پیداوار میں شریک ہونے کے عمل میں ایک روح کار ہوتی ہے جسے شاہ صاحب تعاون باہمی سے یاد کرتے ہیں۔

۴: عدل و مساوات کی روح:

شاہ صاحب معاشرے میں عدل و مساوات کی روح دیکھنے کے خواہاں ہیں وہ اسے انسانی معاشرے کی اصلاح و ترقی کا سنگ بنیاد قرار دیتے ہیں وہ صفت عدالت کی مختلف شعبہ ہائے زندگی میں جلوہ افروزی کو یوں بیان کرتے ہیں۔

”والعملۃ فی تحصیلہا الرحمۃ والمودۃ ورقۃ

القلب و عدم قسوتہ مع الاتقیاد الفکار الکیہ والنظر فی

عزاقب الامور“ (۶)

ترجمہ: اس صفت کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ جذبہ ہمدردی و محبت کو عمل میں

لایا جائے اور قساوت قلبی اور سنگدلی سے اجتناب کیا جائے اسکے ساتھ ہی

اجتماعی امور (افکار کلیہ) کی رعایت اور دوراندیشی بھی پیش نظر ہو۔

یہی وجہ ہے کہ شاہ صاحب مواسات پر مبنی فضا قائم کرنے کے لئے غیر منصفانہ اور امتیازی سلوک سے

نفرت کا اظہار کرتے ہیں وہ گھر جو اجتماعیت کہ پہلی اکائی ہے عدل کا آغاز کر کے ملکی سطح پر اس کے تحفظ پر زور

دیتے ہوئے درج ذیل حدیث نبوی ﷺ پیش کرتے ہیں۔

”وقال علیہ السلام فیمن ینحل بعض او لادہ مالہ

ینحل الاخر ایسرک ان یکونوا الیک فی الہر سوا قال

بلی قال فلا اذا“ (۷)

ترجمہ ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو بخشش دی جو دوسروں کو نہیں دی

آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ ﷺ نے اس سے فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ

وہ سب تمہارے فرمانبردار ہیں، عرض کیا کیوں نہیں! آپ ﷺ نے فرمایا پس

اس طرح بے انصافی نہ کرو۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ شاہ صاحبؒ زندگی کے تمام شعبوں میں عدل کی حکمرانی چاہتے ہیں اور اس کے نتیجہ میں مواسات و ہمدردی پر مبنی تمدن وجود میں آتا ہے۔

۵: احسان و تبرع:

شاہ صاحب معاشرے کے محروم افراد اور طبقات کی اعانت کی انسانی سوسائٹی کی اہم ضرورت قرار دیتے ہیں اور معاشرے کا ایک ایسا ہمہ گیر اصول قرار دیتے ہیں جو ہر صالح انسانی معاشرے میں ہمیشہ سے ایک مسلمہ کلیہ کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا رہا ہے۔

چنانچہ وہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

ولما كان انتظام المدينة لا يتم الا بانشاء الفة و
 محبة بينهم و كانت الافة كثيرا ما تفضى الى بذل المتاج
 اليه بلا بدل او تتوقف عليه انشعبت الهبة و العارية و
 ولا تتم ايضا الا بمواساة الفقرا انشعبت الصدقة (۸)

ترجمہ: ”مملکت کا نظام اس صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کی جائے اور عام طور پر الفت پیدا کرنے کیلئے ضروری ہے کہ ضرورت کی چیز بلا معاوضہ دوسرے کو دی جائے چنانچہ اس وجہ سے ہبہ، قرض اور لین دین کی صورتیں پیدا ہوئیں اور اس طرح فقراء کی ہمدردی کیلئے صدقہ خیرات کی ضرورت پیش آئی۔“

احسان و تبرع کی اس روح کو پانے کی خاطر اس کی مختلف شکلیں ہیں۔

شاہ صاحب نے ان کا احصاء درج ذیل انواع میں کیا:-

۱: زکوٰۃ صدقات واجبہ:

(زکوٰۃ و صدقات واجبہ وغیرہ) اس سے مراد وہ نفقات ہیں جن کا مقصد رضائے الہی کا حصول ہو اور

اس کے مصارف وہی ہیں جن کا ذکر قرآن کی اس آیت میں ہے :-

”انما الصدقات للفقراء الخ“ (۹)

۲: ہدیہ:

ہدیہ بلا عوض اعطاء ہے جس کا مقصد اپنے دوست کو خوش کرنا ہے اس سے لوگوں کے درمیان رشتہ الفت پیدا ہوتا ہے چنانچہ جس شخص کو کوئی ہدیہ دیا جائے اسے چاہیے کہ ہدیہ کے بدلہ میں اس قسم کا ہدیہ دینے والے کا شکر یہ ادا کرے ہدیہ دے کر واپس لے لینا بخل اور کنجوسی ہے اور پھر یہ انسان کے وقار کے بھی خلاف ہے اسلئے احادیث میں اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ (۱۰)

۳: وصیت:

وصیت بھی تبرع اور احسان کی ایک قسم شاہ صاحب لکھتے ہیں :-

ووصیة ان كان موقنا بالموت انما بها السنه لان
المملک فی بنی آدم عارض لمعنی المشاحة فاذا قارب ان
یستعنی عنہ بالموت استحب ان یتدارک ما قصر فیہ و
یواسی من وجب حقہ علیہ فی المثل هذه الساعة (۱۱)

ترجمہ: تبرع کی ایک قسم وصیت بھی ہے جو موت کے وقت کی جاتی ہے اس کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے مال سے طبعاً دل بستگی ہوتی ہے اور اس کو خود سے الگ کرنے میں بخل کرتا ہے لیکن جب موت کا وقت قریب آجائے تو اس مال سے مستثنی ہونے والا ہوتا ہے اسلئے مستحب ہے کہ اس سے اپنی گذشتہ کوتاہیوں کا تدارک کرے اور جن افراد کے حقوق اس کے ذمہ دار ہوں اس آخری گھڑی میں ان کے ساتھ احسان مندانہ سلوک کرے۔

۴: عمری

شاہ صاحب نے عمری کو بھی تبرع کی اقسام میں شمار کیا ہے عمری سے مراد وہ مسکن ہے جو کوئی شخص کسی اور کو احسان کے طور پر بلا معاوضہ رہائش کیلئے دیدے بے گھر افراد کی اس حاجت براری سے نیک جذبات پر دان چڑھتے ہیں اور وحدت دیگانگت وجود میں آتی ہے۔

۵: وقف

آپ نے احسان کی اقسام میں وقف پر خصوصی طور پر زور دیا ہے وقف کسی چیز کی ملکیت کو ملک میں رکھتے ہوئے اس کے منافع کو حاجت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے بلا عوض دینا ہے۔ اسلامی حکومت کی آمدنی کا ایک ذریعہ وقف بھی ہے۔

۶: ظالمانہ معاملات اور ان کی حرمت

شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ جب انسان کی حاجتیں بڑھیں اور تمدن نے ترقی کی اور مبادلہ جنس (Barter) سے ضروریات پر قابو پانا مشکل ہو گیا یعنی ایک موچی نے ایک جوتے کا جوڑا بنایا اسے تو قہ تھی کہ اس کے عوض کپڑا مل جائے گا لیکن نورباف کو اس وقت جوتے کی ضرورت نہیں تھی اس لئے موچی اپنی ضروریات اپنی مصنوعات سے پوری نہ کر سکا۔ جب سوسائٹی میں اس قسم کے واقعات رونما ہونے لگے تو عقل مندوں نے ایسی چیز کی تلاش کی جو خود تو کسی کام کی نہ ہو مگر معاوضہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہو اور جلدی خراب بھی نہ ہوتی ہو اس لئے سونے چاندی کا استعمال کیا جانے لگا اور یوں سکے کا رواج شروع ہو گیا۔

انسانوں میں مبادلہ ایک لازمی امر قرار پایا، مبادلہ میں جماعتوں یا افراد کی باہمی رضامندی سے امور طے پاتے ہیں۔ جسے معاملات سے یاد کیا جاتا ہے اسلامی فقہ میں معاملات کی جائز و ناجائز اور مختلف شکلیں ہیں مگر معاملات اور تجارت کے لئے بنیادی امر یہ ہے کہ ایسا معاملہ غیر مشروع اور حرام ہے جس کی بنیاد ظلم اور

استحصال پر ہو۔

”فان كان الا ستمنمما فيهما بما ليس له دخل في
التعاون كالمسير او بما هو تراض يشبهه لاقتصاب كالر
باء فان ال مفلس يضطر الى الالتزام ما لا يقدر على
ايفائه و ليس من العقود المرضية ولا سباب الصالحة
وانما هو باطل و سحت باصل الحكمة المدينة“ (۱۲)

ترجمہ: آپس میں ایسے معاملات اور استفادہ کی شکلیں جن میں
تعاون کو سرے سے دخل نہ ہو جیسے جو بازی یا ایسی باہمی رضامندی ہو جیسے
سود لینا اس لئے مفلس آدمی مجبور ہو کر ایسا معاندہ کر لیتا ہے جس کے پورا
کرنے پر وہ قادر نہیں ہو سکتا اور اسکی ظاہری رضامندی حقیقت
میں رضامندی نہیں ہوتی چنانچہ قسم کے عقود نہ تو پسندیدہ ہیں اور نہ ہی تمدن
کے صالح اسباب میں سے ہیں اسلئے یہ باطل ہیں اور سیاست مدینہ کے
اعتبار سے قطعاً حرام ہیں۔

امام الہند نے اس ضمن میں ایسے معاملات کا ذکر کیا ہے جن کا تعلق تجارت سے ہے، اور ان بنیادی
اصولوں کی نشان دہی کی ہے جن سے باہمی ظلم و تعدی کا انداد ہو سکتا ہے اس ضمن میں انہوں نے ایک حدیث
ذکر کر کے مناسب نتائج اخذ کئے ہیں:

”قال رسول الله ﷺ لا تلتقوا الر كمان لبيع والايبيع

بعضكم على بعض ولا يسم الرجل على سوم اخيته ولا

تناجشوا ولا يبيع حاضر لبلاد“ (۱۳)

ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سواروں کو شہر سے باہر نکل کر مت نہ ملو اور نہ ہی کوئی آدمی دوسرے کی بیع پر بیع کرے نہ کوئی اپنے بھائی کے سودا کرے اور نہ ایک دوسرے پر نرخ بڑھاؤ اور نہ ہی شہری کسی باہروالے دیہاتی کے لئے بیع کرے“

چونکہ ان تمام مذکورہ عقود و افعال میں مساوات و ہمدردی کا فقدان ہے اور اس میں طرح کا ظلم پایا جاتا ہے اس لئے آنحضرت ﷺ نے ان امور کو ناپسند فرمایا ہے۔

شاہ صاحب ذخیرہ اندوزی پر تنقید کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”وقال عليه السلام الجالب مرزوق والمحتكر

ملعون“ (۱۴)

ترجمہ: آپ نے فرمایا کہ باہر بازار میں غلہ لانے والا مرزوق (روزی دیا ہوا) ہے اور محکمہ (ذخیرہ اندوز) ملعون ہے۔

شاہ صاحب ذخیرہ اندوزی کے بارے میں مزید یوں بیان کرتے ہیں:-

”وذلك لان حبس المتاع مع حاجة اهل البلاد اليه

لمجرد طلب الغلاء و زيادة الثمن اضرار بهم بتوقع نفع ما

و هو سوء انتظام المدينة“ (۱۵)

ترجمہ: ”اور یہ ذخیرہ اندوزی اس لئے مذموم ہے کہ جب اہل شہر کو

سامان تجارت کی ضرورت ہوتی ہے تو صرف مہنگائی اور قیمت زیادہ کرنے

کی خواہش میں اسے روکنا اہل شہر کو نقصان پہنچانا ہے کہ ذرا نفع کی توقع

میں ایسا کرے اور یہ شہر کی بد نظمی کا باعث بھی ہے“

شاہ صاحب کے ہاں مذکورہ انواع کے عقود جن میں کسی بھی لحاظ سے ظلم اور استحصال کا ثابہ ہو پایا جاتا ہے مذموم ہیں شاہ صاحب نے عقود کے ضمن میں جو اصولی امور بیان کیے ہیں ان کا اختصار یہ ہے۔

عقود میں تعاون باہمی ہو:

معاملات کی بنیاد تعاون باہمی پر ہونی چاہیے شاہ صاحب کا یہ قاعدہ قرآن کی اس آیت سے ماخوذ ہے۔

”وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَاتَّقُوا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ“

والعدوان“ (۱۶)

ترجمہ: ”بھلائی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرنا اور

گناہ اور ظلم پر ہرگز کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو۔“

معاملہ جانہن سے حقیقی رضا کا وجود ضروری ہے اضطراری رضاء معتبر نہیں یعنی یہ نہ ہو کہ ایک شخص برضا و

رغبت اس معاملہ کے لئے آمادہ نہیں مگر اس کی اضطراری کیفیت اس کی رضاء کے قائم مقام بن گئی قرآن حکیم کا

اعلان ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَاكَلُوا بِأَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ“ (۱۷)

ترجمہ: اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل

طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تجارت کی راہ سے باہمی رضامندی کے ساتھ

معاملہ ہو۔

تجارتی شراکت کی شکلیں:

شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ چونکہ انسانی معاشرہ میں مختلف قوتوں اور استعدادوں کے مالک افراد بیک

وقت موجود ہوتے ہیں اور روزمرہ کی حاجات و ضروریات کی تکمیل کے لئے سب کو آپس میں تعاون کی

ضرورت پڑتی ہے اسلئے ضروری ہے کہ ان کے درمیان الفت و محبت اور باہمی تعاون کے رشتوں کو فروغ ہو۔
شاہ صاحب امداد باہمی کے مختلف شعبوں کی نشان دہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”اما المعاونة فهي انواع منها المضاربة و هي ان يكون المال لانسان والعمل في التجارة من الاخر ليكون الربيع بينهما على ما يبينانه والمفاوضة ان يعقد رجلان مالهما سواء الشركة في جميع ما يشتر يانه و بيعنا نه والربيع بيننا والعنان ان يعقد الشركة في مال معين كذلك و يكون كل واحد و كيبلا لالاخر يفة و شركة الصنائع كخياطين اور صباغين اشتر كاء على ان يقبل كل واحد و يكون الكسب بينهما والشركة الوجوه ان يشتر كما ولا مال بينهما على ان يشتر با بوجوهما و بيعيا والربيع بينهما والمساقات ان تكون اصول الشجر لرجل فيكفي مؤنتها الاخر والمخابره ان تكون الارض لواحد والبذر والبقر والعمل من الاخر و نوع اخر يكون العمل من احد هما والباقي .

ترجمہ: معاونت کی بھی اقسام ہیں: (۱) مضاربت ہے اور وہ یہ ہے کہ مال ایک شخص کا ہو اور تجارت میں عمل دوسرے فریق کی جانب سے ہو اور منافع آپس میں مقرر کردہ شرائط کے مطابق تقسیم ہو (۲) ایک مفاوضہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ دو شخص مشترکہ طور پر تجارت کریں اور سرمایہ جو خرید

و فروخت کے لئے استعمال کیا جائے دونوں کا برابر ہونے کا بھی برابر تقسیم ہو (۳) ان میں سے ایک شرکت عنان ہے وہ یہ کہ مال معین میں ہر ایک دوسرے کا وکیل ہو (۴) ایک قسم شرکت صنایع کی ہے جیسے دو، درزی یا دو، رنگ ریز اس بنیاد پر شراکت کرتے ہیں کہ محنت ایک کرے اور اجرت دونوں میں تقسیم ہو (۵) ایک قسم شرکت الوجوہ ہے کہ دو آدمی شریک ہو جائیں اور دونوں کے پاس مال نہ ہو اور ہر ایک اپنی ساکھ اور اثر رسوخ کی بنیاد پر کاروبار کرے اور نفع ان کے درمیان تقسیم ہو (۶) ایک قسم مساقات کی ہے وہ یہ کہ درخت بنیادی طور پر ایک شخص کی ملکیت ہوں اور دوسرا ان کی حفاظت اور نگہداشت کرے اور پھل دونوں کے درمیان تقسیم ہو جائیں ایک مزارعت ہے کہ زمین اور بیج ایک آدمی کا ہو اور محنت اور بیل دوسرے کے ہوں ایک اور قسم اس کی یہ ہے کہ محنت تو ایک کی ہو اور باقی سب چیزیں دوسرے آدمی کی ہوں (۹) ایک اجارہ ہے اس میں مبادلہ اور معاونت دونوں کا مفہوم پایا جاتا ہے۔

شاہ صاحبؒ کی مذکورۃ الصدر عبارت سے شرکت کی مختلف انواع پر روشنی پڑتی ہے ان میں سے بعض تجارتی ہیں مثلاً مضاربت منفاوضہ عنان صنایع اور وجوہ وغیرہ اور بعض زراعتی شعبوں سے متعلق ہیں مثلاً مزارعت اور مساقات تجارتی شعبوں سے متعلق شرکت کی بڑی اقسام کی مزید تفصیل یہ ہے :-

(۱) شرکت مضاربت

مضاربت ایسے تجارتی معاملہ کا نام ہے جس میں ایک جانب اس المال ہوتا ہے اور دوسری جانب فقط محنت ہوتی ہے اور منافع دونوں شرکاء کے درمیان حسب قرار ملتا ہے۔

بہت سے ارباب دولت وہ ہیں جن کے پاس کافی سرمایہ ہیں لیکن تجارتی کاروبار سے وہ قطعاً نا آشنا ہیں اور بہت سے نادار ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو باوجود تجارتی کاروبار میں دسترس رکھنے کے سرمایہ سے محروم ہوتے ہیں لہذا ان دونوں کو جائز دولت کمانے اور خصوصاً سرمایہ سے محروم کو اپنی محنت کا پھل اٹھانے کے لئے حسن سلوک اور امداد باہمی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ صاحب مال اپنے مال کو اس دوسرے شخص کو تحفظ سرمایہ کے اطمینان کے ساتھ حوالہ کر دے اور اس کو موقع دے اور وہ کاروبار کرے اور یوں دونوں باہمی فائدہ اٹھائیں رسول اللہ ﷺ نے نبوت سے پہلے بھری (شام) کی منڈی میں خدیجہ الکبریٰ کے مال کی تجارت اسی مضاربت پر کی تھی امام الہند فرماتے ہیں:

”مضاربت لوگوں کی ضروریات کے لئے جائز رکھی گئی ہے اس لئے

کہ بعض مال دار کاروبار سے ناواقف اور نابلد ہوتے ہیں اور بعض غریب،

کار بار کے ماہر اور مصالح تجارت سے خوب واقف ہوتے ہیں“۔ (۱۹)

لہذا مضاربت کی وجہ سے ایک نادار کی محنت راگیاں ہونے سے بچ جاتی ہے تو دوسری طرف سرمایہ دار

کنز و احتکار سے بچ کر دولتہ ابن الناس کی صورت میں متشکل جاتا ہے اور یوں غریبوں کی ضروریات پر قفل پڑنے سے تحفظ کی شکل سامنے نکل آتی ہے۔

لہذا شرکت مضاربت تعاون باہمی کی مناسب شکلیں ہیں شرکت میں جانبین کی محنت کا عمل دخل ہوتا ہے

جبکہ مضاربت میں ایک جانب سرمایہ دوسری طرف محنت ہوتی ہے۔

(۲) شرکت مفاوضہ:

شرکت مفاوضہ ایسے تجارتی کاروبار کا نام ہے جس میں کمپنی کے طور پر چند افراد اپنا اپنا اس المادے کر

شریک بن جاتے ہیں اور نفع نقصان میں بھی شریک اور ایک دوسرے کے وکیل بھی ہوتے ہیں (۲۰) اور اس

معاملے کے تمام حالات کے ذمہ دار بھی رہتے ہیں شرکت عمان بھی اسی قسم کی ایک خاص شرکت کا نام ہے۔

(۳) شرکت صنایع:

شرکت صنایع بھی کمپنی طرز پر اس قسم کے کاروبار کو کہتے ہیں جس میں چند ہم پیشہ اور اصحاب صنعت و حرفت اپنے حرفہ کو شرکت کے ساتھ چلاتے ہیں اور نفع اور نقصان کی بنیاد ڈالتے ہیں۔

(۴) شرکت وجوہ:

شرکت وجوہ اس تجارت کا نام ہے کہ بغیر مال چند افراد کے درمیان مساوی عمل و محنت اور کسب و اکتساب پر شرکت ہو جاتی ہے اور خرید و فروخت اور نفع نقصان میں بھی برابر کے شرکت رہتی ہے۔

شاہ ولی اللہ کی نظر میں معاشی تعاون باہمی

اقتصادی معاہدہ بندی ہو یا زندگی کا کوئی اور پہلو ان تمام پہلوؤں میں احکامات کے استخراج کیلئے اسلام کے بنائے ہوئے اصولوں کو اپنانے اور اس کی حدود میں رہ کر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ زندگی کا راز انفرادی اور اجتماعی قوتوں کی آزادی اور نشوونما میں مضمر ہے نہ کہ ان پابندیوں پر اور سختیوں میں اسلام نے ہر آجر کو آزادی دے رکھی ہے کہ وہ شریعت کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پیداوار بڑھائے اسلام فریقین کے ہر معاملہ میں خواہ معاہدہ بندی ہو یا خرید و فروخت، کوئی پابندی عائد نہیں کرتا۔

ارشاد خداوندی ہے:-

"اے اہل ایمان! آپس میں ایک دوسروں کے مال باطل طریقوں

سے نہ کھاؤ لیکن دین باہمی رضامندی سے ہونا چاہیے"۔ (۲۱)

دولت کی پیداوار کیلئے جب افراد مختلف معاشی اداروں (زراعت، تجارت، صنعت) سے وابستہ ہوتے ہیں تو ان میں کوئی مالک ہوگا، نہ مزدور، نہ کسان یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اقتصادی معاہدہ بندی کر چکے ہوتے ہیں اس صورت حال میں انہیں یہ آزادی حاصل ہوتی ہے کہ ایک فریق اگر دوسرے کے حقوق کو

بطور احسن ادا نہ کرے یہ کسی بھی ذریعے سے ظلم کا مرتکب ہو تو دوسرے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ معاہدے سے خود کو الگ کرے کہ جس سے آئندہ کیلئے اس قسم کے ظلم و استحصال کے تمام راستے بند کر دیئے جائیں۔

اب اس اقتصادی معاہدہ بندی کے نظام کی بنیاد اصول معاونت پر ہے۔ اس اصول کے مطابق معاشی اداروں میں کام کرنے والے اور کرانے والے اور کرانے والے ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ (۳) معاشرے میں معاونت کے اس اصول کو اس طرح رائج کیا جائے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے لئے معاشی تنگی کا باعث نہ بننے پائے اور ہر شخص خوشحال زندگی بسر کر سکے۔

شاہ ولی اللہ ارشاد فرماتے ہیں :

”اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا اور زمین میں ان کی معاشی حیات کے لئے سب سامان فراہم کر دیا اور ان سب کو سب کے لئے مباح اور عام کر دیا تو ان سے متمتع ہونے میں مخلوقات کے درمیان مزاحمت اور مناقشت شروع ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نہ حکم دیا کہ جب کوئی شخص پہل کر کے کسی شے کو اپنے قبضے میں جکڑنے یا مورث کے قبضہ کی وجہ سے اس کی وراثت میں آجائے یا ان کے علاوہ ایسے دوسرے طریقوں سے اس کا قبضہ ہو جائے جو اللہ کے نزدیک جائز قرار پانے والے ہوں تو ایسی صورت میں اب کسی شخص کو اس کی مقبوضہ شے میں مزاحمت کا حق نہیں۔ البتہ دوسرے کی مقبوضہ شے کو حاصل کرنے کا جائز طریقہ یہ ہے کہ یا تو خرید و فروخت اور لین دین کے ذریعے تبادلہ کی شکل پیدا کرے یا معتبر طریقوں سے باہمی رضامندی کا معاملہ اس طرح انجام پاجائے کہ ہر دو جانب اس کا صحیح علم ہو اور اس معاملے میں نہ التباس اور دھوکے کا دخل اور نہ غلط ملط کرنے کی کوشش کی گئی

ہو۔ جبکہ انسان مدنی الطبع واقع ہوا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے باہمی اشتراک عمل کو واجب قرار دیا ہے اور یہ بھی لازم کر دیا ہے کہ کسی فرد کو ایسے امور سے کنارہ کش ہونے کا حق نہیں جو تمدن میں داخل ہو مگر یہ کہ کسی شخص کو بعض مجبور کن حالات ایسا کرنے پر مجبور کر دیں“ (۲۲)

اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے شاہ صاحب مزید لکھتے ہیں:

”اگر معاشی حالات میں لوگوں کے درمیان باہمی تعاون اور اشتراک عمل کے ذریعے مالی ترقی و نمو بروئے کار نہ آئے تو تمدن کا صالح اور صحیح رہنا دشوار سے دشوار تر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی چاہتا ہے کہ وہ تجارتی مال کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جائے اور معین مدت کے لئے وہ اس کی گارنٹی چاہتا ہے۔ (یعنی تجارت کو ذریعہ معاش بناتا ہے۔) یا مثلاً کے لئے دوسروں کے مال کی دلالت کرتا ہے (یعنی محنت کو ذریعہ معاش بناتا ہے۔) یا تیسرا شخص اپنی نئی نئی پسندیدہ ایجادات کے لئے دوسروں کے مال کو بیش قیمت اور بہتر بناتا ہے (یعنی صنعت و حرفت کو وسیلہ معاش بناتا ہے) اور اسی طرح دوسرے جائز طریقے اختیار کرتا ہے تو ان سب صورتوں میں تعاون کے بغیر معاشی زندگی میں استواری نہیں پیدا کی جاسکتی۔ بہر حال ان تمام معاملات میں صحیح تعاون اور اشتراک عمل ضروری اور واجب ہے اور اگر یہ مالی ترقی ایسے طریقے سے کی جائے کہ اس میں سرے سے تعاون کا کوئی دخل ہی نہ ہو جیسا کہ جوئے کے تمام کاروبار یا ہر وہ کام جو ایسے طریقوں سے عمل میں آئے کہ اس میں بظاہر تو تعاون نہ ہو لیکن معیشت کے

اعتبار سے اس میں زبردستی پائی جاتی ہو اور حقیقی تعاون نہ ہو جیسے ربو یعنی سود کا کاروبار اس لئے کہ یہ بات بہت صاف ہوتی ہے کہ ایک مفلس اور نادار اپنی معاشی پریشانیوں کی وجہ سے اپنے ذمہ ایسی ذمہ داریوں کو لے لینے کے لئے مجبور ہو جاتا ہے جن کو پورا کرنے کی اپنے میں طاقت نہیں پاتا اور اس کی اس قسم کی رضا مندی ہرگز رضا مندی نہیں کہلائی جاسکتی پس اس طرح کے کاروبار پسندیدہ اور جائز معاملات نہیں کہلائے جاسکتے اور نہ ان کو معاشیات کے اسباب میں کہا جاسکتا ہے اور بلاشبہ اس قسم کے معاملات حکمت کی نگاہ میں ظلم ہیں۔" (۲۳)

معاشی تعاون باہمی کی روح:

شاہ صاحب چاہتے ہیں کہ آجر اور اجیر دونوں میں معاہدہ بندی اس طور پر ہو کہ نہ تو آجر اور اجیر کا استحصال کرے اور نہ کام چور ہو۔ شاہ صاحب کی تعلیمات میں اعتدال و توازن کا درس ملتا ہے۔ آپ ایسے نظام کے خواہاں ہیں جو انسانی فلاح و بہبود پر مبنی ہو۔ جس میں نہ تو مزدور کا استحصال اور نہ ہی مالک کو جائز منافع سے روکا جائے عام طور پر مفلس مزدور کم اجرت پر بھی کام انجام دے دیتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر وہ زیادہ اجرت طلب کرے گا تو سرمایہ دار اس کے بجائے کسی اور مزدور کو تلاش کر لے گا لہذا وہ مجبور ہو جاتا ہے اور سرمایہ دار مزدور کو اس کی محنت سے نصف یا اس سے بھی کم اجرت پر رضا مند کر لیتا ہے اس طرح اسے حق اعتراض نہیں ہوتا اور دوسری طرف مزدور کے خون پسینے کو چوس کر مالک اپنی تجوریاں بھرنے پر زور دیتا ہے۔ دن رات میں اس کی محنت کے عوض صرف اس قدر اسے دیتا ہے۔ جس سے نہ تو وہ اپنا اور نہ ہی اپنی اہل و عیال کا پیٹ بھر سکتا ہے لہذا مزدور مالک کا محتاج ہو جاتا ہے اور ہمیشہ محتاج ہی رہتا ہے اسلام اس معاہدے کو ناجائز اور حرام قرار دیتا ہے۔

اس فلسفہ پر حضرت شاہ ولی اللہ اس طرح روشنی ڈالتے ہیں:

"پس اگر مالی نفع اس طریقے پر حاصل کیا جائے کہ اس میں فریقین کے درمیان تعاون اور عملی محنت کے بجائے زبردستی کی رضا مندی کا دخل ہو جیسے سودی کاروبار تو ان صورتوں میں بلاشبہ مفلس اپنے افلاس کی وجہ سے خود پر ایسی ذمہ داریاں عائد کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہو جن کا پورا کرنا اس کی قدرت سے باہر ہوتا ہے۔ اس کی وہ رضا مندی نہیں ہوتی اس قسم کے تمام معاملات رضا مندی کے معاملات نہیں کہلائے جاسکتے اور نہ ان کو پاک ذرائع آمدنی کہا جاسکتا ہے بلاشبہ یہ معاملات تمدنی حکومتوں کے اعتبار سے قطعاً باطل اور خبیث ہیں۔"

اس قسم کی معاہدہ بندی جو بظاہر تو رضا مندی ظاہر کرے لیکن درحقیقت اس کے پیچھے مجبوریوں کا ایک سیلاب ہو جس نے اس مزدور کو ایسی لاچار معاہدہ بندی میں بندھا ہو، اچھی اور مستحق معاہدہ بندی نہیں کہلا سکتی، کیونکہ "اسلام اپنے نظام میں مفلس اور صاحب حاجت کی اس رضا مندی کو مرضی تسلیم نہیں کرتا۔" (۲۴)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا اللہ کا ارشاد ہے تین قسم کے انسان ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن جھگڑوں گا اور جس سے میں جھگڑوں گا اس کو مغلوب و متہور بھی کر کے چھوڑوں گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو مزدور سے کام تو پوری طرح لیتا ہے لیکن کام کی مناسبت سے اجرت نہیں دیتا۔ (۲۵)

اسلام معاہدہ بندی میں فریقین کو مکمل آزادی دیتا ہے۔ اب یہ فریقین کا فرض ہے کہ اس آزادی کو ایک دائرہ میں رہتے ہوئے استعمال کریں اگر اخوت اور بھائی چارے کا نظام قائم ہو جائے تو نہ آجر کا حق لے گا اور نہ آجر کام میں کاہلی کرے گا بلکہ دونوں ہی عدل قائم کرنیکی کوشش میں لگے رہیں گے جس سے ایک صالح معاشرہ وقوع پذیر ہوگا۔

"لیکن اگر ان حقوق میں تضادم پیش آ جائے اور ایک دوسرے کے حقوق پر دست برد کرنے لگیں تو اس قسم کے تمام معاملات میں یعنی تعین مدت عمل، تعین مقدار اجرت اور آسائش و راحت کے انسانی حقوق وغیرہ میں حکومت کو دخل اندازی وغیرہ ہمیں حکومت کو دخل اندازی کرنی چاہیے اور خود عدل و انصاف کے ساتھ ان معاملات کو اس طرح طے کر دینا چاہیے کہ جانین کے واجبی حقوق میں ظلم کا شائبہ تک باقی نہ رہے چنانچہ نزع گرائی کی بحث میں فقہائے کرام نے تصریح کی ہے کہ جب ضرر عام اور اجتماعی نقصان کا اندیشہ ہو تو اس وقت حکومت کو مداخلت کا حق ہے۔" (۲۶)

گویا اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاہدہ بندی میں عدل ہو کیونکہ اسلام نے عدل کے قیام کو بنیادی اہمیت دی ہے شریعت، انزال کتب اور بعثت رسل کا مقصد نیز دین کا پورا ڈھانچہ، ان سب کا مرکزی خیال قیام عدل و قسط ہے یعنی عدل و انصاف پر مبنی ایک نظام حیات کا قیام گویا اسلام و ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ لہذا معاہدہ بندی میں بھی اسلام کے اس بنیادی تقاضے (عدل و قسط) کا خیال رکھنا ہوگا اور ایسی ہی معاہدہ بندی صحیح اور درست تسلیم کی جائے گی نہ کہ مجبوری اور بے بسی کی معاہدہ بندی جو اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔

تعاون باہمی اور نظر یہ محنت :

اقتصادی جدوجہد کے لئے اسلام ہر فرد پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ خود محنت کرے اور اپنی محنت مزدوری سے اپنی ضروریات زندگی پوری کرے۔ اگر معاشرے کے چند افراد بھی اقتصادی جدوجہد میں حصہ لینا چھوڑ دیں اور دوسروں کی کمائی پر نظر جما کر بیٹھے رہیں تو اس سے صالح معاشرے کا وجود عنقا ہو جاتا ہے اور یہ مفت خورے بھی اپنا وجود کھودیتے ہیں۔ حضرت شاد ولی اللہ ہر فرد کی معاشی جدوجہد کو معاشی استحکام کا سبب قرار دیتے ہیں جس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے :-

"معاشی استحکام کے لئے ضروری ہے کہ ہر فرد اپنے لئے خود کمائے

اور کچھ نہ کچھ کام کرے۔ لیکن قیصر و کسری کے نظام کی بدولت کچھ ایسے پیشے

وجود میں آگئے ہیں جو نہ تو براہ راست دولت کی پیدائش میں مدد دیتے ہیں اور نہ دولت سے متعلق "دولت" سے متعلق دوسرے اداروں کی فہرست میں آتے ہیں ان کا کام عوام کو بہکانے اور بڑے لوگوں کی خوشامد کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یا پھر دولت مندوں کی عیش و عشرت میں مددگار کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ایسے پیشوں سے معاشرہ، اخلاقی اور معاشی، دونوں طرح سے زوال پذیر ہو جاتا ہے" (۲۷)

اسلام اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اپنا رزق خون پسینے کی کمائی سے حاصل کرنے کو مستحسن قرار دیتا ہے اس لئے انسان دوسروں پر بوجھ نہیں بنتا بلکہ خود کما کر دوسروں کو کھلانے کا باعث ہوتا ہے جس طرح فرمان الہی ہے کہ "دن ہم نے کمائی کے لئے بنایا ہے" اسلام کا مقصد عظیم یہ ہے کہ معاشی جدوجہد میں ہر شخص اپنا بھرپور کردار ادا کرے جب ایسا ہوگا تو اجتماعی انسانی فلاح و بہبود ہوگی۔ اس طرح ایک صالح معاشرہ کا ظہور ہوگا گویا اقتصادی جدوجہد میں سب کی برابر محنت اور کمائی ایک صالح نظام کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد نبوی ﷺ ہے :-

”بہترین کمائی ہاتھ کی کمائی ہے“ (۲۸)

دولت کی اصل بنیاد محنت ہے اور کاشت کار قوت کا محاسبہ ہیں باہمی تعاون مدنیّت (شہریت) کی روح رواں ہے جب تک کوئی شخص ملک اور قوم کیلئے کام نہ کرے، ملک کی دولت میں کوئی حصہ نہیں۔ شاہ صاحب کے نزدیک بنیادی عامل پیدائش محنت ہے باقی تمام عاملین پیدائش محنت کے ساتھ مل کر پیداوار میں اضافے کا باعث بنتے ہیں یا یہ معرض وجود میں آتے ہیں اور ہر ایک کو محنت کو عوضانہ ملنا چاہیے اگر محنت نہیں ہے تو عوضانہ نہیں ہے کوئی محنت بغیر ثمرہ کے نہیں اور کوئی ثمرہ بغیر اجرت کے نہیں ہے۔ اگر یہ اصول اپنایا جائے تو تقسیم آمدنی بھی صحیح رخ کی جانب متعین ہو سکے گی۔ (۲۹)

عہد نبوی ﷺ میں ملامتہ کاروبار کی ایسی صورتیں تھیں جن میں معاونت کا کوئی تصور نہ تھا اسلئے آنحضرت ﷺ کی تعلیمات کے مطابق انہیں ناجائز اور قابل نفرت قرار دیا گیا ان کی بنیاد اسی اصول پر تھی کہ کسی نہ کسی بہانے لوگوں کے مال پر ہاتھ صاف کیا جائے اور بغیر کسی ’’محنت‘‘ کے دولت حاصل کی جائے جو ’’لاٹری‘‘ ریس وغیرہ اس دور میں اسی قسم کے کاروبار میں شامل تھے ہیں شاہ صاحب نے ان کی بے پناہ مخالفت کی ہے (۳۰)

آپ کے نزدیک اگر محنت کے اس قسم کی دولت کمانے کے ذریعے پھیلنے لگیں تو پھر زراعت و صنعت پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نام لوگوں کی خوشحالی میں نرخ بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی سے خریدار کی قوت خرید میں اضافہ یا کمی واقع ہوتی ہے اگر تاجر اور صنعت کار نرخ بڑھادیں تو ایک طرف لوگوں کا معیار زندگی گر جائے گا اور دوسری طرف تاجر اور صنعت کار خوب فائدہ اٹھائیں گے اور دولت چند لوگوں کی طرف سمٹنا شروع ہو جائے گی اس طرح امیر امیر تر ہونا شروع ہو جائیں گے اور غریب غریب تر ہونا شروع ہو جائیں گے۔

شاہ ولی اللہ کی رائے میں معاشرے میں تاجر، صنعت کار اور خریداروں کے درمیان اس انصاف کے قائم کرنے کے باوجود بھی اگر تجارتی بدعنوانیاں پائی جائیں اور لوگ ان بدعنوانیوں کو محسوس کرنے لگیں تو پھر اس قسم کے تجارتی نظام کو بدلنا اور ان بدعنوانیوں کا فوری خاتمہ کرنا ہوگا۔ اس لئے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ملک تباہ و برباد ہو جائے گا۔ (۳۱)

تعاون باہمی اور معاشی مساوات:

معاشی میدان میں یکسانیت کا محض تصور کیا جاسکتا ہے لیکن اس کی کسی واقعیت کا خیال بھی بعد از قیاس ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے تمام انسانوں کے بیک وقت گورے یا کالے یا لمبے یا کوتھ قامت ہو جانے کا تصور ہو جس طرح یہ بات ممکنات میں سے نہیں ہے اس طرح معاشی یکسانیت بھی محال ہے حضرت شاہ ولی اللہ کے

نزدیک تخلیقی میدان میں اختلاف رنگ و نسل کمالات قدرت کا ظہور ہے۔ لیکن معاشی میدان میں اختلاف درجات قدرت کی مقرر کردہ فطرت کا نتیجہ ہے۔

اختلاف رنگ و نسل کے لئے قرآن پاک میں ارشاد ہے :-

ومن آیاتہ اختلاف السننکم ولوانکم (۳۲)

اور درجات معیشت میں اختلاف کے لئے فرمایا۔

”نحن قسمنا بین ہم معشتہم فی الحیوۃ الدنیا و رفعنا

بعضہم فوق بعض درجات لیخذ بعضہم بعضا

سخریا“ (۳۳)

گویا قدرت نے معاشی اعتبار سے درجات میں تفاوت کو کسی طرح بھی عزت و ذلت کا معیار نہیں بنایا۔ موجودہ دور میں دولت و مفلسی ہی عزت و ذلت کے معیارات ہیں۔ شاہ صاحب کے نزدیک انسانیت کو مختلف شعوب و قبائل اور مختلف الوان میں تقسیم قدرت کی جانب سے ضرور ہوئی لیکن انسانوں کیلئے یہ بات کسی طرح بھی زیب نہیں کہ وہ اپنی عظمت و بزرگی کا راز اس تفریق و تقسیم میں تلاش کریں۔ عظمت و بزرگی کا تعلق تو انسان کے کردار میں ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے اگر کوئی شخص اپنی تخلیق پر فخر و غرور کرتا ہے تو قابل مذمت ہے اور یہ بات اس کی کم ہمتی پر دلالت کرتی ہے لیکن محنت سے معیار زندگی بلند کرنا شاہ صاحب کے نزدیک قابل فخر ہے اور اسے خرچ کرتے رہنے ایک مومن کے تقویٰ اور اس کی بزرگی کو دو چند کرنے کا سبب بنتا ہے۔

شاہ صاحب کے بیان کردہ نظریات کی اہمیت معاشی مساوات سے اجاگر ہوتی ہے۔

جسے شاہ ولی اللہ ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں :-

”دولت کی پیداوار کیلئے جب افراد مختلف معاشی اداروں (زراعت

تجارت، صنعت) سے وابستہ ہوتے ہیں تو ان میں کوئی مالک ہوتا ہے نہ

مزدور اور نہ کسان۔“ (۳۴)

شاہ صاحب کا یہ اصول اسلامی نظام معیشت میں معاشی مساوات کی طرف دلالت کرتا ہے۔ نظام معاشیات میں انسانی مساوات کی دو اشکال ہیں:-

۱۔ حق معیشت میں مساوات

۲۔ درجات معیشت میں تفاوت

۱۔ حق معیشت میں مساوات:

حق معیشت میں مساوات سے متعلقہ قرآن مجید نے جن اساسی اصولوں کا ذکر کیا ہے وہ حفظ الرحمن سیوہاروی کے بقول یہ ہیں۔

”رزق اور معاش کا حقیقی تعلق صرف ذات الہی سے وابستہ ہو اور

وہی فرد کا کفیل ہے اور اگرچہ اس کی مصلحت عام کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے اس

متنوع ماحول میں رزق کے اندر تفاوت درجات پایا جائے۔ لیکن امارات و

غربت کے فطری تناؤ کے باوجود یہاں ایک فرد بھی محروم المعیشت نہ رہنے

پائے کیونکہ اس نے حق معیشت کو سب کیلئے مساوی اور برابر رکھا ہے اور کسی

کو بھی حق مساوات میں دخل انداز ہونے کا حق عطا نہیں فرمایا۔“ (۳۵)

مساویانہ تقسیم دولت یا معیشت کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص کو یکساں طور پر زندگی کی سہولتیں میسر ہوں

لیکن ایسا ضرور ہے کہ اسلامی معیشت میں عام لوگوں کو رزق یکساں حق حاصل ہے اور کسی کو اس بات کی

اجازت نہیں کہ وہ دوسرے کو حق معیشت سے محروم کر دے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو واضح

کردی کہ:

”اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ

نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔“ (۳۶)

”اور تمہارا رزق جس شے کا وعدہ دے گئے ہو آسمان میں (یعنی اللہ

کے ذمہ) ہے“ (۳۷)

”اور رکھے اس زمین پر بوجھل پہاڑ اس (کی پیٹھ) پر اور برکت

رکھی اس کے اندر اور چاردن میں انداز سے رکھیں اس سے ان کی خوراکیں

جو برابر (بلحاظ طلب معیشت) سب حاجت مندوں کیلئے“۔ (۳۸)

اب ان تمام آیات سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی کہ چونکہ رازق خدا کی ذات ہے

لہذا اب ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں کہ وہ رزق تو دے ہی دے گا اور دے گا بھی سب کو مساویانہ، بلکہ اس کا مطلب

یہ ہے کہ انسان کا کام کوشش اور محنت کرنا ہے اس کے بعد کی ذمہ داری انسان پر نہیں جیسا کہ مفتی اعظم پاکستان

معارف القرآن میں فرماتے ہیں کہ:

”انسان کی سعی اور محنت کو درخت اگانے یا پھل نکلنے میں قطعاً کوئی

دخل نہیں بلکہ اس کی ساری تدبیروں اور محنتوں کا حاصل "رکاوٹوں

کا حاصل" سے زیادہ کچھ نہیں۔ یعنی انسان کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ پیدا

کرنے والے درخت کی راہ سے رکاوٹیں دور کرے اور بس (۳۹)

در اصل معاشرہ کے لئے کسی ایک فرد کا بھی ایسا طرز عمل جو اسلام کے اصولوں کے منافی ہے زہر کا اثر

رکھتا ہے اور سارے معاشرے کو خراب کر دیتا ہے۔ "معیشت صحیحہ" کا قیام اسی وقت ممکن ہے جب معاشرے کے

افراد اسلام کے معاشی اصولوں پر سختی سے کاربند ہوں اور کسب معاش کے لئے بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر

کا لحاظ ضروری ہے جدید معاشیات کی اصطلاح میں دراصل "حصول رزق" کو "حصول دولت" کہا جاتا ہے

اسلامی معیشت میں حصول رزق کے لئے بھی مساویانہ درس دیا گیا ہے لیکن ہر شخص اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں

لا کر زیادہ بہتر پیدا کر سکتا ہے۔

حق معیشت میں مساوات کو حضرت شاہ ولی اللہ یوں بیان فرماتے ہیں :-

"جب کوئی شخص سبقت اور پہل کر کے کسی شے کو اپنے قبضہ میں لے کر یا مورث کے قبضہ کی وجہ سے اس کی وراثت میں آجائے یا ان کے علاوہ ایسے دو سے طریقوں سے اس کا قبضہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز قرار پانے لگے ہوں تو ایسی صورت میں اب کسی دوسرے شخص کو اس مقبوضہ شے میں مزاحمت کا حق نہیں ہے"۔ (۴۰)

۲۔ درجات معیشت میں تفاوت :

اسلام میں ہر شخص کو "حق معیشت" کے اعتبار سے مساویانہ حق حاصل ہے لیکن اس کے برعکس "درجات معیشت" میں تفاوت پایا جاتا ہے کیونکہ "درجات معیشت" میں تفاوت ایک حد تک فطری بات ہے بالفاظ دیگر یہ ضروری نہیں کہ سب کیلئے سامان معیشت یکساں نوعیت کی ہو مگر بہر حال یہ ضروری ہے کہ وہ سامان ہو سب کے لئے ہو مگر درجات کا یہ تفاوت ایسے اعتدال پر قائم رہنا چاہئے کہ وہ کسی طرح بھی لوگوں کے درمیان کسی بھی ظلم کی وجہ نہ بن سکے یعنی تفاوت درجات تو ضرور ہو لیکن ایسا نہ ہو کہ اس تفاوت سے پیدا ہونے والا معاشی نظام انسان کو دو طبقات میں اس طرح منقسم کر دے کہ ایک طبقہ مسلسل ترقی کی طرف گامزن رہے اور دوسرا مسلسل فقر و افلاس کا اسیر رہے نیز دوسرا طبقہ پہلے طبقے کیلئے اس کے معاشی اغراض کا آلہ کار بن کر نہ رہ جائے لہذا اسی خدشے کے پیش نظر تفاوت درجات پر قرآن حکیم اس طرح روشنی ڈالتا ہے :-

’دینیوی زندگی میں ہم لوگوں کی معیشت ان کے درمیان تقسیم کر دی

ہے اور اس کو اس طرح کر دیا کہ بعض کو بعض پر درجہ معیشت میں بلندی حاصل

ہے‘۔ (۴۱)

دوسری جگہ اسی تفاوت درجات کو یوں بیان کیا۔

”اللہ جس کیلئے چاہتا ہے رزق میں فراوانی دیتا ہے اور جس کیلئے

چاہتا ہے اس کیلئے تنگی ڈالتا ہے۔“ (۴۲)

”اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا

اور بعض کو بعض پر مرتبے دیئے تاکہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں

آزمائے۔“ (۴۳)

سورۃ نحل میں ”درجات معیشت“ میں تفاوت کی حکمت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا:

”خدا تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں برتری دی اور

ایسا نہیں ہوتا کہ جس کسی کو زیادہ روزی دی وہ اپنے روزی زبردستوں پر لوٹا

دیں کہ اس روزی میں سب برابر ہو جائیں پھر کیا یہ اللہ کی نعمتوں کے صریح

منکر نہیں ہو رہے۔“ (۴۴)

پیش کردہ آیات میں جہاں درجات معیشت میں تفاوت کا تذکرہ موجود ہے وہاں اس مضمون کو بھی

بڑے زوردار انداز میں بیان کر کے ایک اخلاقی ذمہ داری عائد کر دی ہے معاشرے کے خوش قسمت افراد پر

لازم ہے کہ وہ کم خوش قسمت افراد کی معاشی اعتبار سے سطح برابر ہو جائے اس طرح مذکورہ بالا آیات میں انسان

پر ایک آزمائش بھی رکھ دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جانب صاحب ثروت کو تنہا اپنی ملکیت تصور نہ کرے بلکہ اپنی

اس انفرادی ملکیت کے باوجود دوسری طرف وہ اس پر اجتماعی حقوق عائد ہوں گے وہ اس لئے بھی ہے کہ اس کا

یقین پختہ ہو جائے کہ اس کی حاصل ہونے والی کمائی صرف اپنی ذات کے لئے نہیں بلکہ وہ ایک مکمل جماعت کا

نمائندہ ہے جس میں تمام افراد ایک دوسرے کیلئے کھاتے ہوتے ہیں۔

کیونکہ خدائی فلسفہ حیات میں اگرچہ حق معیشت میں سب مساوی ہیں لیکن حصول معیشت (دولت) میں

مساوی نہیں ہیں حصول معیشت میں بنی نوع انسان کی ذہنی اور جسمانی استطاعت پر منحصر ہے لہذا یہ ضروری نہیں

کہ سامان معیشت (معیار زندگی) سب کیلئے۔ اسلامی معیشت میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ کسب معاش میں درجات کے تفاوت کو اعتدال پر قائم ہونا چاہیے تاکہ تفاوت معیشت انسانوں کو طبقات میں تقسیم نہ کر دے اور اس طرح ایک طبقہ کی معاشی اغراض کا آلہ کار نہ بنا دیا جائے۔

یہاں دولت و سرمایہ کا مقصد زیادہ سے زیادہ نفع بازی نہیں ہے بلکہ اپنی ذاتی ضروریات و حاجات کے ساتھ ساتھ اجتماعی حاجات و ضروریات کی تکمیل بھی ہے اسی طرح درجات معیشت میں جو فوائد مضمحل ہیں ان میں سے چند یہ ہیں:-

۱: غیر متمول یہ توقع کرتا ہے کہ وہ متمول افراد کے متمول کو دیکھ کر خدا کے ساتھ ناشکری اور کفران نعمت اختیار نہ کرے اور خود بھی آگے بڑھنے کے جذبہ کو تقویت دے۔

۲: اگر متمول افراد دوسروں کا حصہ نکالتے رہیں گے تو اس طرح دوسرے افراد جو غیر متمول ہیں اپنے دل میں حسد و بغض کو جگہ دینے کی بجائے الفت و محبت کو تقویت ملے گی اور معاشرتی برائیوں کا خاتمہ ممکن ہوگا۔

۳: غیر متمول افراد کو بھی اسی طرح طمانیت قلب حاصل ہوگی اور خدا کا شکر ادا کریں گے، کیونکہ اسلامی نظام میں کسی بھی فرد کو محروم المعیشت نہیں رکھا جاتا۔

۴- استحصالی معاشے کا خاتمہ ہوگا جس سے ہر فرد میں عملی جدوجہد میں آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا ہوگا اور اپنی استعداد اور صلاحیت کو استعمال کرتا ہو اور وہ تمام حقوق معیشت سے متمتع ہوگا اب اس کیلئے دولت کا حصول ناممکن نہ رہے گا جسے تمام مخلوق خدا کیلئے عام اور مساوی کر دیا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ اگرچہ خالق کائنات نے معاش کے سلسلہ میں فراخی دی ہے لیکن ایسے لوگوں کو یہ تنبیہ بھی کی ہے کہ تم اپنی دولت میں سے دوسروں کی بھی کفالت کرتے رہو۔ عقیدہ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک امتحان میں ڈال دیا ہے جس کا مقصد دولت مند بندوں کی آزمائش ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں ثابت قدم بھی ہیں یا نہیں جو لوگ احکام الہی سے منحرف ہوں گے ان کیلئے سخت عذاب کی نشان دہی کی گئی ہے اگر متمول حضرات احکام خداوندی کی پیروی کرتے ہیں

اور اپنی دولت میں دوسرے مستحقین کو بھی شریک کرتے ہیں تو اجتماعی خوشحالی کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ انفرادی خوشحالی کو اس طرح اجتماعی خوشحالی کا ذمہ دار بنایا گیا ہے اور احکام الہی کے نفاذ کیلئے خلیفہ وقت کو احکام کے نفاذ کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے اب اگر یہ باہمی اشتراک عمل قائم نہیں کرتے تو ایک صالح نظام کا وجود ناممکن ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں:

”جبکہ انسان مدنی الطبع واقع ہوئے ہیں تو ان کی معاشی زندگی باہمی

تعاون و اشتراک کے بغیر ناممکن ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے تعاون اور باہمی

اشتراک عمل کو واجب قرار دیا اور یہ بھی لازم قرار دیا کہ کسی فرد کو بھی ایسے

امور سے کنارہ کش ہونے کا حق حاصل نہیں ہے جو تمدن میں دخیل ہے مگر یہ

کہ کسی شخص کو مجبور کن حالات ایسا کرنے پر مجبور کر دیں“ (۴۵)

بہر حال درجات معیشت تو فطری عمل ہے لیکن شاہ صاحب جس بات پر زور دے رہے ہیں وہ اشتراک

عمل ہے جو ایک صالح تمدن کیلئے ضروری ہے ایک صالح نظام کا وجود ہی شاہ صاحب کا مشن تھا اس لئے آپ

”درجات معیشت“ میں اشتراک عمل اور باہمی تعاون کو لازم قرار دیتے ہیں۔

باب پنجم

فصل دوم

ملکیت کے تصور کا تاریخی جائزہ

انسانوں میں ملکیت کے تصور کی ابتداء :

شاہ ولی اللہؒ انسانی زندگی کے رہن سہن اور اس میں تبدیلیوں کا تاریخی جائزہ پیش کرتے ہیں ان تبدیلیوں کو وہ "ارتقا قات" کہتے ہیں انسان نے پہلے پہل اپنی زندگی کی ابتداء کس طرح کی اس کی تشریح وہ استفاق اول کی بحث میں کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ:

انسان نے اس زمین پر جب اپنی تمدنی زندگی کا آغاز کیا تو اس کے پاس صرف قدرتی وسائل یعنی زمین، دریا، پہاڑ، جنگل اور حیوانات تھے۔ اپنا پیٹ پالنے کے لئے لوگوں نے قدرت کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا شروع کیا۔ چونکہ ایک شخص ساری نعمتوں سے ایک ہی وقت میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا اس لئے یہ بات لازمی ہو گئی کہ انسان ایک دوسرے کی ضروریات (حاجات) پوری کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔

(۱) ایک شخص زمین کھودنے کے اوزار بنائے تو دوسرا زمین کھود کر کھیتی باڑی کرے تیسرا ان دونوں کو دودھ اور گوشت فراہم کرنے کیلئے مویشی پالے اور چوتھا ان سب کیلئے لباس تیار کرے ایک دوسرے کی مدد کرنے کیلئے لین دین کی مختلف شکلیں بنیں اور اس طرح چیزوں کے تبادلے (مبادلت) کا نظام وجود میں آیا۔ (۴۶)

(۲) انسانوں میں لوگ اچھے بھی پیدا ہوتے رہے اور برے بھی ان میں بعض سُست و کاہل بھی پیدا ہوئے جنہوں نے بیٹھے بٹھائے روزی حاصل کرنا اپنا طریقہ بنا لیا کچھ لوگ ان میں لالچی اور حرص کرنے والے

پیدا ہو گئے جنہوں نے اپنی ملکیتوں ہی بس نہیں کیا بلکہ دوسروں کی زمینوں اور ملکیتوں پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس قسم کے لوگوں کو قابو میں لانے کے لئے ان سے زیادہ زبردست لوگ پیدا ہو گئے وہ خود بھی لالچ میں آ گئے اور زمینوں اور ملکیتوں پر بھی قبضہ کرنے لگے اس طرح ایک طرف ان غاصب زمینداروں کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا دوسری طرف حقوق سے محروم ہونے والے لوگ معاون کی بجائے مزدور بن گئے اور تباد لے کی جگہ انہیں مزدوری ملنے لگی ان زمینداروں میں جو سب سے بڑا زمیندار ہوتا تھا وہ سردار کہلانے لگا اپنے علاقوں میں لوگوں کو اپنے قابو میں رکھنے اور انہیں سزائیں دینے کیلئے وہ کچھ لوگوں کو ملازم رکھنے لگا جنہوں نے ایک طرح کی فوج کی شکل اختیار کر لی اس طرح جوں جوں انسانی تمدن میں ترقی ہوئی ایسے لوگ دوسروں کے حق غصب کر کے عیش و عشرت میں غرق ہوئے۔ (۴۷)

اور پھر زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی ہوس ان میں تیز تر ہو گئی حتیٰ کہ ہر شخص ذاتی ملکیت بڑھانے میں مصروف ہو گیا۔

ملکیت کی ہوس کے نتائج:

ہزاروں سال تک جب انسانوں میں اپنی ملکیت کو بڑھانے اور دوسروں کے حقوق غصب کرنے کا رجحان بڑھتا رہا تو معاشرے نے ایک خاص شکل اختیار کر کی اور اس کے جو نظام پیدا ہوا اس کی خصوصیت شاہ صاحب کے خیال میں یہ ہو گئی کہ:

(۱) لوگ آخرت کو بھول گئے اور شیطان ان پر غالب آ گیا۔

(۲) دولت کو مزید دولت حاصل کرنے کا ذریعہ بنانے اور زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لئے

استعمال کرنے کا رجحان بڑھ گیا۔

(۳) بڑا آدمی بننے کیلئے راج و تخت، اونچے اونچے محل، حمام، باغات، گھوڑے چمکتے دھمکتے قیمتی

لباس اور غلاموں کا ہونا ضروری سمجھا جانے لگا۔

(۴) عیش و عشرت اور ارتکافات معاشرے میں عام ہو گئے۔

(۵) غریبوں، کاشتکاروں، دوکانداروں اور دوسرے پیشہ وروں پر ٹیکس لگائے جانے لگے اور پھر

ان ٹیکسوں کی رقم کسی نہ کسی بہانے بڑھنے لگی۔

(۶) مزدوروں، غریبوں پر سختی ہونے لگی ان کی قدر و قیمت گدھے اور بیل کی سی ہو کر رہ گئی جن کو

امیر لوگ دولت پیدا کرنے کیلئے استعمال کرنے لگے انہیں صرف اتنا کھانے کو ملتا کہ وہ زندہ رہ سکیں اور صرف اتنا آرام کرنے کی مہلت ملتی کہ آئندہ کام کرنے کیلئے تازہ دم ہو سکیں۔

(۷) غریبوں اور مزدوروں کی معاشرے میں کوئی عزت نہ رہی۔

(۸) اس معاشرے میں بے کار اور نکلے لوگ پیدا ہو گئے جن کا کام بڑے لوگوں کی خوشامد ہوتا تھا

جس کی بدولت وہ ان ٹکڑوں پر پلتے تھے۔ (۴۸)

دولت کی تقسیم کے اس نظام کو شاہ ولی اللہ "قیصر و کسریٰ کا نظام" کہتے ہیں اور عالمی تاریخ کا جائزہ

لیتے ہوئے یہ ثابت کرتے ہیں کہ:

"ایسے نظام کی جن تہذیبوں پر انسان فخر کرتا ہے ان میں تمام

برائیاں موجود تھیں خاص کر ایران اور روم کی سلطنتیں تو ان تمام برائیوں کا

ہی ملغوبہ تھیں۔"

اسلام اور آنحضرت ﷺ کی بعثت کا مقصد:

دولت کے اس غاصبانہ نظام پر بحث کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ:

"جب انسانیت پر اس قسم کے مصائب بڑھ گئے اور اس میں معاشرتی

برائیاں اور زیادہ ہو گئیں تو خدا نے آنحضرت ﷺ کو دنیا کی ہدایت کے لئے

بھیجا اور آپ کے نظام کو دنیا کی ہدایت کیلئے میزان عدل (انصاف کی

ترازو) قرار دیا اور اس نبیؐ کے ذریعے خدا نے یہ بات طے کر دی کہ آپ کو ودیعت کئے "دولت کے نظام" کو ختم کر دیا جائے اور ایسی حکومتوں کا قلع قمع کیا جائے چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا کہ آنحضرتؐ کے نظام دولت اور نظام حکومت سے قیصر و کسریٰ جیسی حکومتوں کا وجود ختم ہو گیا نہ کوئی قیصر رہا نہ کسریٰ۔ (۴۹)

مسلمانوں کا ماضی اور حال:

شاہ صاحبؒ نے آنحضرت ﷺ کے دور کا جو نقشہ کھینچا ہے اس سے آپ نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ دولت کی تقسیم کے غلط تصورات انسانوں میں پیدا ہوئے جن کی وجہ سے معاشرے میں بیماریاں پھیلیں اور وہ انسانیت کے بدن پر اس قدر پھیل گئیں کہ قدرت نے آپ ﷺ کے ذریعے ان بیماریوں کا علاج کیا اور قیصر و کسریٰ کے نظام کو ختم کیا۔ اس کی جگہ آپؐ نے ایک ایسا نظام دیا جس سے لوگ امن اور خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے اور دنیا سے غربت، افلاس، جہالت اور منقاد پرستی جیسی بیماریوں کا خاتمہ ہونے لگا۔ آپ ﷺ کے بعد اس مشن کو کچھ عرصے تک لوگوں نے خوب اچھی طرح چلایا لیکن پھر ذاتی مفادات، دولت کی فراوانی اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی ہوس وغیرہ جیسی برائیاں مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گئیں اور اس قیصر و کسریٰ کے نظام کو اپنالیا۔

"نبیؐ کی وفات سے نبوت ختم ہو گئی اور وہ خلافت جس میں مسلمانوں کے درمیان باہم قتال نہ تھا حضرت عثمانؓ کی شہادت سے ختم ہو گئی پھر حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی شہادت اور امام حسنؓ کی معزولی سے خلافت ہی ختم ہو گئی زیادہ تکلیف دہ بات حکومت صحابہ کے ساتھ بنو امیہ کے جھگڑے ہیں اور ان کی سختیاں ہیں جن کی وجہ سے حضرت معاویہ کی حکومت قائم ہو گئی اس کے بعد جب اور سرکش بنو عباس کی حکومت ہے جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے رسوم و رواج کے موافق پھر اپنی خلافت کی بنیاد ڈالی۔ (۵۰)

شاہ صاحبؒ نے ان مختصر اور جامع الفاظ میں مسلمانوں کی پانچ سو سالہ سیاسی تاریخ کا نقشہ پیش کیا ہے

ان کے خیال میں مسلمانوں کا حال ان کے ماضی سے بھی خراب ہے قیصر و کسریٰ کے نظام کی ساری باتیں ایک ایک کر کے آج ان میں پائی جاتی ہیں۔ اپنے دور کے مسلمان بادشاہوں اور جاگیرداروں کا تذکرہ کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ:

"ان امیروں اور بادشاہوں کی حالت اگر تم دیکھ لو تو پھر تمہیں قیصر و کسریٰ کے نظام اور ان کے حالات بتانے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی" (۵۱)

دولت کی پیداوار کے وسائل اور ملکیت:

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے شاہ ولی اللہ کا خیال یہ ہے کہ جوں جوں انسان کی ضرورتیں بڑھتی گئیں اور اس میں میری اور تیری کا خیال پختہ ہوتا گیا تو قدر اس میں خدا کی نعمتوں کو اپنی ملکیت بنانے کا جنون بھی بڑھتا گیا۔ اس طرح طاقتور کا میاب ہو گیا اور کمزور اس کے ظلم کا شکار ہو گیا۔ اس بات کو آپ نے کہیں انسان کی نفسیات پر بحث کرتے ہوئے بیان کیا ہے اور کہیں تاریخ عالم کا جائزہ لیتے ہوئے دہرایا ہے کہیں آپ ﷺ کے مشن پر روشنی ڈالتے ہوئے بیان کیا ہے اور کہیں اپنے زمانے کے حالات پر تنقید کرتے ہوئے اسے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

آپ کی رائے میں دولت کی اصل بنیاد قدرتی وسائل ہیں ان کے بعد زراعت، انسانی دولت کی پیداوار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ زراعت سے تجارت وسعت وجود میں آتے ہیں ان وسائل کو کام میں لانے کیلئے کچھ پیشے بن جاتے ہیں اور پھر یہ دولت محنت اور تنظیم سے معاشرے میں مہیا ہوتی ہے یہی وہ سوال ہیں جن سے ملکیت کا مسئلہ حل ہوتا ہے اسلئے شاہ صاحب قدرتی زرعی، تجارتی و صنعتی وسائل پر خوب بحث کرتے ہیں۔

ملکیت کیا ہے؟

یہاں یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت امام الہند کے نزدیک زمین کی ملکیت سے مراد

کیا ہے؟

آپ لکھتے ہیں کہ:

الاصل فيه ما انوار ما ان الكلاله ليس فيه حق
 لاحد في الحقيقة لكن الله تعالى اباح لهم الانتفاع
 بالارض وما فيها وقعت المشاحة فكانا بالحمة حينئذ ان
 لا يهيح اء حد مما سبق اليه من غير مضارة ، فالارض
 الميئة التي ليست في البلاد علا في فنا نها يذاعمرها رجل
 فقد سبقت يده اليها من غير مضارة فمن حكمه ان لا يهيح
 عيها ، و الارض كماها في الحقيقة بمنزلة اور باط جعل
 و فقاً على ابناء السبيل و منه فيقدم الاسبق و معنى الملك
 في حق الادمى كونه احق بالانتفاع من غيره . (۵۲)

یعنی اس میں شک نہیں کہ مال سب کا سب اللہ تعالیٰ کا ہے اصل میں اس میں کسی کا حق نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور اس کی پیداوار سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے دی، تو لوگوں نے حرص اور لالچ کا اظہار شروع کر دیا (یعنی زیادہ سے زمین پر قبضہ کرنے لگے) اس سے قاعدہ یہ بنایا گیا کہ جو شخص کسی زمین پر پہلے قبضہ کر لے بشرطیکہ اس سے کسی کو نقصان اور ضرر نہ پہنچتا ہو، تو اسے اس کا فائدہ اٹھانے سے نہ بنایا جائے۔

لہذا غیر کاشت شدہ زمین کو جو شہر اور اس کے مضافات میں نہ ہو، جو شخص پہلے کاشت کرے، بشرطیکہ اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچتا ہو تو اس کا حکم یہی ہے کہ اسے اس سے نہ ہٹایا جائے۔ ساری زمین حقیقت میں مسجد یا سرائے کی حیثیت رکھتی ہے یہی دونوں آنے جانے والوں پر وقف ہیں اور سب لوگ ان میں برابر کے شریک مگر جو پہلے آکر قبضہ کر لے، وہ اسی کی ہو جاتی ہے۔ (لیکن ظاہر کہ کوئی شخص اتنی ہی جگہ پر قبضہ کرنے کا حق رکھتا

ہے، جتنی جگہ وہ بیٹھے) ایسے ہی زمین پر آدمی کے قبضے کے صرف یہ معنی ہیں کہ وہ دوسرے شخص کی بہ نسبت اس قطعہ زمین سے فائدہ اٹھانے کا فائق حق رکھتا ہے۔

تعاونِ باہمی اور نظرِ یہ ملکیت :

﴿ پوچھئے کہ زمین اور اس کی ساری موجودات کس کی ملکیت ہیں بتاؤ اگر تمہیں علم ہو۔ وہ جواب دیں گے سب کچھ اللہ کا ہے پوچھو کہ ساری چیزوں کی حکمرانی کس کے ہاتھ میں ہے وہ جواب دیں گے اللہ کے ہاتھ میں ﴾ (۵۳)

﴿ تم نے اپنی کھیتی پر غور کیا ہے اسے تم اگاتے ہو یا اس کے اصل اگانے والے ہم ہیں؟ تم نے اس آگ پر غور کیا ہے جسے تم سلاگتے ہو؟ اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں؟ ﴾ (۵۴)

﴿ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے ﴾ (۵۵)

﴿ اور ان مکاتب (غلاموں) کو اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے ﴾ (۵۶)

﴿ اللہ نے جن اموال پر تم کو نائب بنایا ہے ان میں سے (اس کی راہ میں) خرچ کرو ﴾ (۵۷)

آیات بالا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان اور اس کے پاس موجود مال کا مالک ایک حقیقی اللہ ہی ہے انسان محض نائب کے طور پر تصرف کا مجاز ہے گویا تفویض کردہ حقوق سے یہ تجاوز نہیں کر سکتا۔ اور تجاوز کرنے والا کوئی بھی فرد گمراہی کی راہ اختیار کرنے والا ہوگا۔

تصورِ ملکیت کا آغاز :

شاہ ولی اللہ انسانی زندگی کے رہن سہن اور اس میں تبدیلیوں کا جائزہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں

کہ :

﴿ انسان نے اس زمین پر جب اپنی تمدنی زندگی کا آغاز کیا تو اس کے پاس صرف قدرتی وسائل یعنی

زمین، دریا، پہاڑ، جنگل اور حیوانات تھے۔ اپنا پیٹ پھرنے کے لئے لوگوں نے قدرت کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا شروع کیا تو چونکہ انفرادی طور پر کوئی شخص تمام نعمتوں سے ایک ہی وقت میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا لہذا یہ بات ضروری ہو گئی کہ انسان ایک دوسرے کی ضروریات کی تکمیل میں ایک دوسرے کے معاون ہوں۔ ایک شخص زمین کھودنے کیلئے اوزار بنائے تو دوسرا زمین کھود کر کھیتی باڑی کرے تیسرا ان دونوں کو دودھ اور گوشت فراہم کرنے کیلئے مویشی پالے اور چوتھا ان سب کے لئے لباس تیار کرے ایک دوسرے کی مدد کرنے کیلئے دین کی مختلف شکلوں اور اس طرح چیزوں کے تبادلے (مبادلت) کا نظام وجود میں آیا۔ (۵۸)

محدود ملکیت :

ملکیت کے یہ محدود اختیارات نہ بے مقصد ہو سکتے ہیں نہ بجائے خود کوئی مقصد بن سکتے ہیں۔ جب کائنات میں تمام موجودات کی وہی حیثیت برحق اور مطالبات ہے جو مقصد تخلیق سے ہم آہنگ اور جب انسانی زندگی خود ایک مقصد رکھتی ہے تو انسانی ملکیت کے بجائے خود مقصد بن جانے یا بے مقصد ہونے کے کیا معنی؟ مال و املاک کی صحیح حیثیت صرف یہ ہو سکتی ہے کہ انہیں مقصد زندگی کا ذریعہ سمجھا جائے۔ انسان کو منصب خلافت کے پیش نظر اور دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی حاصل کرنے کے لئے جو کردار ادا کرنا ہے ملکیت کو اسی کردار کے حصول میں مدد کرنی چاہئے اسی مقصد کی خاطر انسان کو یہ حق عطا کیا گیا ہے اور یہی قرآن و سنت کی نظر میں اس کی صحیح حیثیت ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے :-

﴿تمہارے اموال جن کو اللہ نے تمہاری زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے﴾ (۵۹)

جان و مال میں حق ملکیت کی وضاحت احادیث نبویؐ میں یوں ملتی ہے :

﴿ابو واقدؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا جب نبی ﷺ پر وحی نازل ہوتی تھی تو ہم آپ کے پاس

حاضر ہوتے تھے اور آپ ہمیں سناتے تھے۔ ایک دن آپ نے ہم سے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا ہے :-

﴿یہ ہم نے مال اس لئے دیا ہے کہ نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے﴾

ابن آدم (حرص کا یہ عالم ہے کہ اس) کے پاس اگر ایک وادی (یعنی چراگاہ) ہو تو وہ چاہے گا کہ ایک اور مل جائے اور اگر اس کے پاس دو وادیاں ہوں تو وہ چاہے گا کہ ان کے ساتھ ایک اور بھی ہو۔ ابن آدم کا پیٹ صرف مٹی سے بھر سکتا ہے پھر جو تو بہ کرے گا اور باز آجائے گا اللہ اسے معاف کر دے گا۔ (۶۰)

آپ ﷺ نے فرمایا کہ:

”اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے میں مال بڑا اچھا مددگار ہے۔“ (۶۱)

یہی بات ایک دوسری حدیث میں بھی کہی گئی ہے:

”ہم سے موسیٰ بن علی بن رباح نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ عمرو بن العاص نے کہا، مجھے رسول اللہ ﷺ نے بلایا۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے حکم دیا کہ میں اپنے کپڑے اور ہتھیار لے کر آؤں چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ وضو فرما رہے تھے آپ نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا پھر نگاہ نیچی کر لی اور فرمایا ”عمرو، میرا ارادہ ہے کہ تجھے ایک فوج کا کمانڈر بنا کر بھیجوں تاکہ اللہ تجھے مال غنیمت دلائے اور محفوظ بھی رکھے میری خواہش ہے کہ تجھے مال میسر آجائے“ عمرو کہتے ہیں کہ اس پر میں نے یہ کہا کہ ”اے اللہ کے رسول میں مال کی طلب میں اسلام نہیں لے آیا ہوں بلکہ میری غرض صرف اسلام ہے اور یہ کہ اللہ رسول ﷺ کے ساتھ رہوں آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ اے عمرو! صالح آدمی کے لئے صالح مال کتنی عمدہ چیز ہے“ (۶۲)

لا محذور و ملکیت کی ہوس اور تعاون کش رویہ:

انسانوں میں اچھے لوگ بھی پیدا ہوتے رہے رہتے ہیں اور برے بھی ان میں بعض ست اور کا بل بھی پیدا ہوئے جنہوں نے گھر بیٹھے روزی حاصل کرنا اپنا طریقہ بنا لیا تھا کچھ لوگ ان میں لالچی اور حرص کرنے والے پیدا ہو گئے جنہوں نے اپنی ملکیتوں میں ہی بس نہیں کیا بلکہ دوسروں کی زمینوں اور ملکیتوں پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس قسم کے لوگوں کو قابو میں لانے کیلئے ان سے زیادہ زبردست لوگ پیدا ہو گئے وہ خود بھی لالچ

میں آگے اور زمینوں اور ملکیتوں پر بھی قبضہ کرنے لگے اس طرح ایک طرف ان غاصب زمینداروں کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا دوسری طرف حقوق سے محروم ہونے والے لوگ معاون کی بجائے مزدور بن گئے اور تبادلے کی جگہ انہیں مزدوری ملنے لگی ان زمینداروں میں جو سب سے بڑا زمیندار ہوتا تھا وہ سردار کہلانے لگا۔ اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو اپنے قابو میں رکھنے اور انہیں سزائیں دینے کے لئے وہ کچھ لوگوں کو ملازم رکھنے لگا جنہوں نے رفتہ رفتہ فوج کی شکل اختیار کر لی اس طرح جوں جوں انسانی تمدن میں ترقی ہوئی ایسے لوگ دوسروں کے حقوق غصب کر کے عیش و عشرت میں غرق مزید) نے ہر شخص ذاتی ملکیت بڑھانے میں مصروف ہو گیا۔

ملکیت کی ہوس کے نتائج:

جب انسان میں انفرادی سوچ غالب آئی تو ملکیت کو بڑھانے اور دوسروں کے حقوق غصب کرنے کا رجحان بھی بڑھا تو معاشرے میں کچھ اس طرح کی برائیاں رونما ہونے لگیں۔

(۱) لوگ آخرت کو بھول گئے اور شیطان ان پر غالب آ گیا۔

(۲) دولت کو مزید دولت حاصل کرنے کا ذریعہ بنانے اور زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لئے

استعمال کرنے کا رجحان بڑھ گیا۔

(۳) بڑا آدمی بننے کیلئے تاج و تخت، اونچے اونچے محل، حمام، باغات، گھوڑے چمکتے دھتکتے قیمتی لباس

اور غلاموں کا ہونا ضروری سمجھا جانے لگا۔

(۴) عیش و عشرت اور تکافات معاشرے میں عام ہو گئے۔

(۵) غریبوں، کاشتکاروں، دوکانداروں اور دوسرے پیشہوروں پر ٹیکس لگائے جانے لگے اور پھر

ان ٹیکسوں کی رقم کسی نہ کسی بہانے بڑھنے لگی۔

(۶) مزدوروں، غریبوں پر سختی ہونے لگی ان کی قدر و قیمت گدھے اور بیل کی سی ہو کر رہ گئی جن کو

امیر لوگ دولت پیدا کرنے کے لئے استعمال کرنے لگے۔ انہیں صرف اتنا کھانے کو ملتا کہ وہ زندہ رہ سکیں اور

صرف اتنا آرام کرنے کی مہلت ملتی کہ آئندہ کام کرنے کے لئے تازہ دم ہو سکیں۔

(۷) غریبوں اور مزدوروں کی معاشرے میں کوئی عزت نہ رہی۔

(۸) اس معاشرے میں بے کار اور نکتے لوگ پیدا ہو گئے جن کا کام بڑے لوگوں کی خوشامد ہوتا تھا

جس کی بدولت وہ ان ٹکڑوں پر پلتے تھے۔

شاہ ولی اللہ کا خیال ہے کہ جوں جوں انسان کی ضرورتیں بڑتی گئیں اس میں ’میری‘ اور ’تیری‘ کا

خیال پختہ ہوتا گیا یوں تعاون باہمی کی جگہ طبقاتی کشمکش نے لے لی تو اسی قدر اس میں خدا کی نعمتوں کو اپنی ملکیت بنانے کا جنون بھی بڑھتا گیا، اس طرح طاقت ور کامیاب ہو گیا اور کمزور اس کے ظلم کا شکار ہو گیا۔

اس بات کو کہیں آپ نے انسانی نفسیات پر بحث کرتے ہوئے بیان کیا ہے اور کہیں تاریخ عالم کا جائزہ

لیتے ہوئے، اپنے زمانے کے حالات پر تنقید کرتے ہوئے اسے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ (۶۳)

تعاون باہمی اور مارکیٹ کا انومی کا نظریہ:

معاشیات اسلام منڈیوں کی میکانیت کی بھی منکر نہیں ہے۔ بلکہ اس میں بھی اقتصادی معاہدہ بندی کے

احیاء کی ترغیب دیتی ہے کیونکہ نجی ملکیت کا ادارہ منڈیوں کی میکانیت کے بغیر کمزور ہو جاتا ہے۔ جبکہ دوسری

طرف صارفین اشیائے صرف کی ترجیحات کے اظہار سے قاصر ہوں گے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر صارف

اور آجر شریعت کی حدود میں رہ کر آزادانہ طور پر طلب کا اظہار اور رسد بہم پہنچانا چاہتے ہوں تو منڈیوں کی

میکانیت کا وجود درمیان میں لازمی ہوگا یعنی صارف اپنی مرضی کے مطابق اشیاء کی خریدے یا طلب کرے اور

آجر اپنی مرضی کے مطابق اشیاء پیداوار کی فروخت کرے۔

معاشیات اسلام ’معاہدہ بندی میں‘ نفع کے محرک کو بھی جائز تصور کرتی ہے لیکن نفع کے حصول میں پر

کوئی پابندی نہیں ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ جائز طریقے پر کمایا گیا ہو، نفع کا خواہش مند صرف آجر ہی نہیں

بلکہ صارف بھی ہوتا ہے جس مقام پر فریفتین معنوں میں رضا مند ہوں گے نفع کی وہ سطح قابل ہوگی اور یہی صحیح تر

اقتصادی معاہدہ بندی ہے۔

نفع کے محرک کی وجہ سے وسائل کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے لیکن اس کے حصول میں اسلام کے بنیادی مقاصد سے روگردانی نہیں ہونی چاہئے تاکہ سماجی اور معاشی انصاف اور منصفانہ تقسیم کے حصول میں کوئی رکاوٹ نہ آسکے، اسلام میں آزاد معاشی سرگرمیوں اور نفع کے محرک سے یہ معنی اخذ نہیں کرنے چاہئیں کہ معاشیات اسلام جدید مغربی معاشیات قریب تر یا اس پر انحصار کرتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے فرق مندرجہ ذیل وجوہات کی بنیاد پر ہے۔

(۱) انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اور نجی ملکیت پر اس کا حق ایک امانت سے زیادہ نہیں ہے۔
ارشادِ بانی ہے:

”آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے“ (۶۴)

(۲) انسان ان تمام شرائط کی پابندی کرے جو ایک امین ہونے کی صورت میں اس پر عائد ہوتی ہے، حلال و حرام میں تمیز کرے، اخلاقی اقدار کا پاسبان ہو، معاونتِ اسلامی تعلیمات کے مطابق حاصل کی جائے اور اس کا تصرف بھی سلام کے مقاصد کے مطابق ہو۔

درج بالا دونوں وجوہات سرمایہ دارانہ معاشیات کی منڈیوں کی میکانیت پر کچھ حدود متعین کرتی ہیں جو درج ذیل ہیں:

(۱) منڈی کے نظام میں تمام فیصلے براہِ راست صارف کی رائے کو سامنے رکھ کر ہوتے ہیں صارف اپنی رائے کا اظہار کرنسی کی اکائی خرچ کرنے سے کرتا ہے، یعنی کرنسی کی اکائی ووٹ کا کام سرانجام دیتی ہے، منڈی کے نظام کے تحت وسائل کی مختص گی صارفین کی رائے کو شمار کرنے کے بعد خود بخود طے پا جاتی ہے اگر صارفین شراب پر دودھ کی نسبت زیادہ خرچ کر رہے ہوں تو وسائل کا رخ خود بخود شراب کی پیداوار کی طرف ہو جائے گا، قیمتوں کے نظام کے تحت وسائل کی مختص گی بہتر انداز میں انجام پاتی ہے۔ یعنی یہ کہنا صحیح ہوگا کہ

منڈی کے نظام کی حیثیت اس منصف کی سی ہے جو اخلاقی طور پر غیر جانبدار ہوتا ہے اور اس کا ہر فیصلہ صارف کی رائے اور پسند کی بنیاد پر ہوتا ہے لیکن اسلام کا نظام جس کی بنیاد اخلاقی ترقی کو نشوونما دینا ہے وہ اخلاقی اعتبار سے کس طرح غیر جانبدار ہو سکتا ہے اسلام میں وسائل کی نامزدگی کی بہتر صورت یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ پڑکھا جائے کہ شخصگی کی اسلامی تعلیمات اور اصولوں کے ساتھ مطابقت ہو اور اس کے بعد اس کا صارف کی رائے سے مطابقت کا جائزہ لیا جائے ایک حقیقی اسلامی معاشرہ میں وسائل کی پختگی اور شریعت کے اصولوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی تفاوت نہ ہوگا اگر کسی وجہ سے تفاوت پیدا بھی ہو تو ریاست مداخلت کرے گی اور ایسی رائے عامہ تشکیل دے گی جو اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہو اور دوسری طرف وسائل پختگی کو پیداوار کی میکانیت اور تقسیم کا رخ بھی اسلامی اصولوں اور مقاصد سے مطابقت رکھے گا۔

(۲) منڈی کے نظام میں صارفین کی خواہشات اور ضروریات کا تقابلی جائزہ اشیاء کی قیمتوں سے کیا جاتا ہے، یعنی جس شے پر زیادہ کرنسی خرچ ہو وہ زیادہ خواہش والی ہوگی اور جس پر کم کرنسی خرچ ہو وہ کم ضرورت والی ہوگی اگر دو افراد ایک جیسا خرچ کریں اور بیلٹ (یعنی کرنسی کی اکائیاں) کا استعمال کریں تو ان کی ضرورتوں کی سطح بھی ایک جیسی تصور کی جائے گی اگر دو افراد کی ذاتی ضرورتوں کا مقابلہ ممکن ہو تو منڈی کی آزاد قوتیں وسائل کو مختص کریں گے لیکن اس کیلئے اولین شرط آمدنی کی منصفانہ تقسیم ہوگی۔

لیکن اگر معیشت میں آمدنی کی منصفانہ نہ ہو تو وسائل کی شخصگی منڈی کی قوتوں کی وجہ سے صارف کی ایک کثیر تعداد کی خواہشات سے مطابقت نہیں رکھے گی منڈی کا نظام دولت مند طبقے کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ کرنسی کے ووٹ کے ذریعے اپنی خواہشات کو تسکین پہنچائے اور وسائل کی مقدار، جسامت اور سمت کا رخ معاشرتی اعتبار سے کم حاصل پیداوار کی طرف کر دے نتیجہً وسائل کی شخصگی میں بھی کم ترجیحات حاصل ہوگی کیونکہ قیمتوں کے نظام کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ فرد کتنے ووٹ رکھتا ہے بلکہ اس کا تعلق مجموعی دونوں سے ہوتا ہے جو شے کی حمایت میں مقابلہ دوسری شے کیلئے ہوتے ہیں اسلئے نظام اسلام میں قیمتوں کے ذریعے

وسائل کی شخصگی منصفانہ تقسیم آمدنی کے بعد ہی ممکن ہے۔

(۳) اجارہ داری یا ایسی صورتیں جن میں قیمتیں حقیقی لاگت یا فوائد کو صحیح طور پر ظاہر نہیں کر سکتیں یا جس کی وجہ سے منڈی کی قوتوں کے عمل کا کردگی میں ناکاملیت پیدا ہو جاتی ہے اس سے نہ صرف یہ کہ قیمتوں میں مواقع کی لاگت کے اعتبار سے تفاوت پیدا ہوگا بلکہ سماجی لاگت اور فوائد بھی شمار کرتے وقت نظر انداز کر دیئے جائیں گے اگر غائرانہ نظر سے دیکھا جائے تو سماجی فلاح و بہبود کے اعتبار سے یہ لاگت اور فوائد کافی اہم ہوتے ہیں اور نظام اسلام کی بنیاد فلاح پر انحصار کرتی ہے ان تمام معاشی تفاوتوں کو قیمتوں کے خود کار نظام کے ذریعے ختم کرنے کیلئے ایک عرصہ درکار ہوگا منڈی کے عمل میں عموماً ناکاملیت پائی جاتی ہے جبکہ کوئی خاص فرد یا فرم بھی اس سلسلے میں کوئی خاص صلاحیت نہیں رکھتے۔

جب اس قسم کی ناکاملیت منڈی میں پائی جائے تو بغیر کسی رہنمائی یا کنٹرول کے جو فلاحی حکومت کی جانب سے ہو تو منڈی کا کلی نظام اس قابل نہیں ہو سکتا کہ وہ وسائل کی پختگی صحیح طور پر کر سکے۔

(۴) سرمایہ دارانہ نظام میں افراد جن اشیاء کی ملکیت رکھتے ہیں ان کے استعمال پر مکمل آزادی رکھتے ہیں ان اشیاء کا تصرف بھی اپنی خواہش اور تسکین کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔

آجر اگر قیمتوں میں اضافہ چاہتا ہے یا ان کو من سب سطح پر رکھنے کا خواہاں ہے تو وہ اپنی مصنوعات اور پیداوار کو ضائع بھی کر سکتا ہے اور ان کے تلف کرنے پر آجر پر کوئی پابندی یا اخلاقی سزا عائد نہیں ہوتی لیکن نظام اسلام میں انسان کی حیثیت اللہ کے نائب اور ایک امین کی سی ہے۔ اگر وہ جان و مال کو ضائع کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے اخلاقی جرم باز ہوگا جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لئے ہوتی ہے کہ فساد پھیلانے کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے حالانکہ اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ (۶۵)

(۵) منڈی کو بظاہر عمل میں صحیح کارکردگی پیدا کرنے کے لئے مکمل مقابلے کی شرط لازمی ہے۔ لیکن اس

کے باوجود بے روزگاری معاشی بحران اور سماجی اشیاء کی منصفانہ تقسیم صحیح رخ و سمت کی جانب گامزن نہیں ہوتی لیکن جو حکومت فلاح کو مقصد سمجھتی ہے وہ ان تمام مسائل کو کم از کم وقت میں حل کر سکتی ہے۔

۶) مقابلہ کی جدوجہد میں ایسی کامیابی ممکن سمجھی جاتی ہے جو سماجی اور اخلاقی مقاصد سے ٹکراتی ہو۔ لیکن ایک فلاحی حکومت کی موجودگی میں اس قسم کی کامیابی کی قطعاً اجازت نہیں۔ ہاں! ایسی کامیابی کی اجازت ضروری ہے جو اخلاقی و سماجی انصاف کے حصول میں معاون ثابت ہو اور منصفانہ تقسیم آمدنی کا باعث بنے۔

اسلام منڈیوں کے نظام سے اس لئے منکر نہیں ہے کہ یہ معاشرے میں افراد کی آزادی کا ضامن اور نہ ہی یہ نظام واجب التعمیم اور نہ تبدیل ہونے والا ہے بلکہ سب سے زیادہ اہمیت کی بات معاشیات میں انسانی فلاح ہے جو کہ اسلام کے مقاصد میں ہے جبکہ منڈی کے نظام کا مقصد معاشی مقاصد کا حصول افراد کی آزادی کے ذریعے ہے اگر اسلام منڈیوں کے نظام کو قبول کرتا ہے تو اس میں کچھ ترامیم کے ساتھ قبول کرے گا، تاکہ صحیح اقتصادی معاہدہ بندی ممکن ہو سکے اور نظام آئیڈیل بن سکے۔ نیز اسلام کی تعلیمات اور قوانین میں یہ قوت موجود ہے کہ وہ منڈی کے نظام کو صحیح سمت نیز معاشی اور سماجی انصاف اور فلاح و بہبود کی جانب موڑ سکے اسلئے کہ سرمایہ کاری کی کھلی چھوٹ اور ساری دنیا کو ایک کھلی منڈی تصور کرنے کا وہ راستہ جس پر زمانہ حال میں سرمایہ داری نظام کو اپنانے والے ممالک (بطور خاص امریکہ) چل رہے ہیں اور انہیں اس پر فخر بھی ہے دراصل وہ اسلام کے نظام معیشت کے اس پہلو سے آشنا ہی نہیں ہیں بلکہ موجودہ منڈی سسٹم ارتکاز زر کو خطرناک حد تک ممکن بنا دیتا ہے جو کہ اسلامی نظام معیشت میں تعاون باہمی کو ختم کرنے والی بات ہے اسی خطرے کے پیش نظر یہ کہنا بھی قبل از وقت نہیں کہ ایک نہ ایک دن امریکہ ارتکاز زر کی اسی لعنت کے نتیجے کے طور پر باقی دنیا سے تصادم کی راہ پر چل نکلے گا۔

باب پنجم

فصل سوم

پاکستان کے قدرتی وسائل

(NATURAL RESOURCES OF PAKISTAN)

کسی ملک کی معاشی ترقی کا انحصار اس کے قدرتی وسائل اور ان کے صحیح استعمال پر ہے اگر ان وسائل سے پوری طرح استفادہ کیا جائے، تو ملک معاشی ترقی کی منزلیں بہت جلد طے کر لیتا ہے اور اگر ان کو غیر مستعمل اور بیکار پڑا رہنے دیا جائے، تو قدرتی وسائل کی کثرت کے باوجود ملک غریب اور کم ترقی یافتہ رہے گا۔

قائد اعظم نے قیام پاکستان کے ساتھ ہی یہ فرمایا تھا:

”ابھی ہم سیاسی طور پر آزاد ہوئے ہیں۔ خدا نے ہمیں بیش بہا

قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ اگر ہم ہمیشہ کے لئے اپنی سیاسی اور معاشی

آزادی برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ان وسائل کو زیادہ سے زیادہ کام میں

لانا چاہئے۔“

پاکستان کے قدرتی وسائل کون کون سے ہیں:

پاکستان کی اہمیت اس کے محل وقوع سے بہت زیادہ ہو گئی ہے دنیا کی تجارت میں قدرت نے اسے ایک

ممتاز مقام عطا کیا ہے۔ وہ ہر ملک سے تجارت کرنے کیلئے بہت موزوں ہے اس کے پاس زرخیز زمینوں کے

بڑے بڑے حصے ہیں جن پر کھیتی باڑی کی جاتی ہے اور غذائی اور غیر غذائی پیداواریں حاصل کی جاتی ہیں۔ اس

کے بڑے بڑے فلک بوس پہاڑوں میں معدنیات کے خزانے موجود ہیں۔ اس کے بڑے بڑے دریا کھیتوں کو

سیراب کر رہے ہیں اس کے جنگلات بعض صنعتوں کے لئے، خام اشیاء کی رسد کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ اس میں ہر قسم کی صنعت کے قیام کیلئے، مختلف قسم کی موزوں آب و ہوا پائی جاتی ہے، غرض کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے سامان قدرت نے مہیا کئے ہیں اس کی جنوبی سمندر سے گھری ہوئی ہیں جہاز رانی کی تمام تر سہولتیں اسے حاصل ہیں اس کے بندرگاہ مشرقی نصف کرہ زمین کے انتہائی مرکزی اور اہم مقام پر واقع ہیں۔

پاکستان کے قدرتی وسائل میں، قدرت کے وہ تمام تحائف شامل ہیں۔ جن کے توسط سے اہل پاکستان اپنے تمام تر معاشی احتیاجات کی تکمیل کرتے ہیں، جن کو انھوں نے اپنی انتھک کوششوں کے ذریعہ اپنایا ہے ان میں خصوصی طور پر آبادی، زمین، جنگلات، جاذبہ، معدنیات، طاقت پیدا کرنے کے ذرائع اور آب و ہوا قابل ذکر ہیں۔

(۱) معدنی وسائل (Mineral Resources)

جن ملکوں میں معدنی وسائل زیادہ اور جلدی استعمال ہوتے ہیں وہ صنعتی ترقی کی منزلیں بہت تیزی کے ساتھ طے کر لیتے ہیں ان معدنیات کی کان کی وسیع پیمانے پر ہونی چاہئے۔ جن کا براہ راست تعلق صنعتی ترقی سے ہوتا ہے ہمارے ملک میں بھی حکومت پاکستان نے منصوبہ بندی کے تحت یہ کام شروع کر رکھا ہے کیوں کہ اب ہمارے پاس کان کنی کی جدید ترین مشینوں کی کمی نہیں ہے کانوں میں کام کرنے کے لئے جدید سائنسی سہولتیں بھی فراہم ہیں اس کے علاوہ دشوار گزار مقامات تک پہنچنے کے لئے جدید قسم کی سڑکیں ریلیں اور دیگر ذرائع رسل و وسائل موجود ہیں۔ پاکستان میں بھی شروع کرنا ہے ارضیاتی نقشوں کی تیاری اور مالاکنڈ ایجنسی کے علاقے قلعہ شاہ کوٹ میں، کرومانٹ کے ذخائر کی تلاش پر توجہ دی گئی۔ چلغازی میں فولاد اور کرہ سلطان کے علاقے میں، گندھک کے ذخائر کی دریافت کے لئے کوشش کی گئی۔ وسائل کی تلاش کے لئے غیر ممالک سے بھی ماہرین ارضیات بلائے گئے ہیں۔ اپنے ملک کے ماہرین کو بھی تکنیکی تعلیم مہیا کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے وسیع ریگستانی علاقوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو قدرت نے وسیع معدنی ذخائر عطا کیے ہیں۔ حکومت پاکستان کو

کنیڈا کے ماہر ارضیات، مسٹر میک آر تھر نے یہ بتایا تھا کہ ”چٹگام“ کے پہاڑی علاقوں میں سونے کی کانیں موجود ہیں۔ اس وقت تک جن ذخائر کا پاکستان میں پتا چلا ہے۔ جو کہ مندرجہ ذیل ہیں:-

(۱) سوئی گیس (۲) پیٹرو لیم (۳) کوما میٹ (۴) چیسیم (۵) کونک (۶) لوہا (۷) نمک (۸) چونے کا

پتھر (۹) گندھک (۱۰) سلاکاریت (۱۱) ابراق (۱۲) سونا وغیرہ وغیرہ (۶۶)

(ii) جنگلات (Forests)

جنگلات بھی کسی ملک کے باشندوں کی معاشی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں:-

معاشین (Economists) کا خیال ہے کہ ہر ملک میں تقریباً ایک چوتھائی رقبہ زمین پر جنگلات کا ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ ملک کی ضروریات کو پورا کر سکیں تقسیم ہند سے پاکستان کے حصہ میں، جنگلات کے کل علاقے کا صرف 4% فی صد حصہ آیا اس وقت جنگلات 94 لاکھ ایکڑ رقبہ میں پائے جاتے ہیں۔ اس میں سے 93 لاکھ ایکڑ جنگلات مشرقی پاکستان میں پائے جاتے ہیں پانی کی کمی کی وجہ سے پاکستان میں بڑے اور گھنے جنگلات نہیں ہیں۔

پاکستان میں جنگلات کی معاشی اہمیت

(Economic Importance of Pakistan Forests)

جنگلات کی معاشی اہمیت کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہزاروں باشندوں کو روزگار مہیا کرتے ہیں، کیونکہ

ان کی پیداواروں سے مختلف قسم کی اشیاء تیار کی جاتی ہیں، جنگلات سے ایسی اشیاء تیار کی جاتی ہیں جو براہ راست برآمد کی جاسکتی ہیں، اور انکے ذریعے مبادلہ کمایا جاتا ہے ملک کے باشندوں کو ان سے ایندھن ملتا ہے کام کی اشیاء، صنعتوں میں کام آتی ہیں وہاں سے جانوروں کیلئے چارہ (Fodder) بھی ملتا ہے حکومت کو بھی ٹیکس کے ذریعے آمدنی ہوتی ہے وہ جانوروں کی رسد کا بھی ذریعہ ہیں پاکستان کے جنگلوں کی خصوصی پیداوار گھاس، ہاچس، بانس، گول پٹا، بید، دباغت کی چھال وغیرہ بھی ہیں لکڑی فرنیچر کے کام آتی ہے ہیل کا سامان

تیار کرنے والی صنعت بھی، ان ہی جنگلات کی وجہ سے قائم ہے،

پاکستان میں جنگلات کی اس کمی کے باوجود، بہت سی صنعتیں ان ہی کی بدولت چل رہی ہیں۔ وہ لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کے علاوہ، مفید اور کارآمد اشیاء بھی سپلائی کرتے ہیں۔ پاکستان میں کھیلوں کا سامان مثلاً ہاکی، بلا، ریکٹ وغیرہ سب سیالکوٹ میں تیار کئے جاتے ہیں، کیوں کہ ان کی لکڑی میں شہتوت کی لکڑی استعمال کی جاتی ہے یہ لکڑی چھنگا منگا سے باآسانی حاصل ہوتی ہے، ہری پور، ہزارہ اور کشمیر کے بعض جنگلات میں بھی اس قسم کی لکڑی ملتی ہے جو اس سامان کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے، اب یہ صنعت لاہور میں بھی قائم کی گئی ہے۔ ماچس کی تیلیوں کیلئے نرم اور ریشہ دار لکڑی بھی ان ہی جنگلات سے دستیاب ہوتی ہے۔ ماچس کی ڈبیاں بنانے کیلئے بھی پرت دار لکڑی میں جنگلات سپلائی کرتے ہیں حکومت پاکستان ان جنگلات کی اہمیت سے بخوبی واقف ہے ہماری حکومت کا ”محکمہ جنگلات“ ان جنگلات کے تحفظ پر پوری توجہ دے رہا ہے۔

(iii) پاکستان کے حیوانی وسائل

(Animal Resources Of Pakistan)

عام طور پر زراعتی ملکوں میں حیوانی وسائل کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کیوں کہ وہاں کھیتی باڑی انہی کے ذریعہ کی جاتی ہے، پاکستان میں اس وقت مویشیوں کی تعداد چار کڑور اسی لاکھ ہے۔ ان کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ لگا کر پاکستان میں (Veterinary Department) ادارہ قائم کیا گیا ہے، تاکہ مویشیوں کی دیکھ بھال ہو سکے۔ ان کی پرورش سائنٹیفک طریقے پر ہو، اور ان کے افزائش نسل میں مدد ملے۔ موجودہ حکومت نے مویشیوں کا تجرباتی اسٹیشن (Tha Pakistan Animal Husbandry Research Institute) کے نام سے قائم کیا ہے۔ اس سے مویشیوں کی پرورش کی جاتی ہے، اور وہاں بہتر قسم کے مویشی حاصل کئے جاتے ہیں۔

باب پنجم

فصل چہارم:

زمین (Land)

زمین کا مفہوم:

علم معاشیات میں زمین کو بہت زیادہ وسیع معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے اس میں وہ تمام قدرتی ذرائع اور قدرتی قوتیں شامل ہیں جن سے ہم کو پیدائش دولت میں مدد ملتی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ سطح زمین کے علاوہ زمین کی معدنی دولت اور آسمان کے نیچے جتنی بھی اشیاء ہیں سب زمین کے تحت آتی ہیں یعنی ہر چیز جو قدرت نے ہم کو مفت عطا کی ہے اس میں شامل ہے اس وجہ سے ان تمام اشیاء کو ”عطیات قدرت“ Gifts of nature کہا جاتا ہے بعض ماہرین معاشیات نے ان کو ”قدرتی ذرائع پیدائش“ کہا ہے ان میں سے بعض عطیات لازم حیات ہیں مثلاً ہوا، پانی اور دھوپ وغیرہ۔

ہر شے اس وقت تک عطیہ قدرت کہلاتی ہیں جب تک کہ اس پر لاگت نہیں آتی مگر جیسے ہی اس پر رقم خرچ کی جاتی ہے وہ سرمایہ بن جاتی ہے مثلاً سوئی گیس جس وقت تک تلاش نہیں کی گئی وہ عطیہ قدرت تھی مگر جیسے ہی اس پر روپیہ خرچ کر کے اسے معلوم کر لیا گیا وہ پاکستان کی دولت یا اصل بن گئی۔ اس طرح پاکستان کے تمام قدرتی وسائل مثلاً جنگلات حیوانات وغیرہ اس کی دولت ہیں۔

پروفیسر مارشل نے زمین کی تعریف یوں کی ہے:

”زمین سے مراد وہ قوتیں اور مادے ہیں جو قدرت نے پانی، ہوا،

روشنی، زمین اور حرارت کی شکل میں انسان کی مدد کیلئے مفت عطا کئے ہیں“

مگر ریکارڈوں نے یہی کہا ہے کہ:

’قدرت عطیات دینے میں کنجوسی سے کام لیتی ہے‘ (۶۷)

جس طرح دوسرے عالمین پیدائش اپنی خصوصیات کے علیحدہ علیحدہ حامل ہیں بالکل اسی طرح ’زمین‘

بھی اپنی خصوصیات کی حامل ہے، جو اسے اصل اور دوسرے عالمین پیدائش سے ممتاز کرتی ہے۔

وہ خصوصیات یہ ہیں:

(۱) زمین قدرت کا مفت عطیہ ہے:

(Free Gift of Nature)

یہ دراصل ایک نعمت ہے، جو قدرت نے معاوضہ کے بغیر انسان کو عنایت کی ہے اگر انسان یہ چاہے کہ

وہ زمین کا کوئی جزو تیار کرے تو اسکی طاقت میں نہیں ہے انسان نے زمین پر سے جنگل صاف کر کے عالیشان

عمارتیں اور فیکٹریاں قائم کیں زمین کی تخلیق میں انسان کی کوششوں کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ صرف اس کا ایک

جزو ہے۔

(۲) زمین کی رسد محدود ہے:

(Land is Limited in Supply)

انسان زمین کے اس مقدار میں جو قدرت نے اسے عطا کی ہے نہ کمی کر سکتا ہے اور نہ اضافہ دوسرے

الفاظ میں زمین کی رسد بالکل محدود ہے، مگر دوسری عالمین پیدائش کی مقدار میں وہ کمی اور اضافے پر قادر ہے

اگر وہ شجر کاری کا کام انجام دیتا ہے تو وہ زمین نہیں کہلائی جاسکتی، وہ اصل بن جائے گی۔

(۳) زمین میں نقل پذیری نہیں ہے:

(Land is Non-Transferable)

ہماری روزانہ کی زندگی میں بہت سی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جاسکتی ہیں مگر زمین کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ممکن نہیں ہے ایک جگہ کے قدرتی حالات وہاں کے انسانوں، جانوروں، فصلوں، ترکاریوں اور پھلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اسی وجہ سے دو جگہوں کے باشندوں کے حالات و عادات و اطوار میں زبردست فرق پایا جاتا ہے اگر زمین میں نقل پذیری موجود ہوتی تو آج ہر شخص ذخائر پر قبضہ کر کے بیٹھا رہتا پہاڑوں، جنگلوں اور ریگستانوں میں کون رہتا مگر زمین کی اس خصوصیت کی وجہ سے ہر شخص مجبور ہے اور اسے اپنی بقائے حیات کیلئے اشیاء حاصل کرنا پڑتی ہیں۔

(۴) زمین کی نوعیت میں فرق:

(Difference in quality)

ہر علاقے کی پیداوار مختلف ہوتی ہے کیوں کہ ہر علاقے کی زمین کی خصوصیات علیحدہ ہوتی ہیں کہیں کی زمین زیادہ زرخیز ہوتی ہے اور کہیں کی کم، کوئی زمین کسی چیز کی پیدائش کیلئے موزوں ہوتی ہے اور کوئی کسی اور چیز کے لئے، غرض کہ مختلف زمینوں سے مختلف اشیاء ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کہیں غذائی پیداوار حاصل ہوتی ہے اور کہیں صرف پھول کے کہیں میوے کے درخت ہوتے ہیں۔ پہاڑی علاقوں اور جنگلوں کی پیداوار بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے یہ سب فرق صرف زمین کی نوعیت کے فرق کی وجہ سے ہوتا ہے

(۵) زمین ایک مستقل عامل پیدائش:

(Land is a Permanent Factor of Production)

انسان کی محنت جمع نہیں کی جاسکتی اگر آج انسان محنت نہیں کرے، تو وہ کل برباد ہو جائے گا مگر زمین کی تمام تر صفات بالکل اسی طرح کا نقصان پہنچ جاتا ہے، تو وہ اپنی خصوصیات کو دوبارہ جمع کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صد ہا برس سے زمین پر کھتی باڑی کی جا رہی ہے، مگر اس کی زرخیزی ختم نہیں ہوئی اسے قدرت نے دوبارہ قوت حاصل کرنے کے صلاحیت عطا کی ہے۔

(۶) محدود پیداوار (Limited Product)

اگر کوئی انسان اس بات کی خواہش کرے کہ وہ ایک قطعہ اراضی سے لامحدود پیداوار حاصل کرے، تو یہ ناممکن ہے۔ کیونکہ اصولاً ہر قطعہ زمین کی زیادہ سے زیادہ پیداوار کی ایک حد ہوتی ہے ہم اس پر لامحدود سرمایہ لگا کر پیداوار کو لامحدود طور پر نہیں بڑھا سکتے۔

زمین کی کارکردگی (Efficiency of Land)

زمین کی کارکردگی سے ہماری مراد یہ ہے، کہ زمین کی قوت پیداوار سے ہم کس طرح کب اور کن حالات میں زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ مندرجہ ذیل عناصر زمین کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

(۱) قدرتی حالات (Natural Condition)

کسی زمین کے قدرتی حالات جس قدر زیادہ بہتر اور موزوں ہوں گے اسی قدر زمین کی پیداوار بھی زیادہ ہوگی۔ اس کی پیدائش کی طاقت کا انحصار آب و ہوا پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کیمیاوی اجزاء بھی اس کی پیدائش اجناس میں اضافہ کرتے ہیں اس کی معدنیات کی پوشیدہ قوتیں ملک کو صنعتی بنا دیتی ہیں۔ اگر کسی ملک کی زمین زرخیز ہے تو وہ اسے زراعتی ملک بنا دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قدرتی حالت کے مطابق، اگر وہاں کی آبادی ان کو صحیح اور نئے ذہنگ پر استعمال کرے تو وہ ملک پیداوار کی فراوانی سے ایک خوشحال ملک بن جائے گا۔

(۲) انسانی وسائل (Human Resources)

ہر ملک کی ترقی وہاں کی آبادی پر منحصر ہوتی ہے۔ اگر کسی ملک کے لوگ تیز اور چست و چالاک ہوتے ہیں تو وہ ملک بہت کے جلد ترقی کر جاتا ہے اور اگر وہاں کے باشندے سست ہوتے ہیں تو ملک کی حالت روز

بروز ابتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ مگر جب حکومت اور آبادی دونوں مل کر وسائل کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو ملک بہت جلد ترقی کر جاتا ہے۔ قوم کی خوشحالی کا راز اس ملک کی محنت میں مضمر ہے۔ اگر کسی ملک کے باشندے اپنے قدرتی وسائل کو استعمال کرنے لگتے ہیں تو وہ ملک بہت جلد ترقی کرتا ہے اور وہاں دولت کی فراوانی ہوتی ہے قوم کا معیار زندگی بلند ہو جاتا ہے اور پھر اس میں قوت کا کردگی پیدا ہو جاتی ہے جو دولت کی مزید پیدائش میں استعمال ہوتی ہے۔

(۳) معاشرتی یا عمرانی حالات

(Social Conditions)

جس ملک کے لوگ مہذب ہوتے ہیں وہ اپنے سماجی حالات بہتر رکھتے ہیں وہاں پر طرح طرح کی آسانیاں حاصل ہوتی ہیں۔ بازار اور منڈیاں بھی وہاں ہوتے ہیں ذرائع آمد و رفت بہت زیادہ ترقی یافتہ ہوتے ہیں، وہ ملک کی صنعتی ضروریات پورا کرتے رہتے ہیں وہ پیداوار ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں جہاں وہ زیادہ منافع پر فروخت کی جاتی ہیں۔

”کاشت وسیع اور کاشت عمیق“:

(Extensive & Intensive Cultivation)

آج کل کاشت کے دو طریقے ہیں ایک کاشت وسیع اور دوسرا کاشت عمیق۔ کاشت وسیع وہ طریقہ ہوتا ہے جس میں زمین کے ایک قطعہ کو ایک بار زیر کاشت لایا جاتا ہے اور اسے ایک مقررہ مدت کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی زرخیزی، ہوا دھوپ، پانی اور روشنی دوبارہ حاصل کر سکے جب تک دوسرے قطعے پر کاشت کی جاتی ہے ہر بار زیر کاشت علاقے کو کچھ دنوں کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے اور اور نئے زمین پر کاشت کی جاتی ہے۔ مگر یہ صرف ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں آبادی کم ہوتی ہے اور زمین کافی مقدار میں موجود ہوتی ہے جیسے جیسے آبادی بڑھتی جاتی ہے، نئے علاقے مستقل طور پر زیر کاشت آجاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب

کہ آبادی کم تھی پر علاقے میں یہ طریقہ کاشت رائج تھا اس وقت زمینوں میں قدرتی زرخیزی پورے طور پر موجود تھی، اور ذرا سی محنت سے کافی پیداوار حاصل ہو جاتی تھی۔

کاشت عمیق کا طریقہ عہد حاضر دور میں تمام ممالک میں رائج ہے کیوں کہ آجکل ہر ملک کو زیادہ آبادی کی ساتھ، غذائی مسئلہ حل کرنا پڑ رہا ہے نئی زمین نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ غذائی پیداوار حاصل کرنے کے لئے اسی قطعہ زمین پر مزید محنت اور اصل لگایا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں کاشت کے نئے طریقے ایجاد کئے گئے ہیں، تاکہ ان سے زیادہ پیداوار حاصل ہو۔ اور زمین ہر بار بار کاشت کر کے اس سے کئی فصلیں حاصل کر سکیں اس طریقہ کاشت کو ”کاشت عمیق“ کہتے ہیں۔

پیدائش دولت میں زمین کی اہمیت:

(Importance of Land in Production)

زمین کے بغیر کسی قسم کی دولت پیدا نہیں ہو سکتی کیوں کہ قدرت نے انسان کے لئے طرح طرح کے عطیات پیدا کئے ہیں۔ ان عطیات پر انسانی وسائل لگائے جاتے ہیں اور ان سے افادہ حاصل کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوا کہ زمین ہی ”بنیادی عامل پیدائش ہے“ زندگی کی بقا کے لئے ہر شخص کو زمین ہی سے ملتی ہے۔ غذائی پیداوار غیر غذائی پیداوار اور معدنیات سب زمین ہی سے حاصل ہوتی ہیں اسی بنا پر بعض ماہر معاشیات نے اسے ”دولت کی ماں“ کہا ہے اس حقیقت سے کسی طرح بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ کسی ملک کی ترقی کا انحصار بھی انہی وسائل پر ہوتا ہے۔

اگر کسی ملک کے پاس قدرتی وسائل اچھے نہیں ہوتے تو وہ ترقی نہیں کر سکتا، مگر جن ملکوں کے پاس قدرتی وسائل موجودہ ہیں وہ جلد ترقی کر جاتے ہیں موجودہ زمانے میں نئی نئی ریلیں اور نئے نئے کارخانے سب زمین ہی سے بنائے جا رہے ہیں اس سے فیض حاصل کیا جا رہا ہے نئی صنعتوں کا قیام بھی اسی پر ہو رہا ہے دولت کی پیدائش کی نوعیت بھی ہر علاقے کی زمین پر منحصر ہوتی ہے۔ جنگلات، پہاڑ، دریا، ریگستان اور میدان

وغیرہ ملک کی پیدائش دولت میں مدد کرتے ہیں ہمیں غذا، پھل پھول اور ترکاریاں سب کچھ زمین ہی کی بدولت حاصل ہوتے ہیں۔ غرض کہ تمام عالمین پیدائش میں زمین کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ (۶۸)

شاہ ولی اللہ کی نظر میں زرعی وسائل

زمین کی ملکیت کے بارے میں شاہ صاحب کے خیالات کی بنیاد آپ کا ”عمرانی عدل“ (معاشرہ میں صحیح انصاف) کا فلسفہ ہے جس کی روح یہ ہے کہ نہ تو دوسروں پر ظلم کرنا اور نہ ظلم ہونے دو۔ آپ کے نزدیک فلسفہ ملکیت کا دار و مدار انسان کی قابلیت اور اس کی محنت پر ہے اور ان جائز ذرائع پر ہے جو قدرت نے انسان کو فطری طور پر عطا کئے ہیں۔ عدل عمرانی کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ نے زمین کی ملکیت کے مسئلے پر چند بنیادی باتیں کہی ہیں۔ انہیں آپ نے کسی ایک بحث کے تحت بیان نہیں فرمایا۔

زمین کی حقیقی ملکیت:

زمین کا حقیقی مالک صرف اور صرف خدا ہے۔

انسانوں کیلئے زمین کی حیثیت:

خدا کی یہ ساری زمین سب انسانوں کے لئے ایک مسجد اور سرائے کی طرح وقف ہے۔ جس طرح ایک وقف میں سب مسافروں کو فائدہ اٹھانے کا پورا حق ہوتا ہے۔ اسی طرح سب لوگ خدا کے اس وقف (زمین) سے فائدہ اٹھانے میں برابر کے شریک ہیں۔ (۶۹)

زمین سے فائدہ اٹھانے کا اصول:

خدا کی زمین سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ تو یہ ہے کہ زمین اجتماع (خلیفہ یا حکومت) کے پاس چلی جائے اور وہ افراد کی اہلیت اور ان کی محنت کے مطابق اس کو تقسیم کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو شخص اس سے

فائدہ اٹھا رہا ہو اسی کو اس کی دیکھ بھال اور معاملات کا ذمیدار بنا دیا جائے۔ اس صورت میں جو پہلے اپنے تصرف میں لائے وہی حقدار ہوگا۔ نہ اس کو تنگ کیا جائے نہ اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچایا جائے۔ بلکہ آنحضرت ﷺ کے فرمان کے مطابق یہ اصول بنا لیا جائے کہ: (۷۰)

’جس نے غیر آباد زمین آباد کیا وہ اسی کی ہے‘

ملکیت کا مفہوم:

جو شخص خدا کی زمین اپنے تصرف میں لا رہا ہے اور اس زمین کے معاملات کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اس کا ملکہ ہے تو شاہ صاحبؒ کے نزدیک ملکیت سے مراد یہ ہے کہ: ’دوسرے لوگوں کی نسبت اس زمین سے فائدہ اٹھانے کا زیادہ حقدار ہے۔ (۷۱)

کاشتکاری یا معاندہ ’منفعیت زرعی‘

ملکیت کی اصلی بنیاد تو یہ ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھوں سے فضل بوئے اور کھیت میں کام کرے لیکن ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک انسان سی مجبوری یا اور کسی وجہ سے خود تو کھیت میں کام نہیں کر سکتا لیکن جسمانی کام کے علاوہ اس کی دوسری قانونی ذمہ داریاں قبول کرتا ہے وہ اگر کسی دوسرے شخص سے اس زمین میں محنت (جسمانی کام) کرنے کا معاندہ کر لے تو اسلامی قانون کی اصطلاح میں اس کو ’مزارعت‘ کہتے ہیں اس میں دونوں معاندہ کرنے والے پیداوار میں برابر کے شریک ہوتے ہیں اس طرح درخت تو ایک آدمی کے ہوتے ہیں اور دوسرا آدمی انہیں پانی دیتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے جب پھل پک کر اتریں تو دونوں آپس میں بانٹ لیں گے اس کو ’مساقات‘ کہتے ہیں۔

چنانچہ زمین فائدہ اٹھانے کیلئے اس قسم کے زرعی معاندوں (مزارعت، مخابرت، مساقات وغیرہ) کا

شاہ ولی اللہ بھی ذکر کرتے ہیں (۷۲)

اس مسئلے پر مسلم علماء نے کافی بحثیں کی ہیں تاکہ لوگ بڑی بڑی زمین کے مالک ہو کر خود ہاتھ پر ہاتھ

رکھکر نہ بیٹھ جائیں خود عیش کریں اور دوسرے انسانوں کو ایک طرح کا غلام بنا لیں اس لئے ہر بڑے عالم نے اس اہم مسئلے پر اپنی رائے بیان کی ہے۔

ان میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چونکہ آنحضرت ﷺ نے خیبر کے یہودیوں کو زمین اس شرط پر فائدہ اٹھانے کیلئے دی تھی کہ اس میں جو بھی پیداوار ہو اس کا آدھا ہوسرکاری خزانے (بنت الملک) میں دیا کریں گے اس کے علاوہ بھی آنحضرت ﷺ کے زمانے میں ایسی مثالیں ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کے مالک اور کاشتکار کے درمیان اس قسم کا معاہدہ ہو سکتا ہے۔

لیکن کچھ مسلم علماء سرہانیے کے اسلامی نظام کی روح کے پیش نظر اسلامی ترغیبات اور حضور ﷺ کے اقوال کی روشنی میں اس قسم کے معاہدے کے قائل نہیں تھے۔ ان کے خیال میں اس طرح پھر جاگیرداری اور زمینداری کا نظام پھلے پھولے گا اور قیصر و کسریٰ کے دور کی خرابیاں مسلمانوں میں بھی پیدا ہو جائیں گی جس سے زراعت کے بارے میں اسلامی روح کو نقصان پہنچے گا۔ چنانچہ یہ علماء حضور ﷺ کے اس ارشاد کو دیکھ مانتے ہیں جس میں آپؐ نے فرمایا:

”کسی شخص کے پاس زمین ہو تو اس کو نہ بٹائی (مضاربت) پردے اور نہ نقد لگان (ٹھیکہ یا اجارہ) پردے اور تم میں سے جس کے پاس بھی زمین ہو یا تو وہ خود کاشت کرے یا اپنے مسلمان بھائی کو کاشت کے لئے مفت دے دے“ (۷۳)

ایک دوسری جگہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ:

”کسی کے پاس زمین ہو تو اس کو چاہئے کہ خود کاشت کرے یا دوست کو مفت کاشت کے لئے دیدے اور دونوں میں سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تو زمین کو روک لے“ (۷۴)

شاہ ولی اللہ کے سامنے قرآن و حدیث کی تعلیمات بھی تھیں، مسلم علماء کے افکار بھی اور مسلمانوں کے ماضی اور حال خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت بھی آپ نے کاشتکاروں کے ان معاہدوں کو ”معاونت“ (امدادِ باہمی) قرار دیا جن کی روح سے کاشتکار اور زمین کا ملک نفع میں برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ اور بتایا کہ:

جب تک دونوں میں ”عدلِ عمرانی“ (معاشرتی انصاف) کی بنیاد پر تعاون ہے دونوں کی روزی بہتر طور پر چلے گی اور جب کسی طرف سے بھی اس میں خرابی واقع ہو گئی تو انسانوں کی معاشرتی زندگی میں فساد پر پا ہو جائے گا اسلئے ”معاونت“ کی شرط یہ ہے کہ زمین کا مالک ہو یا کاشتکار کوئی بھی کسی کو تنگ نہ کریگا کیونکہ مقصد کاشتکار بننا یا زمین کا مالک بننا نہیں ہے بلکہ خدا نے جو مال زمین کی صورت میں جائز کر دیا ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے ملکیت (زمین) سے مراد صرف یہ ہے کہ زمین کے مالک کو دوسروں کی نسبت (جن کی وہ زمین ملکیت نہیں ہے) نفع حاصل کرنے کا حق زیادہ ہے ورنہ حقیقت میں سب ہی لوگ اس فائدہ میں شریک ہیں۔ (۷۵)

چنانچہ زمین کو ان مختلف قسم کے معاہدوں (مزارعت، مضاربت اور اجارہ وغیرہ) کے تحت ان اصولوں کو سامنے رکھ کر دینے میں شاہ ولی اللہ کے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے۔

زمینداری اور جاگیرداری کا وہ نظام جس میں کاشتکاروں پر ظلم ہوتا ہے شاہ صاحب کے نزدیک باطل اور قابل نفرت نظام ہے اس کو بار بار شاہ صاحب قیصر و کسریٰ کے نظام سے یاد کرتے ہیں۔

اس زمینداری نظام کی شاہ صاحب خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

زمیندار عیش و آرام میں رہنے لگتا ہے اس عیش کوشی کے لئے وہ

اپنے مزارعین پر ”رواج“ اور ”رسوم“ اور دیگر ناموں سے بھاری ٹیکس لگا

دیتا ہے تاکہ مزارعہ کے پاس دولت کم رہے وہ خود پیداوار کا اکثر حصہ اپنے

گھر لے جائے۔ ان ٹیکسوں کو وہ بیچارے مزارعہ سے سختی سے وصول کرتا ہے

اگر وہ پھر بھی ادا نہ کریں تو ان سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتا ہے۔ ان کو حیوانوں کی طرح سمجھنے لگتا ہے اور اپنی فصلوں کو پانی دینے، فصل اگانے اور کاٹنے کے لئے استعمال کرتا ہے۔ انہیں صرف اس قدر دیتا ہے کہ وہ زندہ رہ سکیں آرام بھی اتنا ہی دیتا ہے کہ وہ پھر کام کرنے کے لئے تازہ دم ہو سکیں۔

ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب اپنے زمانے کے ہندوستان کی حالت کا بھی ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہی حالت اس وقت ہندوستان کی ہے بلکہ اس قدر بدتر ہے کہ قیصر دسری کا زمانہ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں۔ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قسم کے نظام کو ختم کیا جائے اور صحیح اسلامی کاشتکاری نظام لایا جائے۔ (۷۶)

زرعی نظام:

مزدوروں کی اجرت کی طرح اسلامی حکومت کی یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کسانوں کے لئے بٹائی کی ایسی کم از کم شرح متعین کر دے جو کسانوں کی محنت کا مناسب صد بھی ہو اور ان کی ضروریات زندگی کی معقول کفالت بھی کر سکے اس غرض کے لئے بھی ایک بورڈ قائم ہونا چاہیے تھا جس میں کسانوں، زمینداروں اور حکومت کو بھی مساوی نمائندگی حاصل ہو مزارعت (بٹائی) کے معاملات میں جو ظلم و ستم زمیندار اس کی طرف سے کسانوں پر ہوتے ہیں ان کی اصل وجہ مزارعت (بٹائی) کا جواز نہیں بلکہ وہ فاسد شرطیں ہیں جو زمیندار کسانوں کی بیچارگی سے فائدہ اٹھا کر ان پر قوی یا عملی طور سے عائد کرتے ہیں جو اسلام کی رو سے قطعاً ناجائز اور حرام ہیں اور ان میں سے بہت سی بیگار کے حکم میں آتی ہیں ایسی تمام شرائط کو خواہ وہ زبانی طے کی جاتی ہوں یا رسم درواج کے ذریعے ان پر عمل آتا ہو۔ قانوناً ممنوع قرار دے دیا جائے تو مزارعت کا معاملہ کسانوں کے حق میں بالکل بے ضرر ہو جائے گا۔

مزارعت کے معاملے میں جس ظالمانہ رسم و رواج نے جکڑ لی ہے اور جس کی وجہ سے کسانوں پر ناجائز شرطیں عائد کی جاتی ہیں افراس پر فوری طور سے قابو پانا ممکن نہ ہو تو اسلامی حکومت کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ ایک عبوری دور کے لئے یہ اعلان کر دے کہ اب زمینیں بٹائی کے بجائے ٹھیکہ پردی جاہیں یا یہ طریقہ تجویز کر دے کہ کاشت کار بٹائی کے بجائے مقررہ اجرت پر زمیندار کے لئے بحیثیت مزدور کام کریں گے اس اجرت کی تعیین بھی حکومت کر سکتی ہے اور بڑے بڑے جاگیرداروں پر یہ شرط بھی عائد کر سکتی ہے کہ وہ عبوری دور تک زمین کا کچھ حصہ سالانہ اجرت کے طور پر مزدور کاشت کاروں کو دیں گے۔

احیاء اموات کے شرعی قوانین نافذ کئے جائیں یعنی جو کاشت کار غیر محلو کہ غیر آباد بنجر زمینوں کو خود آباد کریں گے ان کو ان زمینوں پر مالکانہ حقوق دیئے جائیں جو زمینیں جاگیرداروں کو آباد کرنے کے لئے دی گئیں اور انھوں نے ان کو خود آباد کرنے کے بجائے کاشت کاروں کو بٹائی پردے یا وہ کاشتکاروں کی ملکیت ہو گئیں کاشت کاروں کو ان پر مالکانہ حقوق دیئے جائیں اور پیداوار کا جو حصہ وصول کیا وہ واپس دیا جائے۔

زمین کے رہن کے جتنے رائج ہیں ان سب کو لکیر ممنوع قرار دیا جائے گا اور جو زمینیں اس وقت ناجائز طریقوں سے زیر آب ہیں ان سب کو چھڑا کر ان غریب اور مستحق مالکوں کی طرف لوٹا جائے۔ اس عرصے میں قرض خواہوں نے رہن زمین سے جو نفع اٹھایا ہے اس کا کرایہ ان کے ذمہ واجب ہے، اس کرائے کو قرض دار کو دلوائی جائے۔

ہمارے یہاں بڑی بڑی جاگیروں کے ارتکاز کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، کہ بہت سی زمینوں میں سالہا سال سے وراثت جاری نہیں ہوئی اسلامی حکومت ایسی زمینوں کی تحقیق کے لئے بھی بورڈ قائم کرے جو ایسی زمینوں کو ان شرعی مستحقین میں تقسیم کرے اگر اسلام کا قانون وراثت صحیح طریقے سے جاری ہو تو ایک ہاتھ میں بڑی بڑی جاگیریں جمع ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

انتقال جائیداد کے طریقوں کو سہل بنایا جائے اور زمینوں کی آزادانہ خرید و فروخت کی حوصلہ افزائی کی

جائے کاشت کاروں کیلئے حکومت کی طرف سے غیر سودی قرضوں کا انتظام کیا جائے۔

کاشت کاروں کے لئے آسان قسطوں پر زرعی آلات مہیا کئے جائیں اور زراعت کی بہتر تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے زرعی امداد باہمی تحقیق میں ایسی باہمی کاشت کے طریقے کو فروغ دیا جائے جس میں کھاد، بیج اور آلات کی فراہمی انجمن کے ماتحت ہو۔

ہمارے معاشرے میں زرعی پیداوار کی فروخت اتنے واسطوں سے ہو کر گزرتی ہے کہ ہر درمیانی مرحلے پر قیمت کا حصہ تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے آڑھتیوں، دلالوں اور اس طرح کے دوسرے درمیانی اشخاص (Middle Men) کی بہتات سے دو طرفہ نقصان ہوتے ہیں ایک طرف کاشت کاروں کو پیداوار کا مناسب معاوضہ نہیں مل پاتا اور دوسری طرف بازار میں گرانی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لئے احادیث کی رو سے اسلام میں دیہی کاشت کار اور شہری خوردہ فروش کے درمیانی واسطوں کو پسند نہیں کیا گیا اسلامی نظام میں موجودہ طریقے کو بدل کر یا تو ایسے منظم بازار (Organised Markets) کافی تعداد میں قائم کیے جائیں۔ جن میں کاشتکار خود بلا واسطہ پیداوار کو فروخت کر سکیں یا پھر فروخت پیداوار کا کام لینے کیلئے آڑھتیوں اور دلالوں سے کام لینے کے بجائے امداد باہمی کی ایسی انجمنیں پیداوار فروخت کریں تاکہ قیمت کا جو بڑا حصہ درمیانی اشخاص کے پاس چلا جاتا ہے اس سے کاشت کار اور عام صارفین فائدہ اٹھا سکیں۔

نفقات :

نفقات کے بارے میں اسلامی قانون کو تمام وکمال نافذ کیا جائے اور بیوی بچوں کے علاوہ جن خاص خاص رشتہ داروں کی معاشی کفالت اسلام نے خاندان کے کشادہ دست افراد پر ڈالی ہے اس کو قانونی شکل دے کر یتیموں، یتیموں اور ایتیموں کے معاش کا بندوبست کرے۔

زکوٰۃ :

زکوٰۃ کی نگرانی کے لئے مستقل محکمہ قائم کیا جائے جو مندرجہ ذیل کام کرے :

(الف) قیام پاکستان سے لے کر اب تک جن سرمایہ داروں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ان سے زکوٰۃ وصول کر کے غریبوں میں تقسیم کرنے کا انتظام کرے۔

(ب) ہر سال مویشیوں کی زکوٰۃ وصول کر کے اسے غریبوں میں تقسیم کرے۔

(ج) سونے چاندی کی سالانہ زکوٰۃ اور زرعی پیداوار کا عشر مالکان خود ادا کریں گے لیکن یہ محکمہ اس بات کی نگرانی کرے انھوں نے زکوٰۃ اور عشر ادا کیا ہے یا نہیں۔

روزگار:

ملک کے باشندے کیلئے روزگار فراہم کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے اور کوشش کے باوجود جو افراد بیروزگار رہ جائیں ان کیلئے روزگار کی فراہمی تک اور بیروزگار الائنس جاری کئے جائیں۔

فلاحی فنڈ:

حکومت کی طرف سے ایک ”فلاحی فنڈ“ قائم کیا جائے اور عام چندوں کے ذریعہ بھی اس رقم میں کیا جائے اس فنڈ کے ذریعے بھاری صنعتیں بھی قائم کی جاسکتی ہیں تاکہ اس رقم کے ذریعہ ملکی صنعت کو فروغ بھی ہوا اور ان کے منافع سے ”فنڈ“ میں اضافہ بھی ہوتا رہے۔ اس فنڈ کے ذریعہ غریبوں مزدوروں اور کسانوں کی رہائش کا معیار بلند کرنے کیلئے آسان قسطوں پر متوسط درجے کے مکانات تعمیر کیے جائیں کثیر تعداد میں مفت شفا خانے قائم کیے جائیں بتدریج میٹرک تک کی تعلیم مفت کی جائے اور عوام کی معاشی حالت بہتر بنانے کے لئے دوسرے اقدامات کیے جائیں۔

کسی قوم کی معاشی حالت محض پیسوں کی کثرت سے نہیں سدھر سکتی جب تک وہ بیہودہ یا محذب الاخلاق چیزوں میں پیسہ خرچ کرنے سے اور ضرورت کے کاموں میں اسراف سے پرہیز نہ کرے۔ یوں تو انفرادی ملکیتوں میں بھی حرام اور ناجائز ہے لیکن جو رقم کسی شخص کی انفرادی ملکیت نہ ہو بلکہ قومی ملکیت ہو اس میں فضول خرچی کی حرمت اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ فضول خرچی قومی

خزانے میں ہوتی ہے ہر سال خزانے کا بلا مبالغہ کروڑوں روپیہ شاہانہ تقریبات، سرکاری دوروں، سرکاری عمارتوں کے سامان تعیش اور زینت و آرائش کے بہانے قطعی طور پر بند کرنا تو ممکن نہیں لیکن ان مقاصد کے لئے جس بیدردی کے ساتھ قومی روپیہ بہایا جاتا ہے اس کا کوئی شرعی، عقلی اور معاشی جواز نہیں ہے بسا اوقات ایک ایک دعوت پر ایک ایک لاکھ روپیہ خرچ کیا گیا ہے اور اگر حساب لگایا جائے تو قیام پاکستان کے بعد سے اب تک یقیناً اربوں روپیہ ان فضول خرچیوں میں صرف ہوا ہے۔ اسلامی نظام میں قومی دولت کے اس ضیاع کی کوئی گنجائش نہیں۔ لہذا تقریبات اور سرکاری دوروں کے لئے اخراجات کی ایک مناسب حد مقرر کر کے اس کی سختی کے ساتھ پابندی کرائی جائے اور اس طرح جو خطیر رقمیں بچیں انھیں ’فلاحی فنڈ‘ میں داخل کیا جائے۔

قومی دولت :

قومی دولت کی ایک بہت بڑی مقدار آجکل مقدار آجکل ان مقاصد پر صرف ہو رہی ہے جو شرعی طور پر حرام اور ناجائز ہیں مثلاً شراب فلموں اور دوسری حرام اشیاء کی درآمد پر کروڑوں روپیہ سالانہ خرچ ہوتا ہے۔ زرمبادلہ کے اس زبردست نقصان کو بالکل بند کیا جائے اور اس خطیر رقم کو عوامی فلاح کے کاموں میں صرف کیا جائے۔ غیر مسلموں کو شراب استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن درآمد کرنے کی نہیں۔ (۷۶)

زراعت کی ترقی کے وسائل

اسلام زراعت کے جواز سے زیادہ اس کے کارثواب ہونے کا داعی ہے اور زراعت ایسا پیشہ ہے جو نہ صرف انسان کی بنیادی ضروریات زندگی کا کفیل بن سکتا ہے بلکہ دیگر معاشی پیشوں مثلاً تجارت، صنعت، و حرفت وغیرہ کا مدار بھی اسی سے خام مال کی فراہمی پر ہے تو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اس معاشی عمل کو زیادہ سے زیادہ ترقی دی جائے اور ایسے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں جو اس ترقی و توسیع میں مدد و معاون ثابت ہوں۔

اسلام کا معاشی نظام جو دونوں جہاتوں کی فلاح و خوش حالی کا نظام ہے وہ انسانی زندگی کے اس قابل

اعتماد معاشی وسیلہ (زراعت) کی ترقی کے لئے چند ذرائع و وسائل تجویز کرتا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں:

(ا) بنجر زمینوں کی آباد کاری اور اس کے لئے عطیات زمین کا طریقہ۔

(ب) مسائل آب پاشی کی ترقی و توسیع۔

(ج) لگان و مال گذاری کی تخفیف۔

(د) کاشت کاروں (مزارعین) کے لئے خصوصی مراعات۔

(ا) بنجر زمینوں کی آباد کاری:

زراعت کی ترقی کے لئے ایک نہایت قابل اعتماد وسیلہ یہ رہا ہے اور ہے بھی کہ بے آباد زمینوں کو آباد کیا جائے ایسی زمینیں صحراؤں، جنگلوں، پہاڑوں، چنیل میدانوں اور خشک ٹیلوں کی شکل میں پڑی ہوئی ہیں۔ ایسی زمینیں انسانی محنت، صبر اور توکل کا امتحان لے کر آباد کی جاسکتی ہیں سخت جان اور مسلسل محنت کر کے بھی مایوس نہ ہونے والی قوم یا افراد ایسی زمینوں کے ثمرات سمیٹ سکتے ہیں۔ تن آسان، آرام اور صرف کاغذی منصوبے بنانے والے اور محض تمناؤں کے گھوڑے دوڑانے والے افراد اس معاشی ذریعہ سے کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے اسلام کا معاشی نظام اپنے پیروکاروں کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ دنیا کی زندگی کی خوشحالی کے لئے اور زراعت کے بابرکت پیشہ کو ترقی دینے کے لئے یہ ضروری ہے کہ غیر مزروعہ، بنجر اور بے آباد زمینوں کو سخت محنت کر کے آباد کیا جائے۔

نبی ﷺ نے اس سلسلہ میں امت کو ترغیبات دی ہیں۔ مثلاً:

”من عمّر أرضاً یست لأحد فہو احق بہا (۷۷)“

ترجمہ ”جس شخص نے کسی زمین کو کاشت کے قابل بنا لیا کو کسی کی

ملک نہیں تو وہ شخص ہی اس کی ملکیت کا مستحق ہے“

”من احمیا أرضاً میتة فہی“ (۷۸)

ترجمہ ”جس کسی نے مردہ زمین کو زندہ کیا (قابل کاشت بنایا) وہ اسکی ہوگئی۔

”من أحاط حائطاً علمی الارض فہی لہ“ (۷۹)

ترجمہ: ”جس نے کسی (بخر افتادہ) زمین پر احاطہ کھینچ لیا وہ زمین اسی کی ہوگئی“

فقہاء اسلام کے نزدیک بخر زمین، سخت زمین، ریتلی زمین یا ریت چڑھی ہوئی زمین، پتھریلی زمین ٹیلے جو آبادی سے دور ہوں جن کا نہ کوئی ملک ہے یا ملک کا پتہ نہیں چلتا، خلاصہ کلام یہ کہ جو زمین ناکارہ پڑی ہو اور اس کی یہ خرابی قدیم اور عادی ہو (یہ سب موات، مردہ زمینیں ہیں) لہذا اگر کوئی مسلمان یا ذمی (کافر رعایا) خلیفہ کی اجازت سے اسے قابل کاشت بنالے تو یہ زمین اس کی ملکیت میں چلی جائے گی۔

آباد کاری کے طریقے:

ایسی زمینوں کی آباد کاری کے دو طریقے ہو سکتے ہیں:

پہلا طریقہ: اسلامی ریاست کا سربراہ (امیر المؤمنین) ضرورت مند کسانوں اور صاحب استطاعت و استعداد افراد کو ترغیب دے کہ وہ ایسی زمین آباد کرنے کے لئے فراغ دلی سے کام لیں۔ یہ ترغیب مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے مثلاً:

(ا) انہیں دو تین سال کا لگان معاف کر دے۔

(ب) آسان قسطوں پر بلا سود قرضے اور آلات مشینری وغیرہ دے۔

(ج) سب سے زیادہ موثر ترغیبی طریقہ یہ ہوگا کہ انہیں ان زمینوں کا مالک بنا دیا جائے۔ اسکو اسلامی

معاشیات کی اصطلاح میں اقطاع یا جاگیر دینا کہتے ہیں۔ ہم اس تیسرے طریقہ ترغیب پر روشنی ڈالتے ہیں۔

طریقہ اقطاع:

نبی کریم ﷺ سے لیکر آخرت تک کے تمام اسلامی خلفاء بخر زمینوں کی آباد کاری کے لئے انہیں مختلف

افراد امت کو بطور اقطاع یا جاگیر دیتے آئے ہیں۔ چند نظر ملاحظہ ہوں:

۱) نبی کریم ﷺ کی عطا کردہ جاگیریں:

۱) عن أسماء بنت أبي بكر رضی اللہ عنہا : أن رسول اللہ ﷺ أقطع الزبیری رضی اللہ عنہ أرضاً بخيبر فيها شجر ونخل، (۸۰)

ترجمہ: حضرت زبیرؓ کو خیبر سے ایک قطع زمین بطور جاگیر عنایت فرمایا جس میں درخت اور کھجور کے پیڑ تھے۔

۲) وفي رواية ابي داؤد واحمد انه صلى الله عليه وسلم اقطعه حضر فرسه فأجري فرسه حتى قام رني بسوطه فقال: اعطوه من حيث يبلغ السوط، (۸۱)

ترجمہ: ”ابوداؤد اور امام احمدؒ کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت زبیرؓ کو وہاں تک زمین عنایت فرمانے کا حکم دیا جہاں تک ان کا گھوڑا دوڑ سکتا تھا۔ انہوں نے اپنا گھوڑا دوڑایا یہاں تک کہ وہ تھک کر رک گیا۔ پھر انہوں نے اپنا کوڑا پھینکا۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ انہیں وہاں تک زمین دے دو جہاں تک ان کا کوڑا پہنچا ہے۔“

۳) عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ أقطع بلال بن الحارث المزني رضی اللہ عنہ معاون القبليہ وهي من أعمال الفرع، (۸۲)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت بلال بن الحارث المزنیؓ کو معاون قبیلیہ (مکہ اور مدینہ منورہ کے

درمیان) کی اونچی زمین بطور جاگیر عطا فرمائی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے پوری وادی و قیق عنایت فرمائی۔

(۴) ”عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ : أن رسول اللہ

ﷺ اقطع فرات بن حیان العجلی أرضاً بالیمانہ،“ (۸۳)

ترجمہ: حضرت عدی بن حاتمؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرات بن حیان العجلیؓ کو یمانہ میں زمین بطور جاگیر عطا فرمائی۔

(۵) ”عن عمرو بن دینار رضی اللہ عنہ : لما قدم

النَّبِيِّ ﷺ اقطع لأبي بكر و اقطع لعمر بن الخطاب رضی

اللہ عنہما،“ (۸۴)

ترجمہ: حضرت عمرو بن دینارؓ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ مدینہ تشریف

لائے تو آپؐ نے حضرت ابو بکر و عمرؓ کو زمینی قطعات عنایت فرمائے (۸۵)

(۶) نبی کریم ﷺ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو انصار باوفاؓ کے

گھروں اور کھجوروں کے درمیان کچھ قطعات عطا کئے۔

(۷) حضرت علقمہ بن عاکلؓ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں

کہ نبی کریم ﷺ نے انہیں حضرموت میں ایک جاگیر عنایت فرمائی اور حضرت

امیر معاویہؓ کو ان کے ساتھ بھیجا تا کہ وہ زمین ناپ کر دیں۔

زمینوں کی آبادی اور اقطاع الارض (زمین کو بطور جاگیر دینا) میں ان قواعد کو مفصل بیان کیا ہے یہاں

ان قواعد و ضوابط کو مختصراً بیان کیا جا رہا ہے :-

(۱) وہ زمین اسلامی ریاست کے کسی مسلم ذمی رعایا کی ملکیت نہ ہو۔

امام ابو یوسفؒ تحریر فرماتے ہیں:

’وللا مام ان یوطع کل موات وکل ما کان لیس لأ

حد فی ید احد‘

ترجمہ: ’امام کو چاہیے کہ وہ تمام بجز زمینیں بطور قطعات دیدے اسی طرح

ایسی تمام زمینیں بھی جو نہ تو کسی کی ملکیت ہوں نہ کسی کے قبضہ میں

ہوں‘ (۸۶)

(۲) وہ زمین رفاہ عام اور مصالح عامہ کے کام نہ آتی ہو یا نہ آسکے اور شہر یا گاؤں سے دور واقع ہو۔

وقد کان أبو حنیفۃ یقول: من أحياء أرضاً مواتاً بغير

إذن الامام فلا یست له، وللا مامان یخرجهما من رده ویصنع

فیہا مارأى من الاقطاع والاجارة عغير ذلك. (۸۷)

ترجمہ: ’حضرت امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں: جس کسی نے موات

زمین خلیفہ کی اجازت کے بغیر آباد کی وہ اس کی نہیں ہو جائے گی اور خلیفہ کو

اختیار ہوگا کہ وہ (اگر چاہے تو وہ) زمین اس کے قبضہ سے نکال کر اس میں

جو کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ وہ کسی کو زمین بطور اقطاع دے سکتا ہے اور

اجارہ وغیرہ پر بھی دے سکتا ہے‘۔

اقطاع یا احياء الموات میں یہ شرط ہے کہ جس شخص نے مردہ زمین کو احاطہ کر کے آباد نہ کیا جیسے وہ

آباد کاری کی غرض سے دی گئی مگر اس نے اسے مین سال تک آباد نہ کیا جس سے اقطاع اور احياء الموات کا

مقصد اور زمین کی آباد کاری فوت ہو گیا تو یہ زمین اُس شخص کے قبضہ سے نکال کر بکت سرکار رکھی جائے گی یا کسی

دوسرے شخص کی آباد کاری کی شرط پر دے دی جائے گی۔ اس ضمن میں نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”عادى الارض اللہ و لرسول ، ثم لکم من بعد فمن
احيى جاء ارضاً ميتتاً فهى له ، وليس لمر حتيجر حق بعد
ثلاث“ . (۸۸)

ترجمہ : (غیر مملوکہ) افتادہ زمین اللہ کریم اور رسول کریم ﷺ
(اسلامی ریاست) کی ہے پھر ان کے بعد تمہارے لئے ہے۔ جس شخص نے
مردہ زمین کو زندہ (آباد) کر لیا وہ اسی کی ملکیت ہوگی مگر بے کار اور
کاشت رو کے رکھنے والے کا حق تین سال کے بعد ساقط ہو جائے گا۔

اس سلسلہ میں حضرت بلال بن حارثؓ اور حضرت عمرؓ کا مکالمہ بڑا دلچسپ ہے۔ روایات میں آتا ہے
کہ حضرت بلال بن حارثؓ کو نبی کریم ﷺ نے معاون قبیلہ کے درمیان کی بنجر زمین آباد کاری کیلئے بطور
جاگیر عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑا مربوہ تھا۔ جسے حضرت بلالؓ کاشت نہ کر سکے اور اس کا ایک بڑا حصہ بے کاشت
پڑا رہا۔ جب حضرت عمرؓ کا دور خلافت آیا تو آپ نے حضرت بلالؓ کے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے آپ کو ایک بڑا
قدیم زمین بطور جاگیر دیا تھا مگر آپ نے اسے کما حقہ کاشت نہیں کیا اور بڑا حصہ بیکار پڑا ہے۔ لہذا آپ جتنا
حصہ آباد کر سکتے ہیں وہ اپنے پاس رکھیں باقی زمین خلافت کو واپس کر دیں۔

فقال بلالٌ : لا افعالو اللہ شیئاً اقطعنیہ رسول اللہ

ﷺ . فقال عمرٌ : واللہ لتفعلن فاخذ منه فاکیز عن

عمارته فقسمه بین المسلمین . (۸۹)

ترجمہ : ”حضرت بلال بن حارثؓ نے جواب دیا: اللہ کریم کی قسم

! میں تو اس میں ہرگز کوئی شے نہ دوں گا یہ جاگیر تو رسول کریم ﷺ کی عنایت

کردہ ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: اللہ کی قسم تجھ کو یہی کرنا ہوگا۔“

اور وہ جس قدر زمین کو آباد کرنے سے عاجز تھے وہ واپس لے کر مسلمانوں میں تقسیم کر دی۔

مردہ زمین کو آباد کرنے یا جاگیر دینے کی پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ کنویں، بادی تالاب، چشمہ وغیرہ کی حریم نہ ہو۔ جنگل میں کنویں، بادی، چشمہ اور آبادی کے قریب تالاب، چشمہ کی ضروریات اور ان کی حفاظت کیلئے چاروں طرف جو جگہ چھوڑی جاتی ہے اس کو حریم یا باڑہ کہتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ کے ارشاد گرامی کی رو سے حریم کے مسائل یوں ہیں:

(۱) جو کنویں چوپاؤں کے پانی پلانے، پینے کے لئے بنائے گئے ہیں ان کے چہار جانب چالیس '۴۰' گز زمین چھوڑی جائے۔

(۲) جو کنویں زراعت کی آبپاشی کی غرض سے بنائے گئے ہیں انکی حریم ساٹھ '۶۰' گز مربع زمین ہے۔

(۳) چشموں کے لئے حریم پانچ گز مربع ہے۔ (۹۰)

بنجر زمین کی آباد کاری کا دوسرا طریقہ:

بنجر زمین کی آباد کاری کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست ایسی زمینوں کو اپنے قبضہ میں رکھے اور انہیں خود کاشت کرائے۔ یہ زمینیں اسلامی ریاست ہی کی ملکیت میں رہیں گی۔ اور حکومت ان پر لگان مقرر کر کے وصول کرے گی جو زراعت کی ترقی کے ساتھ ساتھ سرکاری خزانہ (بیت المال) کی آمدن (اور اس میں اضافہ) کا ذریعہ بنے گا۔

ان سرکاری زمینوں کے فقہی احکام:

(۱) اگر زمین کسی ذمی کو کاشت کرنے کیلئے دی گئی تو اس سے خراج وصول کیا جائے گا اس پر تمام ائمہ کا

اتفاق ہے۔

(۲) اگر یہ زمین کسی مسلمان کو کھیتی باڑی کے لئے دی گئی تو حضرت امام ابو یوسفؒ اور دوسرے ائمہ کے

نزدیک اگر وہ زمین عشری سے ملی ہوئی ہے تو اس سے عشر وصول کیا جائے گا اور اگر خراجی زمینوں سے ملتی ہے تو

اس پر خراج کے قوانین کا اطلاق ہوگا۔

امام محمدؒ کے نزدیک اگر یہ زمین عشری زمینوں کے پانی سے سیراب ہوتی ہے تو اس سے عشر اور اگر خراجی زمینوں کے پانی سے سیراب ہوتی ہے تو اس سے خراج لیا جائے گا۔

وسائل آبپاشی کی توسیع و ترقی :

زراعت کی ترقی کا اگر کلیتہ دار و مدار آبپاشی کے وسائل پر تسلیم کر لیا جائے تو اس میں کسی قسم کا مبالغہ نہ ہوگا دراصل کریم نے پانی ہی کو پرشے (انسان و حیوان) کی زندگی کا ذریعہ بنایا ہے زراعت کی ترقی کے لئے ضروری ہے کہ وسائل آبپاشی کو ترقی و توسیع دی جائے تاکہ دور افرادہ اور بنجر زمینوں کو سیراب کر کے قابل کاشت بنایا جائے۔

اسلام کے اقتصادی نظام نے وسائل آبپاشی کے بہتر استعمال اور ان کی توسیع و ترقی کے لئے چند اصول و ضوابط ترتیب دیئے ہیں جن کا مختصر ذکر یہاں کیا جاتا ہے :-

۱) اگر کوئی کنواں، تالاب، نالہ، چشمہ وغیرہ کسی فرد کی ذاتی ملکیت نہ ہو اس سے آبپاشی کا حق تمام انسانوں کے لئے یکساں ہوگا۔ گویا کہ تمام انسانوں کی مشترکہ ملکیت ہیں جنہیں نہ کوئی فرد بذریعہ قوت بازو یا سرکاری عطیہ اپنی ذاتی ملکیت بنا سکتا ہے نہ ہی کسی کو ان سے استفادہ کرنے سے روک سکتا ہے۔

”نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تمام مسلمان مین اشیاء پانی، گھاس اور آگ میں برابر کے شریک ہیں“ دوسری روایات میں ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”تمام انسان ان تینوں چیزوں میں کے حصہ دار ہیں“ (یہ روایت پہلی روایت کے مقابلے میں عام ہے کیونکہ اس میں مسلمان اور کافر سب کی شرکت اک اعلان ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ تمام انسان ان اشیاء میں برابر کے حصہ دار ہیں کیونکہ یہ ان کی بنیاد ضروریات زندگی سے متعلق ہیں) جہاں تک پانی کا تعلق ہے تو یہ شرکت داریوں کے پانی اور دریاؤں مثلاً سیون، بیجون، فرات، دجلہ اور نیل وغیرہ کے پانیوں میں ہے۔ اس لئے کہ ان سے فائدہ اٹھانا ایسا ہے جیسے

سورج کی تپش اور ہوا سے فائدہ حاصل کرنا ہے کیونکہ اس میں تمام دنیا کے انسان برابر کے شریک ہیں۔ اور کسی کو یہ حق ہرگز حاصل نہیں ہے کہ وہ اس افادہ سے دوسرے کو منع کر دے۔

یا اس کی مثال راستہ یا شارع عام کی سی ہے جس پر مسلم و کافر سب کو چلنے کا برابر کا حق ہے یہاں لفظ شرکت سے مراد اباحتہ (اجازت) اور انتفاع (نفع اٹھانے) میں تمام انسان کا برابر ہونا مراد ہے۔ لیکن انتفاع کی اس انسانی مساوات کا یہ مطلب نہیں کہ وہ (پانی) ان میں سے کسی کی ملک بن جائے گا کیونکہ وادیوں اور دریاؤں میں پانی کی بھی ملکیت نہیں ہوتا۔ (۹۱)

ج) لگان و مالگذاری میں تخفیف:

آئیے پہلے لگان اور مالگذاری کا مفہوم سمجھ لیجئے۔ لگان و مالگذاری کو اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ہی ہیں مگر ان کے اصطلاحی معانی میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر کاشت کار خود زمین کا مالک ہے تو جو ٹیکس وہ حکومت کو دے گا وہ مالگذاری کہلاتا ہے اور اسی طرح اگر حکومت اور کاشت کار کے درمیان زمیندار ہے تو جو ٹیکس زمیندار سے لیتی ہے ہو بھی مالگذاری کہلائے گا زمیندار اپنی زمین کی کاشت کے عوض جو حصہ یا محصول کاشت کار سے لیتا ہے ہو لگان ہے۔ مختصر زمیندار اپنی زمین کی کاشت کے عوض جو حصہ یا محصول کاشتکار سے لیتا ہے وہ لگان ہے۔ اور جو ٹیکس حکومت زمیندار سے لیتی ہے ہو مالگذاری ہے خواہ زمیندار اپنی زمین خود کاشت کتے یا کسی دوسرے شخص سے کاشت کرائے۔

لگان اور مالگذاری میں ایک اور طریقہ سے بھی فرق کیا گیا ہے اگر حکومت یا کوئی جماعت یا کوئی فرد اپنی زمین کاشت کار کو ایک مقررہ شرح حصہ پر کاشت کیلئے دے کر جو محصول یا حصہ وصول کرے گا وہ لگان ہے اور اگر حکومت زمین پر سالانہ محصول مقرر کر کے زمیندار سے وصول کرے اسکو مالگذاری کہتے ہیں۔ (۹۲)

لگان اور مالگذاری کو زراعت میں ریزہ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے اور اس کی کمی یا زیادتی کا زمیندار یا کاشت کار کے جز بہ کاشت کاری کو متاثر کرتی ہے اگر ایک غریب کسان کو اتنا لگان ادا کرنا پڑے جو

اس کی محنت کے پیدا کردہ فصل کا اکثر حصہ لے جائے تو وہ صرف معاشی پریشانی کا شکار ہوگا بلکہ اس کی کارکردگی بھی متاثر ہوگی اور اگر اسے لگان میں چھوٹ دی جائے یا اس کی شرع عادلانہ مقرر کردی جائے تو وہ کھیتی باڑی کے کام میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی لے گا اور اس کا نتیجہ زراعت کی ترقی کی راہیں کھلیں گی۔

بالخصوص بنجر زمین کو آباد کرانے کے لئے اگر کاشتکار یا مالک کو دو تین سالوں کا لگان یا مالکذاری معاف کر دے۔ یہ زراعت کی ترقی کے لئے مہمیز کا کام دے گا۔ اسلام کے معاشی نظام عدل نے زراعت کے عمل میں زمیندار اور کاشت کار دونوں کی اہمیت کو برابر تسلیم کیا ہے۔ وہ دونوں زراعت کی گاڑی کے دو تیل ہیں جنہوں نے اس گاڑی کو مساوی زور لگا کر اور محنت کر کے چلانا ہے۔ اگر ان میں سے ایک اپنا برابر کا بوجھ دوسرے پر ڈال دے یا ایک زیادہ طاقتور اپنے نوکیلے سینگوں سے دوسرے کو مارے اور اپنے تیز سیموں سے دوسرے کو لتاڑے تو نتیجہ ظاہر ہے کمزور اپنی جان بچانے کے لئے بھاگے گا۔ یوں جو لاجبھی ٹوٹ جائے گا اور گاڑی بھی اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گی۔

حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ حضرت حذیفہ بن الیمانؓ کو دحلہ کی اور حضرت عثمان بن حنیفؓ کو فرات کے کنارے کی اراضی پر خراج وصول کرنے کے لئے روانہ فرمایا۔ جب ان دونوں حضرات نے واپس آ کر خراج کی ایک بڑی مقدار حضرت عمرؓ کو پیش کی تو آپ نے مشکوک انداز میں ان سے دریافت فرمایا:

”کیف وضعتما علی الارض؟ لعلکمما کلفتما اهل

عملکمما ما الارض مالا تطیق؟ فقال حذیفۃ، لقد ترکت

فضلا وق عثمان، لقد ترکت الضعف ولو شئت

لاخذت“ (۹۳)

ترجمہ: ”تم نے زمین پر خراج کس مقدار سے مقرر کیا مجھے لگتا ہے کہ تم

نے کاشت کاروں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا ہے۔“ ایک دوسری

روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: ”شاید تم نے زمین کی حیثیت سے زیادہ خراج وصول کیا ہے؟ یہ سن کر حضرت حذیفہؓ نے جواب دیا: میں نے اُن کے لئے بہت زیادہ چھوڑا ہے اور حضرت عثمان بن حنیفؓ نے عرض کیا، میں ان کے پاس دُگنا چھوڑ آیا ہوں اور اگر میں چاہتا تو اس میں سے بھی وصول کر سکتا تھا۔

حضرت عمر بن الخطابؓ کے پاس جب عراق کا خراج وصول ہو کر آتا تو عراق کے متمدن شہروں مثلاً کوفہ، بصرہ وغیر دس دس آدمیوں کا وفد بلا تے اور ان سے چار چار مرتبہ قسم دلا کر پوچھتے کہ کیا اُن پر ظلم کر کے تو خراج وصول نہیں کیا گیا وہ قسم کھا کر شہادت دیتے کہ ان پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی گئی تب کہیں جا کر امیر المومنین کی تسلی ہوتی، انہیں یہ یقین دہانی بھی کرائی جاتی تھی کہ نہ کسی مسلمان پر ظلم ہوا ہے اور نہ کسی ذمی پر (۹۴)

حضرت عمرؓ نے ایک دفعہ خراج کی وصولی کا طریقہ اس طرح بیان فرمایا:

”فلم نحملمہم مالا یطیقون ولم نأخذہم من الخراج

الابما تحتملہ ارضہم،“

ترجمہ: ”ہم ان پر ان کی طاقت سے زیادہ لگان مقرر نہیں کریں گے

اور نہ اُن کی اراضی کی حیثیت سے زیادہ ان پر بوجھ ڈالیں گے“ (۹۵)

امام ابو یوسفؒ نے خراج کیلئے نہایت بلیغ انداز میں دو اصول بیان کئے ہیں:

(۱) ”لایکون فیہا حمل یدلی اہل الخراج ولا یکون

علی السلطان ضرر“

ترجمہ: ”نہ تو خراج اس قدر زیادہ لگایا جائے کہ وہ اہل خراج پر

بار بن جائے اور نہ اس قدر کم کہ حکومت ہی کو نقصان پہنچے“ (۹۶)

(ب) ”فبخده فى رفق و تسكين لاهل الارض“

ترجمہ: ”تم خرچ اس طرح لو کہ کاشتکار کو اس کے دینے میں آسانی، نرمی اور

سکون رہے“ (۹۷)

مذکورہ بحث سے یہ معلوم ہو گیا کہ اسلام کا قانونِ خراج کاشتکار پر اس کی طاقت اور وسعت سے زیادہ

خراج لگانے کو مجرم سمجھتا ہے تاکہ وسعت سے بھی کم کی سفارش کرتا ہے اب طاقت و وسعت کی حد کیا ہے؟ فقہاء

اسلام کا نقطہ نظر اس بارے میں یہ ہے:

”وقالوا: ونهية الطاقه ان يطلع الواجب نصف

الخارج لا يزداد عليه التنصيف عين الانصاف“

ترجمہ: ”اور طاقت و برداشت کی حد یہ ہے کہ خراج پیداوار سے

نصف ہو اور اس سے بڑھانا جائز نہیں ہے اس لئے کہ یہ نصف کرنا ہی انصاف

ہے“ (۹۸)

امام ابوحنیفہؒ کی رائے میں حضرت عمرؓ نے جو مقدار خراج مقرر کی تھی اس سے بڑھانا جائز نہیں ہے ان کی

رائے ہے کہ:

”واما اذا اراد الامام تو ظيف الخراج على ارض ابتداء

عزاد عكسى وظيفة عمرؓ فانه لا يضوز (عند ابى حنيفة)

وهو الصحيح لسن عمرؓ لم يزد لما اخير ايادة الطاقه

“ (۹۹)

”لیکن جن امام کسی زمین پر ابتداء میں لگانا شروع کرے تو حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک

حضرت عمرؓ کی مقدار سے زیادہ لگانا جائز نہیں ہے اور درست بھی یہی ہے کیونکہ اہل خراج کے زیادہ طاقت رکھنے کی خبر ملنے کے باوجود حضرت عمرؓ نے خراج کی مقدار نہ بڑھائی۔“

”حضرت عمرؓ کی مقرر کردہ حد خراج:

مسلمان فقہاء کرام اور ماہرین اقتصادیات کے حضرت عمرؓ کے مقرر کردہ خراج کو بطور نمونہ اور قانون تسلیم کیا ہے حضرت عمرؓ نے حضرت عثمان بن حنیفؓ جو پیمائش کے ماہر تھے کو عراق کی تمام قابل کاشت زمین کی پیمائش کرنے کا حکم دیا انہوں نے پہاڑ جنگلات، نہروں، تالابوں اور دریاؤں وغیرہ کو نکال کر قابل کاشت زمین کا کل رقبہ تین کروڑ ساٹھ لاکھ خراب قرار دیا۔ اس میں سے شاہی جاگیروں، آتش کدوں کے اوقاف، لاوارثوں، مفروروں اور باغیوں کی جائیدادوں، دریا برد زمینوں شاہراہوں، ڈاک کے مصارف کی زمینوں اور جنگل کو خالصتہً قرار دے کر رفاہ عام کے لئے وقف کر دیا جس کا تخمینہ ستر لاکھ درہم سالانہ ہوتا تھا اور باقی زمینیں ان کے مالکان کی ملک تسلیم کر کے ان پر لگان مقرر کر دیا۔ (۱۰۰)

آپؐ نے گیہوں پر فی جریب پانچ درہم، انگور پر فی جریب دس درہم، کھجور پر فی جریب دس درہم، تل پر فی جریب آٹھ درہم اور سبزیات پر فی جریب تین درہم مقرر کر دیئے۔

باب پنجم

فصل پنجم تجارتی و صنعتی وسائل

انسان نے جب کھیتی باڑی شروع کی تو اسے اوزاروں کی ضرورت پڑی اور جب فصلیں تیار ہو گئیں تو پھلوں اور اناج کو اس نے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے استعمال کرنا شروع کیا اور چیزوں کے تبادلے کرنے لگا۔ چیزوں کے لین دین سے تجارت کا آغاز ہوا اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے انسان کو جن اوزاروں اور استعمال کی چیزوں کی ضرورت پڑی ان کی بدولت مختلف صنعتیں پیدا ہوئیں۔ اس طرح تجارت اور صنعت بھی دولت پیدا کرنے کا اہم ذریعہ بن گئے۔

شاہ ولی اللہ کا خیال ہے کہ انسان جس رفتار سے ترقی کرتا رہا اسی رفتار سے اس کی ضرورتیں بڑھتی گئیں ان بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے تجارت اور صنعت سے بھی سرمائے کے اجارہ داروں نے زیادہ سے زیادہ دولت کمائی شروع کر دی اور ایسے طریقے ایجاد کر کے جن کی بدولت دولت کی پیداوار کے ان وسائل میں بھی مزدوروں، دستکاروں اور معمولی لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ان لوگوں کی زندگیاں دوسروں کیلئے کام کرنے تک محدود ہو کر رہ گئیں۔ اس کا صلہ سرمایہ دار صرف اتنا دیتا تھا کہ وہ زندہ رہ سکیں اور ان کے لئے جانوروں کی طرح کام کرتے رہیں۔ (۱۰۱)

تجارت و صنعت کا بنیادی اصول:

تجارت ہو یا صنعت جب دو انسان اپنی ضرورتیں پوری کرنے اور زندہ رہنے کیلئے کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے معاہدہ کرتے ہیں معاہدہ کرنے والے دونوں فریقوں پر معاہدہ کی پابندی کرنا ضروری ہے شاہ صاحب کا خیال ہے کہ اگر ان دونوں فریقوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے پر زیادتی

کرنے لگے تو معاشرے میں زندگی گزارنے کا توازن بگڑ جاتا ہے اور اسمیں ظلم اور فساد کی ابتدا ہو جاتی ہے جس سے قیصر و کسریٰ کا نظام پیدا ہو جاتا ہے تجارت و صنعت کی مختلف صورتوں میں انسان جو متاہدہ ایک دوسرے سے کرتے ہیں شاہ صاحب کی رائے میں ان کا دار و مدار ”اصول معاونت“ اور ”عدل عمرانی“ پر ہے۔ اس اصول کی رو سے نہ تو کوئی شخص کسی کا نوکر ہے اور نہ کوئی آقا نہ ہی کوئی دستکار صرف مزدور ہے اور صنعت کار مالک یا سیٹھ، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور دونوں کا ایک دوسرے سے ”معاونت“ کا معاہدہ ہوتا ہے۔ تجارت و صنعت میں ان معاہدوں کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔

تجارت :

تجارت میں انسان ایک دوسرے سے جو معاہدہ کرتا ہے ان کا شاہ صاحب نے تفصیل سے ذکر کیا ہے ان کیلئے خاص فقہی (قانونی) اصطلاحیں استعمال کی ہیں اور تجارت کی مختلف صورتیں بنائی ہیں جن میں چند مندرجہ ذیل ہیں :

(۱) ایک شخص کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے۔ اور دوسرا اس کاروبار کے لئے محنت کرتا ہے۔ نہ پہلا شخص مالک ہے، اور نہ دوسرا مزدور بلکہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔

(۲) ایک دوسری صورت یہ ہے کہ دو آدمی کاروبار کیلئے سرمایہ بھی مہیا کریں اور مل کر کام بھی کریں۔ اس طرح وہ منافع میں برابر کے شریک ہوں گے یہ طریقہ پہلے طریقے سے بہتر ہے۔ تجارت کے اس طریقے کو ”مفاضت“ کہتے ہیں

(۳) ایک تیسری صورت یہ بھی ہے۔ وہ یہ کہ سرمایہ مختلف لوگوں کا ہو یا پورے طور پر اجتماعی یعنی حکومت کا اور اس اداروں میں جو لوگ کام کریں منافع ان سب میں تقسیم کر دیا جائے۔

یہ طریقہ پہلے دونوں طریقوں سے زیادہ موثر اور فائدہ مند ہے۔ اس طریقہ تجارت کو شاہ ولی اللہ

”شرکت الوجود“ کہتے ہیں۔ (۱۰۲)

صنعت :

تجارت کی طرح صنعت میں بھی ”اصول معاونت“ (امداد باہمی) کا اصول بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس اصول کی بنیاد پر مالک اور مزدور میں وہ فرق نہیں رہتا جس سے سرمایہ دارانہ نظام پیدا ہو۔

صنعت کی صورتوں پر شاہ صاحبؒ نے بحث فرمائی ہے ان میں چند ایک صورتیں ذیل ہیں :-

(۱) جو شخص کسی صنعتی پیشے میں سرمایہ لگائے اور جو لوگ اس پیشے میں کام کریں دونوں فائدہ اٹھانے میں شریک ہیں اور دستکاروں کو اتنا فائدہ ملنا ضروری ہے جس سے ان کی زندگی کی بنیادی ضرورتیں اچھی طرح پوری ہو جائیں اور وہ خوشحال زندگی بسر کریں اگر ایسا نہ ہو تو قیصر و کسریٰ اور اسلامی نظام میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔

(۲) ایک دوسری صورت بھی ہے وہ یہ کہ ایک ہی پیشے کے دستکاروں کا ایک صنعتی ادارہ ہو اس طرح مختلف صنعتی ادارے قائم ہوں ان کے لئے سرمایہ (حکومت کی طرف سے) مہیا کیا جائے اور پھر (اصل سرمایہ اور اس کے منافع کے حساب سے) منافع ان دستکاروں میں برابر تقسیم کر دیا جائے۔ صنعت کا یہ طریقہ ”شرکت الضائع“ کہلاتا ہے۔ (۱۰۳)

یہ طریقہ عمرانی عدل اور ”اصول“ کے زیادہ قریب ہے۔ اس سے معاشرے میں فوری خوشحالی لائی جاسکتی ہے۔

بلا محنت کے کاروبار :

صنعت و تجارت میں شاہ ولی اللہؒ کے نزدیک بنیادی اصول ”معاونت“ (امداد باہمی) ہے اس میں صنعت کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور موجود ہوتا ہے لیکن اسے کاروبار جن میں محنت کو بالکل دخل نہ ہو یا جن کے ذریعے دولت صرف چند لوگوں میں جمع ہو کر رہ جائے، خدائی زمین میں فساد کا باعث ہیں ان سے ”عدل عمرانی“ (معاشرتی انصاف) باقی نہیں رہتا کیونکہ کچھ لوگ تو عیش و آرام کی زندگی گزارنے لگتے ہیں اور کچھ کی

زندگی جانوروں کی طرح گزرتی ہے۔ اور ان کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتیں آنحضرت ﷺ کے زمانے میں ملامتہ، منابذہ اور بیح صفات کا روبرو کی صورتیں تھیں جن میں ’’معاونت‘‘ کا کوئی تصور نہیں تھا اسلئے حضور ﷺ کی تعلیمات کے مطابق انہیں ناجائز اور نفرت کے قابل قرار دیا گیا ان کی بنیاد اس اصول پر تھی کہ کسی نہ کسی بہانے لوگوں کے مال پر ہاتھ صاف کیا جائے اور بغیر کسی ’’محنت‘‘ کے دولت حاصل کی جائے، لائری، ریس وغیرہ اس دور میں اسی قسم کے کاروبار ہیں۔ شاہ صاحب نے ان کی بے پناہ مخالفت کی ہے۔ (۱۰۴)

دولت کے ذریعے بغیر محنت کئے دگنی، چوگنی دولت پیدا کرنے کو ربوا کہتے ہیں۔ جب کسی شخص کو کسی ضررت کیلئے رقم کی ’’احتیاج‘‘ ہو۔

پہلی صورت یعنی احتکار میں تو تاجر و صنعتکار کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو جائز منافع کے بجائے کافی منافع ملے اور وہ راتوں رات دولت مند بن جائے۔ دوسری صورت یعنی اکتناز میں اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا اپنا حق ہے چاہئے جمع کرے چاہے اپنی ذات پر خرچ کرے یا کسی کاروبار میں لگائے۔ اور اس دولت کا مالک (سرمایہ دار) ہے۔

تاجر اور صنعت کار کی انہی خواہشوں کو سامنے رکھتے ہوئے شاہ ولی اللہ نے احتکار پر کافی بحث کی ہے۔ اور اس قسم کے رجحان پر کڑی تنقید کی ہے۔ آپ احتکار کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ منافع حاصل کرنے کے لئے تاجر دو صورتیں اختیار کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ مال روک لے اور جب مال کی کمی کی وجہ سے بازار میں نرخ (بھاؤ) بڑھ جائے تو فروخت کرے، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کم سے کم نفع میں مال فروخت کرے، پھر لائے اور فروخت کرے یعنی ’’کم نفع‘‘ اور ’’فوری فروخت‘‘ کے اصول کو اپنائے۔ (۱۰۵)

ان دونوں صورتوں سے معاشرے میں لوگوں پر جو اثر ہوگا اس کا ذکر کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ’’کم نفع اور فوری فروخت‘‘ کا اصول شہری زندگی کی بہتری کے عین مطابق ہے اس سے لوگ ’’عوام‘‘ پھلیں پھولیں گے خوشحال ہوں گے۔

جہاں تک دوسری صورت کا تعلق ہے یعنی (تجارت و صنعت کا) مال روکو اور زیادہ فائدے میں مال فروخت کرو، اس سے تو کھلم کھلا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے اور ملکی انتظام میں خلل ڈالا جائے، ظاہر ہے اس قسم کی صورت ملک کے لئے تباہ کن ہے اس میں لوگوں کی بھلائی کے بجائے ان سے دشمنی کا پہلو نکلتا ہے جس سے قیصر و کسریٰ کا نظام مضبوط ہوتا ہے اور عدل عمرانی ختم ہو جاتی ہے۔ تجارت و صنعت میں ان غلط قسم کے طریقوں کی حضرت شاہ صاحبؒ سخت مذمت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ سب طریقے حرام اور باطل ہیں اور یہ ایسا ہی ہے کہ لوگوں سے ان کا مال چھین لیا جائے۔

اکتناز پر بحث کرتے ہوئے شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ دس نیس درہم اور گھر کی ضرورت کا سامان استعمال کی چیزیں ہیں اور رات دن کاروبار کیلئے استعمال ہونے والی رقم 'کنز' (دولت کا ذخیرہ) نہیں ہیں لیکن جب احتکار کی صورتیں عام ہونے لگتی ہیں اور بھاری منافع اور دولت سمٹ کر چند افراد کے ہاتھوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس سے ایک ایسا نظام خود بخود جنم لے لیتا ہے جس سے اکتناز (دولت کا ذخیرہ کرنا) خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔

تجارت و صنعت :

تجارت و صنعت کی حیثیت عہد نبویؐ اور خلافت راشدہ میں اس قدر ترقی یافتہ نہ تھا جیسی آج ہے، تاہم سودی کاروبار کی ممانعت تھی اور خرید و فروخت میں دھوکے کی گنجائش نہیں تھی صنعت اور تجارت بھی نجی طور پر رائج تھی جائز قسم کی تجارت یعنی 'بیع' اور دیگر تمام تجارتی امور جن میں شرعی حدود میں رہ کر کاروبار کرنے کی کھلی اجازت تھی جو اجتماعی مفادات سے ہم آہنگ ہوں اور جائز منافع کمانے کا حق بھی حاصل تھا غیر ملکی تجارت میں حضرت عمرؓ نے عشور نافذ کیا جسے ہم آج کی زبان میں ٹیکس عائد کرنے کی اجازت نہیں تھی،

ہاں اموال تجارت پر زکوٰۃ کا وصول کیا جانا ضروری تھا اسی طرح صنعت کے قیام کی کھلی اجازت تھی لیکن ایسی چیز کی پیداوار کیلئے صنعت نہ قائم کی جائے جو اسلامی حدود سے باہر ہو یا انسانیت کیلئے ضرر رساں ہو۔

شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں:

”سب سے پہلے تو انسان کو زمین پر محنت کرنے کے لئے اوزاروں کی ضرورت پیش آئی، فصلیں تیار کیں تو پھلوں اور اناج سے اس نے ضروریات پوری کرنا شروع کیں اس طرح چیزوں کا تبادلہ (تجارت) کا آغاز ہوا پھر اپنی ضروریات کی تکمیل کے لئے انسان کو جن اوزاروں کی ضرورت پڑی ان کی بدولت مختلف صنعتیں وجود میں آئیں اس طرح تجارت اور صنعت بھی دولت پیدا کرنے کے کا اہم ذریعہ بن گئے۔“ (۱۰۶)

آپ کا خیال ہے کہ انسان جس رفتار سے ترقی کرتا رہا اسی رفتار سے اس کی ضروریات بھی بڑھتی گئیں ان بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے تجارت اور صنعت سے بھی سرمائے کے اجارہ داروں نے زیادہ سے زیادہ دولت کمانا شروع کر دی اور ایسے طریقے ایجاد کر کے جن کی بدولت دولت کی پیداوار کے ان وسائل میں بھی مزدوروں، دستکاروں اور معمولی لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، ان لوگوں کی زندگیاں دوسروں کے لئے کام کرنے تک محدود ہو کر رہ گئیں، اس کا صلہ سرمایہ دار صرف اتنا دیتا تھا وہ زندہ رہ سکیں اور اس کے لئے جانوروں کی طرح کام کرتے رہیں۔ (۱۰۷)

تجارت:

تعاون باہمی کا بہت بڑا ذریعہ تجارت ہے، لہذا اس کو تعاون کے اصول پر ہی جاری رہنا چاہئے، پس جس طرح تاجروں کیلئے جائز نہیں کہ وہ بلیک مارکیٹنگ (Black Marketing) یا غلط قسم کے کپی ٹیشن (Competiton) سے روح تعاون کو نقصان پہنچائیں، ایسے ہی حکومت کے لئے بھی درست نہیں کہ بھاری ٹیکس لگا کر تجارت کے فروغ و ترقی میں رکاوٹ پیدا کرے یا رخنہ ڈالے، شاہ صاحبؒ نے تجارت کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں جن میں سے درج ذیل ہیں۔

(۱) مضاربت :

ایک شخص کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے اور دوسرا اس کے لئے محنت کرتا ہے، نہ پہلا شخص مالک ہے اور نہ دوسرا مزدور بلکہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور کاروبار سے ہونے والے نفع میں برابر کے شریک ہیں اس طریقہ کو 'مضاربت' کہتے ہیں، لیکن اگر خسارہ ہو جائے تو فقط سرمائے والا ہی نقصان برداشت کریگا اس لئے کہ اگر محنت کرنے والا بھی نقصان میں شامل ہو جائے تو یہ شکل مضاربتہ کی نہیں رہے گی قرض کی ہو جائیگی اور قرض خواہ نفع کا حصہ دار نہیں ہوا کرتا اور اگر ہو تو سود کی شکل بن جاتی ہے۔

مضاربت لوگوں کی ضروریات کے لئے جائز رکھی گئی ہے اس لئے بعض مال دار کاروبار سے ناواقف ہوتے ہیں اور بعض غریب کاروبار کے ماہر اور مصالح تجارت سے خوب واقف ہوتے ہیں، نیز نبی اکرم ﷺ کی بعثت سے پہلے بھی یہ طریق تجارت جاری تھا آپ ﷺ نے اس بہتر سمجھ کر جاری رکھا اور صحابہ نے اس پر عمل کیا اور حضرت عباس کی شرط مضاربت کو آپ نے پسند فرمایا۔

قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد موجود ہے اور ایک جماعت ہے زمین میں چل پھر کر اللہ کے رزق کو تلاش کرتی ہے یعنی صاحب مال تو مال لگاتے ہیں اور محنت والے اس کے ذریعہ سے ملکوں اور شہروں میں جا کر تجارت کرتے ہیں (۱۰۸) گویا اس شکل میں سرمایہ دار کا سرمایہ لغت نہیں بلکہ رحمت بن جائے گا اور ناداروں کی محنت اور کاروباری ہوش مندی اور استعداد ضائع اور رائیگاں ہونے کی بجائے کارآمد اور نفع بخش ثابت ہوگی اور دونوں تعاون باہمی کے اصول پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کے معاون بنیں گے۔

(۲) مفاوضت :

ایک دوسری صورت یہ ہے کہ دو آدمی کاروبار کے لئے سرمایہ بھی مہیا کریں اور مل کر کام بھی کریں۔ اس طرح وہ نفع میں برابر کے شریک ہو گے، یہ طریقہ پہلے طریقے سے بہتر ہے تجارت کے اس طریقہ کو مفاوضت کہتے ہیں۔

(۳) شرکت الوجوہ:

ایک تیسری صورت یہ بھی ہے کہ بغیر مال کے چند افراد کے درمیان مساوی عمل و محنت اور کسب و اکتساب پر شرکت ہو جائے اور خرید و فروخت اور نفع و نقصان میں برابر کی شمولیت ہو گویا سرمایہ مختلف لوگوں کا ہو یا پورے طور پر اجتماعی یعنی (حکومت) کا اور اس سے مختلف تجارتی ادارے بنائے جائیں، ان تجارتی اداروں میں جو لوگ کام کریں منافع ان سب میں تقسیم کر دیا جائے، یہ طریقہ پہلے دونوں طریقوں سے زیادہ موثر اور مفید ہے۔ اس طریقہ تجارت کو شاہ صاحب ”شرکت الوجوہ“ کہتے ہیں۔ (۱۰۹)

(۴) صنعت:

تجارت کی طرح صنعت میں بھی ”اصول معاونت“ (امداد باہمی) کا اصول بنیادی حیثیت رکھا ہے اس طرح مالک اور مزدور کی تفریق پیدا نہیں ہوتی کہ وہ سرمائے دارانہ نظام کا موجب ہو۔ تجارتی کاروبار بھی بڑی حد تک صنعت ہی کا بین منت ہے۔ صنعت کی صورتوں پر شاہ صاحب نے بھی بحث فرمائی ہے ان میں سے دو صورتیں درج ذیل ہیں۔

جو شخص کسی صنعت یا پیشہ میں سرمایہ لگائے اور جو لوگ اس پیشے میں کام کریں دونوں فائدہ اٹھانے میں شریک ہیں اور دستکاروں کو اتنا فائدہ ملنا ضروری ہے جس سے ان کی زندگی کی بنیادی ضرورتیں اچھی طرح پوری ہو جائیں اور وہ خوش حال زندگی بسر کریں، اگر دونوں میں تفریق پیدا ہو گئی تو نظام اسلامی اس منشاء کو پورا نہ کر سکے گا جس کے لئے اس نظام کو خالق کائنات نے بنایا ہے (یعنی قیصر و کسریٰ کے نظام کی جگہ نظام عدل) نے لے لی ہے۔

(۵) شرکت الصنائع:

ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ ایک ہی پیشے کے دستکاروں کا ایک صنعتی ادارہ ہو، اس طرح مختلف

صنعتی ادارے قائم ہوں، ان کے لئے سرمایہ (حکومت کی طرف سے) مہیا کیا جائے اور پھر (اصل اور راس کے منافع کے حساب سے) منافع ان دستکاروں میں برابر تقسیم کر دیا جائے، صنعت کا یہ طریقہ ”شرکت الصنائع“ کہلاتا ہے، چونکہ یہ طریقہ عمرانی عدل کے زیادہ قریب ہے، لہذا اس سے خوش حال معاشرے کی امید لگائی جاسکتی ہے۔ (۱۱۰)

شاہ صاحبؒ کی رائے میں تجارت و صنعت کی مختلف صورتوں میں جب انسان ایک دوسرے سے معاہدے کرتے ہیں تو انکا دار و مدار ”اصول معاونت“ اور ”عدل اجتماعی“ پر ہوتا ہے، لہذا تجارت ہو یا صنعت معاہدہ کرنے والے فریقین پر معاہدے کی پابندی لازمی امر ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ فریقین میں سے کوئی ایک بھی اگر دوسرے پر زیادتی کرنے لگے تو معاشرے میں زندگی گزارنے کا توازن بگڑ جاتا ہے۔

تعاون باہمی اور ارتکازِ دولت :

تعاون باہمی کے اصول سے انحراف اور ارتکازِ دولت کی صورت میں معاشی ناہمواری جنم لیتی ہے یہی وجہ ہے کہ شاہ صاحبؒ اجتماعی یا سماجی بہبود کو ہمیشہ مقدم رکھتے ہیں۔ آپ کا مقصد و منہاج اجتماعی طور پر انسانیت کی فوز و فلاح ہے لیکن جب دولت چند ہاتھوں میں سمٹ آئے گی تو شاہ صاحبؒ کے مطابق معاشرے میں بہت سی قباحتیں اور اکتا ہٹیں جنم لیں گی لہذا دولت کے جمع اور ذخیرہ کی وہ تمام صورتیں جن میں دولت کی تقسیم سے انکار کیا گیا ہو شاہ صاحبؒ اسے ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں نیز نظام معیشت کو معتدل رکھنے کے لئے فرماتے ہیں کہ دولت جمع اور ذخیرے کے لئے نہیں بلکہ تقسیم اور گردش میں رہنے کے لئے ہے تاکہ اجتماعی طور پر افراد معاشرے میں دولت مرتکز ہونے کی بجائے صحیح طور پر متوازن رہے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ اہل ثروت، تنگ دست اور مفلوک الحال افراد معاشرے کو اپنے وافر مال میں حصہ دار بنائیں۔

شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں :

”ایسے معاشی اداروں کو جڑ سے ختم کر دینے کی ضرورت ہے جن

میں دولت کی پیدائش بغیر محنت کے ہو یا جن کے ذریعے دولت چند ہاتھوں

میں جانے کا موقع ملے یا جن کے ذریعے دولت کا ذخیرہ کیا جاسکے۔ (۱۱۱)

اسلامی نظام معیشت کا بنیادی اصول ارکناز دولت کی ممانعت ہے شاہ صاحبؒ کے مطابق حلال اور جائز ذرائع سے کمائی جانے والی دولت کو سمیٹ سمیٹ کر رکھنے کی بجائے اسے انسانی فلاح کی خاطر رشتہ داروں، عزیز واقارب یا ضرورت مندوں اور اشاعت اسلام یا بھلائی کے دوسرے کاموں میں صرف کیا جائے، دولت و مال کو جمع کرنے سے اس کی گردش رک جاتی ہے۔

معاشرے میں معاشی ناہمواری اور کساد بازاری پیدا ہوتی ہے، اور دولت مند طبقہ امیر سے امیر اور غریب طبقہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ معاشی ناہمواری کے باعث ایسے بے شمار مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جو معاشرے کی معاشی حالت بہتر بنانے کی بجائے اس کے بگاڑ کا باعث بنتے ہیں اسی بات کے پیش نظر اسلام نے دولت کو اس کے حرص کے ساتھ جمع کرتے رہنے کی سخت ممانعت کی ہے۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں:

”جس بات کا مجھے آج اندازہ ہوا اگر اس کا پہلے سے اندازہ ہو جاتا

ہے تو میں کبھی تاخیر نہ کرتا اور بلاشبہ ارباب ثروت کی فاضل دولت لے کر

فقرا، مہاجرین کو دے دیتا“ (۱۱۲)

حضرت علیؓ کا ارشاد گرامی ہے:

”اللہ تعالیٰ نے اہل دولت کے اموال پر ان کے غریبوں کی معاشی

حاجت کو بدرجہ کفالت پورا کرنا فرض کر دیا ہے“

اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو جمع کرنے اور اسے گن گن کر رکھنے کی سخت مذمت فرمائی ہے اور مسلمانوں

کو ایسے فعل فبیح سے منع فرماتے ہوئے ایسا کرنے والوں کو سخت عذاب کی وعید دی ہے۔

ارشاد ربانی ہے:

”جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں

خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دو“ (۱۱۳)

”ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جو طعن و تشنیع کرنے والا اور لوگوں

کی برائیاں کرنے والا ہے جو مال جمع کر کے اسے گن گن کر رکھتا ہے گمان

کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا“۔ (۱۱۴)

مال جمع کرنے والا اور اسے خرچ کرنے والا آدمی جہاں دوسری بے شمار برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے

وہاں بخل جیسی نتیج اور بدترین اخلاقی، معاشرتی مذہبی برائی بھی اس میں پیدا ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ نہ اس کے

اپنے حق میں اچھا نکلتا ہے اور نہ ہی من حیث القوم پورے معاشرے کی بہتری کے لئے ہوتا ہے۔

چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔

ترجمہ: ”جو لوگ اللہ کے دیئے ہوئے فضل میں بخل کرتے ہیں وہ یہ

کمان نہ کریں یہ فعل ان کیلئے اچھا ہے بلکہ درحقیقت یہ ان کے حق میں بہت

برا ہے، جس چیز کو وہ جمع کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا طوق ان کے

پہنایا جائیگا۔

ارشاد ربانی ہے:

”کی لا یبکمن دولة مین الاغنیاء منکم“ (۱۱۵)

ترجمہ: ”تا کہ ایسا نہ ہو کہ مال و دولت صرف دولت مندوں تک ہی

محدود ہو کر رہ جائے“۔

جہاں قرآن مجید میں اللہ نے ارتکا ز دولت کی ممانعت فرمائی ہے وہاں دولت کو صرف کرنے کے

احکامات بھی عطا فرمائے ہیں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام دولت کے ارتکاز کی مذمت تو کرتا ہے مگر جو دولت زائد از ضرورت ہو اسے کس طرح خرچ کیا جائے؟ کیا اس دولت پر اسی دولت مند حق نہیں؟ اگر حق ہے تو اسے اس بات کا بھی حق حاصل ہونا چاہئے کہ دولت کو جس طرح چاہئے اور جہاں چاہے خرچ کرے لیکن اسلام چونکہ فطرت انسانی کو ہر معاملے میں سامنے رکھتا ہے اسلئے اللہ اور اس کے رسولؐ نے ارتکاز دولت کی ممانعت کرتے ہوئے ان تمام شہات کا ازالہ کر دیا جو فطری طور پر انسانی ذہن میں پیدا ہو سکتے تھے اور ذرائع بھی بتا دیئے جہاں زائد از ضرورت دولت کو صرف کیا جائے چنانچہ اس کے لئے واضح ہدایت مرحمت فرمائیں۔

ارشاد ربانی ہے:

”اور جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس سے پہلے ہی خرچ کر لو

کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آئے موجود ہو“۔ (۱۱۶)

موت کے آنے سے قبل ضرورت سے زائد مال و دولت کے خرچ کی تلفین کرتے ہوئے اللہ رب

العزت نے یہ بھی بتا دیا کہ مال و دولت کو کہاں خرچ کیا جائے۔

چنانچہ ارشاد ربانی ہے:

”صدقات اور کسی کے لئے نہیں ہیں صرف فقیروں اور مسکینوں کیلئے

اور ان کیلئے جو صدقات کے وصول کرنے پر مامور ہیں اور ان کیلئے جن کے

دلوں میں کلمہ حق کی الفت پیدا کرنی ہے۔

اور ان کیلئے جن کی گردنیں آزاد کرانی ہیں اور قرض داروں کے لئے جو قرض کے بوجھ سے دبے

ہوئے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے اور مسافروں کے لئے یہ اللہ کی جانب سے ٹھہرائی ہوئی بات

ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ (۱۱۷)

اللہ تعالیٰ نے مال جمع کرنے کی ممانعت کرتے ہوئے جہاں یہ بتا دیا کہ دولت کو کہاں خرچ کیا جائے وہاں مال جمع کرنے اور دولت کو خرچ نہ کرنے کا نتیجہ بھی واضح کیا اور وہ سبب بھی بتا دیا جس کے باعث ایسا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔
 ارشاد خداوندی ہے:-

”وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تملقوا بایدیکم الی التھکمة“

”اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو“ (انفاق فی سبیل اللہ سے رکنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے)۔ (۱۱۸)

احادیث مبارکہ چونکہ قرآن کی توضیح، تشریح اور تفسیر ہیں تو لہذا یہ بات کس طرح ممکن تھی کہ جن اہم معاشی امور کی طرف قرآن نے احکامات نافذ کئے ہوں ان کی تشریح کے لئے رسول خدا نے کچھ ارشاد نہ فرمایا ہو جس طرح دن کے اجالے کا انکار نہیں کیا جاسکتا اسی طرح اس بات سے انکار بھی ممکن نہیں کہ رسول پاکؐ نے وہی کچھ کہا جس پر عمل کر کے رکھا اور جس چیز پر عمل کیا اسی کو ارشاد فرمایا آپ نے اسلامی نظام معیشت کے اس اہم اور بنیادی اصول کی تشریح و عملی صورت پیش کرنے کیلئے مسلمانوں کو واضح ہدایات مرحمت فرمائیں جن پر صحابہ نے عمل کیا اور ایک ایسا معاشی نظام قائم کر دیا جس کی نظر رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گی۔
 ارشاد نبویؐ ہے:

”جس شخص کے پاس قوت و طاقت کا سامان اپنی حاجت سے زائد

ہو اسے چاہئے کہ زائد سامان کمزور کو دیدے اور جس شخص کے پاس سامان

خورد و نوش حاجت سے زائد ہو اس کو چاہئے کہ فاضل سامان نادار اور حا

جت مند کو دیدے۔“

حضرت سعید خذری سے روایت ہے کہ نبی ﷺ اسی طرح مختلف انواع اور مال کا ذکر فرماتے رہے حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم میں سے کسی کو اپنے فاضل مال پر کسی قسم کا کوئی حق حاصل نہیں۔ (۱۱۹)

قرآن و حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حق و معیشت میں تمام کائنات انسان مساوی اور برابر کے شریک ہیں کسی مالدار کا مال غریبوں کی غربت میں اضافے کے لئے نہیں بلکہ وہ خدا کی امانت ہے جو اجتماعی نظام کے زیر فرمان غرباء و مساکین کی غربت ختم کرنے کیلئے ہے یعنی غربت کیلئے رحمت ہو زحمت نہ ہو اور سرمایہ دار اس عادلانہ نظام کو منظور نہ کرے تو لازم ہے کہ اسلام کے اقتصادی نظام کے تحت قانون اس کو مجبور کرے اور اس سے سرمایہ حاصل کر کے حق معیشت کی مساوات کو بروئے کار لائے اسلام نے جہاں ارتکاز دولت کی ممانعت کی ہے وہاں احتکار مال کی بھی شدید مذمت فرمائی ہے اسلامی نظام معاشیات میں احتکار مال یا ذخیرہ اندوزی کے خاتمے کے لئے اصول و ضوابط وضع کئے گئے ہیں۔

احتکار مال سے مصنوعی قلت پیدا کرنا ممنوع ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے:-

”جس نے (۴۰) چالیس دن غلہ رو کے رکھا اور پھر خیرات کر دیا تو

اسے کچھ ثواب نہیں ملے گا۔“ (۱۲۰)

اسی لئے اسلام نے ذخیرہ اندوزی کو بہت بڑی لعنت قرار دیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں انہیں اپنے آگے جھکنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور مصنوعی قلت کے ذریعے لاکھوں روپے کما کر غریبوں کا حق مارتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس سے کسی دوسرے کی ذات متاثر ہو لہذا اسلام کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔

احتکار:

تجارتی اور صنعتی مال کو خریداروں تک پہنچانے کی بجائے صرف اس لئے روکنا کہ اس کے دام بڑھ جائیں تو فروخت کیا جائے، اس طرح مال رو کے رکھنے کو احتکار کہتے ہیں۔

اکتناز:

تجارت، صنعت یا زراعت سے جو روپیہ سونا چاندی وغیرہ بطور سرمایہ حاصل ہو اس کو اس لئے جمع رکھنا کہ یہ دولت ہمارے پاس اکٹھی ہوتی رہے۔ اس سے لوگ فائدہ نہ اٹھائیں اور اس کی گردش (تجارتی یا صنعتی کاروبار کی صورت میں) نہ ہو اس طرح ”دولت“ کے روکے رکھنے کو اکتناز کہتے ہیں۔

اسلام نے ان دونوں صورتوں کو حرام قرار دیا ہے، شاہ صاحب کا خیال ہے کہ استحصالی نظام کی جڑ یہی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یعنی احتکار میں تو تاجر و صنعت کار کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو جائز منافع کی بجائے زائد منافع ملے اور وہ راتوں رات دولت مند بن جائے اور دوسری صورت یعنی اکتناز میں اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ دولت اس کا اپنا حق ہے چاہے جمع کرے چاہے اپنی ذات پر خرچ کرے یا کسی کاروبار میں لگائے وہ اس دولت کا مالک (یعنی سرمایہ دار) ہے۔ (۱۲۱)

راتوں رات دولت مند بن جانے کی خواہش رکھنے والوں پر شاہ صاحب نے کڑی تنقید کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نفع حاصل کرنے کے لئے تاجر و صورتیں اختیار کر سکتا ہے۔

(۱) پہلی صورت یہ ہے کہ وہ مال روک لے اور جب مال کے کسی وجہ سے بازار میں نرخ بڑھ جائیں تو فروخت کرے اس کو احتکار کہتے ہیں۔

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کم سے کم نفع پر مال فروخت کرے پھر لائے اور فروخت کرے یعنی ”کم نفع“ اور ”فوری فروخت“ کے اصول کو اپنائے۔ (۱۲۲)

شاہ صاحب کے نزدیک یہ کم نفع اور فوری فروخت کا اصول شہری زندگی کی بہتری کے عین مطابق ہے اس سے لوگ تعاون باہمی کے اصول پر عمل پیرا ہوں گے۔

جہاں تک پہلی صورت کا تعلق ہے یعنی (تجارت و صنعت کا) مال روکنا اور زیادہ فائدے میں مال فروخت کرنا اس سے تو واضح بات یہی آتی ہے کہ لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے اور ملکی نظام میں خلل ڈالا جائے

، ظاہر ہے اس قسم کی صورت ملک کے لئے تباہ کن ہے جس میں لوگوں کی بھلائی کے بجائے ان سے دشمنی کا پہلو نکلتا ہو جس سے قیصر و کسریٰ کا نظام جڑ پکڑتا ہے اور عدل عمرانی ختم ہو جاتا ہے۔

اکتناز پر بحث کرتے ہوئے شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں دس بیس درہم اور گھر کی ضرورت کا سامان، استعمال کی چیزیں اور رات دن کاروبار میں استعمال ہونے والی رقم کنز (دولت کا ذخیرہ) نہیں ہیں، لیکن جب احتکار کی صورتیں عام ہونے لگتی ہیں تو بھاری منافع کی صورت میں دولت سمٹ کر چند افراد کے ہاتھوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے جس سے خود بخود ایک ایسا نظام جنم لیتا ہے جس سے اکتناز (دولت کا ذخیرہ کرنا) کا محرک خود بخود پیدا ہو جاتا ہے جو انسانوں میں فساد اور معاشرے میں برائیوں کی بیدار دہتا ہے۔ (۱۲۳)

شاہ صاحبؒ کے بقول جب انسانیت پر (دولت کے غاصبانہ نظام کی وجہ سے) مظالم بڑھ گئے اور اس میں معاشرتی برائیاں اور زیادہ ہو گئیں تو خدا نے آنحضرت ﷺ کو دنیا کی ہدایت کے لئے بھیجا، آپ کے نظام کو دنیا کی ہدایت کے لئے میزان عدل قرار دیا اور اس نبی ﷺ کے ذریعے خدا نے یہ بات طے کر دی کہ آپ کو ودیعت کئے گئے ”دولت کے نظام“ سے ان جاگیرداروں کے ”دولت کے نظام“ کو ختم کر دیا جائے اور ان کی حکومتوں کا قلع قمع کیا جائے۔

چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا کہ آنحضرت ﷺ کے ”نظام دولت“ اور ”نظام حکومت“ سے قیصر و کسریٰ جیسی حکومتوں کا وجود ختم ہو گیا نہ کوئی قیصر رہا اور نہ کوئی کسریٰ اس کی جگہ آپ نے ایک ایسا نظام دیا جس سے لوگ امن اور خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے اور دنیا سے غربت و افلاس اور جہالت اور مفاد پرستی جیسی برائیوں کا خاتمہ ہونے لگا گویا ریاست پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے استحصالی نظام کو ختم کر دے تاکہ ارتکاز دولت کے عوامل پیدا نہ ہونے پائیں یہ ریاست کے فعاک کردار پر منحصر ہے لہذا اگر ریاست پوری دیانت داری اور حکمت عملی سے اپنے فرائض سرانجام سے تو رعایا خوش حال اور پر امن زندگی بسر کر سکتی ہے اس کے برعکس افراتفری بے چینی اور اضطراب کا عالم ہو تو معاشرہ کی خستہ حالی کا گراف یک دم بڑھ جاتا ہے اگرچہ شاہ

صاحب کے مطابق حاکمیت ذات باری کو حاصل ہے تاہم وہ اپنی مخلوق کی بھلائی اور ترقی کیلئے نیابت کا تاج انسان کے سر پر فائز کرتا ہے۔

تعاون کش معاملات :

معاونت کی ناپسندیدہ صورتوں میں صرف وہی صورتیں شامل نہیں ہیں جو عام طور پر ناپسندیدہ تصور کی جاتی ہیں جیسے جوا، سٹہ، قمار، اسمگلنگ وغیرہ بلکہ اس میں وہ تمام چیزیں بھی شامل ہیں جو تجارت کے دوسرے کی جاتی ہیں اس لئے کہ ایسی تمام صورتیں ملک کے اقتصادی نظام کو تباہ کر کے اس کے توازن کو ختم کر دیتی ہیں اور وجہ یہ ہے کہ انسان کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے یا پھر کوڑی کوڑی کھاتا ہے۔

جوا :

قرآن پاک میں جوایا قمار کے لئے میسر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جوئے میں چونکہ کھیلنے والا بغیر محنت اور مشقت کے دوسرے کا مال حاصل کر کے خوش حال اور تو نگر بننے کی سعی کرتا ہے اسی لئے بقول قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب کے کہ ”مظہری اسے میسر کہتے ہیں“ تمام صحابہ اور تابعین اس بات پر متفق ہیں کہ میسر میں جوئے کی تمام صورتیں داخل ہیں۔

مولانا عبدالماجد دریا بادی لکھتے ہیں کہ:

میسر کا لفظ وسیع معانی رکھتا ہے اور اس میں جوئے کی تمام اقسام

شامل ہیں چوسر (نرد) شطرنج وغیرہ (بشرطیکہ اس میں مال کی ہار جیت پائی

جاتی ہو)۔ (۱۲۳)

جوئے یا میسر کی اس تعریف میں موجودہ دور کے ہار جیت کے تمام کھیل جن میں کسی بھی حوالے سے مال

موجود ہو سب آجاتے ہیں جیسے لائری، سٹہ بازی، معمہ بازی، گھڑ دوڑ اور بروج وغیرہ۔ جوئے کا کھیل چونکہ ایک شخص کے نفع اور دوسرے کے نقصان پر موقوف ہوتا ہے لہذا جیتنے والے کو نفع ہی نفع اور ہارنے والے کو

نقصان ہوتا ہے، اس سے انسانی اخلاق پر برا اثر پڑتا ہے نیز باہمی تعاون کی فضا میں گندگی کے سبب معاشرے میں خلق، ایثار، ہمدردی اور محبت کی بجائے دشمنی، نفرت، عداوت اور تعصب پھیلتا ہے۔

”قمار بازی، لاٹری، سرعت رفتار کا جنون، سینما کا جنون، جنونِ محبت، مینڈھے اور نیل لڑانے، کبوتر بازی وغیرہ کا جنون یہ سب روحانی کھوکھلے پن کا مظہر ہیں“ جوئے کی لت میں پڑ کر بڑے بڑے مشاہیر و اکابر اپنی دولت و سلطنت تک گنوا بیٹھے جب کہ ہندوستان کے قدیم ترین قصہ مہا بھارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس قبیح عادت کے شکار بعض جوری تو اپنی بیویاں تک داؤ میں ہار دیتے ہیں۔

بہر حال اسلام کے اقتصادی نظام میں اس قسم کے کسی تجارتی کاروبار کیلئے مطلق جگہ نہیں ہے جو جوایا صریحاً قمار ہوں اور یا انکی تہہ میں مالی ترقی کا وہی جذبہ کارفرما ہو جو قمار میں پایا جاتا ہے اور اگر ”علم الاخلاق“ دونوں کے ماہرین سے اس بارے میں دریافت کیا جائے تو بغیر کسی اختلاف کے وہ بھی یہی رائے دیں گے کہ ”قمار“ کی قسم کے تمام معاملات اجتماعی زندگی اور سوسائٹی کیلئے تباہ کن ہیں۔

قمار اور سٹہ شاہ صاحب کی نظر میں :

”جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور بساط ارض پر ان کے معاش کا انتظام کیا اور اس سے نفع حاصل کرنے کا موقع بہم پہنچایا تو انسان کے درمیان جنگ و جدل اور کشمکش کی پراگندہ فضا پیدا ہوگی تب خدا کے قانون نے یہ فیصلہ کیا کہ جو شخص ذاتی محنت و وراثت یا دوسرے کسی جائز اور صحیح طریقہ سے کسی چیز کا مالک بنے تو دوسرا کوئی شخص اس چیز میں مزاحمت اور کشمکش کا حق نہیں رکھتا، البتہ دوسرے کو بدل کے ذریعہ خریداری اور معتبر و صحیح رضامندی کے ساتھ معاملت سے اس چیز کو حاصل کرنے کا حق ہے، بشرطیکہ فریقین (بائع و مشتری) کے اس معاملے کا علم و یقین ہو اور فریب

چال بازی اور دھوکہ اس میں ہرگز شائبہ نہ ہو اور جبکہ انسان مدنی الطبع ہے اور اس کی معیشت باہمی تعاون کے بغیر ناممکن ہے تو حق تعالیٰ نے باہمی تعاون و معاونت کو بھی ضروری قرار دیا ہے، یعنی اگر کوئی معاملہ اس طور پر کیا جائے کہ اس میں نہ تو صحیح بدل موجود ہو اور نہ ہی تعاون پایا جائے بلکہ دوسرے کے نقصان سے نفع حاصل کرنا مقصود ہو جیسے قمار یا جس میں صحیح رضامندی نہ ہو جیسے سود، تو یہ تمام طریقے باطل اور ظلم ہیں، اور ایسے معاملات ناجائز اور

(۱۲۵)

سود یا ربوا:

ربوا کے لفظی معنی بڑھنے اور ترقی کرنے کے ہیں، اصل میں 'ربوا' اس المال یا کسی چیز پر اضافے کا نام ہے لیکن شریعت میں خاص قسم کی بڑھوتری اور زیادتی پر یہ لفظ بولا جاتا ہے اہل عرب اس لفظ کو زائد رقم کے لئے استعمال کرتے ہیں جو قرض خواہ اپنے قرض دار سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کرتا ہے اسی کو ہماری زبان میں سود کہتے ہیں۔

اسلام نے سود کو اس کی ہر شکل میں حرام قرار دیا ہے کیونکہ یہ معاشی ظلم کا سب سے اہم ذریعہ ہے اور اس کا لینا گویا خدا سے اعلان جنگ کرنا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَهُمْ مَظْهَرًا“

”وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ“

”اے ایمان والو! سود کے کئی کئی حصے بڑھا کر نہ کھاؤ اور اللہ سے

ڈرتے رہو تا کہ تم فلاح پاؤ“ (۱۲۶)

اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں سود کے تمام اقسام حرام قرار دی ہیں اور سود خوروں کے لئے چار وعیدیں نازل ہوئی ہیں :-

(۱) ان کا انجام پاگلوں جیسا ہوگا۔

(۲) دوزخ ان کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا۔

(۳) اللہ سود کو مٹاتا ہے (لہذا یہ باز آئیں) ورنہ،

(۴) اللہ اور اسکے رسول ﷺ کی طرف سے ان لوگوں کیلئے اعلان جنگ ہے۔ (۱۲۷)

مزید برآں سود کو خواہ کسی بھی حیثیت سے دیکھا جائے لیکن یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ سود دراصل زر پرستی، خود غرضی، مفت خوری، سنگدلی اور بخل جیسی رذیل صفات کا نتیجہ ہے اور یہ انہی صفات کو انسان میں نشوونما بھی دیتا ہے ظاہر ہے کہ جس معاشرے کے افراد ایک دوسرے سے خود غرضی کا معاملہ کریں، کوئی شخص اپنی ذاتی اغراض اور ذاتی فائدے کے بغیر کسی کے کام نہ آئے ایک آدمی کی حاجت مندی کو دوسرا آدمی اپنے لئے نفع اندوزی کا موقع سمجھے اور مال دار طبقے کا مفاد عوام الناس کے مفاد کی ضد ہو جائے تو باہمی تعاون سے خالی معاشرہ کبھی بھی مضبوط و مستحکم نہیں ہو سکتا، اس کے افراد میں آپس کی محبت کی بجائے باہمی بغض و حسد، بت دردی اور بت تعلقی نشوونما پاتی ہے اور اس کے اجزا ہمیشہ منتشر و پراگندہ بلکہ ایک دوسرے سے متصادم رہتے ہیں۔

شاہ صاحبؒ کے نزدیک سود کی دو اقسام ہیں :-

(۱) ربواء حقیقی (۲) ربواء فضل۔

”ایک حقیقی ربواء کہلاتا ہے جس کو بغیر قید و بند کے حرام قرار دیا گیا ہے، دوسرا ربواء فضل کہلاتا ہے جیسا کہ سونے چاندی کا کمی بیشی سے لین دین کرنا وغیرہ اس لئے ان اشیاء کی خرید و فروخت کے جواز کو تسلیم کرتے ہوئے ان تمام صورتوں کو حرام بنا دیا گیا ہے جن کا نتیجہ سودی لین دین کے موافق نکلتا ہے تاکہ اس غیر فطری کاروبار کا پوری طرح انسداد ہو جائے۔ (۱۲۸)

اسلام میں سود کی ممانعت محض اخلاقی بنیادوں پر ہی نہیں بلکہ اس کے دور دراز خطرناک، اقتصادی معاشرتی اور سیاسی اثرات کی بنا پر بھی ہے سود کی لعنت جہاں متعدد قدیم معاشروں کی تباہی کا باعث بنی وہاں آج بھی جدید سرمایہ دارانہ معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے، چونکہ استحصال اور ظلم کے اس طریقہ کار میں ملک کی معیشت چند سرمایہ داروں کے قبضے میں آجاتی ہے جس سے صحت مند معاشی جدوجہد ممکن نہیں رہتی لہذا عدم تعاون کے سبب معاشرت اور معیشت میں عدم استحکام پیدا ہو جاتا ہے۔

دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں سب ہو کار افراد ادارے سود کے ذریعے سے محنت کش عوام اور مزدور طبقے کا خون نہ چوس رہے ہوں ان کے لئے ایک تو ان کی ناداری جیسے سود کی بھاری شرح جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ سودی قرض کے جال میں پھنسے ہوئے یہ لوگ ہر وقت کی فکر اور پریشانی سے اس قدر کھل جاتے ہیں کہ ان کی صحتیں تک ٹھک نہیں رہتیں پھر تنگ دستی کی وجہ سے مناسب غذا اور صحیح علاج بھی مشکل ہو جاتا ہے اور یہ سودی قرض معاشرے میں دولت کی آزادانہ گردش کو روک دیتا ہے بلکہ دولت کی گردش کا رخ ناداروں سے مالداروں کی طرف پھر جاتا ہے کیونکہ چند افراد تو لاکھوں آدمیوں کا خون چوس کر موٹے ہوتے جا رہے ہیں لیکن بحیثیت مجموعی پوری قوم تباہی اور ہلاکت کے عمیق غار میں گر جاتی ہے انجام کار خون چوسنے والے افراد خود بھی ان نقصانات سے نہیں بچ سکتے۔

عیش پسندی:

شاہ صاحب ”عیش پسندی کو تمدن و معیشت کیلئے راہِ فساد بتاتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اسی طرح تمدن کی تباہی و ہلاکت کے امور میں سے یہ ہے کہ امت کے مالدار لوگ زیورات، لباس

مکان، خورد و نوش اور عورتوں کے حسن و زیبائش وغیرہ کی باریک بینیوں اور دقیقہ سنجیوں میں مبتلا ہو جائیں اور

حاجات و ضروریات سے زیادہ عیش کی زندگی میں مشغول رہنے لگیں جس کا بالآخر نتیجہ یہ ہو کہ:

”لوگوں پر اس کی وجہ سے سخت مصیبت آن پڑے اور آخر کار یہ

ضرر آہستہ آہستہ ایک عضو اجتماعی سے دوسرے عضو میں سرایت کرتا گیا یہاں

تک کہ امت ایک عام تباہی میں گرفتار ہو جائے“

یہی وجہ ہے کہ نبیؐ نے ایک تو ان باتوں کی طرف ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور دوسرے اس قسم کی چیزوں کی ممانعت بھی فرمادی اور حکم دے دیا کہ اس طرح کی مصنوعی اور تباہ کن عیش پسندی کو ختم ہو جانا چاہئے اور سادہ زندگی کو اختیار کیا جائے۔ (۱۲۹)

شاہ صاحبؒ کے بقول: ”جو، سٹہ عیاشی کے اڈے ختم کئے جائیں جن کی موجودگی میں تقسیم دولت کا صحیح نظام قائم نہیں ہو سکتا اور بغیر اس کے قوم اور ملک کی دولت میں اضافہ ہو، دولت بہت سی جیبوں سے نکل کر ایک طرف سمٹ آتی ہے،“ غیر مساوی اور غیر منصفانہ تقسیم آمدنی محنت کو نظر انداز کرنے سے وجود میں آتی ہے آپ کے نزدیک دولت کا ارتکا نہیں ہونا چاہئے اور ایسے تمام پیشے اور اشغال جو تقسیم دولت کا صحیح نظام قائم نہیں کر سکتے ان کو ختم اور تلف کر دیا جائے تاکہ معاشرے میں سکون اور انصاف کا رجحان ہو۔

شاہ صاحبؒ کی اجتماعی زندگی کی تعلیمات کے مطالعہ کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ:

”قومی زندگی میں ہم فرد کی بجائے انسانی اجتماعی کو اہم مانتے

ہیں، اور ہم نے شاہ صاحبؒ کی کتابوں میں دیکھا ہے کہ وہ بھی انفرادیت کی

بجائے اجتماعیت پر بہت زور دیتے تھے۔ (۱۳۰)

بہر حال شاہ صاحبؒ کے بقول جو پیداوار یا آمدنی تعاون باہمی کے اصول پر نہ ہو وہ خلاف قانون ہے جس سے ایک صالح معاشرے کا وجود قائم نہیں رہ سکتا لہذا ضروری ہے کہ ہر کام خواہ اس کا تعلق صنعت سے ہو یا تجارت، حرفت سے تعاون باہمی کے اصول پر ہی ہونا چاہئے اس صورت میں امید کی جاسکتی ہے کہ معاشرے کے کم خوش قسمت افراد بھی صحیح اور باعزت زندگی بسر کر سکتے ہیں،

فصل ششم

معاشی زندگی کا ارتقاء

(STAGES OF ECONOMIC LIFE)

آج کا انسان معاشی اعتبار سے کافی ترقی یافتہ ہے، مگر اس نے یہ ترقی مختلف ادوار سے گزر کے حاصل کی ہے۔

(۱) شکار اور ماہی گیری کا دور:

(Hunting and Fishing Stage)

ایک زمانہ وہ تھا جب کہ انسان غیر مہذب اور وحشی تھا۔ وہ جنگلی جانوروں کی طرح پہاڑوں اور درختوں پر رہتا تھا اسے جب کبھی بھوک لگتی تو وہ جانوروں کا شکار کر کے ان کا گوشت کھاتا یا مچھلیاں پکڑتا اور انھیں کچا کھاتا تھا کبھی پھل کھا کے اپنا گزارا کر رہا تھا، جب اسے پیاس لگتی تو وہ دریاؤں اور تھیلوں کے کنارے جا کر پانی پی لیتا، اس دور میں نہ تو کوئی مکان بنایا اور نہ کوئی جمونپڑی وہ کھانے کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہتا، لباس کے معاملہ میں اس نے کوئی ترقی نہیں کی وہ جانوروں کی کھالوں اور درختوں کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانک لیتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو موسمی تبدیلیوں سے بچا سکے۔ اس زمانے میں انسان جانوروں کی طرح محدود احتیاجات رکھتا تھا اور براہ راست جدوجہد کر کے اپنی احتیاجات کی تسکین کر لیتا تھا، شکار کرنے کیلئے اس نے پتھر اور جانوروں کی ہڈیوں کے اوزار بنا رکھے تھے یہی اس کا سرمایہ تھا، معاشی زندگی کے اس ابتدائی دور میں انفرادی جدوجہد ہی اس کی احتیاجات کی تسکین کا ذریعہ تھی۔

(۲) گلہ بانی کا دور (Pastoral Stage)

ابتدائی دور انسانی زندگی کا سخت ترین دور تھا، کیونکہ انسان کو ہر ضرورت کی تسکین کے لئے ہر بار علیحدہ علیحدہ جدوجہد کرنا پڑتی تھی وہ زندگی میں کچھ سہولت اور آسانی چاہتا تھا، اس لئے اس نے ایک نئی صورت پیدا کی اس نے دودھ دینے والے جانور پالنا شروع کیے جن سے وہ نہ صرف دودھ حاصل کرتا بلکہ ان کا گوشت ہڈیاں اور چمڑہ بھی استعمال میں لاتا، ہر جانوروں سے بار برداری کا کام لیا جاتا تھا ان کے لئے چارے کی تلاش میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا اور اس وقت تک وہاں قیام کرتا جب تک کہ اس کے جانوروں کے لئے وہاں چارہ ملتا، وہ اس جگہ قیام کرتا جہاں اسے سبزہ زار نظر آتا، چراگاہ کی تلاش ان کا مقصد حیات ہو گیا تھا، اور وہ بدووں (Nomads) کی زندگی گزارتا تھا۔

وہ لوگ جو شکار کر کے یا جانور پال کر اپنی غذا حاصل کرتے، بیٹھ کر چھوٹے موٹے اوزار اور دوسرا سامان تیار کرتے اور گلہ بانوں سے اس کے بدلے غذا حاصل کرتے، اس طرح محدود پیمانے پر تقسیم کار (Division of Labour) اور اشیاء کے تبادلے کی ابتدا ہوئی۔ ملکیت کا خیال بھی اسی زمانے میں پیدا ہوا، مویشی دراصل ان کی جائیداد تھی، باپ کے انتقال کے بعد بیٹا ان جانوروں کا مالک ہوتا اس طرح وراثت کی منتقلی کی بنیاد بھی پڑی وہ کبھی کبھی قبیلوں میں تقسیم ہو جاتے اور بعض علاقوں کو اپنے قبضے میں کر لیتے وہ اسے اپنا وطن کہتے۔ دوسرے لوگوں کا وہاں داخلہ ممنوع ہوتا، اگر کوئی اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا تو جنگ چھڑ جاتی ہارنے والوں کو غلام بنا لیا جاتا، اسی دور میں رفتہ رفتہ غلامی کی بنیادیں بھی پڑیں اس دور کی خصوصیات یہ ہیں: ’تقسیم کار، ملکیت، غلامی‘

(۳) زراعتی دور (Agricultural Stage):

مویشیوں کے پالنے سے غذا کی سہولت کے ساتھ ساتھ ایک اور فائدہ بھی ہوا وہ یہ کہ نر جانوروں سے بار برداری کے علاوہ کھیتوں میں ہل کھینچنے کا کام بھی لیا جانے لگا انسان کو اب تک معلوم ہو چکا تھا کہ زمین

زرخیزی رکھتی ہے اور وہ کھیتوں کو جوت کر زمین سے غذا حاصل کر سکتا ہے اس نے کھیت بوئے، لہلاتی ہوئی کھیتیاں دیکھیں اور ان کے نزدیک اس نے اپنی جھونپڑیاں بھی بنائی تاکہ وہ دشمنوں اور جانوروں سے فصلوں کی حفاظت کر سکے اس طرح گاؤں یا بستی کی ابتدا ہوئی۔ جا بجا آبادیاں نظر آنے لگیں زندگی میں ایک نظم پیدا ہو گیا مرد کھیتوں میں کام کرتے عورتیں گھروں کی دیکھ بھال کرتیں اور بچے مویشی چراتے ان کسانوں کو ہل سہاگ کھرپی اور اس قسم کے دوسرے اوزاروں کی ضرورت پڑنے لگی، کچھ لوگوں نے بڑھئی کا کام اختیار کیا لکڑی کا ہل تیار کیا گیا لوہاروں نے لوہے کی چیزیں تیار کیں، کمہاروں نے مٹی کے برتن بنائے کسان اناج کے عوض انھیں خریدتے۔

اس طرح بالواسطہ طور پر جدوجہد کے ذریعے احتیاجات کی تسکین کی جاتی جانوروں کے بجائے زمین کی ملکیت کا تصور ابھرا زمین کے مالک زمیندار کہلانے لگے اور پیداوار کے مالک قرار پائے انھوں نے غلاموں کو کھیتوں پر کام کرنے پر مامور کیا، غلاموں کو ان کی محنت کا معاوضہ دیا جانے لگا، یہ دور ترقی کے لحاظ سے ابتدائی دونوں ادوار سے زیادہ ممتاز ہے، اس کی خصوصیات یہ ہیں۔ ”بستیوں کا ظہور، منظم زندگی کی ابتدا“ ”کاروبار کی تقسیم، زمین کی ملکیت، پیدائش دولت، احتیاجات کی بالواسطہ تسکین“

(۴) دستکاری اور گھریلو صنعتوں کا دور:

(Handicraft and Domestic Industries)

اس دور میں انسان نے آلات بنا کر دوسری اشیاء پیدا کرنا شروع کر دی تھیں، وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لئے ایسی اشیاء بنا تا جو دوسروں کی احتیاجات کو تسکین پہنچاتیں۔ شروع میں اس نے کاشتکاری کے لئے ہل بنائے اور عمدہ قسم کی درانمیاں تیار کیں، بڑھئی، لوہار، اور کمہار وغیرہ کے کام کو فروغ ہوا۔ بعض انسانوں نے کپڑا بنانے کا کام شروع کیا مختلف فنکاروں نے طرح طرح کے کپڑے بنائے جت سازوں نے جوتے بنانے میں اپنا کمال دکھایا۔

یہ سب کام چھوٹے پیمانے پر ہوتے، مال اسی دیہات یا علاقے کے لوگوں کی احتیاجات کی تسکین کے لئے تیار کیا جاتا، گھر کا مالک خود ہی سرمایہ دار ہوتا اور خود ہی زمیندار وہ خود ہی مزدور اور خود ہی آجر ہوتا اس طرح الگ الگ گھروں میں الگ الگ اشیاء پیدا کی جانے لگی گھریلو صنعتوں کا آغاز یہیں سے ہوا انسان نے خام اشیاء کو مصنوعات کی شکل میں تبدیل کرنا شروع کیا اور انہیں منافع پر فروخت کرنے کی کوشش کی۔ مشینوں کو انسانی یا حیوانی قوت سے چلانا شروع کیا۔ گھریلو طور پر تقسیم کار ہوتی، باپ ماں بیٹے اور بیٹیاں سب مل کر اپنی صنعت کو کامیاب بناتے۔

(۵) صنعتی دور: (Industrial Stage)

اس دور کی ابتدا انگلستان میں صنعتی انقلاب (Industrial Revolution) کے ساتھ ہوئی جو ۱۷۶۹ء میں رونما ہوا یہ دور انسانی معاشی ترقی کا حالیہ دور ہے۔ عہد حاضر کے تمام ترقی یافتہ ممالک اس دور سے گزر کر ترقی کی منزل پر پہنچے ہیں اور ترقی پذیر ممالک جلد از جلد اس دور میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اس دور میں بڑے بڑے کارخانوں میں زیادہ سے زیادہ اشیاء مشینوں کے ذریعہ پیدا کی جانے لگیں۔ مشینیں برقی قوت سے چلنے لگیں اور ان کی تیز رفتاری کی وجہ سے اشیاء زیادہ مقدار میں پیدا ہونے لگیں دراصل دستکاری کے دور میں ہی یہ مشینیں تیار ہونے لگی تھیں اور رفتہ رفتہ ان کے ذریعے بڑھتی ہوئی آبادی کی احتیاجات کے لئے اشیاء پیدا کی جانے لگی تھیں آمدورفت کے ذرائع بھی تیز تر ہو گئے تھے اس زمانے میں نئے ملک بھی دریافت ہو گئے تھے خام اشیاء کی پیداوار میں بھی اضافہ ہو گیا تھا ذرائع نقل و حمل بہتر ہوئے تو تیار شدہ اشیاء دور دراز ملکوں میں فروخت کرنے کے لئے بھیجی جانے لگیں۔

چنانچہ یہیں سے درآمد اور برآمد کی ابتدا ہوئی جس نے زر مبادلہ (Foreign Exchange) کے پیچیدہ مسائل پیدا کر دیئے بڑے پیمانے پر پیدائش دولت کے لئے کارخانوں کا قیام لازمی ہو گیا بجلی یا دوسری قوتوں سے مشینوں کو سرمائے کی کمی کی وجہ سے بڑی فیکٹریوں کے چلانے میں ناکام

رہے وہ ان فیکٹریوں میں ”مزدور“ کی حیثیت سے شامل ہو گئے۔ محنت اور سرمائے کا نزاعی مسئلہ پیدا ہو گیا، مزدوروں نے (Trade Union) ”ٹریڈ یونین“ بنانا شروع کی۔ مگر حکومتوں نے انہیں غیر قانونی قرار دے دیا۔ فیکٹریوں کے معاملات نے تنازعات کی شکل اختیار کر لی صارفین کو مشین کی تیار شدہ اشیاء ملنے لگیں یہ چیزیں گھریلو صنعتی دور کی تیار شدہ اشیاء سے بہتر اور سستی ہوتیں، ان کی طلب میں اضافہ ہو گیا۔ نقل و حمل کی سہولت کے باعث اشیاء ہر وقت دور دراز ملکوں کے بازاروں میں پہنچنے لگے۔ وسعت کے لحاظ سے بازار کے مسائل اور پیچیدہ ہو گئے چنانچہ حکومت نے منصوبہ بندی شروع کر دی اور بین الاقوامی تجارت کو محدود کر دیا۔ (۱۳۱)

پیشے

پیشوں کی ابتداء اور اہمیت:

آج کل پیشوں کی جو صورت ہے شاہ ولی اللہ اس سے مطمئن نہیں اور باتوں کے علاوہ لوگوں نے بعض پیشوں کو حقیر اور بعض کو باعزت سمجھنا شروع کر دیا ہے، اس کی وجہ ان پیشوں میں معاشی عدم توازن یعنی دولت کا صحیح طریقے پر نہ دیا جانا ہے آپ کی رائے میں چیزیں کسی پیشے کو باعزت یا ذلیل بنانے میں کسوتی کا کام دے سکتی ہیں۔

(۱) ضرورت (۲) محنت (۳) ارتفاق یعنی انسانی ترقی میں مدد

ضرورت یا احتیاج پیشوں کی ابتداء کا بنیادی ذریعہ ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس زمین تھی لیکن اوزار نہ تھے چنانچہ اوزاروں کی صنعت اور اس سے متعلق پیشوں نے جنم لیا، اس کے پاس روئی تھی لیکن کپڑا کیسے پہنے اس کیلئے کپڑا اور لباس تیار کرنے کی صنعتیں اور پیشے وجود میں آئیں۔ اس کے پاس غلہ تو تھا لیکن اپنی ضرورت کی چیزیں کیسے حاصل کرے اس طرح تبادلے کے نظام اور تجارت کی مختلف صورتوں نے جنم لیا (۱۳۲)

چنانچہ جوں جوں ضرورت پیش آتی رہی پیشے وجود میں آتے رہے۔ انسان جس قدر ترقی کرتا گیا اس میں حرص و ہوس بڑھتی گئی اور مختلف ادوار میں قیصر و کسریٰ (جاگیردارانہ) قسم کے باطل نظام پروان چڑھتے رہے لہذا دولت کو حاصل کرنے کے لئے ایسے ذریعے اور پیشے بھی وجود میں آتے گئے جن سے انسان کو بیٹھے بٹھائے دولت مہیا ہو جائے اور وہ ان پیشوں کو بھی انسانی ضرورت میں داخل کرنے لگے اس لئے شاہ صاحبؒ کے نزدیک دوسرا بڑا معیار ”محنت“ ہے آپ کے خیال میں ایسے پیشے جن میں محنت نہیں کرنا پڑتی یا وہ عیش و عشرت اور فضول قسم کے کاموں ہی میں مدد دیتے ہیں انسانیت کے لئے بربادی کا سامان ہیں ان پر جو دولت خرچ ہوتی ہے وہ سب لوگوں کا نقصان ہے، چنانچہ محنت اور معارف کے اصولوں پر کسی پیشے کو پرکھنے سے اس کا صحیح مقام متعین ہوتا ہے۔

تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ پیشے انسانی ترقی میں مدد کریں، ایک پیشہ جسے لوگ اس لئے اختیار کرتے ہیں کہ چند سرمایہ دار یا جاگیردار قسم کے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے اس پیشے میں ہوں تو انھیں محنت بھی کرنا پڑتی ہے لیکن مجموعی طور پر اس کا فائدہ عام لوگوں کو نہیں پہنچتا، اس لئے ظاہر اس قسم کے پیشے کی پوری قوم یا معاشرے کو کیا ضرورت؟

چنانچہ ضرورت اور محنت کے ساتھ یہ دیکھنا بھی ضروری ہوگا کہ اس کی اجتماعی ضرورت بھی ہے یا نہیں اگر ہے تو کیا فائدہ مند ہے اگر نہیں تو قوم پر بوجھ اور ملک کی بربادی کا باعث کے، اور خوشحال معاشرہ کے لئے زہر ہے۔ (۱۳۳)

بامقصد اور ناکارہ پیشے:

بامقصد اور اہم پیشوں کا دار و مدار ضرورت، محنت اور اتفاق کے لئے تعاون پر ہے، لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ کن پیشوں کی ضرورت ہے اور کون سے ان میں بیکار ہیں، اس کے لئے شاہ ولی اللہؒ کا خیال یہ ہے کہ معاشرتی بہود سے متعلق اداروں کو جامع منصوبہ بندی کرنی پڑے گی اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے ملک کی آبادی

کتنی ہے اور لوگ کن کن پیشوں میں مشغول ہیں، اور حقیقت میں انھیں کن پیشوں میں مشغول ہوتا چاہئے آپ فرماتے کہ اگر برے اور بے مقصد پیشوں کو ختم کر دیا جائے تو ملک کی معاشی حالت پر اس کا گہرا اثر پڑے گا اور لوگوں کی حالت درست ہو جائے گی (۱۳۴)

شاہ ولی اللہ نے اپنی تحریروں میں مختلف مقامات پر جن پیشوں کا ذکر کیا ہے انھیں مندرجہ ذیل حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے :-

(۱) وہ پیشے جو انسان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔

(۲) وہ پیشے جو ان بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے والے اداروں کے لئے سہولت پیدا کرتے ہیں اور شہری زندگی نیز انسانی ترقی کے لئے ڈھال کا کام دیتے ہیں۔

(۳) وہ پیشے جو محض عیش و عشرت اور تفریح اور دیگر انسانی دلچسپیوں کے سامان مہیا کرتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے پیشوں کی اس تقسیم کا تجزیہ اس طرح کیا ہے کہ:

(۱) زراعت، صنعت اور تجارت سے انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں ان میں زراعت کے پیشے کو معاشرتی زندگی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں، کہ جب حالت یہ پیدا ہوں کہ ملک کی آبادی کا انحصار زمین پر ہو اور لوگ ادھر ادھر کے پیشے میں مشغول ہو جائیں اور صحیح معنوں میں بہت کم لوگ زراعت میں مشغول ہوں تو اس سے ملکی حالت خراب ہو جائے گی اور خود زرعی زندگی اور اس سے متعلق پیشوں کے لوگ بے حد متاثر ہوں گے اس لئے ضرورت اس سے بات کی ہے کہ زرعی ملک میں اکثر لوگوں کی زراعت کی طرف توجہ ہو اور زراعت کے پیشے کو غذا کی طرح اہم سمجھا جائے (۱۳۵)

تاکہ زیادہ سے زیادہ غلہ پیدا ہو اور ملک کے لوگوں میں اس کی فراوانی ہو غلہ سستا ہو اور لوگ خوشحال

ہوں۔

زراعت کے بعد شاہ صاحبؒ صنعت اور تجارت کو بہت اہمیت دیتے اور فرماتے ہیں کہ جو لوگ

دستکاری اور تجارت میں معاونت اور محنت کے اصول پر انسانوں کی بنیادی ضرورتیں پوری کرتے ہیں گویا وہ زندگی کے مقصد کی طرح رواں دواں ہیں۔ کیونکہ صنعت و تجارت وغیرہ میں محنت کر کے دولت بڑھانے کے معنی ہیں کہ شہری نظام کو مضبوط کیا جا رہا ہے جس کے بغیر شہری زندگی باقی نہیں رہتی۔ (۱۳۶)

(۲) ان بنیادی پیشوں کے بعد معاشرے میں کچھ ایسے بھی پیشے ہوتے ہیں جو براہ راست ’دولت‘ تو پیدا نہیں کرتے لیکن دولت کی پیدائش میں مدد دیتے ہیں۔ اس میں عمرانی اور مذہبی تعلیم کے ادارے بھی شامل ہیں جن کی بدولت عملی اور فکری طور پر انسان بہتر بنتا ہے اور نذید انسانی ترقی کیلئے کوشش کرتا ہے، ان پیشوں میں ذرائع حمل و نقل اور مواصلات سے متعلق لوگ بھی آجاتے ہیں انسان کے لباس اور مکان وغیرہ سے متعلق پیشوں کا شمار بھی اس شق میں ہے۔

اس قسم کے پیشوں میں شہری اور ملکی انتظام سے متعلق سب ہی پیشے آجاتے ہیں، جن کے ذریعے لوگوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے، ان کے حقوق کی نگہداشت ہوتی ہے، ان کے لئے آرام پہنچانے کے نئے طریقے سوچے جاتے ہیں اور پھر مختلف محکمے ان پر عمل کر کے معاشرتی سہولتیں پیدا کرتے ہیں، اور ملکی دفاع کرتے ہیں یہ اور اس قسم کے دوسرے پیشے کو کہ ہمیشہ منصوبہ بندی کے محتاج رہتے ہیں لیکن دولت کی پیداوار کی نگرانی، اس کی تقسیم، اس کے دیگر انتظامی امور اور مزید ترقی کے لئے ڈھال کا کام کر دیتے ہیں۔

(۳) تیسرے نمبر پر ایسے پیشے آتے ہیں جن کا تعلق نہ تو براہ راست ’دولت‘ پیدا کرنے سے ہوتا ہے اور نہ وہ ’دولت‘ سے متعلق تعمیری اداروں کی فہرست میں آتے ہیں ان میں بعض پیشے تو ایسے ہیں جن کی نہ تو ضرورت ہوتی ہے اور اور نہ ہی ان میں محنت کا کوئی تصور ہوتا ہے۔

بعض پیشے ایسے ہیں جن میں محنت تو ہوتی ہے لیکن یہ محنت چند لوگوں کی دلچسپی کے سامان پیدا کرنے تک محدود رہتی ہے اس قسم کے پیشوں پر شاہ ولی اللہؒ کڑی تنقید کرتے ہیں، ملک کی بربادی کا ذمہ دار ٹھراتے ہیں اور عوام کی بد عملی کا باعث ان ہی لوگوں کو قرار دیتے ہیں۔

ان میں پہلی قسم کے لوگوں پر تو شاہ ولی اللہ خوب برستے ہیں اور براہ راست مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”اے لوگوں! تمہارے اخلاق گر چکے ہیں، تمہیں چاہئے کہ ضروریاتِ زندگی کے لئے خود کماؤ اور لوگوں پر بوجھ نہ بنو، بلاشبہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے کماؤ“ (۱۳۷)

شاہ صاحب اس قسم کے جن لوگوں سے مخاطب ہیں ان میں پہلے نمبر پر امراء اور جاگیردار ہیں، یہ لوگ معاشرے سے دولت تو حاصل کرتے ہیں لیکن خود ”مخت“ نہیں کرتے، اور معاشرے نے ان پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان کی کوئی پروا نہیں کرتے آپ ان لوگوں سے فرماتے ہیں۔

اے امیرو! ”کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا، تم دنیا کی فائی اور بوسیدہ لذتوں میں محو ہو گئے ہو کہ تمہیں عوام کا کوئی خیال نہیں رہا، تم جسے کمزور پاتے ہو اسے نگل جاتے ہو اور جسے طاقتور دیکھتے ہو اس کو چھوڑ دیتے ہو تمہاری توجہ لذیذ کھانوں، نرم و نازک عورتوں، اچھے لباس اور اچھے مکان سے باہر نہیں جاتی۔ (۱۳۸)

شعر کہنا برا نہیں، لیکن درباری شاعری اور یہ کہ محض شعر کہنا ہی پیشہ ہو شاہ صاحب اس کے مخالف ہیں اس طرح بڑے آدمیوں (جاگیرداروں اور سرمایہ داروں) کی حاشیہ برادری اور صاحب بھی بعض لوگ پیشہ بنا لیتے ہیں۔ اس قسم کے پیشوں کے بارے میں شاہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے سرکاری خزانے پر اثر پڑتا ہے، یہ لوگ کچھ (مخت) نہیں کرتے، بلکہ ایک دوسرے پر کچھ اچھالتے ہیں یا پھر بڑے لوگوں کی خوشامد کرتے رہتے ہیں اور اس قسم کی باتیں سوچنے میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں (۱۳۹)

وعظ کہنا اور لوگوں کو اچھی باتیں بتانا برا نہیں اسی طرح مزارات کی خدمت اور زہد و تقویٰ اختیار کرنا بھی اچھی بات ہے لیکن وعظ کو پیشہ بنا لینا کہنا کچھ اور کرنا کچھ اور، لوگوں کو دکھلانے کے لئے زاہد اور متقی

بنانا، اسے ذاتی فائدوں اور ”دولت“ کے حصول کیلئے استعمال کرنا یا مزارات پر بیٹھ کر ہی انھیں روزی کا ذریعہ بنانا، یہ اور اس قسم کی سب باتیں ایسی ہیں جن سے ایسے پیشے جنم لے سکتے ہیں جو محنت کے بغیر ہی حصول دولت کی راہیں ہموار کرتے ہیں، اور دوسری طرف اس سے مذہب کی حقیقی روح کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔

شاہ صاحبؒ اس قسم کی باتوں اور ایسے لوگوں کی سخت مخالفت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ:

”ان لوگوں نے عوام کے روپے کو بلا محنت حاصل کرنا اپنا پیشہ بنا لیا ہے یہ

لوگ کوئی خدمت نہیں کرتے نہ صرف ایک دوسرے کی زندگی مقدر کرتے ہیں

بلکہ شہری زندگی یعنی معاشرے پر بھی ایک قسم کا بوجھ بن جاتے ہیں۔

اس قسم کے لوگوں سے براہ راست خطاب فرمانے ہوئے شاہ صاحبؒ کہتے ہیں۔

تم سیدھی راہ چھوڑ کر ادھر ادھر غلط راستوں پر بھٹک رہے ہو اور ہر

رطب و یاس کو لے کر لوگوں کو من گھڑت اور جھوٹی باتوں کی طرف

بلا رہے ہو کیا محمد ﷺ کا طریقہ یہی تھا۔ اور آپ کے اچھے ساتھی اور

صحابہ کرتے تھے۔ (۱۴۰)

اسلامی تعلیمات، رشد و ہدایت سے پھیلی ہے اور بزرگوں نے تکلیفیں اٹھا اٹھا کر عوام کو ان کی منزل

دکھائی ہے۔ ان بزرگوں اور مذہب کے عظیم تبلیغی منصوبوں کو باز لوگوں نے اپنے ذاتی فائدوں کے لئے خوب

استعمال کیا اور شہرت بھی حاصل کی لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں بھی بتائی اور بلا محنت کئے، دولت، الگ حاصل کی

شاہ ولی اللہؒ خود ایک بزرگ صوفی اور باعمل عالم ہیں اس لئے مذہب اور تصوف کی آڑ میں اصول دولت کے

لئے اس قسم کے کاروبار کرنے والوں پر ان کی گہری نظر ہے۔ چنانچہ اس قسم کے لوگ آپ کے نزدیک عوام کے

روپے (سرکاری خزانے) پر بوجھ ہیں۔

آپ نہایت سخت الفاظ میں ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں:

اے مشائخ زادو! ”تم نے اپنے بزرگوں کے پاکیزہ طریقوں کو
 رسم بنا لیا ہے، تم نے راستے کو تو گم کر دیا ہے اور سمجھتے ہو کہ راہبر ہو، تم لوگوں
 کو اس لئے بیعت کرتے ہو کہ خود کئے بغیر ان سے ”دولت“ وصول کرو تم
 لوگ ڈاکو، دجال، جھوٹے اور فتنہ پرور ہو“۔ (۱۴۱)

شاہ صاحب اس قسم کے معاشرتی پیشوں پر کڑی تنقید کرتے ہیں اور اس قسم کی بلامنت روزی کی مذمت
 کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ:

”اس قسم کے پیشے ملکوں کی تباہی کا سبب بنتے ہیں کیونکہ ان کی روزی
 کا دار و مدار محنت کی بجائے عوام کے پیسے پر ہوتا ہے، دوسرا نقصان اس سے
 یہ ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے پیشوں کی کثرت ہونے لگتی ہے تو لوگوں میں
 حرام خوری کا مادہ بڑھتا ہے، ان کے دلوں کی حالت خسیس ہو جاتی ہے اور
 اچھے اخلاق سے وہ منہ موڑنے لگ جاتے ہیں، اور اس طرح ترقی کے
 بجائے معاشرہ زوال کی طرف جانے لگتا ہے۔ (۱۴۲)

شاہ صاحب کا خیال ہے کہ جب معاشرے کی اتنی بڑی آبادی ایسے پیشوں کو اپنالے جن کی حقیقت میں
 (اجتماعی طور پر) ضرورت نہ ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ زراعت بنیادی ضرورتوں کی صنعت اور تجارت
 میں لوگ کم رہ جائیں گے اور ان پیشوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے، اس طرح زراعت و تجارت کے پیشے
 بری طرح متاثر ہوں گے۔

اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوگا جب امراء ان پیشوں پر زیادہ دولت خرچ کریں گے تو ٹیکس بڑھے گا اور
 بنیادی ضرورتوں کے پیشے ایک تو ویسے ہی کمزور ہوں گے دوسرے ٹیکسوں کے بار سے اور دب جائیں گے، یہ
 زہر معاشرے میں گویا اس طرح پھیل جائے گا جس طرح دیوانے کتے کے کاٹنے کا اثر انسان کے جسم میں پھیل

جاتا ہے، اسلئے ضروری یہ ہے کہ بلا ضرورت کے پیشوں کو فوراً روکا جائے تاکہ لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہو تو وہ خوشحال ہوں۔ (۱۴۳)

دولت کا استعمال :

دولت کے استعمال پر معاشرے کے پڑھے لکھے اور سمجھدار طبقے کو نظر رکھنا چاہئے اس لئے کہ دولت کی پیدائش کیلئے جب محنت ضروری چیز ہے تو اس محنت کے بعد محنت کرنے والے کی زندگی کو خوشحال بنانا بھی ضروری ہے حضرت شاہ صاحبؒ کا خیال ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو معاشرے میں انصاف (عدل عمرانی) باقی یہ نہیں رہے گا آپ کی رائے میں معاشرے کو خوشحال بنانے کیلئے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں اور ان کے رہنے سہنے کا ایک معیار ہو، اگر یہ بنیادی ضرورتیں انسان کو نہ ملیں تو ان کی عملی زندگی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے اور یہ کہ ان بنیادی ضرورتوں کا کم از کم معیار کیا ہے ان سب باتوں پر شاہ صاحبؒ کے جو روشنی ڈالی ہے اس کا مختصر جائزہ لیا جاتا ہے۔

بنیادی ضرورتیں

شاہ ولی اللہؒ اور احتیاجات اصلیه :

زندہ رہنے کیلئے یوں تو انسان کو سیکڑوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور جس قدر تمدن اور صنعت کی ترقی ہوتی ہے انسان کی روزمرہ کی ضرورتیں بھی بڑھتی رہتی ہیں، لیکن ایسی ضرورتیں بھی ہیں جن کے بغیر زندگی کی گاڑی چل ہی نہیں سکتی، شاہ صاحبؒ نے ان ضروریات پر بحث کی ہے اور انھیں حاجات اصلیه (صحیح معنی میں زندگی کی ضروریات یا بنیادی ضرورتیں) کہا ہے ان ضرورتوں کے پورا کرنے میں انسان اپنے ہم جنسوں میں برابر ہے یہ ضرورتیں چار ہیں :-

(۱) خوراک (۲) لباس (۳) مکان (۴) نکاح (جنس مخالف کی ضرورت) (۱۴۴)

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ:

ان ضرورتوں کو جانور بھی پورا کرتے ہیں اور انسان بھی، لیکن انسان ان ضرورتوں کو صرف اپنی حاجت پوری کرنے تک محدود نہیں رکھتا بلکہ ان میں عمدگی اور لطافت چاہتا ہے تاکہ اسے خوشی اور لذت حاصل ہو وہ لذیذ کھانے کھانا چاہتا ہے عمدہ لباس پہننا پسند کرتا ہے اچھے مکان میں رہنے کی خواہش کرتا ہے اور خوبصورت و حسین بیوی کے ساتھ زندگی کے دن گزارنے کا آرزو مند ہوتا ہے۔

یہ زندگی کی وہ بنیادی ضرورتیں ہیں جن میں اگر کوئی ایک بھی ختم ہو جائے یا اس میں کمی واقع ہو جائے تو انسان کے معاشرے میں توازن باقی نہیں رہے گا۔
شاہ صاحب کے نزدیک خدا کا حکم یہ ہے کہ:

”انسانوں میں سے کوئی شخص بھی اس چیز سے جس کو تمدن میں دخل

ہے بغیر حاجت ضروری کے خالی نہ رہے (۱۴۵)

بنیادی ضرورتوں کا اعمال پر اثر:

شاہ صاحب بنیادی ضرورتوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں کیونکہ ان ضرورتوں میں اگر توازن برقرار نہ رہتے یا معاشرے میں یہ ضرورتیں آسانی سے پوری نہ ہوں تو انسان کے اعمال اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں ان میں پہلی ضرورت خوراک ہی کو لیجئے، انسان کو اگر اچھی طرح پیٹ بھر کر روٹی نہ ملے تو اس کا دل اور دماغ الجھن میں مبتلا ہو جائے گا اس کو طرح طرح کے خیال ستائیں گے اس کا دماغ شیطان کی آماجگاہ بن جائے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ حیوانیت اختیار کرے گا اور جو صورت بھی پیش آئے وہ روٹی حاصل کرے گا اس صورت میں اس کے سامنے نہ قانون ہوگا نہ معاشرتی ترقی (ارتقاء) کا خیال اس کے برعکس اگر کسی شخص کو صرف مرغن غذا

کھانے کو ملے تو اس کا ذہن بھی اس سے متاثر ہوگا، کیونکہ بعض اوقات انسان ایسی مرغن غذا کھاتا ہے جو اس کی جنسی قوت کو تیز کرتی ہے، جس سے اس میں عورتوں کی طرف میلان کے خیالات تیز ہو جاتے ہیں اور پھر یہی خیالات اس کو بہت سی باتیں کرنے پر آمادہ کر دیتے ہیں، بعض اوقات وہ ایسی چیزیں کھاتا ہے جن سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اس سے اس میں غصہ پیدا ہوتا ہے۔ (۱۴۶)

اور اکثر اوقات خوراک اس کو اچھے یا برے کام پر آمادہ کر دیتے ہیں یہی حال لباس کا ہے اگر لباس بوسیدہ اور پھٹا ہوا ہے تو انسان کے ذہن کی کیفیت کچھ اور ہوگی اور اگر صاف و ستر اور دھلا ہوا ہے تو اس کی نفسیاتی حالت کا انداز مختلف ہوگا اور اگر اس نے زرق برق اور عمدہ پر تکلف لباس پہن رکھا ہو تو لازمی طور پر اس پر مختلف ذہنی کیفیت طاری ہوگی۔

اس لئے شاہ صاحبؒ اس بات پر بے انتہاء زور دیتے ہیں کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں بہتر طور پر پوری ہونا لازمی ہیں ان بنیادی ضرورتوں پر انسان کو ہمیشہ نظر رکھنا پڑے گی تاکہ جب بھی رای الکلی (عام فائدے) کیلئے انھیں کمی یا زیادتی کرنا پڑے تو فوراً ان کی طرف توجہ دی جاسکے، اس کمی یا زیادتی کا اندازہ انسان کے معیار زندگی سے لگایا جاسکتا ہے۔ (۱۴۷)

پیشوں کی غلط تقسیم اور مخرب اخلاق پیشوں کا ظہور:

اس ضمن میں شاہ صاحبؒ ایسے مخرب اخلاقی پیشوں پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں جو بے جامعہ شرتی خرابیوں اور معاشی عدم توازن کا موجب بنتے ہیں۔

تمدن کی ترقی کے ساتھ ساتھ جن پیشوں کی تعداد اور شاخیں بڑھ جاتی ہیں تو۔ اس وقت ان پر کنٹرول نہایت ضروری ہو جاتا ہے اس ضمن میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اکثریت ایک پیشہ یا کسب اختیار کرے مثلاً لوگ صنعت و حرفتی میکنیکل یا سرکاری ملازمتوں کے پیچھے پڑ جائیں تو موشیوں کی پرورش زراعت، و کاشتکاری جیسے بنیادی شعبے متاثر ہو جائیں گے پیشوں کے اس عدم توازن کا سوسائٹی پر برا اثر پڑے گا۔

اس طرح بعض لوگ ایسے پٹے اختیار کر لیتے ہیں یا اشیاء کی صنعت سے وابستہ ہو جاتے ہیں جو معاشرے کی بربادی کا باعث بنتے ہیں اسلئے کہ جب ایسی اشیاء جن پر زندگی کا مدار نہ ہو، معرض وجود میں آجاتے ہیں تو ان کی کھپت کی بھی ضرورت پر جاتی ہے اور لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنے کے لئے مہم بازی کی جاتی ہے عوام کیلئے ذرائع آمدنی کی فطری راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔

یہ نکتہ آج کل کے زمانہ میں توجہ کا مستحق ہے اس لئے کہ بہت سی اشیاء کو صرف پروپیگنڈا اور تشہیر کے ذریعے انسان کی بنیادی ضروریات میں داخل کیا جا رہا ہے اس طرح ایک مصنوعی پیاس پیدا کی جا رہی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں:-

وان تکسبوا ابعصارۃ الخمر و صنایعۃ الا صنایع کان
 ترغیباً للناس فی استعمالہا علی الوجه الذی شاع بینہم
 فکان سبباً لہلاکہم فی الدین فان وزعت المکاسب
 واصحابہا علی الوجه المعروف الذی تعطیہ الحکمۃ
 وقبض ایديہا لمتسببین بالاکساب فی بیحۃ صلح
 حالہم. (۱۴۸)

ترجمہ: اگر لوگ شراب پھونڈنے اور مجسمہ سازی وغیرہ سے روزی کمانے لگیں تو، عام لوگوں میں اشیاء کی ترغیب پیدا ہوگی اور یہ دین کے معاملے میں ان کی ہلاکت کا سبب بنے گی اور اگر حکمت کے معروف طریقوں کے مطابق پیشوں اور پیشہ وردوں کی تقسیم کا انتظام کیا جائے اور برے پیشوں پر پابندی لگائی جائے تو ان کی حالت درست ہو جائے گی۔ حاصل اس اقتباس کا یہ ہے کہ لوگوں کو حاجات انسانی سے متعلق پیداوری

پیشے اختیار کرنے کی ترغیب دی جائے اور غیر صرفی پیداواری پیشہ اختیار کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کی جائے تاکہ انسان صلاحیتی مخرب، اخلاق اشیاء کی پیداوار میں صرف ہونے کے بجائے۔ صرف حاجات انسانی کی تکمیل میں صرف ہوں اور یوں معاشی انحطاط سے بچاؤ کا سامان ہو۔

شاہ صاحب کی نظر میں سود کی حرمت :

شاہ صاحب معاشرے کیلئے سود قاتل خیال کرتے ہیں اس ضمن میں آپ فرماتے ہیں :-
 ”واضح رہے کہ سود حرام ہے، یہ بھی قمار (جو ا) کی طرح لوگوں کے مالوں کو زبردستی اچک لیتا ہے، اس کی تہہ میں جہل، امید باطل کو حرس و دھوکہ فرما رہتا ہے اور اس میں امداد باہمی تعاون کا ادنیٰ سا بھی دخل نہیں اور حرام ہے، اس کا مدار ظلم پر ہے اس لئے کہ اس قسم کے قرض لینے والے عام طور پر مفلس اور مضطر ہوتے ہیں، وہ بیشتر مدت تعین پر رقم ادا کرنے سے کوتاہ رہتے ہیں اور یہ ’سود در سود‘ کے نام سے بڑھتا رہتا ہے جس قوم یا ملک میں یہ بے محنت روپیہ رقم حاصل کرنے کا رواج جڑ پکڑ جاتا ہے۔ وہاں عوام کی ذرائع آمدن کی فطری راہیں بند ہو جاتی ہیں معاملات میں اس سے زیادہ باریک اور پیچیدہ دوسرا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس میں ظاہری نفع کی صورت میں حقیقی تباہی و بربادی مضمحل ہے“ (۱۴۹)

شاہ صاحب نے حرمت سود کے جو مضمرات بیان کئے ہیں۔ وہ محتاج بیان نہیں، البتہ وضاحت کے طور

پر ان امور کو یوں سلسلہ وار طریقہ بیان کیا جا سکتا ہے۔

(۱) سود دراصل وہ قرض ہے جس میں مقروض اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ وہ قرض خواہ (سود خور) اصل

زر سے زیادہ اور بہتر مقدار میں واپس کرے، یہ حرام اور باطل ہے۔

(۲) قرض عام طور پر وہ لوگ لیتے ہیں جو مفلس ہوں اور اپنی حاجات کسی اور ذریعے سے پوری نہیں کر سکتے لہذا مجبور ہو کر وہ سود پر رقم لے لیتے ہیں۔

(۳) اکثر مقروض، وقت پر سود کی اصل رقم کی ادائیگی نہیں کر سکتے اور اس طرح ان کا قرض بڑھتا جاتا ہے جس سے ساری عمر خلاصی ممکن نہیں ہوتی۔

(۴) سود لینے اور دینے والوں کے درمیان سخت عداوت اور نفرت کا تعلق ہوتا ہے، جو باہمی منافشات پر منتج ہوتا ہے۔

(۵) سودی کاروبار کا انسانی اخلاق پر برا اثر پڑتا ہے، سودی کاروبار کرنے والے افراد میں مروت کی روح بالکل مرجاتی ہے۔

(۶) سود ارتکاز دولت کا بنیادی عامل ہے جس سے ملکی پیداواری ذرائع پر براہ راست اثر پڑتا ہے اور معیشت کی بربادی کا بڑا محرک ثابت ہوتا ہے۔

سود کے استحصالی نتائج:

سود کے ضمن میں یہ بیان کرنا حسب حال ہے کہ یہ ارتکاز دولت کا بڑا سبب ہے قوم کے اکثر افراد کے مجتمع سرمایہ سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ اس سودی نظام کی وجہ سے سارے کا سارا سرمایہ چند افراد کی ملکیت میں چلا جاتا ہے وہ لوگ بینک سے قرضے لے کر بڑی بڑی تجارتیں کرتے ہیں۔

اس طرح ایک طرف تو سرمایہ دار نفع کی بڑی مقدار حاصل کر کے غریب عوام کا استحصال کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ بازار کے حکمران بن جاتے ہیں اور مصنوعی قحط اور گرانی پیدا کرتے ہیں یوں ملکی سطح پر ایک ہی طبقہ سرمایہ کا مالک بن جاتا ہے اور معاشی توازن بگڑ کر رہ جاتا ہے۔

ہمارے ملک عزیز کا بھی یہی حال ہے اس وقت یہ ملک ۱۲۵ ارب روپے کا مقروض ہے۔ اس پر ہمیں نو ارب سالانہ سود دینا پڑتا ہے اور برآمدات سے حاصل ہونے والے زر مبادلہ کا ۳۳ فیصد ان ادائیگیوں (بیرونی قرضے) میں صرف ہو جاتا ہے لہذا ہمیں داخلی اور خارجی سطح پر سود ترک کرینا چاہئے۔

اس مسئلہ پر مدت دراز سے عالم اسلام کے مختلف حصوں میں سوچا جا رہا ہے اور اس پر بہت سائنسی اور تحقیقی کام ہو چکا ہے سب سے جامع، مفصل اور تحقیقی رپورٹ وہ ہے جو اسلامی نظریاتی کونسل نے علماء کرام اور ماہرین معاشیات (دبکاری) کی مدد سے مرتب کی ہے۔ اس نوع کی تمام کاوشوں کو سامنے رکھنے کے بعد یہ بات تقریباً عام تجاویز میں مشترک نظر آتی ہے۔

جو ابازی:

جو ابازی حقیقت تعاون باہمی کے بجائے دوسروں کے مال کو چھین کر لینے کی خواہش کا نام ہے، اس میں بھی حرمت کے وہی اسباب پائے جاتے ہیں جو قوم میں موجود ہیں۔ بلامنت اور گھنٹوں میں کروڑ پتی بننے کی خواہش بے عملی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔

شاہ صاحب میسر یعنی جو ابازی کی حرمت کے فلسفہ کو یوں بیان کرتے ہیں:-

اعلم ان المسمیر محبت باطل لانه اختطاف لا موال
الناس عنہم معتمد علی اتباع الجہل و حرمتو امینة باطلمة
ورکوب غدر تبعنه هذا علی الشرط رلیس له دخل فی
المتد و التعاون (۱۵۰)

ترجمہ: ”یاد رہے کہ جو احرام اور باطل ہے اس لئے کہ یہ لوگوں سے ان کے اموال چھین لینے کا دوسرا نام ہے، اس کا دار و مدار جہالت، حرص اور باطل خواہشات اور دھوکہ و فریب پر ہے جو انسان کو اس پر آمادہ کرتے ہیں حالانکہ اسے نظام تمدن کی اصلاح اور باہمی تعاون میں کچھ دخل نہیں ہوتا“

پاکستان میں بھی پرائز بانڈز، لائٹری کی مختلف شکلیں، ریس پرکھیوں پر جان بین کی طرف سے ہارجیت پر انعامات مقرر کرنا جو بازی کی شکلیں ہیں، لہذا یہ پیشے بھی تباہی کے موجب ہیں اور ایسے کاروبار سے کلیتہً احتراز برتا جائے اور حکومت ایسے کاروبار پر پابندی لگائے۔

رشوت:

شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ حکومت کے اہل کاروں کی ضروریات کی تکمیل اور پھر ان کے آمد و خرچ پر کڑی نگرانی بہت ضروری ہے اس لئے کہ اس طرح نہ کرنا رشوت کے رواج کا باعث بنتا ہے اور رشوت کے رواج سے مفاسد کا دروازہ کھل جاتا ہے۔

دھوکہ دہی اور غیر صحت مندانہ مسابقت:

شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ معاشرے کو تنزل سے بچانے کے لئے ضروری ہے کہ افراد کے باہمی معاملات کو عدل اور توازن کی بنیاد پر قائم رکھنے کی کوشش کی جائے اور ایسے امور کو قانوناً ممنوع قرار دیا جائے جو معاشرتی اور معاشی مفاسد کا باعث بنتے ہوں۔

اس سلسلہ میں شاہ صاحبؒ نے درج ذیل امور کا ذکر فرمایا ہے:-

(۱) اس قسم کے تمام معاملات کو ممنوع قرار دیا جائے جن میں جوئے اور قمار کی روح کسی نہ کسی شکل میں موجود ہو، شاہ صاحبؒ نے اس ضمن میں جاہلیت کی بعض ”بیوع“، جنہیں اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے،

مثلاً ”مبيع مزابنہ، محاقبلہ، مبيع الصبرہ، بيع الحصاة

اور بيع العربان“ (۱۵۱)

کا ذکر فرمایا:

(۲) ایسے معاملات جو (تنازعات) کا موجب ہوں مثلاً مال، پیانہ، اور قیمت کا متعین نہ ہونا ایسی

مشروط ”بیع“ جو بعد میں جھگڑے کا باعث بنے،

۳) نظامِ مدینیت میں خلل انداز ہونے والے عقود و معاملات، مثلاً کسی کی بیع میں دخل دینا، بولی دینا، محض نرخ بڑھانے کی غرض سے بولی دینا، ناواقف افراد کے درمیان ایسی دلائی کرنا جو یقین کے نقصان اور قیمتوں میں اضافے کا باعث بنے۔

۴) ایسی اشیاء کی خرید و فروخت اور ان پر قبضہ جمانا جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے مشترک فائدے کیلئے مباح قرار دی ہیں جیسے شکار، پانی (سمندر، دریا) کھلی چراگاہ کی گھاس وغیرہ۔

خلاصہ:

یہ مذکورہ خرابیاں وہ ہیں جو معاشرے کو بے جان کر دیتی ہیں اس لئے ان پر کڑی نظر رکھنا ضروری ہے ان سے بچاؤ حاصل کرنے کی تدابیر ذیل میں ملاحظہ فرمائے۔

معاشی انحطاط سے بچاؤ کی تدابیر:

ایسے جملہ امور جو معاشرے میں شریفانہ زندگی اور معاشی توازن کا سامان بن رہے ہوں شاہ صاحب ان کی روک تھام پر زور دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں:

”اعلم ان النبی ﷺ نظر الی عادات العجم و

تعلمقاتہم فی الاطمینان بلذات الدنیا فحرم روسہا

واصولہا و کرہ ما دون ذلک“

ترجمہ: ”یاد رہے کہ نبی ﷺ نے عجم کی عادات اور دنیاوی لذتوں

میں اطمینان کے حصول کے لئے ان کے تعلقات پر نظر کی تو ان کی اصل اور جڑ

کو بالکل حرام قرار دیا اور اس کے علاوہ (دوسرے درجہ کے امور) کو ناپسند

اور مکروہ قرار دیا“۔ (۱۵۲)

مندرجہ بالا عبارت سے احکام شرعیہ کی حلت و حرمت کی حکمت پر روشنی پڑتی ہے اس کی مزید وضاحت

آئندہ صفحات میں آئے گی۔

معاشی انحطاط سے بچاؤ کے حوالہ سے درج ذیل نکات قابل لحاظ ہیں :-

(۱) مسلسل احتساب :

اس ضمن میں شاہ صاحبؒ ایک قابل عمل اور موثر اصول پیش کرتے ہیں جو بگڑی ہوئی معیشت کو درست کرنے کیلئے ایک ”مستقل احتسابی“ عامل کی حیثیت سے بروئے کار لایا جاسکتا ہے اور وہ یہ کہ جو اشیاء بذات خود تو حرام نہ ہوں تاہم حرام اور ظالمانہ امور کے وجود میں لانے کا باعث بن رہی ہوں ان کو بھی کنٹرول کرنا لازمی ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں :

”ومنها انه اذا امر بشئى حتما اقتضى ذلك ان
يرغب فى مقدماته ودواعيه واذا نهى عن شئى حتما
اقتضى ذلك ان يسد ذرائعه ويحتمل دواعيه ولما كان
شرب الخمر اثما وجب ان يقبض على ايدى العصارين
وينهى عن الحضور على المائدة التى فيها الخمر ولما
كان القتال فى الفتنة اثما وجب ان ينهى عن بيع السلاح
فى الفتنة“ (۱۵۳)

ترجمہ: ”(استنباط کے اصول میں سے ایک) یہ ہے کہ جب کسی چیز کے کرنے کا حکم فرض موکدہ کے طور پر دیا جائے تو یہ ضروری ہے کہ اس کے دواعی اور مقدمات کی بھی ترعیب و تحریض دلائی جائے اسی طرح جب کسی فعل کو ممنوع قرار دیا جائے تو اس کے اسباب و ذرائع کا انسداد بھی ضروری ہے مثال کے طور پر شراب کا پینا گناہ کبیرہ ہے اس لئے ضروری ہو کہ کشید شراب کا پیشہ حرام قرار دیا جائے“

اور یہ کہ جس ضیافت میں شراب پی جا رہی ہو اس میں شرکت ممنوع ہو اس طرح جب کہ نیتہ و فساد کے وقت قتل عام ہو جائے تو اس دوران اسلحہ کا بیچنا حرام ہو۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ خلافت ظاہرہ حرام افعال اور ان کی دوائی پر کڑی نظر رکھے، اور احتسابی عمل کو مسلسل جاری رکھے تاکہ معاشرے میں نہ صرف ظالمانہ افعال کی بندش ہو، بلکہ اس کے محرکات و دوائی کا قلع قمع ہو۔

(۲) ظلم کا مٹانا:

امام البذا اس ظالمانہ نظام کو مٹانے اور سنت راشدہ کو قائم کرنے کیلئے بعض اوقات مناسب اقدام و زواجر کے نفاذ پر زور دیتے ہیں اسلئے کہ غلط رسومات کے دوائی اور ان کے ذریعے مفادات حاصل کرنے والے اشخاص صرف زبانی نصیحت سے راہ راست پر نہیں آتے بلکہ انھیں راہ راست پر لانے کیلئے سخت اقدامات کرنے پڑتے ہیں ایسے میں نیک لوگوں کی خاموشی و صلح پسندی انکے دل و دماغ میں راسخ نہیں ہوگا۔

باب پنجم

فصل ہفتم

شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی نظر میں معیار زندگی

زندگی کے معیار کے اصول:

انسان فطری طور پر لالچی ہے زندگی کی ضرورتیں اسے کتنے ہی اچھے طریقے سے مہیا ہو رہی ہوں پھر بھی
 حل من مزید (کیا کچھ اور بھی ہے؟) کی خواہش کرتا ہے اس لالچ کی وجہ سے وہ دوسروں کے حقوق چھینتا ہے۔
 جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو زندگی کی ضرورتیں فروانی سے حاصل کر لیتے ہیں اور کچھ ان سے محروم رہ
 جاتے ہیں۔ شاہ صاحبؒ کے خیال میں اس طرح قیصر و کسری کے (سرمایہ دارانہ) نظام کو پھلنے پھونے میں مدد
 ملتی ہے اس لئے زندگی کا ایک معیار مقرر ہونا ضروری ہے۔ تاکہ معاشرے میں رہن سہن کا توازن نہ بگڑ جائے
 آپ کی رائے میں معیار زندگی کے لئے یہ باتیں بہت بنیادی ہیں۔

(۱) معاشرے میں خوشحالی لانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ بنیادی ضرورتوں میں توازن ہو، نہ افراط

ہو نہ تقریب۔ اس کو شاہ صاحبؒ "اعتدال" کا نام دیتے ہیں۔ (۱۵۴)

(۲) یہ اعتدال تب برقرار رہ سکتا ہے جب معاشرہ میں ہر شخص کو زندگی کی بنیادی ضرورتیں پوری پوری

ملیں اور بغیر کسی دقت کے مہیا ہوں یعنی ہر انسان ضرورت کے مطابق پوری اور اچھی خوراک حاصل کرے۔

پہننے کے لئے بہتر طور پر اسے ہر موسم کے لحاظ سے کپڑا میسر ہو، آرام دہ مکان میں رہے اور اپنے پسند کی عورت

سے آسانی سے نکاح کر سکے۔ معیار زندگی کی ان آسانیوں کے لئے شاہ صاحبؒ رفاہیت کی اصطلاح استعمال

کرتے ہیں۔

(۳) بنیادی ضرورتوں میں اعتدال (درمیانہ روی) اور رفاہیت (بہتر اور آسانی سے حصول) معیار

زندگی کے پہلے دو بنیادی اصول ایک تیسرے اصول کے محتاج ہیں۔ وہ یہ ہے کہ لوگوں میں معیار زندگی کو برقرار رکھنے کے لئے یا خود شعور ہو یا پھر ایسا نظام ہو جس کے ذریعے خود بخود لوگوں کی ضرورتوں کا معیار برقرار رہے تاکہ اعتدال کا انتظام اور "رفاہیت" کا اہتمام ہو سکے۔

اس کیلئے شاہ صاحبؒ نے "سنت عادلہ" کی اصطلاح استعمال کی ہے یعنی انسانی ضرورتیں مہیا کرنے کی لوگوں کو ضمانت دی جائے اور ایسے اصول وضع کئے جائیں جن کی رو سے ہر شخص کی بنیادی ضرورت پوری ہوتی رہے اور عدل عمرانی (معاشرتی انصاف) قائم ہو سکے۔

چنانچہ اعتدال، رفاہیت اور سنت عادلہ معیار زندگی کی بنیاد ہیں ان اصولوں کے مطابق جس شخص کو زندگی کی ضرورتیں مل گئیں گویا زندگی کا لطف اس نے اٹھالیا۔

شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں:-

اے انسانو! جسے خدا نے ایک مکان دے رکھا ہو جس میں وہ آرام سے رہے اتنا ہی پانی جس سے سیراب ہو۔ اتنا کھانا، جو اس کے لئے کافی ہو اتنا کپڑا جس سے وہ تن ڈھانپ سکے ایسی بیوی جو رہن سہن کی جدوجہد میں مدد دے سکتی ہو یا رکھو دنیا کا لطف اس نے اچھی طرح اٹھالیا۔ (۱۵۵)

خوراک انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس کے جسم میں جو نہی زندگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں اسے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پہلی طلب "خوراک" (یعنی دودھ) ہوتی ہے اس میں ذرا سی تاخیر سے وہ ایڑیاں رگڑنا اور رونا چلانا شروع کر دیتا ہے جوں جوں اس کی عمر بڑھتی ہے اور وہ خود خوراک "حاصل" کرنے کے قابل ہو جاتا تو اس کے لئے وہ جدوجہد کرتا ہے یہاں تک کہ اگر وہ مجبور ہو جائے تو حرام ذرائع کی طرف اس کا میلان ہونا شروع ہو جاتا ہے چنانچہ معاشرے میں سب سے پہلی بات کا خیال یہ رکھا جانا چاہیے کہ لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں ان کی ضرورتوں کے مطابق ملیں

اور آسانی سے مہیا ہوں۔ شاہ صاحب کا خیال ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کا انسان کے جسم، اس کے دفاع اور پھر اعمال پر گہرا اثر پڑتا ہے اس لئے یہ ضروری ہے کہ خوراک مہیا کرنے میں خیال رکھا جائے۔ لوگوں کو کھانے کے لئے نہ تو اتنا کم ملے جس سے ان کی صحت متاثر ہو اور ضرورت پوری نہ ہو اور نہ اتنا زیادہ ملے اور نہ اس قدر مرغن کہ اس کا معدے پر بھی خراب اثر ہو کیونکہ جب اعصاب پر جو اس قسم کے کھانے کا اثر ہوگا تو اعمال پر بھی اثر ضرور ہوگا۔ (۱۵۶)

چنانچہ ضرورت سے کم خوراک ملنے پر انسان ندیدہ (چندرا) اور لالچی ہو جاتا ہے اس نادیدگی کے کئی واقعات نقل کئے ہیں اور اس قسم کی نادیدگی کو شیطانی عمل کہا ہے (۱) دوسری طرف مرغن غذاؤں اور کھانوں میں طرح طرح کے تکلفات کو آپ نے فیصد کسری کے نظام میں امراء کی نشانیاں میں شمار کیا ہے آپ آنحضرت ﷺ ہی کے عملی کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

آنحضرت ﷺ عرب میں مبعوث ہوئے یہاں کے لوگوں کی

(کھانے پینے کے معاملے میں) عادتیں درمیانی (اعتدال پر) تھیں یہ لوگ

عجمیوں کی طرح تکلفات نہیں کرتے تھے (۱۵۷)

چنانچہ خوراک کے معاملے میں شاہ صاحب کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق خوراک مہیا کی جائے جو مرغوب اور اچھی ہو اور تکلفات سے بالاتر ہوں۔

لباس اور دوسرے استعمال کی چیزیں:

لباس انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کے ساتھ وہ چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں جو عام استعمال میں لانا ہے شاہ صاحب اس بنیادی ضرورت کی اہمیت کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ نہ تو معاشرہ بدوؤں اور جنگلی لوگوں کا سا نظر آئے اور نہ اس میں اتنی تفریق ہو کہ لوگ لباسوں اور زیبائش میں گم ہو جائیں۔

آپ کے نزدیک لباس کا کم از کم معیار یہ ہے کہ ہر شخص کو ایسا لباس میسر ہو جو گرمی اور سردی سے اسے بچائے۔ (اتنے ہوں) جن کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکے۔ آپ ایسی صورت کے سخت خلاف ہیں کہ معاشرے میں چند لوگوں کے تو چیتھڑے لگے ہوئے ہوں اور چند لوگ ریشم کے لمبے لمبے اور خوش نما لباس پہنے ہوں جب آپ لباس زینت اور دوسری استعمال کی چیزوں پر بحث کا آغاز فرماتے ہیں تو پہلا جملہ ہی یہ تحریر کرتے ہیں کہ:

آنحضرت ﷺ نے عجم (قیصر و کسریٰ کے علاقے) کے لوگوں کی عادتوں لباس وغیرہ میں ان کے تکلفات اور لذتوں پر نظر ڈالی تو چیز (اس عدم توازن کی) جز نظر آئی اسے حرام کر دیا اور جس میں نسبتاً کم تکلف تھا اس کو مکروہ قرار دے دیا۔

(۱) چنانچہ بہت زیادہ شان و شوکت دکھانے والا لباس اسی زمرے میں آتا ہے۔

(۲) اگر معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو بہترین لباس نہ پہن سکیں تو دوسروں کو محض اس وجہ سے

اچھا لباس (استطاعت کے باوجود) پہننا چاہیے کہ محروموں کی اس سے دل شکنی ہوگی۔

(۳) وہی لباس کے حصول کی بات تو ایسا لباس جو انسان کیلئے ضروری ہو اور ہر شخص کو مہیا کیا جانا

چاہئے۔

عورتوں کے زیورات لباس ہی کا حصہ ہیں عورتوں کے ضروری زیبائش کی حد تک تو اس کی اجازت دی

گئی ہے۔ لیکن نمائش کے لئے زیور پہننے کی شاہد دلی اللہ سخت مخالفت کرتے ہیں اور آنحضرت ﷺ کا یہ قول نقل

فرماتے ہیں کہ:

"خبردار رہو" تم میں سے جو عورت نمائش کے لئے زیور پہنے گی اس

کو اسی کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ (۱۵۸)

لباس کے علاوہ گھر میں سامان اور فرنیچر شاہ صاحب کے نزدیک صرف ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے

اگر ضرورت سے زیادہ سامان گھر میں رکھا گیا تو وہ محض دکھاوے اور نخرے کی لئے ہوگا گھر میں بستروں کی مثال دیتے ہوئے آپ آنحضرت ﷺ کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ:-

ایک بستر مرد کے لئے دوسرا اس کی بیوی کے لئے اور تیسرا مہمان کے لئے اور چوتھا شیطان کے لئے۔ (۱۵۹)

اس سے مراد ہرگز نہیں ہے کہ گھر میں تین ہی بستری ہوں مقصد یہ ہے جس قدر سامان کی (واقعی) ضرورت ہو وہ رکھا جائے فاضل سامان رکھنے سے دوسروں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں۔

مکان:

مکان انسان کی انتہائی اہم ضرورت ہے، رہنے کو تو حیوان بھی غاروں میں مزے سے زندگی گزارتے ہیں اور چرند پرند بھی بڑے اچھے گھر بنا لیتے ہیں اور انسان بھی موسم سے بچنے کیلئے گھاس پھونس کے مکان بنا لیتا ہے اور جس میں زندگی گزار لیتا ہے

لیکن شاہ صاحبؒ کے نزدیک رفاہیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے مکان کا کم از کم معیار یہ ہے کہ وہ کشادہ (کھلا) ہو گرمی کی تپش سے پوری طرح محفوظ ہو، بارش اور طوفان کے اثرات کا اس میں خیال گیا ہو سردی سے حفاظت کا سامان اس میں موجود ہو۔ (۱۶۰)

یہ انسان کے مکان کم سے کم ضرورت جو ہر انسان کو مہیا ہونی چاہیے۔ اب یہ مکان کی تعمیر کا اندازہ کیا ہو اس میں شاہ ولی اللہ اعتمدال کے قائل ہیں مکان نہ تو لوگوں کے پاس ایسے ہوں کہ وہ اس معیار سے گر جائیں اور نہ اتنے بلند و بالا ہوں کہ جو یلیاں اور محلات معوم ہوں اس لئے کہ بلند و بالا مکانات کی بلا ضرورت تعمیر شاہ صاحبؒ کے نزدیک قیصر و کسریٰ کے نظام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو عوام کو اس نظام میں جانوروں کی طرح رکھا جاتا ہے اور ان کے آرام کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا دوسری طرف امراء بڑے بڑے محلات میں مصروف رہتے ہیں مکان کی تعمیر میں

شان و شوکت دکھانا بے ضرورت اس میں نمائشی چیزیں بنانا قومی دولت کو بے مصرف کام میں خرچ کرنا ہے۔
 شاہ صاحب فرماتے ہیں آنحضرت ﷺ کے دور میں (قیصر و کسری کے سرمایہ دارانہ نظام میں) لوگ
 بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے ان کی بے ضرورت نمائش کرتے تھے اور اس میں کافی پیسہ برباد کرتے تھے اور پھر
 اس پر فخر بھی کرتے تھے،
 چنانچہ آنحضرت نے اس طرح بلا ضرورت قومی دولت ضائع کرنے کی سخت ممانعت فرمائی اور اس
 بیماری کا علاج یہ فرماتے ہوئے کیا کہ:

"مومن اس دنیا میں ایسا کوئی خرچ نہیں کرتا جس کا اسے فائدہ نہ ہو
 اور اسے اس کا بدلہ نہ ملے (چنانچہ جب مکان بناتا ہے تو وہ) ضروری تعمیر
 کے علاوہ بے فائدہ خرچ نہیں کرتا پھر آنحضرت کا یہ قول بھی نقل فرماتے ہیں
 کہ "ایسی عمارت جس کی ضرورت ہو بناؤ اس کے علاوہ (عالی شان اور بلا
 ضرورت) تعمیرات اپنے بنانے والے پر وبال بن جاتی ہیں"۔ (۱۶۱)

شاہ ولی اللہ اس کے علاوہ آنحضرت ﷺ کے دوسرے اقوال بھی نقل فرماتے ہیں اور اپنی گفتگو سے یہ
 ثابت کرتے ہیں کہ مکان انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ رفاہیت کے اصولوں پر معاشرے کے ہر شخص کو
 آرام دہ مکان مہیا کیا جانا چاہیے اور اعتدال کے اصول پر افراط و تفریط سے پرہیز کرنا ضروری ہوگا ورنہ قیصر و
 کسری کے نظام کی باتیں معاشرے میں پھولیں گی۔

جنس:

شاہ صاحب کی رائے میں جنسی خواہش تمام خواہشات سے بڑی ہوتی ہے انسان کے دل پر اس کا غلبہ
 جلدی اور زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسانوں میں ہر طرح کی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کی خواہش کی
 تسکین مرد اور عورت دونوں کے لئے یکساں ضروری ہے کیونکہ اس کی تسکین کا اگر صحیح طرح سے انتظام نہ ہو تو

فرد (مرد اور عورت) کے لئے نفسیاتی اور اور جنسی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں جس کا پہلا اثر خاندان پر پڑتا ہے اور پھر اس کے اثرات پورے معاشرے میں پھیل جاتے ہیں اس لئے انسانی معاشرے میں "صحیح طور پر جنسی تسکین فراہم کرنے کا انتظام کرنا ضروری ہے" شاہ صاحبؒ نے مختلف ابواب میں اس مسئلے پر کافی بحث کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ (جنس کے) اس فطری تقاضے کا پورا ہونا ضروری ہے لیکن حیوانی ماحول میں اس کے لئے کوئی ضابطہ نہیں ہوتا لیکن انسانی معاشرے میں جنسی تسکین کے ساتھ اس کو با مقصد زندگی کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اخلاق اور مذہب ہمیشہ اس معاملے میں سامنے آتے ہیں اور وہی مذہب کامیاب رہا ہے جس نے اس بنیادی ضرورت کی تسکین کا بہتر اور اچھا حل پیش کیا۔

اس سلسلے میں آپؐ اسلام اور آنحضرت ﷺ کی تعلیمات کو فطری معاندہ (نکاح) اور اس ضرورت کی تسکین کے لئے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں ایک دوسرے کی پسند بھی شامل ہے ایک دوسرے (بگاڑ کی صورت میں) الگ ہو جانے کے اختیارات بھی۔ ایک دوسرے پر خصوصی ذمہ داریاں بھی۔ اس معاشرتی معاندے یعنی نکاح کی ایک وجہ مرد اور عورت کے الگ الگ مزاج (نفسیات) اور اس کی خصوصیات بھی ہیں مزاج کی دو مختلف خصوصیتیں جب ایک جگہ (شادی کے معاندے سے) جمع ہو جاتی ہیں تو با مقصد لوگوں کی ابتدا ہوتی ہے چنانچہ عورت، مرد کے بغیر نامکمل ہے اور مرد عورت کی ضرورت کے بغیر نہیں رو سکتا۔ اس لئے یہ جنسی تسکین اس طرح پوری ہو کہ جو عورت جس مرد کو (بشرطیکہ وہ ایک دوسرے کیلئے حرام نہ ہوں) پسند کرے یا جو مرد جس عورت کو پسند کرے دونوں ایک دوسرے کی عادتوں اور خیالات سے بھی واقف ہوں تو انھیں نکاح (کے معاشرتی معاندے) میں منسلک کر دیا جائے اگر ایسا نہ کیا گیا تو ملک اور معاشرہ میں فتنہ اور فساد پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ (۱۶۲)

معاشی انحطاط اور اس کے بچاؤ کی تدابیر: شاہ صاحبؒ کی نظر میں

شاہ ولی اللہؒ نے جس طرح انسانی معاشرہ کی مختلف منازل کی تشکیل اور ترقی کے اسباب پر گفتگو کی ہے

اسی طرح آپ ان معاشرتی اور معاشی امراض کی نشان دہی بھی کی ہے جو اجتماع انسانی کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ معاشرہ کے حالات یکساں نہیں رہتے۔ بلکہ اس میں ارتقاء تنوع کا سلسلہ جاری رہتا ہے جو قانون فطرت کے عین مطابق ہے معاشرہ میں موجود افراد ارتقاء سے حظ کرتے ہیں اور روز مرہ حاجات کی تسکین میں اچھی سے اچھی اور نفیس ترین اشیاء کا انتخاب کرتے ہیں۔ اشیاء میں نفاست کی دوڑ غیر منتہی ہے لہذا شاہ صاحب انسان کی بنیادی ضروریات لباس مکان، خوراک اور دوسری روزمرہ حاجات کے بارے میں حد اعتدال کی تعیین اور مناسب حد بندی کرتے ہیں لباس کے بارے میں شاہ صاحب کی تعلیمات ہیں ایسے جملہ امور جو معاشرہ میں شریفانہ زندگی اور معاشی عدم توازن کا سامان بن رہے ہوں شاہ صاحب ان کی روک تھام پر زور دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں۔

اعلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی عادات
العجم و تعمقاتہم فی الاطمینان بلذات الدنیا فحرم روسہا و
اصولہا و کرہ مادون ذلک .

ترجمہ: یاد رہے کہ نبی کریم حضور ﷺ نے عجم کی عادات اور دنیاوی لذتوں میں اطمینان کے حصول کے لئے ان کے تعلقات پر نظر کی تو ان کی اصل اور جڑ کو بالکل حرام قرار دیا ہے اور اس کے علاوہ (دوسرے درجہ کے امور) کو ناپسند اور مکروہ قرار دیا ہے۔

(۱) لباس:

لباس سے مقصود بدن ڈھانپنا اور زینت حاصل کرنا ہے فخر کے لئے استعمال نہ کریں۔

فمن تلبک الرئوس اللباس الفاخرہ فان ذالک اکبر

هممهمم واعظم فخرهم . قال عليه السلام لا ينظر الله يوم
القيامة الى من جرازاده بطرا و قال عليه السلام فى حق
المرء من لبس الجنس المسغوب المتاعم من الشياو من لبس
الحرير فى الدنيا لم يلبسه يوم القيامة و ايضا نهى النبى
ﷺ عن لبس الحرير و الديماج و عن لبس القسى و الميا
ئر و الارجوان و رخص فى الصبعى نانو ثلاث (۱۶۳)

ترجمہ: ان پر تکلیف اشیاء میں سے ایک لباس فاخرہ ہے لباس سے
مقصود بدن ڈھانپنا اور زینت حاصل کرنا ہے جب کہ اکثر لوگوں کا مقصود یہ
نہیں ہوتا بلکہ لوگ سب سے زیادہ فخر اسی پر کرتے ہیں اور اس سے مقصود اپنی
مال داری کی نمائش کرنا رہ جاتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا قیامت کے
روز اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو تکبر کے باعث
تہمند کو گھسیتا چلے لباس میں بے جا تکلف کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ کپڑے کی
نرم عمدہ اور نادر ریشم کی قسم استعمال میں لائی جائے چنانچہ حضور ﷺ نے
فرمایا جس نے دنیا میں ریشم کا لباس پہنا، قیامت کے دن اسے نہیں پہنایا
جائے گا یہ بھی آنحضرت ﷺ سے مروی ہے آپ نے حریرہ دیماج، قیسی،
میاثر اور ارغوان جیسے قیمتی کپڑوں کے استعمال سے منع فرمایا ہے البتہ دو یا
تین انگلیوں کے برابر ایسا کپڑا استعمال کرنے میں رخصت ہے۔

واضح ہو کہ نہایت تیز زعفرانی لباس جس میں فخر و نمود کا پہلو غالب ہو ممنوع ہے اس طرح روزمرہ
استعمال کے برتن میں بھی اعتدال مناسب ہے۔ سونا چاندی کے برتن استعمال کرنا حرام ہے۔ لباس سادہ ہو،

پھر یہ سادگی صرف لباس تک محدود نہیں، بلکہ ملبوسات سونا چاندی کے استعمال میں اعتدال کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ عورت کے حق میں دونوں اجناس زیورات سونا چاندی اور مرد کے حق میں انگوٹھی کے برابر چاندی کا استعمال جائز ہے لباس میں بے اعتدالی سے کئی مسائل جنم پاتے ہیں۔

(۲) گھر کی تعمیرات کی نوعیت:

ایسا گھر ہو جو سردی اور گرمی (موسمی اثرات) سے محفوظ رکھے اور اس کی فضا حسب ضرورت ہو یہ تو بنیادی ضرورت ہے البتہ اس میں زمانہ جاہلیت کی طرح بے جا تکلفانہ یا مسرفانہ زیبائش سے شاہ صاحب تختی سے منع کرتے ہیں اور اسے معاشی نقصان خیالی کرتے ہیں وہ اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ:-

و منها التطاول فی البنیان و تزویج البیوت و
 زخرفتها فکانوا یتکلفون فی ذالک غایة التکلف و یدلون
 اموالا خطیرة فعالجہ النبی ﷺ بالتغلیط الشدید و قال
 علیہ السلام ان الله لم یامرنا ان نکسو الحجارة
 و الطین (۱۶۴)

ترجمہ: ان (اہل عجم) کی ایک بڑی خرابی بلند و بالا عمارت کی تعمیر تھی اور مکانات کو نقش و نگار اور رنگوں سے مزین کرنا تھی وہ اس سلسلہ میں بہت تکلف سے کام لیتے تھے اور گھر کی زینت پر کثیر اموال خرچ کرتے تھے چنانچہ حضور ﷺ نے شدید زخرو توخیج کے ساتھ اس کی ممانعت کی۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ہر عمارت، عمارت بنانے والوں کے لئے وبال ہے۔

سوائے اس کے جس کا چارہ کار نہ ہو اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی یا پتھر

کو (کپڑے یا پردوں) پہنانے کا حکم نہیں دیا۔

اس طرح شاہ صاحبؒ نے دیواروں کی آراستگی و تصویر کشی کے بارے میں تفصیل سے بتایا اور اسے عجیبی عادات اور ناپسندیدہ حرکات میں سے شمار کیا جاتا ہے۔

(۳) خوراک سے متعلق ہدایات:

خوراک کے معاملے میں صفائی اور صحت کے اصولوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے سادہ کھانا سادہ طریقے سے تناول کرنے کے متعلق شاہ صاحب درج ذیل حدیث نقل فرماتے ہیں:-

”اعلم ان النبی ﷺ بعث فی العرب عاداتہم اوسط العادات ولم یکفونوا یتکلفون تکلف العجم والاخذ بہا احسن وادنی ان لا یتعمقوا فی الدنیا ولا یعرضوا عن ذکر اللہ“ (۱۶۵)

ترجمہ: یاد رکھو! آنحضرت ﷺ کو عرب میں مبعوث کیا گیا جن کی عادات خورد و نوش میں توسط اور میانہ روی تھی وہ لوگ عجیبی متمدن اقوام کی عادات کے خوگر ہرگز نہ تھے ان کا طریقہ زندگی سادگی کی وجہ سے بہت عمدہ تھا کیونکہ تکلفات کی وجہ سے انسان عیش پرستی میں مبتلا ہو کر یاد الہی سے غافل ہو جاتا ہے۔

(۴) معیار زندگی اور اس میں جاہ عدل:

شاہ صاحب تمدن کی انتہائی حدوں کی نشان دہی کر کے ان دونوں کے درمیان حد متوسط جو اکثر سماج کے لئے قابل عمل ہو کو اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں دراصل لوازمات زندگی سے متعلق شاہ صاحب ایک اصولی بات "المدر البازعہ" میں بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ رفاہیت یعنی معاشی آسودگی کی تین ممکنہ صورتیں اولاً رفاہیت بالغہ، انیاء رفاہیت ناقصہ اور ثالثاً رفاہیت متوسطہ ہیں۔ جب افراد انسانی عیش و عشرت

طلبی اور تن آسانی کی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور خوراک، لباس، مکان اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لئے زر کثیر خرچ کرتے ہیں اور بے جا تصرفات سے ملک و قوم کی دولت برباد کرتے ہیں پاکستان کی زبان میں وہ VIP کلچر کا شاخسانہ بنتے ہیں تو یہ رفاہیت بالغہ یا ترفہ کا نمونہ ہوتا ہے اور جب لوگ ارتفاعات (لوازمات زندگی) میں اس قدر پست ہوں کہ ان کا معیار زیست اور طریق حیات حیوانوں کی مانند ہو تو وہ لوگ رفاہیت ناقصہ کی حالت میں ہوتے ہیں اور جو لوگ افراط کی طغیانوں اور تنریط کی تنگیوں سے اپنے دامن کو بچا کر اعتدال و توازن کی زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ رفاہیت متوسطہ ہے۔ شاہ صاحب تمام افراد انسانی کو رفاہیت متوسطہ میں دیکھنے کے آرزو مند ہیں اور بقیہ دونوں مدارج کو خلاف انسانیت بتاتے ہیں اور معاشی انحطاط دیتے ہیں۔ (۱۶۶)

۵) ضرورت سے زائد اشیاء جمع کرنے کا مرض:

ضرورت سے زائد سامان دنیا اور مال جمع کرنے اور نمائش کا شوق بھی اونچ نیچ اور عدم توازن کا سبب بنتا ہے شاہ صاحب اس مرض کا علاج ساحت تجویز کرتے ہیں زائد از ضرورت اشیاء جمع کرنے کی مذمت کرتے ہیں۔

و منها اقتناء عدد كثير من الدواب والفرش لا يقصد

بذلك كفاية الحاجة بل مراعاة الناس والفخر عليهم فقال

النبي ﷺ فرأش للمرجل و فرأش لا مرااتہ و الثالث لللطيف

و الرابع للشيطان و قال النبي ﷺ يكون اهل للشيطان و

بيوت للشيطان (۱۶۷)

ترجمہ: انہی (امور تعیش میں سے) یہ بھی ہے کہ آدمی کثرت کے

ساتھ مویشی اور فرنیچر وغیرہ حاصل کرنے کی کوشش کرے جس کا مقصد

ضروریات کی تکمیل نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے نمائش اور ان پر فخر کرنا ہوتا ہے

جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک بستر اور دوسرا اس کی بیوی کے لئے تیسرا مہمان کے لئے اور چوتھا شیطان کے لئے ہے آپ ﷺ نے فرمایا کچھ اونٹ (سواریاں) شیاطین کے لئے کچھ گھر شیاطین کے لئے (یعنی زائد از ضرورت)

اس کا حاصل یہ ہے کہ املاک میں تا حد امکان کمی ایک مستحسن اقدام ہے اس سے طلب املاک کا جذبہ فرو ہو جاتا ہے اور ناداروں کے ساتھ مواسات کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔

(۶) عیش اور عشرت اور اس کے معاشی مفاسد:

شاہ صاحب نے معاشرے پر عیاشانہ زندگی کے تباہ کن اثرات کو پر زور الفاظ میں واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس کے اثرات ایک متعدی مرض کی طرح معاشرے کے پورے معاشرے کے پورے جسم کو کھوکھلا کر دیتے ہیں شاہ صاحب مسرفانہ اور عیاشانہ طرز زندگی کو قوم کی ہلاکت بتاتے ہیں درج ذیل پر شوکت تحریر میں ایسی زندگی پر کڑی تنقید کرتے ہیں۔

و كذلك منفسد المدن ان ترغيب عظماء هم فہ دقائق
الحلى واللباس واليناء والمطام وغير ذلك زيادة على ما يعطيه
الارتفاقات الضرورية التي لا بد للناس منها اجمع عليها عرب الناس
وعجمهم فيكسب الناس التصرف في الامور الطبيعية لتاتي منها
شهواتهم فينتصب قوم الى تعليم الجزازى للغناء والرقص والحكات
المتناسبة اللذيذة وآخرون الى الالوان المطرطة فى الثياب و
تصوير صور الحيزانات والاشجار العجبة والتخاطيط الغريبة فيها
وآخرون الى الصناعات البديعة فى الزهب والجوهر

الرافیعة وآخرون الی الابنية الشامخة و تخطيطها و تصریها (۱۶۸)

ترجمہ: تمدن کی ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ کسی ملک کے اہل ثروت ارتفاعات ضرورت سے تجاوز کر کے عیاشی کے لوازم کو فروغ دیں مثلاً قسم قسم کے کھانوں کی تیاری، زرق برق لباس، انواع و اقسام کے زیورات، سامان آرائش اور شاندار عمارات کو ترقی دینے کے لئے اپنی توجہات مرکوز کر دیں چنانچہ لوگ امور طبیعہ میں تصرف کر کے ایسے کاروبار کرنے لگتے ہیں جن سے امراء و عظماء کی خواہشات پوری ہوں لہذا کچھ لوگ لڑکیوں کو موسیقی اور رقص اور متناسب و لذیز جسمانی حرکات کی تعلیم دینے لگ جاتے ہیں کچھ کپڑوں میں بھڑکیے رنگ اور نقش و نگار اجاگر کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں کچھ لوگ مصوری اور اشجار و حیوانات کی رنگ رنگ تصاویر بنانے میں لگن ہو جاتے ہیں اور کچھ سونے چاندی کے زیورات کے نئے ڈیزائن متعارف کرانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ جبکہ بہت سے لوگ بلند و بالا عمارات کی تعمیر و تزائین اور نقش و نگار میں اپنا کمال دکھاتے ہیں۔

شہ صاحب بتاتے ہیں کہ جب قوم کی اکثریت ان جیسے مہمل کاموں میں اپنی محنت ضائع کرنے لگتی ہے اور کاشتکاری، صنعت و حرفت اور تجارت جو معاش کو ترقی دینے والے شعبے کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ تو پورے معاشرے میں کو اس کے برے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ لہذا وہ ان جیسے ذرائع کسب پر تدبیر لگاتے ہیں اور یہ پیشے تمدن کے لئے تباہ کن گردانتے ہیں۔

آپ فرماتے ہیں:

فاذا اقبل جم الغفیر منهم الی ہذا الا کساب اھملوا

مثلها من الذراعات والتجارات و اذا انفق عظماء المدينة
 وفيها الاموال اتملوا مثلها من مصالح المدينة وجر
 ذالك الى التضيق على القمانيين بالا كساب
 الضرورية و ذالك ضرر بهذه المدينة يتعدى من عضو الى
 عضو منها حتى يعم الكل و يتجارى فيها كما يتجارى
 الكلب فى بدن المكلوب (۱۶۹)

ترجمہ: پس جب لوگ ان (فنون لطیفہ اور عیاشانہ) پیشوں میں لگن
 ہو جائیں گے اسی مناسبت سے ضروری پیشے مثلاً زراعت و تجارت میں کمی
 آجائے گی اور اس قدر ملکی مصلحتوں میں کوتاہی ہوگی۔ یہ امور ملک کے لئے
 ایک موذی مرض ہیں جو اس کے ایک حصے سے منتقل ہو کر دوسرے سرے تک
 پہنچ جائے گا اور آخر کار پورے ملک میں چھا جائے گا جیسے دیوانے کتے کا
 زہر انسان کے پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے شاہ صاحب پر تعیش زندگی
 اور، سماج کے لئے مہلک قرار دیتے ہیں وہ ملکی ذرائع پیداوار مثلاً زراعت
 صنعت و حرفت، تجارت جو ملکی خوشحالی کے لئے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے
 ہیں کے شعبوں کو عیاشی کی بجینٹ ہرگز نہیں چھانا چاہتے۔ اس طرح غیر
 پیداواری ذرائع کی وہ پرزور انداز میں مذمت کرتے ہیں۔

۷) گراں بار ٹیکس:

شاہ صاحب فرماتے ہیں، کہ عیاشانہ طرز زندگی کے اثرات صرف معاشرے کے ایک حصے تک ہی
 محدود نہیں رہتے، بلکہ معاشرے کے تمام جولوگوں کو بری طرح متاثر کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب

اعلیٰ طبقہ کے اخراجات جو وفاہیت بالغہ کے دلدادہ ہوتے ہیں بڑھ جاتے ہیں اور ان کے درمیان نمود و نمائش کی دوڑ تیز ہو جاتی ہے، تو وہ اسراف کی انتہا کر جاتے ہیں اور یہ حصول زر میں ظالمانہ طریقوں پر پہنچاتی ہے لہذا وہ کاشتکاروں، صنعت کاروں اور تجارت کرنے والوں پر گراں باریکیں عائد کرتے ہیں اس سے معاشے کا عامل اور منفید عنصر متاثر ہو جاتا ہے۔

آپ فرماتے ہیں:

”و غالب دسبب خراب البلادان فی ہذہ الزمان
شیشان احدہما تضرہم علی بیت المال بان الخ و ثانی
ضرب لاضر آئب الثقیلة علی النزع والتجار والتمت حرفة
والتشدید علیہم حتی یفضی الیاجحاف المطاوعین
واستصالہم“ (۱۷۰)

ترجمہ: ہمارے زمانے میں شہروں کی تباہی اور شہری زندگی کی خرابی کے دو بڑے اسباب ہیں ایک بیت المال پر (مفت خوروں کا بوجھ بننا۔ اور دوسرا کاشتکاروں، بیوپاریوں اور پیشہوروں پر بھاری محصول لگانا، اور ان پر اس بارے میں سختی کرنا ہے یہاں تک کہ جو بیچارے حکومت اور اس کو مانتے ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں اور جو سرکش اور نادبندہ ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔

شاہ صاحب ایک اور مقام پر عامل پیداوار (کاشتکار) کی محنت اور عمل کو پیش نظر رکھ کر ضروری قرار دیتے ہیں کہ لگان اور مال گزاری میں رفق و نرمی بالفاظ دیگر تخفیف کا خیال رکھا جائے، ٹیکسوں کی نگرانی ان کے ہاں مسرفانہ تعیش اور مذموم سرمایہ دارانہ ذہنیت کا نتیجہ ہوتا ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے معیشت

کے بنیادی وسائل پر بھاری ٹیکس لگائے جاتے ہیں اور گراں بار مال گزاری اور لگان عائد کیے جاتے ہیں تاکہ اس طرح طلب زر کا پہلو نکل آئے بقول شاہ صاحب اس طرح تمدن کو برباد کیا جاتا ہے۔

و جر ذلک اکء اکتضییق علمی القانیمین

بالا کساب الضروریۃ کالزراع والتجار والصناع و

تضاعف الضرائب (۱۷۱)

ترجمہ: اور بے جا تعیش ان پیشہ وروں کی مصیبت کا باعث بن جاتا

ہے جو ضروری معاشی اعمال میں مصروف ہیں یعنی زراعت پیشہ، تجارت پیشہ،

اور صنعت پیشہ اور ان پر بھاری ٹیکس اور گراں بار لگان اور مال گزاری کا

سبب باعث بنتا ہے۔

لہذا شاہ صاحب ٹیکس کی زیادتی کو خصوصاً پیداواری ذرائع پر مذموم خیال کرتے ہیں وہ یقیناً ٹیکس کے

وجود کے قائل ہیں مگر رعایت حدود کے ساتھ۔ اس لئے کہ اجتماعی اداروں کے قیام اور ترقی کے لئے سرمایہ

اس طور پر حاصل کیا جاتا ہے۔

شاہ صاحب کی نظر میں شخصی زندگی کے کردار کے اصول

اخلاقیات کی جو شاخ شخصی زندگی کے کردار کے شعبے سے تعلق رکھتی ہے اس میں وہ کردار بھی شامل

ہوتا ہے جو ایک فرد اپنی ذاتی ضروریات کی تسکین کے لئے اختیار کرتا ہے جو اس کی شخصی بقا بہبودی اور ترقی کے

لئے ضروری ہوتی ہیں۔

فرد کی ضرورت

ہر فرد کی ابتدائی ضروریات یہ ہیں:۔ خوراک کی ضرورت، تحفظ کی ضرورت، زن و شوہر کی رفاقت اور

ولادت کی ضرورت لیکن جیسا کہ فرد ارتقاء کے ساتھ فرد غ پاتا ہے تو اس کی دوسری ضروریات میں اضافہ ہوتا

ہے مثلاً جمالیاتی، ذہنی اور روحانی ضروریات، جو ایک فرد کی بقاء و بہبود کے لئے لازمی ہوتی ہیں لیکن وہ ان ضروریات کو حاصل کرنے کی راہ میں، دوسرے افراد کے حقوق کو نہ تلف کرتا ہے اور نہ ہی خطرہ میں ڈالتا ہے۔

شاہ ولی اللہ نے جن ضروریات کا تذکرہ کیا ہے وہ حسب ذیل ہیں :-

(الف) ایک شخص کی طبعی بقا کی ضروریات :-

۱۔ خوراک کا کھانا پینا۔ ۲۔ تحفظ، کپڑے (لباس) اور مقام رہائش (مکان)

۳۔ مشترک ضروریات :- صفائی، نیند، بیماری میں امداد و علاج۔

(ب) زیب و زینت کی جمالیاتی ضروریات۔

(ج) اپنے ہم جنسوں میں میل جول یا معاشرتی خلط ملط کی شخصی ضروریات۔ دوسرے الفاظ میں یہ حسب ذیل ضروریات ہیں :-

۱۔ دوسرے رفیق انسانوں کے درمیان چلنا پھرنا، ملنا جلنا اور باہمی سلوک۔

۲۔ رفاقت اور تصورات کا مبادلہ، اور باہمی تبادلہ خیال کرنا۔

(د) شادی اور ولادت اور ازدواجی تعلقات۔

اخلاقی کردار:

پس شخصی کردار جب اخلاقی طور پر زیر غور آتا ہے تو ایک فرد کے اس کردار میں ہوتا ہے جو نہایت

مستعدی کے ساتھ اپنی اعلیٰ تر ضروریات کی تسکین کی پس پشت ڈالے بغیر، متذکرہ بالا ضروریات کی تسکین کرتا

ہے اور یہ اعلیٰ تر ضروریات اس کی ذہنی تمدنی اور روحانی ضروریات ہیں۔ ایک موقع پر شاہ ولی اللہ نے اسی

تصور کو بیان کیا ہے جسے ذیل الفاظ میں پیش کیا جاسکتا ہے :-

"ایک شخص کا موقوں کردار یا اخلاقی کردار اس کردار میں ہوتا ہے جو

اس کی ابتدائی ضروریات کو اخلاق فاضلہ (دیانت اور اسمیہ الصالح یعنی بہتر

کا کردگی، یکسانیت اور تقدس کی عادات سمیت) کی مطابقت کرتے ہوئے
 اعلیٰ کا کردگی کے ساتھ تسکین کرتی ہے اور وہ اس کے ساتھ رائے کلی اور
 معاشرہ تاریخ ماضی سے حاصل شدہ تصورات، مشاہدات اور رجحانات کا بھی
 پورا خیال رکھتی ہیں۔" (۱۷۲)

طبعی ضروریات:

اس موضوع پر شاہ ولی اللہ کے مباحث کے تجزیہ سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ شخصی کردار کی بنیاد نہ
 صرف طبعی ضروریات (ضروریات علاج و صحت سمیت) کی تسکین میں پائی جاتی ہے بلکہ وہ دوسری ضروریات
 بھی تسکین میں پائی جاتی ہے جس کیلئے سہولت کے پیش نظر نفسیاتی ضروریات کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔

نفسیاتی ضروریات:

ان میں بنی نوع انسان کی یہ ضروریات شامل ہوتی ہیں مثلاً ذہنی ترقی، تمدنی و شائستگی اور روحانی کمال
 کی ضروریات، جمالیاتی صفت کی ضروریات، پیدائشی وصف کے محرکات کی ضروریات یا سات اخلاق فاضلہ کی
 صلاحیتیں، عام جذبات، تحریکات، جوش و بھاننا کی ضروریات تمدنی اور روحانی رجحانات۔ شخصی کردار کی
 اخلاقیات کا معیار یہ ہے کہ ان کی تصدیق ایک ساتھ طبعی و نفسیاتی دونوں اسباب کی بنیاد پر کی جاسکے۔ اگر
 کردار کے کسی نمونے کی صرف طبعی اسباب کے تحت تصدیق کی جاسکے کہ اور دونوں اسباب کے تحت نہیں ہوگی
 تو یہ یقیناً کردار کی ایک غیر موزوں شکل ہو گیا اور اس لئے غیر اخلاقی ہوگی۔

معاشی ضروریات:

ان ضروریات میں معاشی ضروریات بھی شامل کر لینا چاہیں جن کس مقصد اعلیٰ معیار زندگی ہے۔ انسانی
 معاشرہ میں اس کے افراد کی ضروریات کی تسکین ان کی طبعی ضروریات کی تسکین سے مراد ہے اور جو بہتر معاشی

حالات پیدا کرنے کے بعد انہیں اس کی تسکین کے قابل بناتی ہے اور ان کی نفسیاتی ضروریات کی تسکین جو ایک اعلیٰ معیار زندگی کو برقرار رکھتے ہوئے ایک بہتر ذہنی اور علمی حالت پیدا کر کے تسکین کے قابل بنائی جاتی ہیں۔ اسی لئے معاشی ضروریات دونوں اپنے اپنے نقطہ نگاہ سے طبعی اور نفسیاتی ضروریات دونوں میں شامل کی جاسکتی ہیں۔ یہاں یہ واضح کیا جاسکتا ہے کہ ان ضروریات کی تسکین کو ایک کو ایک اعلیٰ معیار زندگی کے سبب اعتدال کے اضافی غور و فکر سے نہ صرف طبعی طور پر، بلکہ جمالیاتی، ذہنی اور روحانی طور پر اعلیٰ بنایا جاسکتا ہے۔

عام اصولوں اور معیارات کے مختصر بیان کے بعد یہ مناسب ہوگا شخصی اخلاقی کردار کے نفاذ کے بارے میں بحث کی جائے۔

خوراک:

شاہ ولی اللہ کے بیان کے مطابق جو اخلاقی کردار، ضرورت خوراک سے متعلق ہے وہ سب سے پہلے یہ بتاتا ہے کہ روزی صحیح طور پر حاصل کی جائے اور پھر نہ صرف خورد و نوش کے طریقے بلکہ خورد و نوش کی اشیاء اور ان کی عمدگی کی پسند، طرز خدمت اور برتنوں کی ساخت کا سامان بھی اہمیت رکھتا ہے خوراک کی نوعیت اور برتنوں کی کی پسند مستثنیٰ کرتے ہوئے، باقی کے متذکرہ نکات کے کردار کی اخلاقی یا موزوں شکلوں سے تعلق رکھتے ہیں جو طبعی اور نفسیاتی دونوں اسباب پر مہدقہ ہوتے ہیں اور خوراک کی قسم اور برتنوں کی پسند کے بارے میں اخلاقی کردار اصول اعتدال اور معاشی بہبودی پر قائم ہوتی ہے۔

نیز اسی نفسیاتی اصول کے مطابق اور ہوتی ہے جس طرح سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال اور انتہائی پر تکلف کھانے بھی قابل اعتراض ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ خورد و نوش کی اشیاء کی پسند میں طبی نقطہ نگاہ بھی شامل ہوتا ہے جو اس حقیقت پر مبنی ہوتا ہے کہ خورد و نوش کی اشیاء اور طریقے اس قسم کے ہوں کہ جو نہ صرف انسانی ضروریات کی تسکین کر سکیں لیکن مجموعی جسم کی نشوونما کرتے ہیں اور انسانی جسم کی عام عضویاتی نظام کے مطابق ہوں اس پسند کے نفسیاتی اسباب بھی ہیں جو بنی نوع انسان کے عام

احساسات، جذبات اور جمالیاتی مذاق کی بنیاد پر ملتے ہیں جو انسانوں کو ناپاک خوراک اور ایسے حیوانات جو فضلہ اور سڑی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں اور ان کی عادتیں گندی ہوتی ہیں کے گوشت کے استعمال سے باز رکھتے ہیں کیونکہ یہ اشیاء انسانوں کے لئے انتہائی مضر ہوتی ہیں اور اس کے رجحان طبیعت کو شدید نقصان پہنچاتی ہیں۔ خوردونوش کے طریقے علم صحت کے اسباب رکھتے ہیں جو ہاتھ منہ کی صفائی اور اس جگہ اور ان برتنوں کی صفائی کا تقاضا کرتے ہیں جن میں اشیاء خوردونوش رکھی جاتی ہیں ان کے بعض طبعی اسباب بھی ہوتے ہیں جیسے پر امن طرز عمل اور نشست مناسبت طریقہ۔ نفسیاتی طریقے اچھے آداب و صفات کا تقاضا کرتے ہیں جو کہ طمع و بہودگی جیسی برائیوں کے اظہار سے روکتے ہیں اور ایسے طرز عمل سے باز رکھتے ہیں جو سادہ خوردونوش کرنے والوں کے دلوں میں بدمزگی ناپسندیدگی یا حسد کے جذبات پیدا کریں۔

منشیات کے استعمال کے خلاف شاہ ولی اللہ نے جو دلائل پیش کیے ہیں وہ خوشحالی اور نفسیاتی ضروریات دونوں کی بنیاد پر ہیں نشہ آور اشیاء کا استعمال نہ صرف صحت کے لئے خطرہ ہوتا ہے بلکہ جو لوگ ان کے عادی ہو جاتے ہیں یہ عادت ان کی آمدنی اور معاشرہ پر ایک فاضل معاشی بار ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ان کی پاکیزگی اطوار (سمت) اور ذہن و دماغ کی صفائی پر بھی اثر ڈالتی ہے لہذا نشہ آور اشیاء نہ صرف انسانی صحت بلکہ معاشرتی نفسیاتی اور معاشی اسباب کی بناء پر اس کو غیر موزوں کردار میں مبتلا کر دیتی ہیں اور یہ اسی لئے غیر اخلاقی کردار ہے۔

لباس اور مقام رہائش:

شاہ ولی اللہ کے یہاں لباس اور مقام رہائش (مکان) کی اخلاقیات، انسان کے طبعی تحفظ اور اس کی جمالیاتی اور نفسیاتی تقاضوں کے مطابق ہے جو ان دونوں اداروں کے مطابق انسانی ذہن کا رجحان ترتیب ہیں طبعی ضروریات کے پیش نظر، لباس اور مقام رہائش ایسے ہونا چاہئیں جو طوفان اور موسم کے خلاف تحفظ دے سکیں اور مقام رہائش میں ایک گنجائش ہونی چاہئے کہ ان میں خلوت اور تنہائی کے علاوہ چوراچکوں کی دست برد

سے صاحب مکان کی املاک بھی محفوظ رہیں۔

جہاں تک نفسیاتی ضروریات کا تعلق ہے لباس اور مقام رہائش صرف اس لئے ہوتے ہیں کہ انسان کے وصف حیا کا تحفظ ہو سکے ان سے خلوت کے ساتھ بیرونی مداخلت نہ ہو۔ اس کے علاوہ ان دونوں میں ایک انسان کے اخلاق فاضلہ مثلاً سماحت (فیاضی و عالی ظرفی) ظاہر ہو اور بخیلی و کم ظرفی کا مظاہرہ نہ ہو اور انسان میں عظمت و احترام کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہوں لباس کیلئے ایک موزوں کپڑے کی پسند اور لباس پر عظمت طرز، ذہن کے ان رجحانات کے اثرات کا نتیجہ نہیں اپنانا چاہئے جو اعلیٰ ظرفی اور پاکیزگی اخلاق کے خلاف ہوں۔

جمالیاتی و نفسیاتی ضروریات جو انسان کو اچھے اور موزوں لباس پہننے اور خوبصورت و آرام دہ مکانات میں رہنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن معاشی اسباب اور معاشی بہبود کے لوازمات کے پیش نظر وہ لباس و مکان دونوں میں اعتدال پسندی کی تلقین کرتے ہیں۔

جہاں تک لباس میں امتیاز جنس کا تعلق ہے، شاہ ولی اللہ سے مرد و عورت کے طبائع و سیرت پیدائشی رجحانات اور مخصوص فرائض کی بنیاد پر درست ٹھہراتے ہیں نازک، رنگین اور عورتوں کی پسند کے کپڑے مردوں کے لئے موزوں نہیں ہوتے جو ان کے لئے غیر موزوں اور غیر اخلاقی لباس ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ایک مرد مستقلاً عورتوں کے فیشن کے نرم اور رنگین کپڑے پہننے کا عادی ہو جائے تو اس سے اس کے مردانہ مزاج کا انداز بگڑ جاتا ہے اسی طرح یہ عورتوں کے لئے غیر موزوں ہے کہ وہ مردوں کے طرح کھردرے کپڑے پہنیں جس میں ان کے حسن اور شائستگی کا معمولی خیال بھی نہ رکھا گیا ہو۔

زیب و زینت :

یہاں اس معاملہ کے جمالیاتی پہلو پر کچھ کہنا مناسب ہو گا جیسا کہ شاہ ولی اللہ نے اسے ایک بڑے عنوان زینت اور تجمل کے تحت بیان کرتے ہیں ایک شخص کے لباس یا مکان یا اس کی زیب و زینت کے تصورات

کوشاہ ولی اللہ نے اپنے مخصوص نفسیاتی اسباب کی روشنی میں بیان کیا ہے مثال کے طور پر اپنے جسم کو نشانات سے گودنا کھال کو گرم لوہے سے داغنا یا زیب و زینت کی خاطر جسم کو کسی طرح بگاڑنا یہ سب طریقے طبعی اور طبی دونوں لحاظ سے جسم کے لئے موزوں نہیں ہوتے اور نہ ہی یہ تہذیب و شائستگی کا تقاضا ہے۔

زیب و زینت کی حمایت میں البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ انسانی طبائع کے جمالیاتی پسند عنصر میں پیدائشی طور پر ہوتی ہے اور یہ کہ اوصاف سماحت و عظمت اور شائستگی قطع میں نظر آئے۔

ذاتی زیب و زینت میں ضرورت سے زیادہ مبتلا ہونے کے خلاف نفسیاتی اسباب کی بناء پر کئی اعتراضات وارد ہوتے ہیں مثلاً ضرورت سے زیادہ تزئین و آرائش سے ایک شخص خود سے محبت کے مرض میں مبتلا ہو جائے اور اس کے ساتھ خود پسندی، امارت اور نخوت وغیرہ کی خرابیاں بھی وابستہ ہوتی ہیں۔ جو انسانی عظمت و سماحت اور رائے کلی جیسے اخلاق فاضلہ کی ضد ہوتی ہیں زیب و زینت میں ضرورت سے زائد مبتلا ہونے سے معاشی نقصان بھی ہوتا ہے اس کا کم سے کم یہ نقصان بھی ہوتا ہے کہ یہ دوسروں کے لئے ایک بری مثال بن جاتی ہے جس کی طرف انسان فطرتاً ناکل ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح سے نام و نمود، خود نمائی و نخوت اور فضول خرچی کی معاشرتی خرابیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی لئے شاہ ولی اللہ کردار میں معیار اعتدال کو اپنانے کی تلقین کرتے ہیں جس کی تمام اسباب کی روشنی میں تصدیق کی جاتی ہے۔

صفائی:

کردار کے بیان کے ساتھ صفائی کا ذکر بھی شامل کرنا چاہیے صفائی میں جسم کپڑے اور مکانات کو دھونا اور صاف کرنا شامل ہوتا ہے اس عادت کو خصال الفطرت یا ایک عام انسان کی حفظان صحت کی عادات کہتے ہیں شاہ ولی اللہ نے اپنے نظام اخلاقیات میں اس کو حفظان صحت کی تفصیل تو بیان نہیں کرتے البتہ وہ اپنے قارئین کو علم العلاج کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے اس ضمن میں مطمئن ہو جاتے ہیں یہ صفائی کے طریقوں (مثلاً وضو، غسل وغیرہ) کی حمایت اور حفظان صحت کی دس عادات کی حمایت میں کافی نفسیاتی دلائل پیش کرتے

ہیں خصال الفطرت (اچھی عادتیں) انسانی مزاج جمالیاتی صفت میں پائی جاتی ہے جن کی وجہ سے عام انسانی مزاج گندگی اور غلاظت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص کے جسم کی گندگی سے ایک قسم کی طبعی ذہنی اور روحانی غفلت و بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور اس سے اس کے ذہن کی صفائی اور صلاحیت قبولیت کو زبردست نقصان پہنچتا ہے اور اس کا اثر زیادہ تو سستی و غفلت میں ظاہر ہوتا ہے اور گہرے ذکر و فکر کے وقت یہ غفلت زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔

رفع حاجت کے بعد ہاتھ دھونا، جسم کے کسی حصہ سے خون یا پیپ وغیرہ کا رنسا، اور ہم خوابی و ہم بستری وغیرہ سے ذہن پر بہت برا اثر پڑتا ہے لہذا ان اثرات سے بچنے کیلئے صفائی کا زیادہ عمدہ طریقہ غسل کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ دوسرے قسم کے صاف کرنے اور دھونے کے طریقے اور وضو باقی ماندہ اثرات کی پاکیزگی کے لئے کافی ہوتے ہیں۔ نیند بھی ذہن پر ایسی ہی سستی و غفلت کے اثرات کو دور کرنے کے لئے بھی نہانے کی ضرورت پڑتی ہے۔

نیند:

شاہ ولی اللہ نے نیند کے بارے میں جس میں کردار کی حمایت کی ہے اس کے طبعی و نفسیاتی اسباب کے تحت تصدیق کی جاسکتی ہے ایک بار پھر شاہ صاحب یہاں طبعی اسباب کی تفصیل بیان نہیں کرتے ہیں۔ البتہ ایک مقام پر وہ یہ ہدایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کو اپنی بائیں کروٹ پر سونا چاہئے اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح سونا زیادہ آرام دہ ہے اور جگر و ذہن کے فعل کی بیداری کے لئے بہتر ہے۔

جیسا کہ نیند نہ صرف طبعی آرام کے لئے ضروری ہوتی ہے بلکہ ذہنی آرام کے لئے ضروری ہوتی ہے اس لئے شاہ ولی اللہ نے ذہن کو منتشر خیالات سے جو نیند میں خصل انداز ہوتے ہیں۔

بیماری:

بیمار ہونے کی صورت میں مناسب علاج کرانے کے بارے میں شاہ ولی اللہ کی تجویزوں کو طبعی علاج

اور نفسیاتی علاج کی اقسام کے تحت بیان کیا جاسکتا ہے، طبعی علاج میں طبی علاج شامل ہوتا ہے اور اس میں شاہ ولی اللہ، مخصوص دعاؤں اور آیات قرآن کے ذریعہ نفسیاتی علاج بھی شامل کر دیتے ہیں جو ذہن کے صبر و سکون کو تکلیف یا بیماری کے دوران بحال و محفوظ رکھتے ہیں اور ان کی بنیادیں فطرتاً نفسیاتی ہوتی ہیں۔

ازدواجی تعلق:

ازدواجی تعلقات میں ایک موزوں کردار شاہ ولی اللہ کے نزدیک حیاتیاتی، نفسیاتی اور معاشرتی اسباب کی بناء پر پایا جاتا ہے جنسی تسکین اور تولید کی خواہش کی عادت بنی نوع انسان کی حیاتیاتی ضرورت سے متعلق ہے جس کی اگر صحیح طور پر تسکین نہ ہو تو نفسیاتی خرابیاں، انسانی مزاج میں بدمزگی اور گمراہی پیدا ہو جاتی ہیں۔ (۱۷۳)

گھریلو زندگی کے کردار کے اصول

معیار:

گھریلو زندگی کی اخلاقیات کے سلسلے میں شاہ ولی اللہ نے یہ معیار پیش کیا ہے کہ موزوں گھریلو کردار، ایک ترقی یافتہ معاشرہ میں ایک خاندان کے افراد کے درمیان، لازمی طور پر، ایک رشتہ اور اتحاد کو پیدا کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے فروغ دیتا ہے اس کا حصول دوستی اور خیر سگالی کے احساسات پیدا کرنے سے ہوتا ہے جو باہمی مقاصد کی تکمیل کیلئے ایک دوسرے کی خدمت کرنے اور باہمی تعاون کے نتیجہ میں ضروریات کی تسکین سے پیدا ہوتے ہیں انسانی نسل کی افزائش اور تحفظ معاشرہ کے علاوہ گھریلو کردار کے دوسرے مقاصد ہوتے ہیں مثلاً بعض نفسیاتی اور معاشرتی ضروریات کی تسکین، جو ہر فرد کیلئے عام رہتی ہیں یا ایسی ہی دوسری ضروریات کی تسکین جو مختلف خاندانوں میں مخصوص ہوتی ہیں۔

اخلاق گھریلو کردار:

پس موزوں گھریلو کردار یہ ہے کہ اسمیں نسل انسانی کی افزائش، مختلف صلاحیتوں کا تحفظ جنسی خصوصیات، خاندان کے ہر فرد کی صلاحیتوں کی ترقی و فروغ اور دوستی اور خیر سگالی کے پائیدار و ابدی تعلقات شامل ہوتے ہیں جو بڑے پیمانہ پر، ایک بہترین و منظم معاشرہ کی بنیاد فراہم کرتے ہیں زندگی کے گھریلو کردار کے اصول (حکمت) رائے کلی اور عام واقفیت و مشاہدہ کی مطابقت سے اخلاق فاضلہ کی خصوصیات کی روشنی میں تم اپنے خاندان کے افراد اور احباب کے معاملات میں انکو کس طرح کتنی اہمیت دیتے ہو کہ ان کے ساتھ تمہارے کردار اور اشتراک عمل سے شائستگی کی اعلیٰ ترین شکل اور اتحاد و رشتہ کی نہایت باعزت شکل برقرار رہے۔

تہذیب و ارتفاع:

ان خصوصیات میں یہ اضافہ کیا جاسکتا ہے کہ گھریلو کردار کا ایک دوسرا نشان یا ازدواجی رشتہ کا کردار، حیوانات کی جنسی اور تولیدی خواہشات کے مقابلہ میں ارفع و اعلیٰ ہوتا ہے اور یہ اعلیٰ تر اور بلند نفسیاتی مقاصد کے حصول اور فروغ کے کام آتا ہے گھریلو کردار کے نمونے یا رسوم اس طرح بنائی جاتی ہیں کہ ان جنسی تحریکوں اور ان کے براہ راست مقصدوں کی ضروری تسکین کرتے ہوئے معاشرتی اور انسانی مقاصد کو کبھی بھی بلند سطح پر نہیں آنے دیا جاتا کہ وہ زیادہ نمایاں حیثیت حاصل کر لیں۔

معاشرتی مقاصد ایسے بھی ہیں کہ گھریلو کردار کے بعض بنیادی اور عنصری نمونوں کے ذریعہ شناخت کئے جاتے ہیں، دوسرے خاندانوں سے دوستانہ اور ہم سائیگی کے تعلقات برقرار رکھتے ہیں اور یہ معاشرتی مقاصد ان کے درمیان ایک دوسرے سے معاہدوں کے مواقع پیدا کرتے ہیں۔ نیز بچے پیدا کرتے ہیں اور ان کی مناسب پرورش ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں معاشرہ کی قوت اور اس کی بقاء کے عناصر میں اضافہ ہوتا ہے یہ معاشرتی مقاصد انسانیت دوستی کے مقاصد میں توسیع پاتے ہیں مثلاً انسانی نسلوں کی وسیع پیمانہ پر بقاء، ارتباط اور بہبودی ان ہی مقاصد کو اس نقطہ نگاہ سے تسلیم کرنا کہ ان سے اعلیٰ مقاصد سے بھی آگے نکل جاتی ہیں اور

ذہن انسانی کے رجحان کو اعلیٰ ترین سطح عطا کرتے ہیں۔

گھریلو کردار کے متعلق شاہ ولی اللہ کی بحث کو چار حصوں پر تقسیم کیا جاتا ہے (الف) زن و شوہر کے تعلقات (ب) بچوں سے تعلقات (ج) نوکروں سے تعلقات اور (د) معاشرتی اداروں سے تعلقات میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

(۱) زن و شوہر کے تعلقات :

شاہ ولی اللہ نے ان رسوم و روایات کے لئے کافی لکھا ہے جو میاں بیوی کے درمیان شادی کے وقت اور شادی کے بعد، پائیدار اور ہمیشہ کے تعلقات پیدا کرنے سے تعلقات پیدا کرنے سے متعلق رکھتی ہیں۔ اور یہ رسوم، شادی کا مقصد، خاندان کی تعمیر اور دوسرے افراد سے ان کے مستقبل کے معاشرتی تعلقات بھی استوار کرنے سے تعلق رکھتی ہیں۔

ایسی اشیاء و اعمال سے تعلق رکھنے والی ایسی رسوم ہیں جو

(الف) شریک زندگی کے انتخاب

(ب) بعض مخصوص رشتہ داروں (محرمات) سے نکاح کی ممانعت

اور

(ج) مغلنی یا سگائی (حنا) کی رسوم، مہر، نکاح اور شادی کی تقریب ولیمہ سے تعلق رکھتی ہیں

ان ہی گھریلو مقاصد کے لئے، یہ شادی کے بعد، گھریلو اداروں کے کردار اپنے زیر اثر رکھتی ہیں جو زن و شوہر کے ایک دوسرے کے لئے خلوص، وفاداری اور خیر سگالی اور ان کے خاندان کی بہبودی اور دوسرے امور میں باہمی معاونت و تعاون کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں اور ان تعلقات میں زن و شوہر کے فرائض کے درمیان فطری امتیاز بھی پایا ہے۔

عورتوں پر، مردوں کی موجودہ اعلیٰ تر حیثیت ان حقائق پر قائم ہے جو ان کی عظیم تر طبعی قوت، عورتوں کی

تابعداری اور معاشی کفالت میں مرد کی دست گیری (جیسا کہ یہ رسم ہو چکی ہے کہ عورتیں اپنا تمام وقت گھریلو فرائض کی انجام دہی میں صرف کرتی ہیں) گھر سے باہر گھومنے پھرنے کی بدولت، مردوں کے وسیع تر دائرہ سے حاصل شدہ وسیع تر مشاہدہ، ان کے خارجی معاملات اور بیرونی حملوں سے دفاع کے معاشرہ کے لئے ان کی عظیم تر صلاحیت اور موزونیت وغیرہ۔

(۲) بچوں سے تعلقات :

اسی طرح بچوں کی نگہداشت کے لئے، شاہ ولی اللہ نے والدین کے درمیان تعاون پر زور دیا ہے اور انہوں نے معاشرتی اسباب کی بنا پر، ولادت کی تقریب، عقیقہ کی رسم کی حمایت کی ہے نیز ایسے بچوں کے لئے والدین کی نگرانی و ذمہ داری کو مستحکم کرنے کا نفسیاتی سبب قرار دیا ہے والدین کی توجہ و ذمہ داری، بچے کی طبعی بہبودی تک محدود نہیں ہوتی بلکہ یہ اس کی ذہنی ترقی اور تعلیم کے لئے گنجائش پیدا کرتی ہے تاکہ اس سے بچہ ترقی یافتہ معاشرہ میں اپنا صحیح مقام حاصل کر سکے۔

اسی طرح سے بچوں اور ان کے والدین کے درمیان تعلقات اپنی فطری بنیادیں تلاش کر لیتے ہیں جس کے نتیجے میں والدین اپنے بچوں سے شفقت و محبت سے پیش آتے ہیں اور بچے اپنے والدین کی عزت، احسان مندی اور فرماں برداری کرتے ہیں۔

(۳) نوکروں سے تعلقات :

بعض لوگوں کے دوسروں کے خادم یا نوکر ہو جانے کی خاص وجہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک انسانی طبائع کے تنوع میں ملتی ہے جن میں بعض ایسی ہوتی ہیں جو اپنی کامل شخصیت اور خود اعتمادی کی صفات کی حامل ہوتی ہیں اور جو لوگ فطرتاً آقا واقع ہوئے ہیں حالانکہ بعض دوسری طبائع ایسی خصوصیات میں فقدان کی بدولت، ان افراد کی صفات بھی رکھتی ہے جو فطرتاً ماتحت واقع ہوئے ہیں۔ ان مالکانہ ذہن رکھنے والے افراد کی حاکمانہ صفات کی بدولت دوسرے ان کے غلام و تابع رہتے ہیں معاشی ضروریات ایسے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دیتی

ہیں اور زیادہ تر حالات میں وہ آجر و اجیر کے تعلقات قائم کر لیتے ہیں اور اس میں باہمی ضروریات کی تسکین و تکمیل کرتے ہوئے وہ گھریلو امور اور معاشرہ کی بہبودی کے لئے کام کرتے ہیں اس مقصد کے حصول کے لئے آقا اور غلام کے درمیان پائیدار تعلقات لازمی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے درمیان جذبہ خیر سگالی کے بغیر ممکن نہیں ہوتے البتہ آقا اپنے خادموں کے لئے خلوص، بخشش و مہربانی کے جذبات رکھتا اور خادم اپنے آقا کی فرماں برداری حکم برداری ایمان داری اور خیر سگالی کے جذبات رکھتے ہیں اسی مقصد کی تکمیل کے لئے شاہ ولی اللہ نے ہدایت کی ہے کہ آقا کو چاہئے کہ وہ اپنے خادموں کی خوراک و لباس میں حصہ لے اور ان کے ساتھ جہاں تک ہو سکے مساوات کی سطح پر تعلق رکھے۔

جبری محنت کسی شخص سے اسکی مرضی کے خلاف زبردستی کام لینا یا ان افراد کی قابلیتوں اور صلاحیتوں کو کچلنا جو اپنی مرضی سے ایک آزاد زندگی بسر کرنے کے خواہش مند ہوں، شاہ ولی اللہ کے نزدیک ان باتوں سے صرف گھریلو بہبودی کا مقصد ہوتا ہے بلکہ بحیثیت مجموعی یہ معاشرہ کی بہبودی کے خطرناک حد تک مضر ثابت ہوتا ہے۔

۴) معاشرتی تعلقات :

اتحاد و یگانگت پیدا کرنے کے لئے مختلف خاندانوں کے افراد کے درمیان معاشرتی رابطے لازمی ہوتے ہیں ایسے رابطوں کی بنیادیں جو بہت سے خاندانوں کے ارکان کو ایک معاشرہ کی وسیع تر برادری میں متحد کر دیتے ہیں شاہ ولی اللہ کے نزدیک ان کی نفسیاتی، معاشرتی اور معاشی ضروریات میں ہوتی ہیں جو ان میں باہمی دوستی اور خیر سگالی پیدا کرتے ہیں۔

ایسے معاشرتی رابطے ان کی زندگی اجتماعی جہتوں مدنیات الطبع کی تسکین کرتے ہیں اور اس دوران وہ خطرہ اور آفت کے نازک لمحات میں اپنی وقتی ضروریات کی تسکین کے ذرائع بھی متعین کرتی ہیں نیز وہ باہمی معاونت اور تعاون سے اپنی بعض معاشی ضروریات کی تسکین و تکمیل کر لیتے ہیں۔ یہ بات ان کے رشتہ داروں

سے محدود تر معاشرتی رابطوں اور رشتوں میں خاص طور پر عمل میں آتی ہے اور اسی میں وراثت اور وصیت کے قوانین و رسوم کی بنیادیں ملتی ہیں۔

پس موزوں معاشرتی کردار ہے جو باہمی دوستی کی حفاظت کرتا ہے اور اسے فروغ دیتا ہے اور اسے اچھے معاشرتی تعلقات استوار کرنے کے کام میں لاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک موزوں معاشرتی کردار سے ایک دوسرے کے یہاں ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تحفوں کا تبادلہ ہوتا ہے دور رہنے کی صورت میں خط و کتابت ہوتی ہے باہمی امداد و معاونت (مالی یا کسی قسم کی) باہمی خیر سگالی اور ہمدردی کا مظاہرہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے عیبوں کو نظر انداز اور لغزشوں پر درگزر کی جاتی ہے معمولی نوعیت کے معاملات جو لازمی طور پر ناگواریت اور تنازعہ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں پر گہری توجہ دی جاتی ہے اور معاشرہ کو ایک عضویاتی کل میں منظم ہونے کے مقصد کو ناکام بنایا جاتا ہے۔

معاشرتی اور سیاسی کردار کے اصول

معاشی کردار:

ایک اعلیٰ زندگی اور زندگی بسر کرنے سہولتوں کا مجموعہ ایک ترقی پذیر معاشرہ کی ضرورت ہوتے ہیں۔ ان میں یہ اتنے ہی اہم ہوتے ہیں۔ جتنے کہ متذکرہ بالا نفسیاتی، معاشرتی اور دوسرے اہم مقاصد ہوتے ہیں اس ضمن میں موزوں یا اخلاقی کردار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اعلیٰ معیار زندگی فراہم کرے جو معاشرہ اور فرد کی ضروریات کی مختلف اقسام کی تسکین سے بھی تعلق رکھتا ہے اسی نقطہ نگاہ سے معاشرہ کی معاشی زندگی کا موزوں یا اخلاقی کردار اخلاقیات کا ایک جزو ہوتا یہاں ایک ایسے معاشی کردار کی بنیاد کے مختصر خطوط بیان کیے جاتے ہیں جو اعلیٰ معیار زندگی اور معاشرہ کی بہبود سے تعلق رکھتے ہیں مزید دیکھے جاسکتے ہیں۔

اعلیٰ معیار زندگی:

ایک اعلیٰ معیار زندگی حاصل کرنا ایک اخلاقی کردار کیلئے ضروری ہے ترقی یافتہ سطحوں کے معاشروں

میں لوگوں کو نہ صرف تمام اشیاء صرف پیدا کرنی پڑتی ہیں بلکہ انہیں سامان تجارت کی پیدائش میں مقدار و نوعیت کے لحاظ سے جمالیاتی مذاق آرام و تسکین کے ذرائع کے مطابق اپنی کارکردگی میں اضافہ کرنا پڑتا ہے۔

صنعت و حرفت :

متذکرہ بالا مقصد مختلف قسم کی صنعتوں کو قائم کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور ان میں وہ صنعتیں نمایاں ہو جاتی ہیں جو ضروریات زندگی فراہم کرتی ہیں جیسے زراعت کان کنی تعمیرات مکان پارچہ بانی کوزہ گری لوہاری ماہی گیری اور زمین و سمندر کے دوسرے وسائل کو کارآمد بنانا خاص صنعتوں کے علاوہ ترقی یافتہ معاشروں میں لوگ ان صنعتوں میں کام کرتے ہیں جو سامان تقیش اور فنکارانہ اشیاء کی پیداوار کرتی ہیں فوج اور حکومت کی دوسری ملازمتیں وغیرہ روزی کمانے کے دوسرے وسائل و ذرائع بھی فراہم کرتی ہیں۔

پیشے اور تجارت :

مختلف صنعتوں میں تقسیم محنت مختلف اقسام کے پیشوں اور تجارت کا فروغ دیتی ہے جس میں اشیاء کا مبادلہ وغیرہ اور اس کے لئے زر کے ایک معیاری نظام کی موجودگی اہم ہے۔

معاشی بہبودی :

معاشرہ کی معاشی بہبودی کے لئے لازمی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے کوئی بیکار نہ رہے اور وہ معاشرہ کی فلاح و بہبود کے لئے کوئی کام نہ کرے سرکاری خزانے یا لوگوں کی املاک و جائداد پر ایسے لوگوں کا بار نہ صرف مہکت کی مالیات کے لئے مضر رساں ہے بلکہ معاشرہ کی بہبودی بھی خطرہ میں پڑ جاتی ہے اور یہ نہ صرف غیر معاشی بلکہ غیر اخلاقی کردار بھی ہوتا ہے۔

اسی نتیجہ میں املاک و جائداد کے سلسلہ میں جرائم واقع ہوتے ہیں مثلاً دھوکہ دہی، چوری ڈکیتی وغیرہ جوئے اور سود خوری کی اخلاق سوز عادات و رسوم وجود میں آتی ہے۔

باب پنجم حوالہ جات

- ۱۔ حجۃ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ لاہور مکتبہ سلفیہ ۱۹۷۵ء ص: ۶۹، جلد دوم
- ۲۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۱۱۷، جلد دوم
- ۳۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۱۰۳، جلد دوم
- ۴۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۱۱۱، جلد دوم
- ۵۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۱۰۴، جلد دوم
- ۶۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۶۹، جلد دوم
- ۷۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۱۰۴، جلد دوم
- ۸۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۴۳، جلد دوم
- ۹۔ القرآن الکریم ۲۰: ۹
- ۱۰۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۱۱۵، جلد دوم
- ۱۱۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۱۱۵، جلد دوم
- ۱۲۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۱۱۶، جلد دوم
- ۱۳۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۱۱۰، جلد دوم
- ۱۴۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۱۱۱، جلد دوم
- ۱۵۔ القرآن الکریم ۲۱: ۵
- ۱۶۔ القرآن الکریم ۲۱: ۴
- ۱۷۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۱۱۶، جلد دوم
- ۱۸۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۱۱۷، جلد دوم

- ۱۹۔ البدر والبازغہ شاہ ولی اللہ لاہور لچپت روڈ ۱۹۷۰ء ص: ۷۰
- ۲۰۔ القرآن الکریم ۲۰: ۵
- ۲۱۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۱۰۳، جلد دوم
- ۲۲۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۲۰۲، جلد دوم
- ۲۳۔ اسلام کا اقتصادی نظام حفیظ الرحمن سیوہاروی لاہور ادارہ اسلامیات ۱۹۸۴ء ص: ۳۶۴
- ۲۴۔ اسلام کا اقتصادی نظام محولاً بالہ ص: ۳۶۵
- ۲۵۔ اسلام کا اقتصادی نظام محولاً بالہ ص: ۳۶۸
- ۲۶۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۱۱۷، جلد دوم
- ۲۷۔ صحیح بخاری محمد بن اسماعیل باب البیوع کراچی قدیمی کتب خانہ ۱۹۷۰ء ص: ۲۵۷
- ۲۸۔ علماء ہند کا شاندار ماضی سید محمد میاں دہلی مکتبہ برہان اردو بازار، ۱۹۶۳ء ص: ۱۲
- ۲۹۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۱۰۳، جلد دوم
- ۳۰۔ اقتصادی مسائل اور ان کا حل طفیل احمد قریشی کراچی انسٹیٹیوٹ پیڈیاکار پورین فریڈ چیمہ، ۱۹۷۰ء ص: ۵۷
- ۳۱۔ القرآن الکریم ۲۲: ۳۰
- ۳۲۔ القرآن الکریم ۳۲: ۴۳
- ۳۳۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۱۸۲
- ۳۴۔ اسلام کا اقتصادی نظام محولاً بالہ ص: ۴۴
- ۳۵۔ القرآن الکریم ۱۶: ۱۱
- ۳۶۔ القرآن الکریم ۲۹: ۵۱
- ۳۷۔ القرآن الکریم ۲: ۵۳

- ۳۸۔ معارف القرآن مفتی محمد شفیع کراچی ادارۃ المعارف ۱۹۷۸ء ص: ۱۳۵، جداول
- ۳۹۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۲۰۲، جلد دوم
- ۴۰۔ القرآن الکریم ۳۲: ۴۳
- ۴۱۔ القرآن الکریم ۳: ۱۳
- ۴۲۔ القرآن الکریم ۲۰: ۶
- ۴۳۔ القرآن الکریم ۱۰: ۱۶
- ۴۴۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۲۰۲، جلد دوم
- ۴۵۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۸۸، جلد اول
- ۴۶۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۸۸، جلد اول
- ۴۷۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۶
- ۴۸۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص:
- ۴۹۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۸۴، جلد اول
- ۵۰۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۱۲۲، جداول
- ۵۱۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۱۰۳
- ۵۲۔ القرآن الکریم ۸۸: ۳۲ - ۵ - ۸۸
- ۵۳۔ القرآن الکریم ۶۳: ۵۶ - ۵ - ۷۶
- ۵۴۔ القرآن الکریم ۲۸: ۲
- ۵۵۔ القرآن الکریم ۲۳: ۲۳
- ۵۶۔ القرآن الکریم ۷: ۵۷

- ۵۷۔ حجۃ اللہ البالغہ   محولہ بالہ   ص: ۸۸ جلد اول
- ۵۸۔ القرآن الکریم   ۴۱: ۲۴
- ۵۹۔ مسند امام احمد   امام احمد بن حنبل   لبنان، بیروت الموسوعۃ الحدیثیہ ۱۹۹۵ء، ص: ۲۱۹
- ۶۰۔ کنزل الايمان   مفتی حسام الدین   کراچی قدیمی کتب خانہ، ۱۹۸۵ء، ص: ۵۰
- ۶۱۔ صحیح بخاری   محولہ بالہ   ص: ۴۵، جلد دوم
- ۶۲۔ حجۃ اللہ البالغہ   محولہ بالہ   ص: ۸۸، جلد دوم
- ۶۳۔ القرآن الکریم   ۲۸۴: ۲
- ۶۴۔ القرآن الکریم   ۲۰۵: ۲
- ۶۵۔ نم معاشیات   پروفیسر اویس احمد سکھر   سندھ بورڈ ۱۹۷۳ء   ص: ۷۵
- ۶۶۔ علم معاشیات   محولہ بالہ   ص: ۷۹
- ۶۷۔ علم معاشیات   محولہ بالہ   ص: ۸۴
- ۶۸۔ حجۃ اللہ البالغہ   محولہ بالہ   ص: ۱۰۳، جلد دوم
- ۶۹۔ حجۃ اللہ البالغہ   محولہ بالہ   ص: ۱۰۳، جلد دوم
- ۷۰۔ حجۃ اللہ البالغہ   محولہ بالہ   ص: ۸۸، جلد دوم
- ۷۱۔ حجۃ اللہ البالغہ   محولہ بالہ   ص: ۱۰۵، جلد دوم
- ۷۲۔ اسلام کا معاشی نظام   ڈاکٹر نور محمد غفاری لاہور مرکز تحقیق و یال سکھ   سنت روڈ ۱۹۷۸ء   ص: ۱۹۳
- ۷۳۔ صحیح مسلم   امام المسلم، باب المزارعہ کراچی قدیمی کتب خانہ ۱۹۵۶ء   ص: ۵۳۹
- ۷۴۔ حجۃ اللہ البالغہ   محولہ بالہ   ص: ۱۰۵، جلد دوم
- ۷۵۔ شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات   خلیق احمد نظامی   لاہور   ادارہ اسلامیات ۱۹۷۸ء   ص: ۳۲۵

- ۷۶- سنن ابی داؤد جلال الدین سیوطی کراچی کتابی المزارعہ میر محمد کتب خانہ ۱۹۷۵ء ص: ۳۲۵
- ۷۷- سنن ابی داؤد محولہ بالہ کتاب الخراج ص: ۱۰۵ جلد دوم
- ۷۸- اسلام کا اقتصادی نظام محولہ بالہ ص: ۲۱۹
- ۷۹- صحیح بخاری امام محمد بن اسماعیل کتاب الجہاد والسير ص: ۲۴۷
- ۸۰- سنن ابی داؤد محولہ بالہ کتاب المزارعہ ص: ۲۴۹
- ۸۱- کتاب الاحوال ابو عبید قاسم ادارہ تحفیات اسلامی ص: ۵۶
- ۸۲- کتاب الاحوال محولہ بالہ ص: ۵۶
- ۸۳- کتاب الخراج امام ابو یوسف دارالاصلاح ۱۹۸۱ ص: ۱۳۲
- ۸۴- سنن ترمذی محمد بن عیسیٰ باب احیاء الموات منان مکتبہ رحمانیہ ۱۹۶۹ ص: ۲۲۳
- ۸۵- کتاب الخراج محولہ بالہ ص: ۱۴۱
- ۸۶- کتاب الخراج محولہ بالہ ص: ۳۷
- ۸۷- کتاب الخراج محولہ بالہ ص: ۱۳۹
- ۸۸- کتاب الاحوال محولہ بالہ ص: ۲۶۸
- ۸۹- الفتاویٰ ہندیہ عالمگیری شیخ محمد عباسی العیمیہ قاہرہ المصر الزہر کتب خانہ ۱۳۰۱ھ ص: ۳۴۰
- ۹۰- المہبوط شمس الدین السرخسی مصر مکتبہ اسادات ۱۳۳۱ھ ص: ۱۶۴ جلد ۱۲
- ۹۱- اسلام کا اقتصادی نظام محولہ بالہ ص: ۱۷۴
- ۹۲- کتاب الخراج محولہ بالہ ص: ۸۸
- ۹۳- کتاب الخراج محولہ بالہ ص: ۳۴۸
- ۹۴- کتاب الخراج محولہ بالہ ص: ۸۴

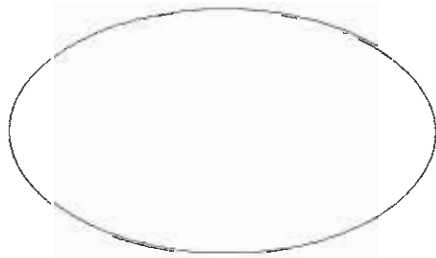
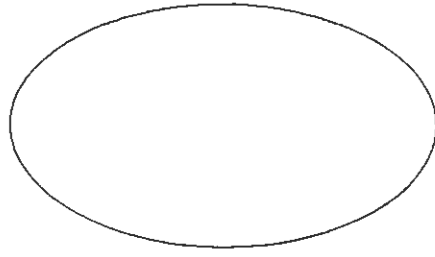
- ۹۵- کتاب الخراج محولا باله ص: ۱۱۳
- ۹۶- کتاب الخراج محولا باله ص: ۱۱۰
- ۹۷- کنز الدقائق ابن انجم زين العادين مطبع دار لکتب العربیة قاہرہ ۱۹۶۷ء ص: ۱۱۶
- ۹۸- کنز الدقائق محولا باله ص: ۱۱۷
- ۹۹- اسلام کا اقتصادی نظام محولا باله ص: ۱۸۶
- ۱۰۰- حجتہ اللہ البالغہ محولا باله ص: ۲۲۵
- ۱۰۱- حجتہ اللہ البالغہ محولا باله ص: ۳۳۲
- ۱۰۲- حجتہ اللہ البالغہ محولا باله ص: ۳۳۲
- ۱۰۳- حجتہ اللہ البالغہ محولا باله ص: ۳۱۷
- ۱۰۴- حجتہ اللہ البالغہ محولا باله ص: ۳۲۸
- ۱۰۵- حجتہ اللہ البالغہ محولا باله ص: ۲۲۵
- ۱۰۶- حجتہ اللہ البالغہ محولا باله ص: ۱۱۷
- ۱۰۷- اسلام کا اقتصادی نظام محولا باله ص: ۱۸۲
- ۱۰۸- حجتہ اللہ البالغہ محولا باله ص: ۳۱۱
- ۱۰۹- حجتہ اللہ البالغہ محولا باله ص: ۲۴۴
- ۱۱۰- حجتہ اللہ البالغہ محولا باله ص: ۲۱۷
- ۱۱۱- کتاب الاحوال ابو عبید قاسم ص: ۲۱۸
- ۱۱۲- القرآن الکریم ۳۴: ۹
- ۱۱۳- القرآن الکریم ۳۱: ۱۰۴

- ۱۱۴۔ القرآن الکریم ۳:۵۹
- ۱۱۵۔ القرآن الکریم ۲:۶۳
- ۱۱۶۔ القرآن الکریم ۸:۹
- ۱۱۷۔ القرآن الکریم ۲۴:۲
- ۱۱۸۔ مشکوٰۃ المصابیح باب البیوع کراچی قدیمی کتب خانہ ۱۹۸۰ء ص: ۲۳۷
- ۱۱۹۔ کتاب الاحوال محولاً بالہ ص: ۷۲
- ۱۲۰۔ اقتصادی مسائل اور ان کا حل محمد طفیل قریشی انسائیکلو پیڈیا پاکستان ۱۹۷۰ء ص: ۱۳
- ۱۲۱۔ حجتہ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۱۰۶ جلد دوم
- ۱۲۲۔ حجتہ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۱۰۸ جلد دوم
- ۱۲۳۔ تفسیر ماجدی مولانا عبدلماہدی دریا آبادی لاہور تاج کمپنی ص: ۸۷
- ۱۲۴۔ حجتہ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۱۳۰ جلد دوم
- ۱۲۵۔ القرآن الکریم ۱۳۰:۷
- ۱۲۶۔ القرآن الکریم ۲۳۵:۶
- ۱۲۷۔ حجتہ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۲۰۲ جلد دوم
- ۱۲۸۔ حجتہ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۲۰۲ جلد دوم
- ۱۲۹۔ شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ مولانا عبید اللہ سندھی ص: ۲۰۲ جلد دوم
- ۱۳۰۔ علم معاشیات پروفیسر اویس احمد ص: ۱۰، ۱۵
- ۱۳۱۔ حجتہ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۱۰ جلد اول
- ۱۳۲۔ حجتہ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۸۸ جلد اول

ص: ۲۱۶	محولاً بالہ	۱۳۳۔ حجۃ اللہ البالغہ
ص: ۹۱	محولاً بالہ	۱۳۴۔ حجۃ اللہ البالغہ
ص: ۱۰۵	محولاً بالہ	۱۳۵۔ حجۃ اللہ البالغہ
ص: ۳۲۵	سید ابوالحسن ندوی کراچی مجلس نشریات اسلام ۱۹۸۴ء	۱۳۶۔ تاریخ دعوت و عزیمت
ص: ۳۲۸	محولاً بالہ	۱۳۷۔ تاریخ دعوت و عزیمت
ص: ۳۲۳	محولاً بالہ	۱۳۸۔ تاریخ دعوت و عزیمت
ص: ۳۳۴	محولاً بالہ	۱۳۹۔ تاریخ دعوت و عزیمت
ص: ۳۳۱	محولاً بالہ	۱۴۰۔ تاریخ دعوت و عزیمت
ص: ۹۲	محولاً بالہ	۱۴۱۔ حجۃ اللہ البالغہ
ص: ۱۰۴	محولاً بالہ	۱۴۲۔ حجۃ اللہ البالغہ
ص: ۸۴	محولاً بالہ	۱۴۳۔ حجۃ اللہ البالغہ
ص: ۳۱۰	محولاً بالہ	۱۴۴۔ حجۃ اللہ البالغہ
ص: ۵۷	محولاً بالہ	۱۴۵۔ حجۃ اللہ البالغہ
ص: ۸۲	محولاً بالہ	۱۴۶۔ حجۃ اللہ البالغہ
ص: ۱۰۶	محولاً بالہ	۱۴۷۔ حجۃ اللہ البالغہ
ص: ۱۰۶	محولاً بالہ	۱۴۸۔ حجۃ اللہ البالغہ
ص: ۱۰۶	محولاً بالہ	۱۴۹۔ حجۃ اللہ البالغہ
ص: ۱۰۷	محولاً بالہ	۱۵۰۔ حجۃ اللہ البالغہ
ص: ۱۸۹	محولاً بالہ	۱۵۱۔ حجۃ اللہ البالغہ

- ۱۵۲۔ حجۃ اللہ البالغہ   محولاً بالہ
ص: ۱۸۸
- ۱۵۳۔ اقتصادی مسائل اور ان کا حل   محولاً بالہ
ص: ۹۲
- ۱۵۴۔ شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات   محولاً بالہ
ص: ۶۵
- ۱۵۵۔ حجۃ اللہ البالغہ   محولاً بالہ
ص: ۵۷
- ۱۵۶۔ حجۃ اللہ البالغہ   محولاً بالہ
ص: ۱۸۴
- ۱۵۷۔ حجۃ اللہ البالغہ   محولاً بالہ
ص: ۱۸۶
- ۱۵۸۔ حجۃ اللہ البالغہ   محولاً بالہ
ص: ۱۸۶
- ۱۵۹۔ حجۃ اللہ البالغہ   محولاً بالہ
ص: ۱۸۵
- ۱۶۰۔ حجۃ اللہ البالغہ   محولاً بالہ
ص: ۱۸۶
- ۱۶۱۔ حجۃ اللہ البالغہ   محولاً بالہ
ص: ۱۸۷
- ۱۶۲۔ حجۃ اللہ البالغہ   محولاً بالہ
ص: ۱۹۰
- ۱۶۳۔ حجۃ اللہ البالغہ   محولاً بالہ
ص: ۱۵۲
- ۱۶۴۔ حجۃ اللہ البالغہ   محولاً بالہ
ص: ۸۶
- ۱۶۵۔ البدور البازغہ   محولاً بالہ
ص: ۵۵
- ۱۶۶۔ حجۃ اللہ البالغہ   محولاً بالہ
ص: ۱۹۳
- ۱۶۷۔ حجۃ اللہ البالغہ   محولاً بالہ
ص: ۱۰۶
- ۱۶۸۔ حجۃ اللہ البالغہ   محولاً بالہ
ص: ۶
- ۱۶۹۔ حجۃ اللہ البالغہ   محولاً بالہ
ص: ۴۵
- ۱۷۰۔ حجۃ اللہ البالغہ   محولاً بالہ
ص: ۱۰۶
- ۱۷۱۔ اقتصادی مسائل اور ان کا حل   محولاً بالہ
ص: ۷۵
- ۱۷۲۔ اقتصادی مسائل اور ان کا حل   محولاً بالہ
ص: ۸۰

باب ششم

فصل الف

انسان اور اس کا مقام

انسان کبیر یا دوسرے لفظوں میں انسانیت کا طبعی تقاضہ تو یہ ہے کہ ہر انسان میں اچھے اخلاق پیدا ہوں اور وہ برے اخلاق سے اجتناب کرے، اس حیثیت سے نوع انسانی ہر صحیح الفطرت انسان عدل انصاف، رحمہ لی، حیا وغیرہ کو اچھا سمجھے گا اور چوری ظلم اور بے حیائی اور دوسرے برے اخلاق کو برا تصور کرے گا۔ خدا پاک کی عبادت اور اس کی نافرمانی کو بھی اسی پر قیاس کریں لیکن جب انسان عالم شہادت یا عالم عناصر میں آتا ہے تو اس کے ساتھ حیوانیت کا تقاضا بھی لاحق ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی استعداد کے لحاظ سے دونوں قسم کے اوصاف کا حامل ہو سکتا ہے۔

انسان کبیر یا انسانیت کے اوصاف پہلے سے موجود تھے۔ اب اس میں حیوانیت کے اوصاف پائے جاتے ہیں جیسا کہ کھانا، پینا، اپنی تندرستی کا خیال، اپنی تندرستی کو برقرار رکھنے کا دھیان ہوتا ہے اول کو ملکیت اور دوسرے کو حیوانیت کا نام دیا جاتا ہے ان دونوں اقتضاؤں کو اعتدال پر رکھنا انسانی فطرت ہے اسی لحاظ سے انسانی فطرت اقتزابات اور ارتقاات کو اعتدال پر رکھنے کا نام شہرا۔

قرب حاصل کرنے کا نام اقتزاب ہے اور یہ شوق انسان کے روحانی نقطہ نگاہ کا تقاضہ ہے، معاش کا اچھے طریقوں سے حاصل کرنا ارتفاق کہلاتا ہے لیکن اس کینے ضروری ہے کہ معاش کی تلاش میں کسی پر اور تعدی سے کام نہ کیا جائے یہ انسانی جسم کا تقاضہ ہے کہ جو حیوانیت اور ملکیت دونوں قوتوں کا متحمل ہے، اگر حیوانیت کا تقاضہ دیکھیں تو اس میں سب صفات رذیلہ چلی آجاتی ہیں کمزوروں پر ظلم و زبردستی اور اعمال کی جزاء و سزا سے غافل و باطنی نجاست سے ملوث ہونا قیامت کو بالکل بھلا دینا، حیوانیت خصلت لوگوں کیساتھ اٹھنا بیٹھنا وغیرہ۔

ملکیت اور حیوانیت دونوں قوتوں میں توازن برقرار رکھنا۔ اور ان کو افراط اور تفریط سے بچانا انسانی نوع کا تقاضہ ہے۔ اگر دونوں اقتضاؤں میں سے ایک کو کم کر دے گا تو انسانیت کی تکمیل نہ ہو سکے گی۔ ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ انسانی طبیعت کا میلان حیوانیت کی طرف زیادہ ہوتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ملکیت کو حیوانیت پر غالب نہ رکھا جائے۔

شاہ صاحب کی رائے میں ہر جاندار کی کی تقدیر یہ ہے کہ اس میں صورت نوعیہ میں اس کو عطا ہوئی ہے مثلاً اونٹ کی تقدیر یہ ہے کہ اس کو صورت نوعیہ میں دے کر الہام کیا گیا ہے کہ اپنی تندرستی کو قائم رکھنے کے لئے یہ چیزیں کھائے اور یہ چیزیں نہ کھائے، مثلاً اگر گھوڑے کو گوشت کھانے کی عادت پڑے تو وہ بیمار پڑ جائے گا۔ اس طرح انسان کو بھی صورت نوعیہ عطا ہوئی ہے اور اسے یہ الہام ہوا کہ وہ حیوانیت اور ملکیت دونوں قوتوں کا باہمی توازن قائم رکھے اور حیوانیت پر ملکیت اور عقل کو غلبہ دے سوچ سمجھ کر اقتراب (خدا پرستی) اور ارتفاق (انسان دوستی) جیسے کاموں کو حاصل کرے اور اپنی سوسائٹی میں عزت کے ساتھ زندگی بسر کرے، دوسرے کے حقوق میں دست درازی نہ کرے۔ اور اپنی تمام ہمت اور عقل اس بات پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس کام کے لئے پیدا کیا ہے اور کس لئے مجھے اس انسانی سوسائٹی میں رکھا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لئے کیا کام کیا جائے اور انسانی سوسائٹی کو کس طرح نفع پہنچایا جائے یہ ہے انسان کی تقدیر، اگر کوئی انسان اپنی تقدیر کے خلاف کام کرے تو وہ سزا کا مستحق ہوگا۔

یہ تو ظاہر ہے کہ انسان اپنے ہم جنس حیوانات کے ساتھ حیوانیت کے کاموں میں شریک رہتا ہے جیسا کہ بھوک، پیاس، شہوت، حرص، دشمن سے لڑنا وغیرہ یہ ایسے فضائل و عادات ہیں کہ انسان ان خصائل میں باقی حیوانات کے ساتھ شریک ہے انسان کو اسکے علاوہ دو بڑے جوہر بھی عطا ہوئے ہیں جن میں وہ مفرد ہے۔

پہلا جوہر تعالیٰ الہی کا اشتیاق اور محبت الہی ہے یہ جوہر اس کے روح کے اندر ودیعت رکھا گیا ہے اور دوسرا جوہر عقل ہے جو اس کے دماغ میں ودیعت ہے پھر اس کو جسم کثیف دے کر اس عالم شہادت میں

بھیجا گیا تاکہ یہاں تعلیم پا کر آخرت کے آنے والے جوہر کی پرورش کرے، کیونکہ اس نورانی نقطے کی پرورش اصل مقصود ہے، عالم جسمانی کثیف ہے اس کا اپنی جسمانی زندگی کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے اور پھر شیطان کی یہ شرارت جاری رہتی ہے کہ وہ حیوانیت کے درتچے سے وسوسہ ڈالتا رہے تاکہ انسان اپنی انسانیت سے گر جائے اس سے انسان کو ہر رقت بچنا چاہئے۔

انسان کے اندر تین اعضائے رئیسہ ہیں: دماغ، دل اور جگر۔ جگر انسانی بدن کا خادم ہے وہ جسمانی ضرورتوں کیلئے دماغ کا جزو تیار کرتا ہے پھر اس ضرورت کو پورا کرنے کا راستہ سوچتا ہے اور اس کو دل کے سامنے پیش کر دیتا ہے اگر قلب نے اسی راستہ کو پسند کر لیا تو وہ اپنے لشکر یعنی اعضاء کو حکم دیتا ہے کہ اس ضرورت جگر کی طرف سوچے ہوئے راستہ سے پورا کریں۔ اگر یہ تینوں اعضائے رئیسہ آدابِ شرعیہ ہیں۔ یا کسی اہل کی صحبت یا ریاضت سے مہذب ہو گئے اور ان کا ملکیت کی طرف میلان ہوا تو، ملائکہ کی طرف سے (جو انسان کی ملکی قوت کے خادم ہیں الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کے حیوانیت کے تقاضے یعنی جگر کے تقاضے عقل اور قلب کے ذریعے اور مغلوب ہو جاتے ہیں اور اس سے سوسائٹی کے قوانین کی پابندی کا رجحان بھی پیدا ہوتا ہے۔

فلسفہ، الہیات میں یہ بات مسلم ہے کہ عام عناصر اور وجود میں دو مخفی طاقتیں موجود ہیں۔ ذاتی طور پر ان دونوں میں کوئی شرم نہیں ہے، البتہ نوع انسان کے لحاظ سے جو بھی مخفی طاقت انسان کے لئے ضرر رساں اور نقصان دہ سمجھیں گے۔

جب انسان کے اندر یہ تین اعضائے رئیسہ پیدا ہوتے ہیں تو عذراء کے ہضم و درہضم سے خون صالح پیدا ہوتا ہے اور قلب کے زور سے تمام بدن میں پھیل جاتا ہے اور دورہ کرتا ہے تاکہ ہر ایک عضو کو اس کی حیثیت کے مطابق حصہ ملتا رہے اس خون سے جو بخار پیدا ہوتا ہے اس کو روح حیوانی کہتے ہیں، اطباء اور ڈاکٹر اسی کی صحت اور تندرستی سے بحث کرتے ہیں ان کا صحیح نظریہ یہی روح حیوانی ہوتا ہے۔

لا تمنا ہی انسانی خواہشات :

ہر شخص اپنے اندر آرزوں اور تمناؤں کا ایک سمندر لے کر پیدا ہوتا ہے۔ سچ پوچھئے تو ان ہی آرزوں اور تمناؤں نے اس کی زندگی کونت نئی مشکلوں کی گھتوں میں الجھا دیا ہے۔ مگر اسی کشاکش سے دنیا میں چہل پہل ہے موجودہ زندگی میں جو مشکلیں پیدا ہوئیں، قرآن نے ان کا بھی جواب دیا ہے جس فطرت کو لے کر انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے وہ خود مشکلات کی طالب ہے ارشاد ہوتا ہے :-

ان الا انسان خلیق ہلوعاً آدمی بڑا لالچی ہے بے صبر پیدا کیا گیا ہے۔ (۱)

حدیثوں میں انسانی فطرت کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ عبداللہ ابن زبیرؓ مکہ معظمہ میں منبر پر کھڑے ہوئے بیان کر رہے تھے نبی ﷺ فرماتے تھے ”اگر بنی آدم کو ایک وادی سونے سے بھری ہوئی دی جائے تو دوسری خواہش کرے اور اگر دوسری دی جائے تو تیسری خواہش کرے گا۔ اور انسان کا پیٹ تو (قبر کی مٹی) کے سوا کسی چیز سے نہیں بھرتا اور گویا اسی کی تفسیر ہے جو کسی شاعر نے کہا ہے“

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے

بہت نکلے مرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے

غرض یہ سب انسانی فطرت کی اسی خصوصیات کی تشریح ہے۔ پھر اسی وسیع طلب کے سلسلے میں انسانی

فطرت میں اور جذبہ توجہ کے قابل ہے جس کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے :-

زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقنا

طیر المقنطرة من الذهب والفضة والخمیل المسومة والانعام

والحوت (۲)

لوگوں میں عورتوں بچوں، سونے چاندی کے ڈھیر، سدھے ہوئے

گھوڑے مویشی اور کھیتی سے محبت کرنے کی خواہش آراستہ کی گئی ہے۔

جیسا کہ ”زین“ کے فعل مجہول کا اقتضاء کے بظاہر خود انسان کا عیب نہیں۔ بلکہ جس نے اس کی فطرت بنائی ہے اسی نے ان چیزوں کو اس کی فطرت کے سامنے بنا سنوار کے پیش کیا ہے گویا ان اشیاء کی خواہش بھی فطری ہے۔

انسان دولت کا دلدادہ ہے:

فطرت کی حدوں سے آگے نکل کر اس عقلی وجود نے اپنے اختیار سے ایک اور نظریے کا اضافہ کیا ہے جس کا ذکر قرآن نے ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ:

يَحْسِبُ اَنْ مَّالَهُ اِخْلَدَهُ . (۳) وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال اس کو خلد (دوام) بخشنے گا۔

ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مال اس کو موت کے پنجے سے چھڑاتا ہے کیونکہ آئے دن وہ مالداروں کو مرتا ہوا دیکھتا ہے وہ کیسے یہ خیال کر سکتا ہے کہ مال کے وجود اور حیات کو دوام اور بقا عطا کرتا ہے بلکہ اس کا مطلب وہی ہے جو آدمی سمجھتا ہے کہ معاشی اعتبار سے جس شخص کا معاشرہ میں جو معیار قائم ہو جاتا ہے زندگی کے اس معیار کو خود اس کیلئے اس آئندہ نسلوں کے لئے جو چیز باقی رکھ سکتی ہے وہ مال و دولت ہی ہے۔

الغرض معیار زندگی کے دوام و بقاء کے ہر شخص ”سرمایہ“ کی فکر میں سرگرداں ہے اسلامی معاشیات نے اس سرگردانی کو جائز قرار دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی پابندیاں بھی لگا دیں کہ انسان اعتدال کی حد سے بڑھنے نہ پائے اور ”سرمایہ داری“ کی خرابیوں سے معیشت و معاشرت محفوظ رہے۔

اسلامی معاشیات نے انسان کو معاشی جدوجہد میں کس قدر آزادی دی ہے اور پیدائش دولت کے کس قدر راستے اس پر کھول دیئے ہیں تاکہ وہ خود دولت پیدا کرے اور اس دولت کی پیدائش کو بڑھا کر انسان کے معیار زندگی میں اضافہ کرے۔

انسان کا مقام شاہ ولی اللہ کی نظر میں:

(الف) حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنی تحریروں میں معاشرتی علوم پر جگہ جگہ بحث کی ہے اور معاشی پہلو کو

خاص اہمیت دیتے ہوئے مختلف مقامات پر بھی بحث کی ہے جو آپ کے معاشی افکار کا خلاصہ ہے اس خلاصے کے چند نکات پیش کئے ہیں تاکہ حضرت شاہ صاحبؒ کے معاشی افکار کا حاصل کلام پیش کیا جاسکے۔

انسان:

(۱) انسان دوسرے حیوانوں سے تین باتوں میں ممتاز ہے۔

(۲) اس میں ذاتی غرض (الرائی الجزئی) کی بجائے مفاد عامہ (الرئی الکی) کو اپنانے کو خصوصیت

موجود ہے۔

(ب) وہ ہر قسم کی پاکیزگی اور صفائی اور زوق جمال کی خصوصیت (زرانہ) کا حاصل ہے۔

(ج) وہ اپنے علم کو بڑھاتا ہے اور اپنے ارادوں اور مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اگر

انسان میں یہ تینوں خصوصیتیں موجود ہوں تو اس میں اور دوسرے حیوانوں میں کوئی فرق نہیں۔ (۴)

۲۔ فرد (انسان) اور معاشرہ دو الگ چیزیں ہیں۔ دونوں ایک جسم کی مانند ہیں۔ انسان جسم صغیر (چھوٹا

جسم) ہے اور انسانیت (معاشرہ) جسم کبیر ہے۔ اس بڑے جسم (یعنی انسانیت) کے کسی بھی حصے (یعنی انسان)

کو اگر تکلیف ہوئی ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جسم بیمار ہے۔ اس طرح ایک انسان کی تکلیف پوری

انسانیت کی تکلیف ہے۔ (۵)

شاہ ولی اللہ کی نظر میں انسانی اجتماعیت اور اقتصادیت:

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ کے اساسی اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی شہرہ آفاق تصنیف ”حجتہ اللہ

البالغہ“ کا مطالعہ کیا جائے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک انبیاء کرام کی تعلیمات نے جس طرح

انسان کی باطنی استعدادوں کے تزکے اور ان کی اصلاح کے بعد اسے اس قابل بنایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رویت

کا اہل ہو سکے۔ اس طرح انہوں نے تہذیب جواریح (اصلاح اعشاء انسانی) کا فرض بھی ادا کیا۔ شاہ

صاحب کی رائے میں نبوت کا مقصد انسان کی پوری زندگی کی اصلاح اور تہذیب ہے اور نبوت ”حسنہ فی الدنیا

‘اور’ حسنة فی الاخرة‘ دونوں پر حاوی اور دونوں کی نگران ہے۔

نبوت کی اگر یہ تعریف سمجھ میں آجائے تو نبوت کے متعلق ابن خلدون نے جو نظریہ پیش کیا ہے اس کا غیر صحیح ہونا صاف نظر آجائے گا۔ ابن خلدون کی رائے یہ ہے کہ انسان کو نبوت کی ضرورت فقط اس زندگی کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے اس کے امور معلوم کرنے کے لئے پڑتی ہے۔ جہاں تک اس دنیا کی معیشت کا تعلق ہے انسان اپنے ان معاشی نظاموں کے لئے نبوت کا محتاج نہیں۔

نبوت کے متعلق ابن خلدون کے اس نظریے نے عربوں کی ذہنیت پر بہت برا اثر ڈالا ہے۔ عرب ابن خلدون سے بڑھ کر اپنے ہاں کوئی اور حکیم نہیں پاتے ابن خلدون کا یہ حال ہے کہ وہ نبوت کو محض آخرت کی گتھیاں سلجھانے کے لئے مانتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ دنیاوی ترقی کے لئے انبیاء کی ضرورت ہی نہیں۔ لامحالہ ابن خلدون کا یہ فکر انسان کو دنیا کے معاملات میں انبیاء کی تعلیمات سے مشتعل کر دیتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ افراد اور قوم کے حق میں کبھی خوش آئند نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ نبوت کو صرف امور اخروی کا مدد سمجھنے سے یہ ہوا کہ آج کے عرب دنیاوی امور کو حل کرنے کے لئے با آسانی یورپی حکماء کے افکار اور ان کے پروپیگنڈے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب کی حکمت پڑھنے والا اس مصیبت سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ شاہ صاحب نے انسان کے اعضاء کے ابتدائی لطائف کے بعد اس میں لطیفہ جوارح (انسانی اعضاء) بھی مانا ہے اس لطیفہ جوارح کو انسانی زندگی کی بنیاد قرار دینے سے شاہ صاحب نے ایک اور اہم مشکل کو بھی حل کر دیا ہے۔ عام طور پر تصوف اور فلسفہ کی ابتداء اخلاق سے کی جاتی ہے۔ گو انسان کی حیوانی زندگی کیلئے اقتصادی ضرورت بے شک مانی جاتی ہے لیکن انسانیت کی اعلیٰ زندگی کا (جو تصوف اور فلسفہ کا موضوع ہے) اقتصادی ضروریات کے ساتھ براہ راست تعلق تسلیم نہیں کیا جاتا انسانی زندگی کو اس طرح سمجھنے کا اثر یہ ہوا کہ ہماری سیاست بالکل کھوکھلی ہو گئی ہے ہمارے ہاں کے عقل مند اور وہ لوگ جو زیادہ بااخلاق مانے جاتے ہیں سیاسی سرگرمیوں سے الگ رہنا انسانیت کا کمال سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ان کے نزدیک سیاست جو زندگی کے

روزمرہ کے کاموں کو سلجھانا اپنا مقصد قرار دیتی ہے ایک ادنیٰ اور ناقابل التفات چیز ہے۔ اس کے برعکس شاہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغہ میں متعدد مواقع پر اس امر کی وضاحت کی ہے کہ انسان کی اخلاقی زندگی کا دار و مدار بہت حد تک اس کی اقتصادی زندگی کے حسن انتظام پر ہوتا ہے۔

چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں:

”انسانیت کے اجتماعی اخلاق اس وقت بالکل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، جب کسی جبر سے ان کو اقتصادی تنگی پر مجبور کیا جائے اور وہ گدھے اور بیل کی طرح صرف روٹی کے لئے کام کریں جب کبھی انسانیت پر ایسی مصیبت آتی ہے تو خدا تعالیٰ انسانیت کو اس مصیبت سے نجات دینے کی کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر دیتا ہے اور اس کا اپنے کسی بندے کو الہام بھی کرتا ہے فرعون کی ہلاکت، قیصر کسریٰ کی تباہی اسی اصول پر نبوت کے لوازم میں شمار ہوتی ہے“ (۶)

اگر انسانی زندگی کو اس کی اقتصادی ضروریات سے لے کر اس کی اعلیٰ اور ترقی یافتہ شکل تک ایک ہی سلسلے کی کڑیاں سمجھی جائیں تو انسانی زندگی کے لئے جو بھی فلسفہ بنے گا وہ مکمل ہوگا اور وہ تمام زندگی کو بحیثیت مجموعی ایک سمجھ کر اس کیلئے نظام مرتب کرے گا اس لئے انسان کے اجتماعی زندگی کے لئے ایک ایسا اقتصادی نظام ہونا چاہئے جو اس کی اقتصادی ضروریات کو پورا کرے۔ چنانچہ جب انسان اپنی حیوانی زندگی کی ضروریات سے مطمئن ہونگے اور ان کے پاس روٹی کپڑے کے دھندوں سے کچھ فاضل وقت بچے گا تو پھر کہیں وہ اپنی اعلیٰ استعدادوں اور دوسرے بلند تر اطوائف کی تکمیل کے لئے متوجہ ہو سکیں گے۔ ان حالات کے پیش نظر اگر یہ کہا جائے کہ جو نظام فکر یا فلسفہ اقتصادی زندگی کی ضرورتوں کو نظر انداز کرتا ہے وہ فلسفہ نہ تو مکمل ہے اور نہ صحیح تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا۔

انسانیت جب کبھی اس قسم کی اقتصادی مصیبت میں گرفتار ہو جاتی ہے تو اس کو نجات دینے کے لئے کبھی تو انبیاء کے ذریعے الہام خداوندی صورت پذیر ہوتا ہے تو کبھی یہ الہام کسی صدیق اور حکیم کو اپنے فلسفہ کا واسطہ بناتا ہے۔ چنانچہ ان کوششوں سے جب اجتماع انسانی کا یہ اقتصادی نظام درست ہو جاتا ہے تب کہیں جا کر انسانیت کے سامنے اپنے اخلاق کی تکمیل کے لئے راستہ کھلتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں اگر انسان کے اخلاق اس طرح پایہ تکمیل کیلئے راستہ کھلتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں اگر انسان کے اخلاق اس طرح پایہ تکمیل کو پہنچے تو مرنے کے بعد اس کو قبر اور حشر کی مصیبتوں سے نجات مل جاتی ہے۔

واقعہ یہ ہے حیات بعد الموت میں انسان کا جنت کی نعمتوں سے مستفید ہونا دراصل اسی تکمیل اخلاق کا نتیجہ ہے جو انسان کی دنیا کی اس زندگی میں کرتا ہے اب حیات انسانی کا درجہ تو دنیا کی یہ زندگی ہے انسان اس میں اپنے اخلاق کی تکمیل کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو کر موت کی راہ طے کر کے جنت میں پہنچتا ہے یہ اس کی زندگی کا دوسرا درجہ ہے یہاں پہنچ کر اس کی ترقی کا قدم نہیں رک جاتا وہ اور آگے بڑھتا ہے اور زندگی کے تیسرے درجے میں قدم رکھتا ہے یہاں اسے ”روست العالمین“ کی سعادت کبریٰ سے سرفراز ہونے کی صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے۔

انسانی زندگی کی ابتداء سے لے کر اس کے آخری درجے تک اس حکمت کا سلسلہ کہیں نہیں ٹوٹتا اور شاہ صاحب کا نظام فکر اتنا جامع، عالمگیر اور ہمہ گیر ہے کہ انسان کی ابتدائی ضروریات سے (جنہیں ہم حیوانی زندگی کے لوازم کہتے ہیں) لے کر انسانیت کی ترقی کی آخری اور ارفع ترین منزل تک جتنے ارتقائی مراحل اور مقدمات ہیں ان سب کو اپنے اندر لے لیتا ہے۔ اب اگر اس نظام کی اساس نبوت کو مان لیا جائے اور جہاں نبوت نہ ہو وہاں انبیاء کے پیروؤں میں سے صدیق اور حکیم یہ کام کریں تو اس تشریح کے بعد نبوت انسانیت کیلئے کس قدر فطری چیز بن جاتی ہے۔

اور جیسا کہ عام طور پر غلطی سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ نبوت کا کام صرف اس زندگی کے بعد کے مسئلوں کو ہی

حل کرنا تھا اس کی بھی تردید ہو جاتی ہے پھر نبوت کی تعلیم صحیح معنوں میں: ”حَسْبُنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ“ کی حامل بھی بن جاتی ہے۔

یہ ہے شاہ ولی اللہؒ کی حکمت اور ان کے فلسفے کی روح میں بیان کیا گیا ہے۔

مادیت و روحانیت: (شاہ ولی اللہ کی نظر میں)

۱۔ انسانی کو خدا نے ترقی کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ترقی مادیت اور روحانیت دونوں حالتوں میں کرنا ہوگی۔

۲۔ چنانچہ تمدن اور معاشرت کی ترقی ضروری ہے۔ جس کو ارتقا قات کہا جاتا ہے ذہنی اور روحانی ترقی بھی لازمی ہے۔ جس جو اقترا بات کہا جاتا ہے۔ (۷)

معاشیات کا اثر اجتماعی اخلاق پر

(حکماء اور انفرادیت پسندی: یونانی حکماء)

حکماء عموماً اخلاقیات (Ethics) اور اجتماعیت (Sociology) پر بحث کرتے لیکن ان کو الگ الگ موضوع (Subject) بنا کر۔ چنانچہ یونانی حکماء میں سے ارسطو (Aristapole) افلاطون (Plato) سقراط (Socrates) اپی کیور (Epicurus) وغیرہ نے ان دونوں موضوع لکھا ہے اور خوب لکھا ہے لیکن ان کے یا بھی ربط پر کسی نے قلم نہیں اٹھایا۔

مسلم حکماء:

حکماء اسلام میں سے ابن مسکویہ، غزالی، ماروردی، راغب، کنڈی، فارابی، ابن سینا، ابن رشد، ابن خلدون، ابن عربی وغیرہ نے انفرادی اخلاقیات پر طویل بحث کی ہیں۔ ہر ایک نے خلق کی بال کی کھال اتاری ہے لیکن ان میں سے کسی نے بھی اجتماعی اخلاق اور معاشیات کو ملا کر بحث نہیں کی۔

مغربی حکماء:

ایسے ہی کانٹ (Kant) پینسر (Spencer) شوپن ہار (Schupenhaur) ڈی کارٹ (Descart) مل (Mill) سپنوزا (Spinoso) اور ہیگل (Hagal) نے اجتماعیت اور اخلاقیات پر بہت کچھ لکھا ہے۔ لیکن ان کے باہمی ربط پر کسی نے روشنی نہیں ڈالی۔ (۸)

فرد اور جماعت:

پرانے اور نئے سب حکماء اتنی بڑی بات تو مانتے ہیں کہ انفرادی اخلاق کا ظہور اجتماع انسانی کے اندر ہی ہوتا ہے یعنی ایک فرد انسانی جب تک کسی سوسائٹی کے رکن کی حیثیت سے نہ دیکھا جائے اس کی اخلاقی بلندی نظر نہیں آتی ایک شخص جو جنگل میں رہتا ہے اپنے کسی خلق کے اظہار کا موقع نہیں پاتا اس لئے اسے نیک و بد کہنا اپنے اندر کچھ زیادہ معنی نہیں رکھتا لیکن جو نہی وہ اجتماع میں داخل ہو جاتا ہے اس کے کاموں کا جائزہ لیتا ہے۔ اگر اس کے کاموں سے اجتماع کے کسی حصے کو نفع پہنچتا ہے تو کہا جائے گا وہ اچھا ہے اور اگر نقصان پہنچتا ہے تو کہا جائے گا کہ وہ برا ہے۔ اس ”نیکی“ اور ”بدی“ کی مقدار بھی اس بات پر موقوف ہے کہ اس کے کام کا اثر اجتماع کے تھوڑے حصے پر پڑتا ہے یا زیادہ حصے پر جتنا زیادہ حصہ اس کے کسی فعل سے اثر ڈالے گا اتنا ہی ”نیکی“ اور ”بدی“ کی مقدار کم یا زیادہ ہوگی۔

اس میں شک نہیں کہ فرد کی اپنی ہستی بھی خاص اہمیت رکھتی لیکن وہ اجتماع کی تکمیل کے لئے ہے نہ کہ اس سے الگ رہ کر زندگی بسر کرنے کیلئے۔ حضرت امام الہندی اللہ دہلویؒ ہی کو ”فرد“ مانتے ہیں اور انسانی فرد کو اس کا حصہ یا جز قرار دیتے ہیں چنانچہ ان کا نظریہ امام نوع انسانی یہی فکر ظاہر کرتا ہے وہ اجتماع کی صحت اسے قرار دیتے ہیں کہ افراد کی افراط و تفریط ایک نقطہء اعتدال پیدا کر لے۔

چنانچہ فرماتے ہیں کہ:-

وفراد الا نسان كما لا عضأ للمعنایة ال ازلیة

الرحمانية المنعقدة في صورة نوع الانسان فاذا صلحت
 الاعضاء كلها بالفرض ، فهو الصحة التامة ولا اعتدال
 الحقيقي وهو كالمتمن كما ان صححة زيد مثلاً بحيث في
 اخلاطه وفي اعضائه افراط و تفريط اصلا كما لممتنعة
 فكذلك انحصر الكلام في الهيئة القربية من هذا لصحته
 وهي انجبار الافراط بالتفريط حتى يعود الكل بالهيته
 الاجتماعية صالحا، (۹)

ترجمہ: ”یعنی عنایتِ رحمانی انسانی نوع کی صورت میں آکر جی تو تمام انسان
 افراد اس کے لئے اعضاء کی مانند بن گئے۔ فرض کرو تمام اعضاء اور اجزاء
 صحت مند ہیں تو کہا جائے گا یہ کامل صحت اور حقیقی اعتدال ہے، مگر واقعہ یہ
 ہے اس قسم کی کامل صحت اور حقیقی اعتدال قطعی ناممکن ہے اس کی مثال یوں
 سمجھو کہ انسانی فرد کی صحت اس لحاظ سے دیکھی جائے کہ اس کے بدن کے
 اخلاط (Humours) اور اعضاء میں کوئی کمی بیشی اور خرابی نہ ہو تو یہ
 بالکل ناممکن ہے پس صحت کے معنی صرف یہ ہو سکتے ہیں کہ جب اخلاط اور
 اعضاء کے ملنے سے صحت تامہ کے قریب قریب حالت پیدا ہو جائے ایسے ہی
 انسانی اجتماع کی صحت کا حال ہے اس کی صحت سے مراد بھی صرف یہی ہو سکتی
 ہے کہ انسانی افراد کی تفریط مل کر کوئی نقطہ اعتدال پیدا کر لے۔“ (۱۰)

غرض کوئی انسانی فرد محض فرد کی حیثیت سے ترقی کر ہی نہیں سکتا بلکہ اسے سوسائٹی کا فرد بن کر رہنا پڑتا
 ہے اس میں اس کی کئی حیثیت ہو سکتی ہیں وہ ایک کنبہ کا حصہ ہے، وہ شہر کا باشندہ ہے، وہ قوم کا فرد ہے۔ اور پھر

ایک بین الاقوامی اجتماع کا رکن بھی ہے اس طرح وہ پیچیدہ انسانی سوسائٹی کا پرزہ ہے وہ ان سب پر اثر ڈالتا ہے اور سب سے متاثر ہوتا ہے یہی اثر و تاثر (Action & Reaction) اس کے اجتماعی اخلاق کا نقطہ آغاز ہے۔

اجتماع کا اثر اخلاق پر:

اگر چھوٹے اور بڑے اجتماعات انسانی میں بسنے والے افراد کے اخلاق پر نظر ڈالی جائے تو دیکھنے میں آتا ہے کہ ان میں بین فرق ہے جوں جوں انسان بڑے بڑے اجتماعات کا رکن بنتا جاتا ہے اس کے اخلاق میں صفائی پختگی اور بلندی آتی جاتی ہے۔

حضرت امام کے نزدیک انسان تین باتوں میں حیوانوں سے ممتاز ہے:

(۱) اجتماع کے فائدے اور رائے کلی کے لئے بھی کام کرتا ہے۔

(۲) وہ اپنے افعال اور کردار میں حسن کو سامنے رکھتا ہے۔

(۳) وہ اپنے علوم کو تکمیل نفسی کیلئے استعمال کرتا ہے۔ (۱۱)

انسان کے علوم اور اخلاق پر رائے کلی اجتماعیت وغیرہ کا کیا اثر پڑتا ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب تمام علوم میں رائے کلی دخل پالیتی ہے یعنی علوم کو اجتماعی نقطہ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو حکمت کا مقام حاصل کر لیتے ہیں جب غصب رائے کلی کے ماتحت آجاتا ہے تو وہ شجاعت کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب بلند آواز میں حسن کا نمود داخل ہو جاتا ہے، تو وہ سمجھنے کے قابل کلام بن جاتی ہے۔

اور جب اس میں رائے کلی اور اخلاق کا کمال شامل ہو جاتا ہے تو فصاحت بن جاتی ہے ایسے ہی تکبر برا ہے، جب تک وہ انفرادی نقطہ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو نہی وہ رائے کلی یا اجتماعی اخلاق کے اثر سے متاثر ہو جاتا ہے تو وہ عفت بن جاتا ہے اور ایک قابل تعریف جذبہ ہو جاتا ہے۔

معاشی حالات کا اثر عوام پر:

حضرت امام صاحب اخلاق کی تعمیر میں معاشی حالات کو بہت حد تک موثر قرار دیتے ہیں۔
چنانچہ فرماتے ہیں کہ:

اعلم ان الخواطر التي يجردها الانسان في نفسه و
تبعثه على العمل بموجبهها لا جرم ان لها اسبابا كسنة الله
تعالى في سائر الحوادث والنظر والتجربة يظهور ان
منها مزاجه الطبيعي المتغير بسبب التدبير المحيط به من
الاكل والشرب ونحو ذلك (۱۲)

ترجمہ: یعنی بعض انسان کے دل میں چھوٹے چھوٹے خیالات پیدا
ہوتے ہیں۔ وہ اسے کسی کام پر آمادہ کرتے ہیں ان کو خطرات کہتے ہیں۔ یہ
خطرات خود بخود پیدا نہیں ہو جاتے بلکہ جس طرح کارالہی میں اس کا کوئی نہ
کوئی سبب و جہت ہے اور دوسرا انسان کا مزاج طبعی ہے۔ جو انسان کے
معاشی ماحول کے اثرات مثلاً کھانے پینے وغیرہ سے بدلتا رہتا ہے۔ یہ مزاج
طبعی بھی انسان کے دل میں کام کرنے کی خواہش پیدا کرنے کا ایک بڑا سبب
ہوتا ہے۔“

گویا سماج کے معاشی حالات انسان کے اخلاق کے پیدا کرتے ہیں جو اس کے افعال کا نتیجہ ہوتا ہے

بہت زبردست اثر رکھتے ہیں۔

ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ:

انما الاخلاق بالا حوال بالعلوم (۱۳)

یعنی انسانی اخلاق معلومات سے پیدا نہیں ہوتے بلکہ ان حالات سے پیدا ہوتے جن سے انسان گھر کی زندگی بسر کرتا ہے۔

معاشیات کا مقام:

حضرت امام الہندؒ عام حکماء کے خلاف اصلاح نفس کا کام اخلاق کے بجائے ”لطیفہ جوارح“ سے شروع کرتے ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ انفرادیت پسند حکماء اور صوفیاء اخلاق کو ارتفاقات معاشیہ پر مقدم کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ماحول کی اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے تہذیب اخلاق کا کام عمومی تحریک نہیں بن سکتا اس کے برخلاف حضرت امام ولی اللہ نے تہذیب النفس (Self purification) سے پہلے ایک منزل لطیفہ جوارح مقرر کی ہے جس کو آپ مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

در ظاہر شرح کہ مسمی بہ اسلام است، مجوٹ عنہ لطیفہ جوارح است
تحقیق ایں لطیفہ آن است کہ قلب و عقل و نفس بہ اعتبار تقویم جوارح و فنا در
جوارح مسمی بہ لطیفہ جوارح مے گردد۔ و برائے تفہیم ایں لطیفہ بریں۔ فقیر
شترے ظاہر ساختند کہ مشرف بر موت بود۔ غیر از مقے از حیات با او باقی
نماندہ و جمیع لطائف تلاش با رزہ او ضعیف گشتہ اما او دور قطارے بستہ بودند
او غیر از رفتن توتے نداست:

پس تا آخر از باقی روح را دے رفت۔ بعد از اں بمراد از رفتن باز
رفتن باز ماندش ہماں و مردنش ہماں: و دریں حال آگاہانید کہ ایں شتر فانی
است در لطیفہ جوارح و مواخذہ اعمال بر ہمیں لطیفہ است۔ (۱۴)

ترجمہ: یعنی ظاہر شروع میں جسے اسلام کہتے ہیں، لطیفہء جوارح سے بحث ہوتی ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ قلب، عقل اور نفس تینوں انسان کے جوارح کے قیام کا سبب ہیں: انہیں کے ذریعے جوارح کام کرتے ہیں اور یہ جوارح میں فنا ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قلب، عقل اور نفس کے دو رخ ہیں ایک انسان کے اعضاء و جوارح کی طرف، اس کی تکمیل کا نام شریعت ہے۔

دوسرا رخ اپنے منبع کی طرف اس کی تکمیل کا نام احسان، یا تصوف یا طریقت ہے اس کا ایک اور نام فلسفہء الہی بھی ہے یعنی انسان کی یہ تینوں قوتیں جب اس کے افعال ظاہری کی تہذیب کی طرف مائل ہوں، تو جن قواعد کی پابندی کریں گی وہ ظاہری شرع ہے یہی انسان کی ارتقائی زندگی ہے یہ تینوں قوتیں جب اپنے دوسرے رخ یعنی کے لحاظ سے دیکھی جاتی ہیں تو جن عملی اصول کی پابندی کر کے ترقی کرتی ہیں وہ تصوف یا فلسفہء الہی کہلاتے ہیں۔

تمام انسان ایک جیسی استعداد لے کر نہیں آئے۔ بعض لوگ چیزیں اپنی زندگی کی ابتدا، میں سمجھ لیتے ہیں اور بعض نہیں سمجھ سکتے چنانچہ خاص تیز ذہن لوگ ان قوتوں کے دوسرے رخ یعنی خدا تعالیٰ کے ساتھ ان کے تعلق کو براہ راست ابتداء عمر میں سمجھ لیتے ہیں اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں لیکن عوام کو یہ حالت نہیں ہوتی وہ ان قوتوں کے اس رخ کی طرف توجہ ہو جائے لیکن جہاں تک ان کے افعال اور جوارح کی تہذیب کا تعلق ہے، حضرت امام صاحب کے نزدیک یہ بھی ان کی انسانیت کی تکمیل کا ایک اہم جز ہے۔

اور چونکہ اس کا تعلق انسانوں کی اکثریت کے ساتھ ہے اس لئے اس کی اہمیت سمجھ لینی چاہئے اس

وقت معلوم ہوگا کہ اجتماعی زندگی اور معاشی حالات کا اصلاح کا جس سے انسان کے افعال پر گہرا اثر پڑتا ہے: انسان کی اندرونی اصلاح سے کتنا قریبی تعلق ہے۔

”عام طور پر تصوف، اخلاق سے شروع کیا جاتا ہے معاشی ضروریات حیوانی زندگی کے لئے تسلیم کی جاتی ہیں۔ لیکن ان کا انسانیت سے تعلق تسلیم نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے ہماری سیاست کھوکھلی ہو گئی ہے۔ اور ہمارے غنڈوں اور بااخلاق لوگ سیاست سے الگ رہنا ہی اپنا کمال سمجھنے لگ گئے ہیں۔ (۱۵)

لیکن حضرت امام ولی اللہ نے انسانی معاشی ضروریات کو انسانیت جزو قرار دے کر سمجھایا ہے کہ ان ضروریات کو قابلوں میں لا کر عوام میں ایسا صحیح نظام قائم کرنا ضروری ہے جو ان کی ضروریات کو پوری کر دے اور ان کے بعد ان کے پاس کچھ وقت بچ جائے تاکہ وہ اپنے اظہار کی تکمیل پر غور کر سکیں (۱۶)

اخلاق اربعہ:

حضرت امام ولی اللہ دہلوی کے نزدیک لطیفہء جوارح سے مراد یہ ہے کہ انسان مندرجہ ذیل چار اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ (۱۵)

(۱) طہارت	(۲) اخبات
(۳) سماحت	(۴) عدالت

طہارت: سے مراد، بدن، لباس، اور خیالات کی پاکیزگی۔

اخبات: سے مراد، صحیح علوم سے اتنی وابستگی کہ انسان ان کی تکمیل کو اپنے لئے ضروری سمجھنے لگے اور پھر ان علوم کے منبع خداوند تعالیٰ کی اطاعت کو اپنے لئے لازمی قرار دے لے۔

سماحت: سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیا کی چیزیں کھائے پئے، استعمال کرے، ان سے فائدہ اٹھائے، لیکن ان کی محبت اپنے دل میں نہ بٹھائے۔

عدالت: سے مراد نہ صرف یہ کہ انسان دوسرے کا حق نہ مارے بلکہ یہ بھی کہ اپنے اعمال و افعال

میں میانہ روی اختیار کرے۔

غور سے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان چاروں خلتوں کی تکمیل اجتماع انسانی کے اندر رہ کر ہی ہو سکتی ہے اور انسان کا ماحول ان اخلاق کی تکمیل پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے اس میں سے آخری خلق تو خصوصیت سے ایک ایسے نظام کا طالب ہے جس میں انسان نہ خود کسی پر ظلم کرے نہ کسی پر ظلم ہوتا برداشت کرے۔

حضرت امام الہندؒ اس ہی اجتماع انسانی کے قیام کا سبب بتاتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ:

خصلت چہارم عدالت است و آل نصلحت است کہ صدر را قناعت

نظام عادل و سیاست کلنی ازوے باشد (۱۷)

ترجمہ: یعنی چوتھی خصلت عدالت ہے انسانی سوسائٹی کے نظام عدل

کا انحصار اسی پر ہے اسی سے اجتماع انسانی سیاست عالیہ پر چل سکتی ہے۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ عدالت میں ملکہ یا خصلت ہے جس سے ایسا نظام عدل پیدا ہوتا ہے، جو

نہایت آسانی سے تدبیر منزل اور سیاست مدینہ اور بین الاقوامی اجتماعات کے قیام کا سبب بنتا ہے اس خلق کی بنیاد اس انسانیت پر ہے جس جمہوریت پسندانہ افکار پیدا ہوتے ہیں اور پھر آگے چل کر اپنے مناسب حال سیاست پیدا کر لیتے ہیں، جو حکمت الہی کے مطابق ہوتی ہے۔ (۱۸)

اقتصادی خرابی کا اثر اخلاق پر:

حضرت امامؒ نے نزدیک اجتماع انسانی میں عدالت کے نہ ہونے ہی سے خرابی پیدا ہوتی ہے، جس سے

انسان سوسائٹی نہ صرف مادی لحاظ سے برباد ہو جاتی ہے۔ بلکہ وہ اپنے اچھے اخلاق بھی کھو بیٹھتی ہے۔ چنانچہ روی اور ایرانی سوسائٹیوں میں اقتصادی لوٹ مار اور امرار کی چیرہ دستیوں سے عام پر جو اثر پڑا۔

حضرت امامؒ فرماتے ہیں کہ۔

فلما کثرت ہذاہ الا شغال تشبع فی نفوس الناس

ہیئات خسیسة واعر ضوا عن الاخلاق الصالحة (۱۹)

ترجمہ: یعنی امراء عیاشیوں میں اور غربا چالوسیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان اعمال کی مشق کثرت سے ہونے لگتی ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کے نفوس میں گندی شکلیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اور وہ اچھے اخلاق سے عاری ہو جاتے ہیں۔

اس سے ظاہر ہے کہ حضرت امامؑ کے نزدیک اقتصادی بد حالی اور معاشی اونچ نیچ عوام کی اخلاقی پستی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں یہ ممکن ہے کہ بعض افراد اتنے بند نظر، مضبوط کردار اور پختہ اخلاق ہوں کہ وہ معاشی بد حالی سے متاثر نہ ہوں اس کی بیسوں مثالیں ہر ایک سوسائٹی میں مل سکتی ہیں۔ لیکن جماعت کے اخلاق پر معاشی بد حالی کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام الہند اجتماع اور افراد کی صالحیت قائم ہو جاتی رکھنے کیلئے معاشی نظام کی اصلاح ضروری قرار دیتے ہیں اور صاف صاف لکھتے ہیں کہ حکمت الہی جب نظام معاشی کی خرابی دیکھتی ہے تو انقلاب لانے والی قوتوں کو بروئے کار لاتی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ انبیاء کرام (Prophets) اجتماع انسانی کی اصلاح کیلئے آتے ہیں تو ان کا اصلی مقصد ان طریقوں (ارتقاات) کی اصلاح ہوتی ہے، جن سے انسان خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنا سکیں چونکہ اجتماعی معاشیات کا اجتماعی اخلاق پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے اور سوسائٹی کا معاشی توازن خراب ہو جانے کے باعث عوام بد اخلاقی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اسلئے انبیاء کرام کو لازماً معاشیات و اقتصادیات کی اصلاح بھی کرنی پڑتی ہے تاکہ غلط خیالات، غلط رسوم عادات کی اصلاح ہو کر صحیح عادات پیدا ہو سکیں۔

چنانچہ حضرت امامؑ فرماتے ہیں کہ:

اگرچہ انبیاء کی تعلیم کی اصلی غرض و غایت یہی ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ انسان کے تعلقات عبودیت مختلف طریقوں اور شکلوں سے قائم

کریں، لیکن اس کے ساتھ رسومِ فاسدہ کی بربادی اور ارتقاقتِ صالحہ کے قیام کی ترغیب بھی ان کے مشن کا جز ہوتی ہے۔ (۲۰)

یہ ملہمیں اس لئے نہیں آتے کہ انسان کی اجتماعی زندگی کو توڑ پھوڑ کر محض رہبانیت قائم کریں۔ چنانچہ حضرت امامؑ فرماتے ہیں:

”اللہ ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ انسان اپنی تمدنی زندگی کے دوسرے درجے (ارتفاقِ دوم) کو، جس میں معاش، اکتساب، تدبیر خانہ، باہمی لین دین اور باہمی تعاون کی زندگی شامل ہے ترک کر دیں یا شہری زندگی سے بے توجہی برتیں اور نہ کسی نبی نے کبھی حکم دیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ انبیاء یہ کبھی حکم نہیں دے سکتے کہ لوگ پہاڑوں کی غاروں اور جنگلوں، بیابانوں میں جا بسیں اجتماعی زندگی ترک کر دیں اور انسانی اجتماع کی بھلائی برائی سے الگ تھلگ زندگی بسر کریں۔ کیونکہ اس کا نتیجہ سوائے وحشیت، بربریت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ انہوں نے ہمیشہ ارتقائی و تمدنی زندگی میں اعتدال پیدا کرنے کی تلقین فرمائی ہے تاکہ نہ تو عوام ارتقاقت میں باریک بینیوں اور تکلفات میں مبتلا ہو کر عیاشی کی زندگی بسر کرنے لگیں اور نہ وحشی و بربری اقوام کی سی زندگی میں مبتلا ہو جائیں۔ (۲۱)

نبی کریم صلعم کی بعثت کی غرض: اصلاح ارتقاقت

خود نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ کی بعثت کے متعلق لکھتے ہیں کہ:

لما كان الشر السادي في زمن ابراهيم هو نسيان

التوحيد نزل الحق بازاء بازاء باشاعة التوحيد وتوليد
العبادات من طهارة و الصلوة و زكوة و حج و صوم و
ذكر و لما كان الشرا السادي في زمن نبينا محمد ﷺ
اختلال الملل و انقلاب الارتفاعات خاصة علمي اصحابها و
كان الا مرشد اقسى نزل الحق بازائه بالجهاد و اشاعة
العبادات و توقيتها و القضاء يزوال دولته الروم الحجم
انتظام امر البنوة كهسته الارتفاق لارابع، ففتح ﷺ
بابا من الخير لم يفتح قبلته و انتظمت به امة من الناس هي

خير امة اخرجت للناس. (۲۲)

یعنی چونکہ حضرت ابراہیم کی قوم انسانیت توحید کو بھول چکی تھی اسلئے شر سے دنیا کو پاک کرنے کے لئے
حق اس شکل میں نازل ہوا کہ توحید کی اشاعت کی جائے اور طہارت، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ،
اور ذکر الہی کی عبادت کی جائیں۔

(ب) معاش اور معاشرہ

- ۱) معاشرہ کی ترقی کیلئے انسانوں کو معاشی طور پر خوشحال (ترف) ہونا ضروری ہے۔ (۲۳)
- ۲) اگر لوگ خوشحال نہیں ہوں گے وہ مذہب اور اخلاق کے ضابطوں کی پابندی نہیں کر سکیں گے
اور معاشرہ تباہ ہو جائے گا اسلئے لوگوں کی خوشحالی کا مطلب ہے ایک صالح اور نظریاتی معاشرے کا قیام۔ (۲۴)
- ۳) خوشحال معاشرے کی پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کی بنیادی ضرورتیں (حاجات اصلیہ) آسانی سے
اور صحیح طریقے سے پوری ہوں۔ (۲۵)

اسلام اور قیصر و کسریٰ کے معاشی نظام:

۱) انسان فطری طور پر لالچی ہے تھوڑی سہولت کے بعد زیادہ عیش کا خواہش مند ہے اس کو جب کوئی چیز

ملتی ہے اس میں وہ اور اضافہ کا خواہاں ہوتا ہے۔ (۲۶)

۲) زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کی خواہش سے ایک خاص نظام پیدا ہو جاتا ہے اس میں ایک

طبقہ بے انتہاء دولت کا مالک ہوتا ہے عیش و عشرت کا ہر سامان اس کو میسر ہوتا ہے اس نظام میں غریبوں اور

مزدوروں کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دولت مندوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں ضرورت زندگی بھی صحیح طریقے

پوری نہیں کر سکتے انھیں صرف اتنا کھانے اور پینے کے لئے ملتا ہے کہ وہ دولت مندوں کے لئے دولت پیدا کرنے

کو زندہ رہ سکیں یہ نظام قیصر و کسریٰ کا نظام ہے۔

۳) اسلام اس قیصر و کسریٰ کے نظام کو توڑنے آیا تھا اور آنحضرت ﷺ کے نظام دولت و نظام حکومت

نے یہ نظام ختم کر دیا۔ (۲۷)

زمین سے متعلق خصوصی احکام

زمین اور انفرادی ملکیت:

اسلام کا معاشی نظام ’زمین‘ اور ’ذرائع پیداوار‘ میں انفرادی ملکیت کو تصور کرتا ہے، بے شک یہ

صحیح ہے اور اس لئے صحیح ہے کہ اسلام کی نظر میں ’زمین‘ یا ’ذرائع پیداوار‘ کا انفرادی ملکیت ہونا دراصل

معاشی نظام کے فساد کا باعث نہیں ہے بلکہ اس میں اعتدال و توازن کا فقدان راہ فساد کھولتا ہے۔

نیز اس کے نزدیک انفرادی ملکیت کا انداد انسان کے جائز انفرادی حقوق و فرائض پر ضرب کاری

کے مترادف اور قوائے عملی میں جو دو تعطل پیدا کرنے کا موجب ہے اس لئے اس قسم کا اقدام گویا فطرت کے ساتھ

بغاوت ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ صحیح طریق کار یہ ہے کہ قوانین فطرت (نوالسالبیہ) کی مطابقت کے ساتھ

ساتھ ایک جانب زمین اور وسائل پیداوار میں انفرادی ملکیت کو ایک حکم تک جائز قرار دیا جائے اور دوسری جانب اجتماعی مفادات کے پیش نظر اس پر ایسے قیود و شرائط عائد کر دیئے جائیں کہ جو انفرادی ملکیت میں اعتدال و توازن حقیقی کو برقرار رکھیں کیونکہ علم الاخلاق اور علم الاجتماعی دونوں کا یہ مسلمہ نظریہ ہے کہ ”انفرادی حقوق و فرائض میں اعتدال ہی اجتماعی حقوق و فرائض کے لئے بہترین کفیل ہے“۔

اسی نظریہ کے ماتحت اسلام نے معاشی نظام میں ”زمین کی انفرادی ملکیت“ کو چند شرائط و قیود کے ساتھ ایک حد تک تسلیم کیا ہے ان سے یہ حقیقت بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کا معاشی نظام کس طرح سرمایہ دارانہ مفاسد کا انسداد اور سدِ باب کر کے عام رفاہیت و خوش حالی کے سامان مہیا کرتا ہے۔

زمینداری سے متعلق اسلامی ترغیبات :

اس سلسلہ میں پہلی بات یہ ہے کہ زمین کے متعلق انفرادی ملکیت کے جواز کو مان لینے کے باوجود اسلام کے معاشی نظام میں کیا زمینداری سٹم (Landlordism) کی موجودہ ظالمانہ روش کو صحیح تسلیم کیا گیا ہے۔ سوال کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اسلام موجودہ زمینداری سٹم کے ظالمانہ اور غلط طریقہ ہائے کار کو کیسے جائز قرار دے سکتا ہے جبکہ وہ اس مباح زمینداری کو بھی غیر پسندیدہ سمجھتا ہے جو انصار اور مہاجرین کے درمیان اجارہ اور مزارعہ کی صورت میں رائج تھی۔

عن حنظلة بن قيسٍ سألَ رافع بن خديج عن كراء الارض
فقَالَ نهى رسولُ اللَّهِ ﷺ عنه فقالت ابا الزهب والورق قال فد
ياس له (۲۹)

حنظله بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے رافع بن خدیج سے زمین کو اجارہ پر لینے کی بابت دریافت کیا انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے تب میں نے کہا کہ چاندی اور سونے کے بدلے یعنی نقد لگان پر بھی منع ہے تو انہوں نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

عن ابن عمر رسول ﷺ خبير اليهود علمي ان جيملو هاريز
رعرها ولهم شطوما خرج منها. (۳۰)

حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول نے یہود کو خبیر کی زمین اس شرط پر
دی کہ وہ اس میں کاشت کریں اور جو پیداوار ہو وہ نصف بٹائی پر ہو۔

عن سعد بن ابی وقاص ان المزارع نى زمن النبى ﷺ كما نو
ايكرون مزارعهم النخ. (۳۱)

حضرت سعد بن وقاص سے روایت ہے کہ مالکان زمین نبی اکرم ﷺ کے
زمانہ میں اپنی زمین کو کرایہ پر دیا کرتے تھے۔

ابوجعفرؑ فرماتے ہیں کہ:

مدینہ منورہ میں مہاجرین کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو تہائی یا چوتھائی حصہ کی بٹائی
پر زمین کی کاشت نہ کرتا ہو اور حضرت علی، سعد بن مالک، عبداللہ بن مسعود،
عمر بن عبدالغریز، قاسم، عروہ آل ابوبکر، آل عمر، آل علی اور ابن میسر بن یہ
سب اپنی زمینیں اسی طرح کاشت پر دیا کرتے تھے۔ (۳۲)

امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ:

اس مسئلہ میں جو بات سب سے بہتر ہم نے سنی ہے وہ یہ ہے کہ زمین کو نصف
تہائی یا چوتھائی بٹائی کے طریقہ پر دینا جائز ہے یہی صحیح ہے اور میرے نزدیک
زمین کا یہ معاملہ مال مضاربتہ کی طرح کا معاملہ ہے (یعنی جیسا کہ وہ باتفاق
جائز ہے اسی طرح یہ بھی جائز ہے اور امام ابو حنیفہ بٹائی کے ان تمام صورتوں
کو ناجائز فرماتے ہیں (اور صرف لگان پر سمجھتے ہیں)۔

یہ تمام روایات حدیثی و فقہی اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ صاحب زمین اگر خود کاشت نہ کرے تو دوسرے کو نقد لگان یا بٹائی پر دے سکتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے لہذا دونوں قسم کی احادیث میں جو تضاد اور تخالف ہے جب تک وہ صاف نہ ہو جواز و عدم جواز کا فیصلہ ناممکن ہے

چنانچہ تین جلیل القدر صحابہؓ نے اس تضاد کو دور کرنے کیلئے جو ارشاد فرمایا ہے وہ حسب ذیل ہے :-

عن رافع بن خدیج قال حدثني عمي انهم كانوا يكروا الارض عكسي عهد النبي ﷺ بما ينبت على الاربعاء او شى يشه شنيه صاحب الارض فنهى النبي ﷺ عن ذلك الخ. (۳۳)

رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ ہم سے ہمارے چچا زہیر بن رافع نے فرمایا: وہ نبی اکرم ﷺ کے زمانہ میں زمین کو کرایہ پر دیا کرتے تھے اور یہ شرط لگایا کرتے تھے کہ نہر کے قریب کے حصہ کی زمین کی پیداوار ہماری ہوگی یا اس معین حصہ زمین کی پیداوار ہماری رہے گی جب نبی اکرم کو یہ معلوم ہوا تو ایسا کرنے سے منع فرمادیا۔

عن رافع بن قال نهانا رسول الله ﷺ امر كان لنا معا اذا كانت لاحد انارمن ان يعطها بعض خرجها او بدر اهمو قال اذا كانت احدكم ارض فليمنعها اخا او ليزر عنها. (۳۳)

حضرت رافع بن خدیج نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو ایک ایسے کام سے منع فرمایا جو بظاہر ہمارے لئے نفع بخش تھا، وہ یہ کہ ہم میں سے کسی شخص کے پاس زمین ہو تو وہ اس کو نہ بٹائی پر دے اور نہ نقد لگان پر اور فرمایا کہ اگر تم میں سے جس کے پاس زمین ہو وہ خود کاشت کرے یا اپنے مسلمان بھائی کو کاشت کے

لئے احسان کے طور پر مفت دے۔

عن عربی ابی ہزیرة قال رسول الله قال بعن كانت له
ارض فليزر رعتها او ليمنعها فان ابى فليمسك روضه. (۳۴)
حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس شخص کے پاس
زمین ہو اس کو چاہئے کہ خود کاشت کرے یا دوسرے کو کاشت کے لئے مفت
احسان کے طور پر دیدے اور اگر دونوں میں سے کوئی بات کرنے کو آمادہ نہیں تو
اپنی زمین کو یونہی روکے رکھے۔

عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله ﷺ ان يورخلد
الارض اجرا او خطه.

حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہؐ اس بات سے منع
فرمایا ہے کہ زمین کے ذریعہ سے عیوض کا یا اجارہ کا فائدہ اٹھایا جائے۔

وكان ابن عمر يكرى مزرعه على عهد النبي ﷺ و ابى
بكر و عمرو و عثمان و حيدر امن اصارة معاوية فلما سمع حديث
رافع ترك فلک خشيته ان يكون النبي ﷺ قد احدث فيه
شيئا. (۳۵)

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ اپنی زمین کو عہد بنی ارمؓ سے لے کر ابتداء
امارت حضرت معاویہؓ تک کاشت کاروں کو لگان پر دیتے رہے مگر جب انہوں
نے رافع کی حدیث سنی تو اس عمل کو اس خوف سے ترک کر دیا کہ شاید نبی اکرمؐ
نے آخری عمر مبارک میں یہ فیصلہ دیا ہو۔

باب ششم

فصل دوم حصہ الف

خوش حال معاشرے کے بنیادی اصول

حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک اجتماعیت کو قائم رکھنے کیلئے ایک مصلح معاشرے کی ضرورت ہے اگرچہ ہر معاشرہ اپنی ساخت اور عمل کے اعتبار سے کامل نہیں ہوتا لیکن یہ اس کا نقص اور فساد اس کے زوال کا سبب بنتا ہے اسلئے ریاست کے سرکردہ لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے اجتماعی معاشرے میں ان باتوں کی نشاندہی کریں جو معاشرے میں فساد اور فتنے کا سبب بنتی ہوں اور ایسی اصلاحات اور رسومات کو لائیں جن کے ذریعے معاشرے کی اجتماعی صورت صحت اور تندرستی کی طرف مائل ہو جائے اگرچہ یہ بات کہیں مسلم نہیں ہے کہ معاشرے کی اصلاح کا معیار کیا ہونا چاہئے جو پورے کے پورے اجتماعی مفکرین کو پسند ہوں۔ اجتماعیت کے مفکر بعض رسم و رواج کو غیر مفید سمجھتے ہیں اور بعض لوگ انہیں بہتر یہ مشکل اس لئے پیش آئی ہے کہ معاشرے کے مختلف پہلو ہیں اور ہر ایک پہلو میں نیکی اور برائی دونوں پائیں جاسکتی ہیں لیکن یہ بات اس وقت آسان ہو سکتی ہے جب پورے معاشرے کو اجتماعی نظر سے دیکھا جائے ان کی بیماری اور علاج بھی اسی نظر سے کیا جائے۔ (۳۶)

اگرچہ بہت ساری بیماریاں اور خرابیاں معاشرے کو خراب کر سکتی ہیں لیکن معاشی بد حالی اخلاقیات پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں جس سے معاشرہ خراب ہو جاتا ہے معاشی عدم توازن اخلاقی امراض کا بنیاد بن جاتا ہے شاہ صاحب معاشرے کے فساد کا اور سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ معاشرے افراد اپنی دوسرے درجہ کی ضروریات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس میں اتنے مہمک ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ابتدائی اور بنیادی ضروریات سے ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے اس طرح پہلے ارتقائی منزل یا معاشرتی سطح پر وجود میں آنے

والے رسم و رواج کو بالکل نظر انداز کیا جاتا ہے اسی طرح معاشرے کی تیسری ارتقائی منزل پر لوگ دوسرے درجہ کی رسم و رواج کو چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح یہ نقائص مرکزی اجتماعیت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور پورے کا پورا انسانی معاشرہ کمال اور ترقی سے محروم رہ جاتا ہے۔

اسی وجہ سے شاہ صاحب نے اس بات پر زیادہ زور دیا ہے کہ معاشرے کے ہر سطح پر جو رسم و رواج وجود میں آتے ہیں ان کو پورا کیا جائے تاکہ لوگوں میں برابری کا احساس رہے اگر معاشرتی نظام کے سرکردہ لوگ جو ریاست کے یا اجتماعیت کے اہم رکن ہیں اگر وہ مذکورہ سطحی نظام کو نظر انداز کر دیں تو پورے کی پوری اجتماعیت ناقابل عمل ہو جاتی ہے اسلئے اہل ریاست اور مفکرین پر یہ لازم ہے کہ وہ ملک میں رسومات اور فکری نظام کو عادلانہ طور پر رائج کریں۔ (۳۷)

معاشرے میں رسومات کی حیثیت:

شاہ ولی اللہ کے ہاں انسانی کے معاشرتی نظام میں رسومات کی بڑی اہمیت ہے جس طرح انسان کے جسم میں دل کی حیثیت، وہ فرماتے ہیں کہ شریعت کا پہلا مقصود یہی رسوم ہیں جن پر الہامات کے اصول کا عمل ہوتا ہے۔ شارع اور شارع کے اشارات بھی انہیں ہی کی طرف مائل ہوتے ہیں اگرچہ انبیاء علیہم السلام کا یہ طریقہ حسن رہا ہے کہ وہ عبادت کے طریقوں کو مروج کرنے کے ساتھ ساتھ فاسد اور خراب رسوموں کی بیخ کنی کرتے ہیں۔

کیونکہ جب کسی معاشرے میں صحیح رسومات کا رواج ہو جائے اور اگر ان رسومات کو اپنی زندگی کے لوازمات میں سمجھیں تو پھر وہ نظام یا اجتماعیت زیادہ دیر تک چلتی ہے اسلئے یہ کہنے میں حرج نہیں ہوگا کہ انبیاء کالایا ہوا اور ان کی قائم کردہ رسومات انسانی معاشرے کے مفید ہونے کیلئے ضروری ہوتے ہیں اسلئے ان کی لائی ہوئی شریعت اور مروج کی ہوئی دیر تک باقی رہتی ہیں۔

معاشرے کو درست کرنے کی صورت:

شاہ ولی اللہ کے نزدیک اصلاح رسومات میں سے سب سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ اصلاح کا عمل سب سے پہلے بری چیزوں اور خراب رسومات کو سرے سے ختم کیا جائے اور ان رسومات یا عادتوں کے نعم البدل ایسی رسومات کو لایا جائے جو لوگ ان کو جلدی قبول کر لیں اور ان کے برحق ہونے کا ان کو یقین ثبوت ہو جائے۔ (۳۸)

رسومات کی حقیقت کو جاننے والے کا معیار:

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں وہ شخص بڑی اہمیت کا حامل ہے جو راسخ فی العلم کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ شریعت کے رموز، رسومات کے فوائد بہتر جان سکتا ہے یعنی نکاح، طلاق، معاملات زیب و زینت، لباس اور عدل و انصاف، تعزیر و حدود اور دیگر مال و غنیمت کے بارے میں زیادہ عالم ہوتا ہے۔ اور ان کے مکلف یا غیر مکلف ہونے کی صورتوں سے آگاہ ہوتا ہے لیکن وہ انسان جو فرد ایسا اجتماعاً راسخ فی العلم کی حیثیت تک نہیں پہنچتے۔ وہ شریعت اور رسومات کی حدود و قیود سے اتنے واقف نہیں ہوتے جس کی وجہ سے تردد کے شکار ہو جاتے ہیں۔

انبیاء کرام کی لائی ہوئی اصلاح رسومات معاشرے کیلئے زیادہ مفید ہوتی ہیں:

اجتماعیت یا رسومات کی حدود میں انبیاء علیہم السلام کا قائم کردہ معاشرہ نہایت مفید ہوتا ہے اور ان کی لائی ہوئی رسومات کی کوئی مثال نہیں ملتی اور انہوں نے ایسی کوئی نئی چیز معاشرے میں نہیں لی جو لوگوں میں وہ چیز خود یا اس کی نظر نہ ہوں البتہ انبیاء علیہم السلام نے جاہلیت کے دور میں قائم کردہ اور مروج رسومات اور رواج کو ختم کیا ہے اس طرح عبادت اور احکام کے وقت اور کیفیت مہم تھی انہیں آسان اور باقاعدہ بنا لیا اور چیزیں مفید ہونے کے باوجود جاہلیت کے دور میں ختم ہو گئی تھیں ان کی اشاعت کا اہتمام کیا

۔ جس طرح حضور ﷺ کے درو سے پہلے ایران اور روم میں سا لہا سال تک بادشاہت اور سلطنت رہنے کی وجہ سے جو خرابیاں طویل مدت سے چلی آرہی تھیں، اسلام کے آنے اور اس کی اشاعت سے وہ ختم ہو گئیں اسی طرح عربوں کے قبل اسلام قائم کردہ معاشرے کی اصلاح بھی اسلام کے ذریعے ہوئی۔ (۳۹)

بعض اوقات رسومات محبت اور یک جہتی کا ثبوت بھی دیتی ہیں :

رسومات کا وجود اجتماعیت کیلئے بہت ضروری ہے اور یہ رسومات اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ ان کو مروج کرنے یا ختم کرنے کیلئے ایک کامل جدوجہد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسلئے کہ انسانی معاشرے میں رسومات کے ذریعے محبت و الفت کا وجود آتا ہے۔ شاہ صاحب نے رسومات کے دیگر فوائد بھی لکھے ہیں ان میں سے رسومات کا ایک نفسیاتی جائزہ بھی پیش کیا ہے۔ جب معاشرہ میں نفرت اور کدورت عروج پر ہو تو ان کے درمیان ایسی رسومات یا طریقوں کو لایا جائے جن کے ذریعے ان کے اندر محبت پیدا ہو۔

قرآن کے نازل ہونے کا اہم مقصد معاشی نا انصافی اور اصلاح رسومات :
شاہ صاحب نے رسول ﷺ کے انقلاب کو نزول قرآن کا مقصد قرار دینے کے بعد معاشی نا انصافی اور عدم مساوات کی برائیوں کو بھی کھول کر بیان کیا ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ :

”جس طرح سوسائٹی میں اقتصادی امان نہ ہو اس میں طرح طرح

کے روگ پیدا ہو جاتے ہیں نہ وہاں عدل و انصاف قائم ہو سکتا ہے اور نہ

مذہب اپنا اچھا اثر ڈال سکتا ہے۔

شاہ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ ﷺ کے

زمانے میں قیصر و کسریٰ نے متمدن دنیا کو مصیبت میں مبتلا کر رکھا تھا اور

میشٹ الہی نے اس فاسد نظام کو ختم کرنا چاہا تھا۔ اسی طرح ان کے زمانے

میں معاشرہ بھی ان اجتماعی بیماریوں سے کھوکھلا ہو چکا تھا اور اس کا منہ بھی
یقینی نظر آتا تھا۔“ (۴۰)

شاہ صاحب کے انقلابی پروگرام کا اہم اصول اصلاح معاشرہ:

شاہ صاحب کے اصلاحی اور انقلابی پروگرام کا اہم اصول اقتصادیات میں توازن اور معاشیات
میں مساوات کو واضح کرنا تھا شاہ صاحب کے نزدیک مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے لئے اقتصادی توازن
ایک ضروری امر ہے اور ہر انسانی جماعت کو ایک ایسے اقتصادی نظام کی ضرورت ہے جو اس کی ضروریات
زندگی کا کفیل ہو جب لوگوں کو اپنی معاشی ضرورتوں سے فراغت نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے خالی وقت
میں جو ان کے پاس کسب معاش کے بعد بچ رہتا ہے زندگی کے ان شعبوں کی ترقی اور تہذیب کی طرف متوجہ
ہو سکتے ہیں جو انسانیت کے اصل جوہر ہیں لیکن اگر ان کی اقتصادی ضروریات بھی فراہم نہ ہوں اور ان کی
وجہ سے انسان کی جدوجہد اس کی حیوانی نظام کے درست اور متوازن ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حیات
دنیاوی میں انسانیت کے اجتماعی اخلاق تکمیل پذیر ہوتے ہیں۔

چنانچہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ الباقیہ میں تحریر فرماتے ہیں:

”انسانیت کے اجتماعی اخلاق اس وقت برباد ہو جاتے ہیں جب

کسی جبر سے ان کو اقتصادی تنگی پر مجبور کر دیا جائے اس وقت گدھوں اور

بیلوں کی طرح روٹی کمانے کیلئے کام کریں گے جب انسانیت پر ایسی مصیبت

نازل ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ انسانیت کو اس سے نجات دلانے کیلئے کوئی

راستہ ضرور الہام فرماتا ہے یعنی ضروری ہے کہ قدرت الہیہ انقلاب کے

سامان پیدا کر کے قوم کے سر سے ناجائز حکومت کا بوجھ اتار

دے۔“ (۴۱)

سیاسی اور سماجی قوت کا دار مدار فکری فلسفہ پر ہوتا ہے:

سیاسی قوت اجتماعی قوت سے پیدا ہوتی ہے اور معاشرتی طاقت کا دار مدار کسی نہ کسی فلسفہ پر ہوتا ہے جس معاشرہ کی بدولت کبھی نہ کبھی درجہ کمال تک پہنچ جائیں گے اور اس کی معاشرتی، اخلاقی اور اقتصادی حالت بھی اچھی ہوگی کیونکہ ذہنی قوتوں کا اثر معاشرت اور اقتصادیات پر پڑتا ہے۔

اگر سماجی حالت (جو کہ ذہنی قوتوں کی پیداوار ہے اچھی ہوگی تو اس سے جو سیاسی قوت پیدا ہوگی وہ

بھی اچھی کہلائے گی۔) (۴۲)

مساویانہ تقسیم دولت اور شاہ ولی اللہ:

یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ عصر حاضر میں ہر معاشی نظام کی بنیاد کسی نہ کسی فلسفہ پر رکھی گئی ہے تو کیا شاہ صاحبؒ اپنی تالیف میں جو عادلانہ تقسیم مال و دولت اور مساویانہ نظام پر زور دیتے ہیں اس نظام کے لئے کوئی فلسفہ بھی پیش کرتے ہیں یا نہیں؟ (۴۳)

اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک شاہ صاحبؒ نے ایک جامع فلسفہ بھی پیش کیا ہے لیکن یہ فلسفہ کارل مارکس کے فلسفہ کی طرح اختراعی نہیں ہے۔ شاہ صاحب کے فلسفہ کی بنیاد مذہب اسلام کی حکمت اور اس کی روح پر ہے۔

شاہ صاحب کے نزدیک سب سے پہلے انسان کے لئے معاشی خوش حالی کا ہونا ضروری ہے۔ جب انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے تو اس کے بعد وہ مذہب اور اخلاق کا متلاشی ہوتا ہے جس کی حقیقی علت یہ ہے کہ جب تک انسان انسانیت کے اس اولین مرتبہ یا مقام کو نہیں پہنچ سکتا شریعت اور اخلاق کی ذمہ داری انسانوں پر ہوتی ہے، حیوانوں پر نہیں ہوتی۔

شاہ صاحب اور کارل مارکس کا نظریہ بنیادی فرق :

کارل مارکس کا نظریہ مادی فلسفہ سے مشابہت رکھتا ہے کارل مارکس بھی اخلاقی اصولوں اور مذہبی احکام کو معاشی ضروریات کے تابع قرار دیتا اور کہتا ہے کہ اخلاقی اصولوں اور معاشی تقاضوں میں باہمی ٹکراؤ ہوتا ہے تو اخلاق و مذہب کو اپنی شکست مان کر معاشیات کا غلبہ ماننا پڑتا ہے۔

اصل حقیقت یہ ہے کہ معاشیات کے متعلق شاہ صاحب کے بتائے ہوئے اصولوں کی بنیاد قرآن حکیم کی حکیمانہ تعلیم اور اسکی عملی شکل پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر ہے اس لیے فلسفہ ولی اللہ ہی میں معاشی ضروریات اور مذہب و اخلاق کے متصادم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

شاہ صاحب نے اسلام کی تعبیر دو لفظوں 'اقتراب' اور 'ارتفاق' سے فرمائی ہے خدا پرستی اور انسان دوستی کو انسانیت کی بنیاد قرار دیا ہے انسان دوستی کی صحیح تعبیر مال و دولت کی مساد یا نہ تقسیم ہے تاکہ یہ نہ ہو معاشرہ میں ایک تو شخص عظیم سرمایہ دار بن جائے اور دوسرے کو کھانے کیلئے روٹی اور اڑھنے کے لئے کپڑا بھی میسر نہ ہو۔ (۴۴)

فاشٹی نظام کا خلاصہ :

فاشٹی نظام میں سارا زور فرد کی انفرادیت، صلاحیت اور ذاتی ملکیت پر دیا جاتا ہے اس سے اجتماعی اور تمدنی زندگی میں معاشی فلاح اور خوش حالی کا ہونا ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے یہی وجہ ہے کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ علیہ کے فلسفہ میں جملہ کائنات فی الحقیقتہ ایک وحدت ہے جس کا نام ان کے فلسفہ میں "شخص اکبر" ہے۔ (۴۵)

لامحدود انفرادی ملکیت معاشرہ کے لئے مفید نہیں :

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ زمین اور قدرتی وسائل پیداوار مثلاً معدنیات، کانوں اور چشموں وغیرہ

پر لامحدود غیر مشروط انفرادی ملکیت کے قائل نہیں ہیں بلکہ وہ ان سب کو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی ملکیت تصور کرتے ہیں اور ان تمام وسائل پر بنی نوع انسان کا یکساں طور پر حق تسلیم کرتے ہیں جن سے ہر شخص انتفاع کر سکتا ہے صرف ضروری ہے کہ وہ شخص کسی کو کوئی ضرر پہنچائے اس زمین پر قبضہ کر لے۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زمین کی حیثیت درحقیقت مسجد، رباط سرائے اور مسافر خانہ کی ہے جو نمازیوں، مسافروں اور راہ گروں کے لئے وقف ہوتے ہیں جو شخص پہلے آئے گا پہلے حق دار ہوگا۔

زمین کا اصل مالک وہ ہے جو اس کو آباد کرے:

مذکورہ اصول مردہ اور بنجر زمین میں بھی ہے یعنی:

من أحييا أرضا ميتة فهي له ،

(جو مردہ بنجر زمین کو آباد کرے گا وہ اسی کی ہے۔)

دولت کا اصل سبب محنت ہے:

شاہ ولی اللہ کے نزدیک دولت کی اصل بنیاد محنت ہے کاشت کار مزدور قوت کا سبب ہیں، باہمی تعاون مدینیت (شہریت) کی روح رواں ہے جب تک کوئی شخص ملک و قوم کیلئے کام نہ کرے ملک کی دولت میں اس کا حصہ نہیں۔ (۴۶)

غلط رسومات معاشی ہمواری کا سبب ہوتی ہے:

جواء، سٹہ اور عیاشی کے اڈے ختم کئے جائیں جن کی موجودگی میں تقسیم دولت کا صحیح نظام قائم نہیں ہو سکتا اور بغیر اس کے کہ وہ قوم اور قوم کی دولت میں اضافہ ہو دولت بہت سی جیبوں سے نکل کر ایک طرف سمٹ آتی ہے۔ (۴۷)

محنت کشوں کی خوشحالی میں محنت ضروری ہے :

مزدور کاشتکار اور جو لوگ ملک و قوم کیلئے دماغی کام کریں، وہ دولت کے اصل مستحق ہیں انکی وجہ سے ہی ترقی اور خوشحالی ہے جو نظام ان کو دبائے وہ ملک کیلئے خطرہ ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے ضرورت مند مزدور کی رضا قابل اعتبار نہیں جب تک اس کی محنت کی وہ قیمت ادا نہ کی جائے جو امداد باہمی کے اصول پر لازم ہوتی ہے۔ (۴۸)

جس نظام میں محنت کشوں کو انصاف میسر نہ ہو ختم کیا جائے :

جو معاشرہ محنت کی صحیح قیمت ادا نہ کرے، مزدوروں اور کاشتکاروں پر بھاری ٹیکس لگائے، قوم کا دشمن ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ (۴۹)

خوشحال معاشرے کے بنیادی معاشی اصول: شاہ صاحب کی نظر میں

(۱) دولت کی پیداوار کیلئے جب افراد مختلف معاشی اداروں (زراعت، تجارت، صنعت) سے وابستہ ہوتے ہیں تو ان میں نہ کوئی ”مالک“ ہوگا نہ ”مزدور“ اور نہ کوئی ”کسان“ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ”معاہدہ معاشی“ میں بندھے ہوتے ہیں ایک فریق اگر دوسرے کے حقوق کا خیال نہ کرے یا کسی بھی ذریعے سے ظلم کرے تو دوسرے کو حق ہوگا کہ وہ اس معاہدے سے الگ ہو جائیں اور ایسا نظام بنا نہیں یا دوسرے کے معاشی اداروں کو اس طرح ترتیب دیں جس سے آئندہ ظلم نہ ہو سکے۔ (۵۰)

(۲) اس معاشی معاہدے کے نظام کی بنیاد ”اصول معاونت ہے“۔ امداد باہمی کے اس اصول کے مطابق معاشی اداروں میں کام کرنے والے اور کرانے والے ایک دوسرے کے معاون ہے۔

زراعت میں مزارعت، تجارت اور مساقات وغیرہ اس معاونت کی مختلف شکلیں ہیں تجارت میں اس معاونت کیلئے تجارت، مفاوضت اور شرکت الوجوہ وغیرہ بہترین صورتیں ہیں صنعت میں ان صورتوں

میں سے کسی کو اپنایا جاسکتا ہے لیکن شرکت الصنائع کا طریقہ معاونت کے اصول کی ایک اچھی شکل ہے (۵۱)

(۳) معاشرے میں معاونت (امدادی باہمی) کے اصول کو اس طرح رائج کیا جائے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے لئے معاشی تنگی کا باعث نہ بنے پائے اور ہر شخص خوشحال زندگی بسر کر سکے۔

(۴) ایسے معاشی اداروں کو جڑ سے ختم کرنے کی ضرورت ہے جن میں ’دولت کی پیدائش‘ بغیر محنت کے ہو یا جن کے ذریعے دولت کو چند ہاتھوں میں جانے کا موقع ملے یا جن کے ذریعے دولت کو ذخیرہ کر لیا جاسکے۔ (۵۲)

(۵) معاشی استحکام اور صحیح معاشی نظام کیلئے ضروری ہے کہ ہر شخص اپنے لئے خود کمائے اور کوئی نہ

کوئی کام کرے دوسروں پر بوجھ نہ بنے۔ (۵۳)

باب ششم حوالہ جات

- ۱۔ القرآن الکریم۔ ۷: ۷۰
- ۲۔ القرآن الکریم۔ ۳: ۷
- ۳۔ القرآن الکریم۔ ۳: ۱۰۴
- ۴۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ لاہور مکتبہ السلفیہ ۱۹۷۵ء ص: ۱۹ جلد اول
- ۵۔ حجتہ اللہ البالغہ محوالبالہ ص: ۲۱۹ جلد دوم
- ۶۔ تاریخ دعوت عزیمت سید ابوالحسن ندوی کراچی مجلس نشریات اسلام ۱۹۸۳ء ص: ۱۵۳ جلد پنجم
- ۷۔ شاہ ولی اللہ کا فلسفہ عبید اللہ سندھی لاہور سندھ سائراکیڈمی ۱۹۴۶ء ص: ۱۶۵
- ۸۔ شاہ ولی اللہ کا فلسفہ محوالبالہ ص: ۱۶۴
- ۹۔ البدور البازغہ شاہ ولی اللہ لاہور سندھ سائراکیڈمی ۱۹۷۰ء ص: ۴۹
- ۱۰۔ البدور البازغہ محوالبالہ ص: ۴۸
- ۱۱۔ البدور البازغہ محوالبالہ ص: ۲۸
- ۱۲۔ حجتہ اللہ البالغہ محوالبالہ ص: ۲۷
- ۱۳۔ البدور البازغہ محوالبالہ ص: ۴۱
- ۱۴۔ الطاف المقدس شاہ ولی اللہ ص: ۲۹
- ۱۵۔ الفرقان ولی اللہ نمبر عبید اللہ سندھی ص: ۳۲۰
- ۱۶۔ الفرقان مولانا عبید اللہ سندھی لاہور سندھ سائراکیڈمی، ۱۹۸۳ء ص: ۳۲۰
- ۱۷۔ ہجرت شاہ ولی اللہ لاہور مکتبہ بیت الحکمت، ۱۹۶۰ء ص: ۴۹
- ۱۸۔ حجتہ اللہ البالغہ محوالبالہ ص: ۶۸ جلد دوم

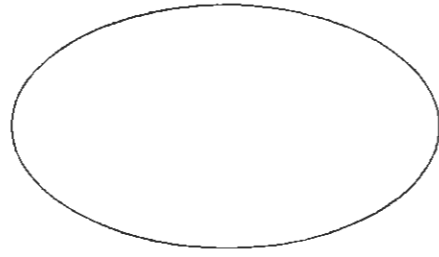
ص: ۱۰۶ جلد اول	محو لا بالہ	حجتہ اللہ البالغہ	۱۹۔
ص: ۱۰۴ جلد اول	محو لا بالہ	حجتہ اللہ البالغہ	۲۰۔
ص: ۱۰۴ جلد اول	محو لا بالہ	حجتہ اللہ البالغہ	۲۱۔
ص: ۶۰، ۶۱	شاہ ولی اللہ	تعمیمات	۲۲۔
ص: ۹۷	محو لا بالہ	حجتہ اللہ البالغہ	۲۳۔
ص: ۲۲۲ جلد اول	محو لا بالہ	حجتہ اللہ البالغہ	۲۴۔
ص: ۸۹ جلد سوم	محو لا بالہ	حجتہ اللہ البالغہ	۲۵۔
ص: ۸۸ جلد اول	محو لا بالہ	حجتہ اللہ البالغہ	۲۶۔
ص: ۲۷ جلد دوم	محو لا بالہ	حجتہ اللہ البالغہ	۲۷۔
ص: ۳۳۸ لاہور مکتبہ رحمانیہ	عیسیٰ محمد بن عیسیٰ	ترمذی شریف	۲۸۔
ص: ۲۲۴ باب المزارعہ، ۱۹۸۳ء	محمد بن مسلم	صحیح مسلم	۲۹۔
ص: ۴۵۲	محو لا بالہ	صحیح مسلم	۳۰۔
ص: ۲۲۴ محمد بن اسماعیل بخاری باب المزارعہ، قدیمی کتب خانہ ۱۹۷۷ء	محو لا بالہ	صحیح بخاری	۳۱۔
ص: ۳۱۱	محو لا بالہ	صحیح بخاری	۳۲۔
ص: ۴۸۵ قدیمی کتب خانہ ۱۹۸۲ء	ابوداؤد سجستانی	سنن ابی داؤد	۳۳۔
ص: ۲۷۳	محو لا بالہ	صحیح بخاری	۳۴۔
ص: ۲۷۵	محو لا بالہ	صحیح بخاری	۳۵۔
ص: ۳۱۱	محو لا بالہ	حجتہ اللہ البالغہ	۳۶۔
ص: ۴۰ جلد اول	محو لا بالہ	حجتہ اللہ البالغہ	۳۷۔

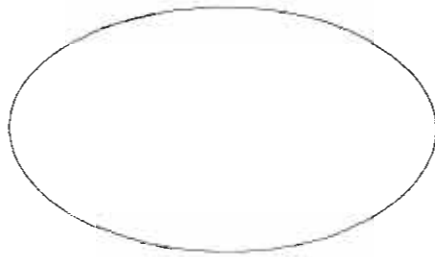
- ۳۸۔ حجتہ اللہ البالغہ   محولاً بالہ   ص: ۴۰ جلد اول
- ۳۹۔ حجتہ اللہ البالغہ   محولاً بالہ   ص: ۴۹ جلد اول
- ۴۰۔ حجتہ اللہ البالغہ   محولاً بالہ   ص: ۵۰ جلد اول
- ۴۱۔ تلخیص سماجی انصاف اور اجتماعی غلام مصطفیٰ قاسمی حیدرآباد شاہ ولی اللہ اکیڈمی ۱۹۸۶ء
ص: ۴۰
(شاہ ولی اللہ کی نظام میں)
- ۴۲۔ حجتہ اللہ البالغہ   محولاً بالہ   ص: ۱۰۴ جلد اول
- ۴۳۔ تلخیص سماجی انصاف اور اجتماعی   محولاً بالہ   ص: ۵۵
- ۴۴۔ تلخیص سماجی انصاف اور اجتماعی   محولاً بالہ   ص: ۶۰
- ۴۵۔ تلخیص سماجی انصاف اور اجتماعی   محولاً بالہ   ص: ۶۵
- ۴۶۔ تلخیص سماجی انصاف اور اجتماعی   محولاً بالہ   ص: ۶۶
- ۴۷۔ حجتہ اللہ البالغہ   محولاً بالہ   ص: ۶۶ جلد دوم
- ۴۸۔ شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان   حکیم محمد احمد برکاتی لاہور   مجلس اشاعت ۱۹۷۵ء   ص: ۲۰۵
- ۴۹۔ شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان   محولاً بالہ   ص: ۲۰۶
- ۵۰۔ شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان   محولاً بالہ   ص: ۲۰۶
- ۵۱۔ حجتہ اللہ البالغہ   محولاً بالہ   ص: ۱۰۴ جلد دوم
- ۵۲۔ حجتہ اللہ البالغہ   محولاً بالہ   ص: ۱۱۸ جلد دوم
- ۵۳۔ حجتہ اللہ البالغہ   محولاً بالہ   ص: ۱۰۶ جلد دوم
- ۵۴۔ تقبہات البیہ   شاہ ولی اللہ   ص: ۳۱۸ جلد دوم
- ۵۵۔ حجتہ اللہ البالغہ   محولاً بالہ   ص: ۱۰۴ جلد اول

- ۵۶۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۱۰۴ جلد اول
- ۵۷۔ شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات جُولانارہ ص: ۵۱
- ۵۸۔ شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات محولاً بالہ ص: ۵۱
- ۵۹۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۱۰۴ جلد اول
- ۶۰۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۱۰۳ جلد دوم
- ۶۱۔ حجۃ اللہ البالغہ محولاً بالہ ص: ۱۰۵ جلد دوم
- ۶۲۔ شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات محولاً بالہ ص: ۵۶
- ۶۳۔ تفسیحات الہیہ محولاً بالہ ص: ۱۲۰ جلد دوم

باب ہفتم

باب ہفتم

فصل الف

ہماری معیشت اس کا طریقہ کار اور احتیاجات

(Our Economy How it Work)

ہماری معیشت کے نمایاں پہلو:

موجودہ دور میں ہماری روزانہ زندگی ہماری معیشت کی آئینہ دار ہے کیونکہ اس میں ہمیں ان تمام مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے جو معاش انسان کی ذات اس کے اعمال اور اس کی جدوجہد کے علاوہ ملک اور قوم کے معاشی مسائل سے متعلق ہیں زندگی بسر کرنے کیلئے کوشش ضروری ہے، تاکہ اس کے ذریعے ہم دولت پیدا کر سکیں ان کوششوں کو ہم معاشی جدوجہد کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ تو میں بھی آجکل معاشی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ اور وہ پیدائش دولت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں کوشاں ہیں۔ اس معاشی جدوجہد میں خواں وہ کسی پیمانے پر کیوں نہ ہوں تین نمایاں پہلوں پائے جاتے ہیں۔

(۱) معاشی جدوجہد احتیاجات کی وجہ سے کی جاتی ہے۔

(۲) معاشی جدوجہد۔ پیدائش دولت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔

(۳) معاشی جدوجہد کے نتیجے میں جو اشیاء پیدا ہوتی ہیں وہ احتیاجات کی تسکین کے لئے پیدا ہوتی ہیں۔

انسانی احتیاجات ہی معاشی جدوجہد کا سبب ہوتی ہیں اگر احتیاجات نہ ہوتی تو معاشی جدوجہد بھی نہ

ہوتی اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں ہر ملک کی معیشت صرف احتیاجات پر ہی منحصر ہوتی ہے۔ اگر

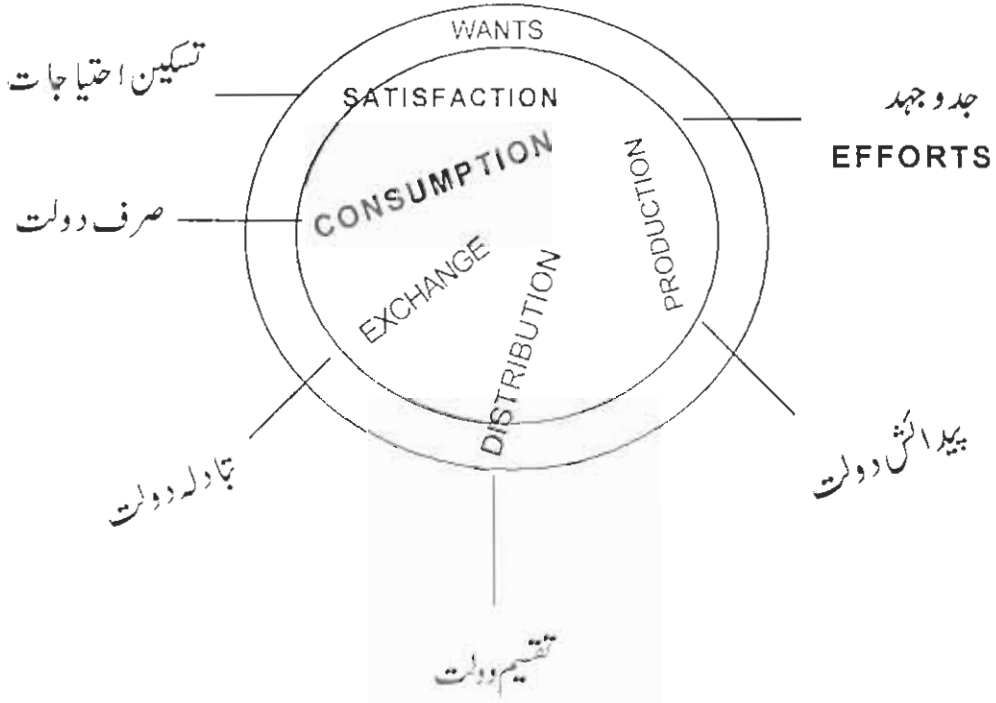
احتیاجات فوری طور پر ختم ہو جائیں۔ تو یقیناً ہر قسم کی جدوجہد بھی ختم ہو جائے۔ گویا احتیاجات ہی معاشی

جدوجہد کی ابتداء کا باعث ہوتی ہیں اور احتیاجات کے خاتمہ کے ساتھ جدوجہد بھی ختم ہو جاتی ہے۔

اس کا طریقہ کار: (How it Work)

دنیا میں جو کاروباری چہل پہل نظر آتی ہے وہ صرف احتیاجات ہی کی بدولت ہے اس علم کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کس طرح دولت پیدا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے صرف سے اپنی احتیاجات کو تسکین پہنچاتا ہے۔ احتیاجات کی تسکین کے لئے صارف (Consumer) کو ایک دائرہ عمل سے گزرنا پڑتا ہے ذیل کی شکل سے ہماری معیشت اور اس کے طریقہ کار کا پتا با آسانی چل سکتا ہے۔

☆ احتیاجات ☆

انسان طویل طریقہ کار اختیار کرتا ہے، تب کہیں جا کر وہ اپنی احتیاجات کو تسکین پہنچاتا ہے۔ پیدائش دولت مختلف عالمین پیدائش شریک ہوتے ہیں ان کی جدوجہد سے جو دولت پیدا ہوتی ہے وہ ان عالمین پیدائش میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ بعد ازاں اس سے وہ اشیاء خریدتے ہیں جن کے استعمال سے ان کی حاجات کی تسکین ہوتی ہے یہ ایک سلسلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو پاتا یعنی یہ کہ معاشی جدوجہد کا چکر برابر چلتا رہتا ہے۔ احتیاجات اور ان کی تسکین کے علاوہ معاشیات میں ان اصولوں کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے جن کے ذریعے ہر ممکن جدوجہد کرتا ہے۔

احتیاجات: (Wants)

خواہشات کو ہم احتیاجات نہیں کہہ سکتے کیونکہ خواہش تخیلاتی اور ناقابل تکمیل بھی ہو سکتی ہے احتیاج صرف اس خواہش کو کہتے ہیں، جو قابل تسکین ہو احتیاجات دو طرح کی ہو سکتی ہیں:-

(۱) معاشی احتیاجات

(۲) غیر معاشی احتیاجات

غیر معاشی احتیاجات وہ ہوتی ہیں جن کی تسکین غیر معاشی ذرائع سے ہوتی ہو، مثلاً اگر کوئی شخص دھیان یا کشف و معرفت کی منازل طے کرنا چاہے، تو یہ احتیاج غیر معاشی قسم کی ہوگی معاشی احتیاجات وہ ہوتی ہیں، جو انسان کو معاشی جدوجہد کیلئے مجبور کرتی ہیں یہ جدوجہد پیدائش دولت کیلئے ہوتی ہے اگر معاشی سوسائٹی میں دولت موجود نہ ہو تو انسان احتیاجات کی تسکین دشوار ہو جائے۔ کوئی احتیاج اسی وقت معاشی کہلائے گی، جب اس میں درج ذیل خصوصیات موجود ہوں:

(۱) اسے پورا کیا جاتا ہے۔

(۲) اسے پورا کرنے کیلئے جسمانی اور مالی ذرائع موجود ہوں۔

(۳) صاحب احتیاج ان ذرائع کو بروئے کار لانے پر رضامند ہوں۔

احتیاجات کی قسمیں:

احتیاجات اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ ان احتیاجات کے چند مدارج ہوتے ہیں جن کی بنا پر احتیاجات کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

(۱) ضروریات (Necessities)

(۲) آسائشات (Comforts)

(۳) تعشیات (Luxuries)

ضرورت: (Necessities)

بنیادی طور پر انسان کو اپنی زندگی کی بقا کیلئے، چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً کھانا پینا کپڑا اور مکان۔ کھانا خواہ کسی قسم کا کیوں نہ ہو۔ زندہ رہنے کیلئے اشد ضروری ہے۔ موسمی تبدیلیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کیلئے کپڑا ناگزیر ہے اسی طرح اپنے آپ کو دشمنوں اور موسمی تبدیلیوں سے بچانے کے لئے مکان ضروری ہو جاتا ہے ان تین بنیادی ضرورتوں کے علاوہ اور بھی ضروریات ہوتی ہیں۔ ”شدت احساس“ کی بناء پر ضرورت زندگی کو ماہرین معاشیات نے مزید تین حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔

(۱) ضروریات زندگی (Necessities for Existence)

(۲) ضروریات کارکردگی (Necessities for Efficiency)

(۳) ضروریات رسمی (Conventional necessities)

ضروریات زندگی بقائے زندگی کیلئے ناگزیر ہوتی ہیں، مثلاً روٹی کپڑا اور مکان مگر ان کے علاوہ کچھ ایسی ضروریات بھی ہوتی ہیں جن کے استعمال سے انسان کی کارکردگی (Efficiency) میں اضافہ ہو جاتا ہے مثلاً کھی دودھ، مکھن اور شہد وغیرہ انسان کو زیادہ تندرست رکھتے ہیں اور اسے قوی بناتے ہیں ضروریات رسمی وہ ہوتی ہیں جو نہ زندگی کے برقرار رکھنے کیلئے ضروری ہوتی ہیں اور نہ کارکردگی کیلئے بلکہ وہ

ایسی ضرورتیں ہوتی جو اسے سوسائٹی کی وجہ سے پورا کرنا پڑتی ہیں یہ ضرورتیں عادات رسم و رواج اور فیشن کی خاطر پوری کی جاتی ہیں ان احتیاجات کی تکمیل سے انسان کی کارکردگی میں اضافہ نہیں ہوتا مگر پھر بھی عام طور پر لوگ ضروریات کارکردگی کی اتنی پروا نہیں کرتے جتنی کہ رسمی ضروریات کی یہ خصوصیات کسی ایک ملک یا قوم میں نہیں پائی جاتیں بلکہ دنیا بھر کی قوموں میں رسمی ضروریات کی تسکین کو اہمیت دی جاتی ہے اس کو یوں سمجھئے کہ ایک مزدور دن بھر محنت کرتا ہے اسے پھل، دودھ، اور گھی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کی صحت برقرار رہے۔

آسائشات: (Comforts)

آسائشات وہ احتیاجات ہیں جن تسکین انسانی زندگی کو زیادہ خوشگوار اور آرام دہ بناتی ہیں اشیائے آسائش سے انسانی کارکردگی پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ گویا اوقات ان سے صارف کی کارکردگی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اشیائے آسائش میں اچھی خوراک اچھا لباس، کشادہ اور صحت افزا مکان، تعلیم اور تفریح کی سہولتیں وغیرہ شامل ہیں۔

تعیشات (Luxuries)

پروفیسر جیڈ (Gide) نے بلاوجہ احتیاجات کی تسکین کو تعیشات کہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ احتیاجات ہوتی ہیں جو نہ تو انسان کی زندگی کی بقا کے لئے ضروری ہوتی ہیں اور نہ اس کی قوت کارکردگی میں اضافہ کرتی ہیں بلکہ وہ انسان کے عیش و عشرت کیلئے ہوتی ہیں وہ اس قسم کی احتیاجات کی تسکین کے لئے بازار سے جو سامان خریدتا ہے وہ صرف تفریح و طبع کی خاطر ہوتا ہے۔

جیڈ کے علاوہ پروفیسر ایلی (Ely) نے بیجا ذاتی اخراجات کو تعیشات کا نام دیا ہے تعیشات میں بعض

اشیاء تباہ کن اور مضر بھی ہوتی ہیں۔ (۱)

اشیاء اور خدمات کی ضرورت:

(The Need for Goods and service)

انسانی احتیاجات اور اشیاء کا براہ راست تعلق ہے۔ انسانی احتیاجات کی تسکین بعض اوقات اشیا کی پیدائش سے ہوتی ہے اور بعض اوقات خدمات کا شمار ضروریات حیات میں ہوگا۔ یا آسائشات اور تعیشات میں مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔

(۱) صارف (Consumer) کی آمدنی:

(۲) خدمت یا شے کا استعمال کا مقصد:

(۳) صارف کی قوت کارکردگی:

(۴) شے کی قیمت:

صارف کی آمدنی دراصل اشیاء کے استعمال کی حدود میں متعین کرتی ہے اگر اس کی آمدنی کم ہوگی تو 'زر' کی قدر میں اس کے نزدیک زیادہ ہوگی اور اس کم 'زر' سے وہ زیادہ افادہ کرنے کی کوشش کرے گا اسے اشیاء صرف کم تعداد میں ملیں گی اگر اس کی آمدنی زیادہ ہوگی تو اس کے صرف میں زیادہ اشیاء آسکیں گی۔

شے کا استعمال کا مقصد بھی صارف کی نیت پر منحصر ہوگا۔ یعنی یہ کہ وہ اس شے کو صرف بقائے حیات کے لئے استعمال کرنا چاہتا ہے یا اسے اپنی قوت کارکردگی کے لئے استعمال میں لاتا ہے۔ عموماً شے کی مقدار اور اس کی قیمت بھی صرف پر اثر انداز ہوتی ہیں احتیاجات کی درجہ بندی ضروریات، آسائشات میں سے میں ایک اضافی شے ہے اگر اسے عیش و عشرت کی خاطر استعمال کیا جاتا ہے تو وہ تعیشات میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایک انسان کیلئے یہ ضروری ہے کہ وہ ان اشیاء کو استعمال کرے جن کا تعلق ضروریات حیات اور آسائشات سے ہو اگر وہ اشیاء جن کا تعلق 'تعیشات' میں ہوتا ہے، اسے صرف کے لئے نہیں ملتیں، تو ان

کے نہ ملنے سے اس کی کارکردگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ اشیاء کی پیدائش طلب کے تحت ہوتی ہے ضروریات زندگی زیادہ سے زیادہ مقدار یا تعداد میں پیدا کی جاتی ہیں آسائش کی پیدائش محدود ہوتی ہے اور تعیشت کی پیدائش بہت کم ہوتی ہے۔

احتیاجات میں فرق:

ہر انسان کو احتیاجات دوسروں سے مختلف ہوتی ہیں اس اختلاف کا انحصار طبیعتوں، پیشوں، تعلیم و تربیت، آمدنی وغیرہ کے فرق پر ہوتا ہے آب و ہوا اور رسم و رواج بھی احتیاجات میں فرق کا باعث ہوتے ہیں۔ اگر دنیا کے تمام باشندوں کی طبیعتیں اور رجحانات وغیرہ یکساں ہو جائیں تو ان کی احتیاجات بھی یکساں ہو جائیں گی۔ اس طرح دنیا کے مختلف کاروبار بالکل ختم ہی ہو جائیں گے تاہم انسانی احتیاجات کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو ہر ملک اور ہر قوم کے باشندوں میں یکساں پائی جاتی ہیں۔

احتیاجات کی عام خصوصیات:

(Common Characteristic of Human Wants)

احتیاجات کے اختلاف کے باوجود ان میں چند خصوصیات ایسی ہیں جو ہر ملک کے باشندوں کی احتیاجات میں پائی جاتی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ احتیاجات لامحدود ہوتی ہیں:

(Wants are Unlimited in Number)

ہر انسان کی احتیاجات لامحدود ہوتی ہیں اس لئے وہ ان سب کو تسکین بہم نہیں پہنچا سکتا۔ انسان جب ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے تو اس کی احتیاجات میں بھی اسی لحاظ سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھئے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی احتیاجات چند کپڑے اور دو دو تک محدود رہتی ہے۔ مگر جب وہ اسکول جانے

کے قابل ہو جاتا ہے تو اس کی احتیاجات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ کالج کی حدود میں داخل ہو کر اس کی احتیاجات اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں جب شادی بیاہ کر کے وہ اپنا گھر بساتا ہے تو اس کی احتیاجات کی تعداد اور بڑھ جاتی ہے جس زمانے میں انسان وحشی تھا، اس کی احتیاجات بہت کم تھیں۔ مگر جیسے جیسے وہ تہذیب یافتہ ہوتا گیا اس کی احتیاجات بڑھتی گئیں اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ سوسائٹی میں ترقی کرنے سے انسان کی احتیاجات میں بھی زیادتی ہوتی جاتی ہے انسان اپنی زندگی قانون ارتقاء ترقی کے ساتھ ساتھ اس کی احتیاجات بھی بڑھتی جاتی ہے۔

۲۔ احتیاجات کی تسکین ممکن ہے: (Wants are Competitive)

انسان کی تمام تر احتیاجات تسکین پذیر ہوتی ہیں۔ مگر انسان اپنے محدود ذرائع کی وجہ سے تمام احتیاجات کی تسکین بیک وقت نہیں کر سکتا بلکہ وہ ان ضروریات کو ایک ایک کر کے تسکین پہنچاتا ہے۔ وہ ان احتیاجات کی تسکین پر پہلے توجہ دیتا ہے جو زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔

۳۔ احتیاجات بار بار عود کرتی ہیں:

(Wants Tend to Recur)

بعض احتیاجات ایسی ہوتی ہیں جو بار بار عود کرتی رہتی ہیں۔ اور انسان وقفوں کے بعد ان کی تسکین کرتا رہتا ہے اس کو یوں سمجھئے کہ: انسان کو پانی کی احتیاج ہوتی ہے تو وہ ایک گلاس پانی پی کر اس کی تسکین کر لیتا ہے، مگر چند گھنٹوں کے بعد اسے پھر پیاس لگتی ہے اور وہ اس احتیاج کی تسکین کے لئے پانی کا دوسرا گلاس پیتا ہے اسی طرح بھوک کی احتیاج کا حال ہے وہ صبح کھانا کھا کر اپنے اس احتیاج کی تسکین کر لیتا ہے مگر اسے شام کو پھر بھوک لگتی ہے اور وہ کھانا کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے ان دونوں احتیاجات میں صرف ’وقفہ‘ کا فرق ہے۔ کپڑا بھی انسانی احتیاجات میں شامل ہے اگر ایک انسان چند جوڑے کپڑے بنا لیتا ہے تو ایک سال کے بعد

انہیں پھر بنانا پڑتا ہے یہی حال دوسری احتیاج کا بھی ہے جو وقتی طور پر تسکین پذیر ہوتی ہیں، مگر وہ پھر انسان پر اپنا دباؤ ڈالتی ہیں کہ وہ اشیاء ”صرف“ کے ذریعے انہیں تسکین پہنچائے۔

۴۔ احتیاجات میں باہم مقابلہ ہوتا ہے:

(Wants are Comeritive)

انسان کی احتیاجات لامحدود ہیں مگر وہ یکساں نوعیت کی نہیں ہوتیں بعض احتیاجات زیادہ شدید ہوتی ہیں اور بعض کم انسان کو اپنی محدود آمدنی سے انہیں تسکین پہنچانا ہوتی ہیں چنانچہ تمام احتیاجات میں باہم مقابلہ ہوتا ہے اور وہ سب سے پہلے ان احتیاجات کو تسکین بہم پہنچاتا ہے جنہیں وہ زیادہ ضروری سمجھتا ہے۔

اس کے بعد غیر ضروری اور آخر میں وہ جن سے کم سے کم افادہ کی توقع ہوتی ہے اس کو ماہرین معاشیات (Economists) نے یوں کہا ہے کہ انسانی احتیاجات میں مقابلہ ہوتا ہے ہر احتیاج اپنا افادہ انسان کے سامنے پیش کرتی ہے وہ اس کو ترجیح دیتا ہے جو اسے زیادہ افادہ پہنچاتی ہے یہ انسانی فیصلے ہوتے ہیں اور ان ہی کی بنا پر احتیاجات کے باہمی مقابلے کا تصفیہ ہوتا ہے مگر ہر انسان کی احتیاجات مختلف ہوتی ہیں اور مختلف اوقات میں اس کا اثر بھی مختلف ہوتا ہے اسکی وجہ سے ایک احتیاج کی تسکین ایک انسان کیلئے بہت ضروری ہے، تو دوسرے انسان کے لئے وہ بالکل غیر ضروری ہو سکتی ہیں اس طرح احتیاجات اپنے باہمی مقابلے میں علیحدہ علیحدہ اہمیت اور دباؤ کی حامل ہوتی ہیں یہ سب کچھ انسان کے معاشی ضرورت پر منحصر ہوتا ہے۔

۵۔ احتیاجات ایک دوسرے کیلئے لازم و ملزوم ہیں:

(Wants are Complementary)

انسان کی بہت سی احتیاج ایسی ہیں جو ایک شے سے تسکین پذیر نہیں ہو پاتیں ان کی تسکین کیلئے یہ لازمی

ہوتا ہے کہ دوسری شے یا اشیاء بھی استعمال میں لائی جائیں۔ کیونکہ تمام متعلقہ چیزوں کے بغیر مکمل افادہ نہیں مل سکتا اس کو یوں سمجھئے کہ ایک طالب علم کو قلم کی ضرورت ہے تو وہ فوری طور پر قلم خرید لیتا ہے مگر اس کے پاس روشنائی نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے وہ قلم سے پورے طور پر استفادہ نہیں کر پاتا گویا قلم کی احتیاج کی تسکین ہو جاتی ہے مگر اس کے لئے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ روشنائی بھی خریدی جائے تاکہ وہ قلم کام میں لایا جاسکے۔ اس طرح قلم اور روشنائی دونوں ایک دوسرے کے افادے کی تکمیل کرتے ہیں کیونکہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں اسی طرح کار کیلئے پیٹرول ضروری ہے، چائے کے لئے دودھ اور شکر لازم اور ضروری ہیں۔

۶۔ احتیاجات متبادل ہوتی ہیں :

(Wants are Aleternative)

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی اشیاء ایک ہی احتیاج کی تسکین کیلئے استعمال کی جاتی ہیں ان سے افادہ میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ موجودہ زمانے میں بعض اشیاء بازار سے غائب ہو جاتی ہیں ان کیلئے متبادل اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ بعض احتیاجات کی تسکین اشد ضروری ہوتی ہیں اگر کسی انسان کو بازار میں چائے نہیں ملتی تو وہ اس کی جگہ کافی اور کوکا کولا بھی استعمال کر سکتا ہے اس طرح ایک شے دوسری شے کی جگہ انسانی احتیاج کی تسکین کیلئے استعمال کی جاتی ہے۔

۷۔ بعض احتیاجات انسان کی عادت ثانیہ بن جاتی ہیں :

(Wants Becom The Second Nature of Men)

قدرت نے انسان میں چند عادتیں پیدا کی ہیں جو فطری ہوتی ہیں۔ انسان ان کی تسکین کے لئے مجبور ہے سوسائٹی میں رہنے کی وجہ سے وہ مجبوراً چند عادتوں کو اختیار کر لیتا ہے، مثلاً سگریٹ پینا، چائے نوشی کرنا، شراب پینا اور پان کھانا عادتیں ہیں جو انسان اختیار کر لیتا ہے اور جب ان کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ ان کی

ضروریات زندگی کا روپ دھار لیتے ہیں ان کا دباؤ انسان پر اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اشیاء کی صرف پر مجبور ہو جاتا ہے اگر وہ ان اشیاء کو استعمال نہیں کرتا تو کام کرنے کے قابل نہیں رہتا وہ مردہ اور بے جان سا ہو جاتا ہے۔

دوسرے الفاظ میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی ان اقتصادی عادتوں کا غلام ہو جاتا ہے اگر وہ ان اشیاء کی صرف کے بغیر کام کرتا ہے تو اس کا یہ کام اعلیٰ درجے کا نہیں ہوتا۔

باب ہفتم

فصل ”ب“

ہندوستان میں معاشی مسئلہ کا حل:

جن جذبات کے ماتحت ممالک اسلامی سے اپیل کی گئی اور ان کے سامنے اسلام کا اہم مطالبہ رکھا گیا اسلام ہم سے بھی اسی مطالبہ کا حقدار ہے۔

آزاد اسلامی ممالک اور ہمارے درمیان نمایاں فرق ہے کہ ان کے سامنے صرف سرز حکومت کے رخ بدل دینے کا سوال ہے اور ہم ابھی محکومیت کا شکار اور حکومت، محکومیت کے زیر اثر ہیں اور محکومیت کی وجہ سے پورے ملک میں مسلم اور غیر مسلم اس لئے اس سے قطع نظر کہ ہندوستان کے آئندہ نظام حکومت کا خاکہ کیا ہونا چاہئے اور اس سلسلہ کے نظریاتی مباحث سے دامن کشاں ہو کر کتاب کے موضوع ”اقتصادی نظام“ کے پیش نظر ہمائے لئے ادائے فرض کی بہترین شکل یہ ہے کہ ہندوستان کے باشندوں پر اول تحریر و تقریر سے یہ ثابت کر دکھائیں کہ عملی و علمی دونوں پہلوؤں سے کائنات انسانی کے لئے امن و اطمینان اور فوز و فلاح صرف اسی صورت میں نصیب ہو سکتی ہے کہ اسلام کے معاشی نظام کے اصول و قوانین اساسی کو اپنارا بننا بنا لیا جائے۔

اگر ہندوستان جنت نشان ہے میوزم، شوٹلزم، نیشلزم، فیسزم اپنے اپنے نظامہائے معاشی کو تبلیغ و دعوت میں سرگرم عمل نظر آتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اسلام کے نظام معاشی کی دعوت و تبلیغ کیلئے میدان کو تنگ سمجھ کر ہم دست و پا بریدہ بن جائیں اور حرمان و یاس کو رفیق حیات بنا لیں۔

کیونکہ اگر دینی نظامہائے اقتصادی کی مقبولیت کے لئے اس ملک کا دامن وسیع ہے تو روحانیت کی راہ سے آئے ہوئے معاشی نظام کے لئے اس کا دامن کیسے کو تارہ سکتا ہے۔ البتہ شرط ہے کہ اس نظام کی دعوت و تبلیغ کے لئے نفرت کی جگہ مودت، خشونت کے بجائے رفت و نرمی، تنگ نظر اور عداوت، بد اخلاقی کی جگہ

مواہبات و حسن اخلاق جیسے برتر اصولوں کو اسوہ بنالیا جائے اور قرآن کے اس مقدس اصول دعوت کو معیار یقین کیا جائے۔

ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ و المواعظۃ الحسنہ و

جادلہم بالتی ہی احسن (۲)

”اے محمد تم اپنے پروردگار کی جانب دعوت دو، دانائی اور اچھی

نصیحت کے ساتھ اور ان سے مجاہدہ (تبادلہ خیالات) کرو اس طریقہ پر جو

بہت ہی خوب اور بہتر سے بہتر ہو۔

پس! اگر ہم نے حسن اخلاق کے ساتھ روشن دلائل و براہین کے ہتھیاروں سے حج کر مسلم و غیر مسلم پر اسلام کے اقتصادی نظام کو برتری کو روشن کر دیا تو وہ وقت دور نہیں کہ مادیت کے انتہائی عروج اور روحانیت کے سخت انحطاط کے اس دور میں امن عالم اور کائنات انسانی کی اخوت عام دوام کے لئے حقیقی معنوں میں بے چین و مضطرب ہیں ان کے ہاتھوں توپ و تفنگ اور مادی اسلحہ کی گرم بازیوں کے بغیر ہی ایسا نظام قائم ہو جائے کہ سرزمین ہند کا ہر ایک طبقہ اور ہر ایک ملت و قوم اس مقدس نظام کی برتری کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اس طرح خدائے برتر کا پیغام حق اپنی پوری رعنائیوں اور دل نوازیوں کے ساتھ برضا و رغبت اس سرزمین میں عملی صورت اختیار کر لے اور آج کا یہ محکوم کل کو تمام کائنات کیلئے نمونہ راہ اور راہنما ثابت ہو سکتا ہے۔

ہندوستان میں صحیح معاشی نظام اور اس کی مشکلات:

ہندوستان میں اگر صحیح معاشی نظام کو بروئے کار لایا جائے تو اس سلسلہ میں دو وسائل خاص اہمیت رکھتے ہیں ایک ”سود“ کا مسئلہ اور دوسرا بڑی بڑی زمینداروں اور تعلقہ داروں کا مسئلہ اسلئے ان دونوں ہی مسئلوں کے ساتھ باشندگان ہند کا بہت گہرا تعلق موجود ہے خصوصاً مسئلہ سود تو اس درجہ خطرناک ہے کہ ہندوستان کی اکثر و بیشتر مسلم و غیر مسلم آبادی کی معاشی بد حالی و فاقہ مستی کا یہی واحد ادارہ ہے اور اس کے بعد ان بڑی بڑی

زمینداروں اور تعلقہ دارویوں کا درجہ ہے جن میں کاشت کار کو اسلام، اخلاق اور انصاف کے خوف غلام سمجھا جاتا اور غلاموں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اور جو عوام کی معاشی تباہی کیلئے جوک کا کام کر رہی ہے اور نہ صرف یہ بلکہ شریعت اسلامی کے اہم قانون وراثت کے خلاف مجرمانہ جرات کے ساتھ یہ زمیندار اور تعلقہ دار سرکاری عدالتوں میں یہ بیان دیتے چلے آئیں ہیں کہ ہم اپنی اسٹیٹ اور تعلقہ کی وراثت کے مسئلہ میں اسلامی قانون پر رسم و رواج کے قانون کو واجب العمل یقین کرتے ہیں اسلئے یہ اعلان کرنا ضروری ہے کہ اسلام کے اور ذاتی اسٹیٹ اور تعلقہ کے موجودہ سسٹم کے لئے کوئی گنجائش ہے۔

برد و مسائل میں سے ”سود“ ایسا مسئلہ ہے جس کی قباحت و شاعت واضح اور عام طور پر مسلم ہے اور معاشی نظام میں اس کی تباہ کاریاں روشن و ظاہر ہیں۔ البتہ بڑی بڑی زمیندارویوں کے موجودہ سسٹم میں قباحت و شاعت میں شخصی ملکیت کا مسئلہ حائل ہو جاتا ہے اور اس کیلئے اس کے خلاف اقتصادی نظام کا اقدام نہ صرف غیر مسلم کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے بلکہ خود مسلمانوں میں ایسے افراد موجود ہیں جو احکام اسلامی سے ناواقفیت کی بنا پر اس اقدام کو غیر اسلامی سمجھتے ہیں۔ اور کمیونزم یا سوشلزم کی گورائہ تقلید جانتے ہیں۔ اس لئے از بس ضروری ہے کہ اس مقام پر علماء اسلام کا وہ چند فتاویٰ یا اسلامی فیصلے پیش کر دیئے جائیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر عامہ مسلمین کی فلاح و بہبود کا تقاضا ہو تو امام اور امیر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مفتوحہ ملکی کی اراضی کو شخصی ملک بنانے کے بجائے بیت المال اور حکومت (خلافت) کی ملک قرار دے۔

علمائے اسلام کے یہ فتاویٰ مغل بادشاہوں کے دور میں اور برٹش حکومت کے ابتدائی دور میں اس سلسلہ میں زیر تحریر آئے ہیں کہ:

”اراضی ہند“ اشخاص و افراد کی ملکیت نہیں ہے بلکہ وقف للمسلمین کی حیثیت میں حکومت (بیت المال) کی ملکیت ہیں اور ایسی زمین کو اسلام کے معاشی نظام کی اصطلاح میں ”ارض الخورۃ“ کہا جاتا ہے جیسا کہ حضرت عمرؓ نے ”ارض عراق“ کے متعلق یہی فیصلہ فرمایا اور جمہور صحابہ (رضی اللہ عنہم) نے اس پر مہر ثبت

کر کے آئندہ کیلئے اسوۂ حسنہ قرار دیا نہیں بلکہ ”ارض مملکت“ اور وقف للمسلمین ہو کر بیت المال کی ملکیت ہیں، فرماتے ہیں۔

الحجة لعلماء نافی النقریر امیر المؤمنین عمر لسواد
عراق بموافقتهم المصحابته رضوان الله عليهم اجمعين
فی الهدائته فی باب الضمانم واذا فتح الامام بلدة عنوة
ای قهر انهو بالخيار ان شاء قسمه ما بين المسلمين
كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر وان شاء
اقراه له عليه ووضع عليهم الجزية وعلی اراضهم
الخروج كذلك فعل عمر لسواد العراق بموافقه افقه من
المصحابته رضوان الله عليهم اجمعين ولم يحمد من مانعه
وفى كل من ذلك قدوة فتحية (۳)

”اور تقریر (خليفة كملك) کی زمین کو مسلمانوں کی انفرادی ملکیت بنانے کی بجائے مفتوح غیر مسلموں کے قبضہ میں باقی رکھنا اور اس کی ملکیت کو حکومت کی قرار دینا ”تقریر“ کہلاتا ہے کے متعلق ہمارے علماء (احناف) کی دلیل حضرت عمرؓ کی وہ تقریر ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کی موافقہ کے سواد عراق کے متعلق ان سے عمل میں آئی بدایہ باب الغنائم میں ہے کہ اگر امام کسی شہر کو قہر و غلبہ کے ساتھ فتح کرے تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو اس کی اراضی کو مسلمانوں میں تقسیم کر دے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے خیبر کی زمینوں کے متعلق کیا اور چاہے تو مفتوح آبادی کے قبضہ میں اس کو رہنے دے اور

اس پر جذبہ مقرر کر کے ان کی زمینوں پر خراج مقرر کر دے جیسا کہ حضرت رضی عنہ نے صحابہ کے موافقت کے ساتھ کیا اور جس کسی نے مخالفت کی تو اس کو ناپسند کیا گیا بہر حال امام ان دونوں باتوں میں مختار ہے اور دونوں اس کی صوابد کیلئے اسوۂ حسنہ ہیں۔“

تحریر فرماتے ہیں:

وفى نفسى المملك عن الكفار فى صورة التقرير
وجعلهم كالا كورة العاملتم للمسلمين فوائد نيترة و منافع
كثيرة لاهة الا سلام المستحقين اذ لا رض و الخرج
بالمنع و العطاء المستحقين. (۴)

ترجمہ: ”اور تقریر ہند کے بارے میں ”تقریر شکل میں“ یہ کہنا کہ یہاں کے غیر مسلم باشندوں کی ملکیت نہیں ہے اور ان کو کاشت کاروں اور اجارہ داروں کی طرح قرار دینا جو مسلمانوں کے (بیت المال) کے لئے عامل کی حیثیت میں ہیں۔ مسلمانوں کے لئے روشن فوائد اور کثیر منافع کا باعث ہے اس لئے کہ زمین اور خراج کے دینے اور نہ دینے کا معاملہ دراصل مستحقین کے پیش نظر ہے۔“

امام ابو حنیفہؒ کے قوم پر ہندوستان کی اکثر و بیشتر اراضی ان لوگوں کی ملکیت نہیں ہے جو اس پر قابض ہیں سو چو اور سمجھوں پھر معلوم رہے جب کہ ہندوستان کی اراضی ان انواع مختلفہ پر قائم ہے اراضی ہند کے متعلق کسی شخص کی ملکیت و عدم ملکیت پر حکم لگانا اس وقت تک درست نہیں ہے جب تک یقین کے ساتھ حکم لگانے والے کو یہ معلوم نہ جائے کہ یہ ذکر درودہ انواع میں سے کس نوع میں شامل ہے۔ پس جس زمین کے بارے میں جس

نوع سے متعلق ہونے کا یقین ہو جائے اس کے مطابق حکم دینا چاہئے لیکن اگر علم یقین حاصل نہ ہو تو فتویٰ دینا ممنوع قرار دیا ہے۔ (۵)

شیخ جلالؒ اور محمد اعلیٰ کے چند صدی بعد جب برٹش حکومت کا تسلط ہوا تو علمائے اسلام کے سامنے پھر یہ مسئلہ آیا کہ اراضی ہند شخصی ملکیت ہیں یا نہیں اور ان پر عشر یا اخراج واجب ہے یا نہیں تو محقق عصر حضرت شاہ عبدالعزیز نور اللہ مرقدہ نے اپنے مشہور فتاویٰ میں اس وقت یہی فیصلہ دیا کہ اراضی ہند بیت المال کی ملکیت ہیں شخصی مملوکہ نہیں ہیں اور یہاں زمیندار و تعلقہ دار مالک کی حیثیت میں نہیں اس لئے اراضی ہند نہ عشری ہیں اور نہ خراجی۔

فرماتے ہیں۔

مگر بنا برآنچہ حضرت جلال تھانی شری قدس اللہ سرہ در رسالہ خود اختیار فرمودہ اند کہ زمین ہندوستان در ابتدائے فتح مانند سواد عراق کہ در عہد حضرت فاروقؓ مفتوح شدہ بود موقوف بر ملک بیت المال ست و زمینداراں را بیش از تولت و داروغگی تردد فراہم اور دن مزارعین و اعانت و زراعت و حفظ و غلے نیست۔ چنانچہ لفظ زمیندار نیز اشعار باں سیکند و تغیر و تبدل زمینداری و عزل و نصیب زمینداری اخراج بعضے از انہا در اقرار بعضے و عطاءے اراضی با فغاناں و بوچاں و سادات و فدوانیاں ہیغہ زمینداری دلالت صریحہ بریں می کند الخ۔ (۶)

شاید اس مسلک کی بنیاد پر کہ حضرت شیخ جلال تھانی سیرمی نے اپنے رسالہ میں اختیار فرمایا ہے کہ: ہندوستان کہ زمین ابتداء میں عراق کی طرح (جو کہ حضرت فاروق کے زمانے میں فتح ہوا تھا) بیت المال کی ملک پر ہی قائم ہے اور زمینداروں کے سوا، کہ وہ اس کے متولی و داروغہ ہیں اوکاشت کاروں کو تلاش

کر کے زمین دینے اور زراعت میں اعانت بہم پہنچانے اور اسی ذمہ داری کے غور فکر میں رہنے کے کوئی حق حاصل نہیں ہے اور نہ سن کی ملکیت کا کوئی دخل ہے چنانچہ لفظ زمیندار بھی اسی کی خبر دیتا ہے۔ اور زمینداری میں تغیر اور عزل نصیب اور بعض کا اخراج اور بعض کیلئے اثبات اور بعض کو داد و دہش مثلاً افغاناں، بلوچ، سادات مشائخ وغیرہ کو زمینداری کے اصول پر زمینیں دینا اس دعویٰ کی صریح تائید کرتے ہیں۔

علماء اسلام کے ان فتاویٰ کے علاوہ مغل بادشاہوں نے اراضی ہند پر جو تصرفات قائم رکھے نیز شاہ عالم نے سرطاس رو کو دیوانی احکام سپرد کرتے ہوئے زمینداروں کے متعلق جو معاہدہ کیا اور سراج الدولہ نے ایٹ انڈیا کمپنی کو بنگال میں دیوانی اختیارات حوالہ کرتے ہوئے۔ بنگال کی زمینوں سے متعلق جو معاہدہ کیا وہ بھی اسی کی تائید کرتے ہیں کہ یہ بادشاہ اور ابتدائی دور میں خود انگریزی حکومت اراضی ہند اور زمیندار اور تعلقہ کے ذاتی و شخصی ملکیت نہیں سمجھتے اور حکومت کی ملک شمار کرتے ہوئے ان کو ٹکراں اور ’قیم‘ کی حیثیت دیتے تھے۔

پس! علمائے اسلام کے فتاویٰ سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہندوستان کی زمین حکومت کی ملکیت اور بیت المال کی ملکیت سمجھی جاتی رہی ہے اور انہوں نے اس فیصلہ میں عامہ المسلمین کی فلاح و بہبود کے پیش نظر مخصوص طبقہ زمینداران و تعلقہ داران کے نقصان کو قابل نظر انداز سمجھا اور اس کیلئے ہندوستان کے معاشی نظام میں اس قسم کے اقدام کو غیر اسلامی کہنا کس طرح درست ہو سکتا ہے البتہ یہ دیکھنا از بس ضروری ہو گا کہ یہ اقدام عامتہ المسلمین کی معاشی فلاح کیلئے مفید ثابت ہو۔

باب ہفتم

فصل ”ج“

پاکستان کا معاشی جائزہ

(Economic Review Of Pakistan)

پاکستان کی قومی آمدنی:

کسی ملک کی مادی اور معاشی ترقی کا تخمینہ لگانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو قومی آمدنی میں اضافہ کی رفتار کا جائزہ لیا جائے کیونکہ معیشت کے مختلف شعبوں مثلاً زراعت، صنعت، بیرونی تجارت، مواصلات، قوت (Bnerg)، بینکو کی کارکردگی، اور پیداوار کا اظہار قومی آمدنی میں اضافہ کی صورت میں ہوتا ہے، اگر مختلف شعبوں کی پیداوار میں اضافہ ہو تو قومی آمدنی بڑھ جاتی ہے اور اگر ان کی کارکردگی سست ہو تو آمدنی میں تسلی بخش اضافہ نہیں ہوتا۔

پاکستان ایک غریب اور پسماندہ ملک ہے اسلئے اسکی قومی آمدنی کم ہے آمدنی کا اہم ذریعہ پیدائش زراعت ہے جہاں سے خام قومی پیداوار کا چونتیس فی صد حصہ حاصل ہوتا ہے اور دوسرا اہم ذریعہ صنعت ہے جس سے پندرہ فی صد حصہ آتا ہے پھر تھوک و پرچون کی تجارت ہے جو خام قومی پیداوار کے تیرہ فی صد کا ذمہ دار ہے انکے علاوہ باقی شعبے غیر ترقی یافتہ ہیں جن میں کان کنی تعمیرات، بجلی و گیس، بنگاری و بیمہ کاری مواصلات اور خدمات شامل ہیں خود زراعت پر قومی پیداوار کا دار و مدار ہے، لہذا جب تک ایک طویل المیاد منصوبے کے تحت پوری معیشت کی ترقی کیلئے باقاعدہ پروگرام بنا کر اسے عملی جامہ نہیں پہنایا جاتا پاکستان کی قومی آمدنی میں معقول اضافہ نہیں ہو سکتا۔

کسی ملک کی خام ملکی پیداوار: (Gross Domestic Product)

کسی ملک کی قومی آمدنی ناپنے کے لئے عموماً تین طریقے اختیار کئے جاتے ہیں: اول، پیدا ہونے والی اشیاء خدمات کی بازاری قیمتوں کے لحاظ سے مالیت۔ دوم، تمام عالمین پیدائش کی آمدنیوں کا مجموعہ۔ سوم، مختلف اشیاء و خدمات پر ہونے والی سرکاری و نجی خرچ کا مجموعہ۔ لیکن چونکہ پاکستان میں تمام شعبوں سے متعلق صحیح معلومات اور اعداد و شمار نہیں ملتے اسلئے یہاں قومی آمدنی کی پیمائش کے لئے کوئی ایک طریقہ استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ حالات کی مناسبت سے تینوں طریقوں کی ہی اختیار کیا کر لیا جاتا ہے چنانچہ قومی آمدنی ناپنے کے لئے:

۱۔ مندرجہ ذیل شعبوں میں پیداوار کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔
زراعت، صنعت، تعمیرات اور کان کنی وغیرہ۔

۲۔ مندرجہ ذیل شعبوں میں آمدنی کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے: یعنی عالمین پیدائش کو اجرتوں، منافعوں، کرایوں اور سود کی شکل میں منے والے معاوضہ کو جمع کر لیا جاتا ہے: بنکاری، بیمہ کاری، مکانات کی ملکیت اور دفاع، خدمات اور سرکاری نظم و نسق۔

۳۔ مندرجہ ذیل شعبوں میں خرچ کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔

بجلی، پانی اور گیس وغیرہ کیونکہ۔ ان چیزوں کے مصرف اور خرچ کا حساب کتاب میسر آ جاتا ہے۔

۱۔ قدرتی ذرائع کی قلت:

کسی ملک کی قومی آمدنی اور معاشی ترقی کا دار و مدار وہاں کے قدرتی ذرائع پر ہوتا ہے پاکستان میں اس قسم کے ذرائع تھوڑے ہیں۔ مثلاً بنگلہ دیش تو نم بونے سے قبل مشرقی اور مغربی پاکستان کا مجموعہ کاشتہ رقبہ 69719 ہزار ایکڑ تھا جو زراعتی آبادی کے مقابلہ میں بہت کم ہے اور فی کس اوسط کاشتہ رقبہ

ایک ایکٹر سے بھی کم ہے لیکن سیم و تھور کے باعث بہت سی زمین ناقابل کاشت ہوتی جا رہی ہے۔ جنگلات کے تحت رقبہ کل رقبہ کا پانچ فیصد ہے حالانکہ ایک مانے ہوئے اصول کے مطابق زیر جنگلات رقبہ ملک کے کل رقبہ کا پچیس فیصد ہونا چاہئے پاکستان میں معدنیات بھی کم ہیں۔ بالخصوص کونسلے اور لوہے کی شدید قلت ہے حیوانات بھی ضرورت سے کم ہیں غرض پاکستان کی پس ماندگی اور کم قومی آمدنی کی سب سے بڑی وجہ قدرتی ذرائع کی کمی ہے۔

۲۔ لوگوں کی پست استعداد عمل:

پاکستان میں فی کس آمدنی کے پست ہونے کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کی اکثریت ناخواندہ ہے، بے ہنر، غیر تربیت یافتہ، قدامت پسند اور ٹیکنالوجی کے جدید تمدن سے نا آشنا ہے، نیز ہمارے کل آبادی میں سے کام کرنے والوں (Working Population) کا تناسب صرف 33 فیصد ہے حالانکہ مغربی ممالک میں کل آبادی کے پچاس فیصد لوگ کام کرتے ہیں کیونکہ وہاں عورتیں بھی مردوں کے دوش بدوش معاشی جدوجہد میں بڑی سرگرمی سے حصہ لیتی ہیں۔ نیز کام کرنے کے ایک افراد کا بیس فیصد بے روزگار ہے حالانکہ امریکہ میں صرف پانچ فیصد لوگ بیروزگار ہیں۔ ہمارے ہاں محتاجوں اور بھکاریوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے اسلئے ہمارے ملک میں قومی پیداوار کم ہوتی ہے اور فی کس آمدنی بھی کم ہے۔

۳۔ سرمائے کی قلت:

پاکستان میں سرمائے کی قلت ہے اسلئے زراعت اور صنعت کو ترقی دینے کیلئے مشینیں، اوزار اور آلات حاصل نہیں کئے جاسکتے 1960 تا 1970 کے دوران میں زائد کمائے ہوئے روپے کا ساتواں حصہ بچا کر سرمایہ کاری میں لگایا جا رہا ہے جب کہ ترقی یافتہ ملکوں میں قومی آمدنی کا پانچواں حصہ بچا کر سرمایہ کاری میں لگایا جاتا ہے۔

۴۔ افراطِ آبادی:

بعض ماہرین معاشیات کی رائے یہ ہے کہ پاکستان میں فی کس آمدنی کم ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں آبادی وسائل سے زیادہ ہے، ہر سال آبادی میں تین فیصد شرح سے اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن ذرائع پیدائش، وسائل، قومی آمدنی اور روزگار کے مواقع میں اتنی تیزی سے اضافہ نہیں ہو رہا ہے اس لئے فی کس آمدنی پست سطح پر ٹھہر گئی ہے۔ گزشتہ پون صدی میں (مغربی) پاکستان کی آبادی میں ساڑھے چار گنا اضافہ ہو چکا ہے کیونکہ 1901ء میں پاکستانی علاقہ کی آبادی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ تھی جو بڑھ کر 1977ء میں سات کروڑ چھیالیس لاکھ ہو چکی ہے۔ شرح افزائش کے زیادہ ہونے اور شرح اموات کے کم ہونے کی بناء پر پاکستان میں چھوٹی عمر کے افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے مثلاً پینتالیس فیصد آبادی کی عمر پندرہ سال سے کم ہے جس کی بناء پر مستقبل میں ترقیاتی منصوبہ بندی پر ڈور رس اثرات پڑتے ہیں اڑتالیس فیصد آبادی اسکول اور کالج میں جانے کی عمر میں ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں پر انحصار کرنے والی آبادی کا تناسب بہت بلند ہے نیز جمعیتِ محنت میں اضافہ کرنے والی نوجوان آبادی کا تناسب بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ جس سے ملکی وسائل پر شدید دباؤ پڑ رہا ہے۔

۵۔ ناقص منصوبہ بندی:

پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی میں بعض خامیاں موجود ہیں جن کے باعث ملک خوش حالی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکا مثلاً ان منصوبوں میں زرعی اصلاحات کی طرف کم توجہ دی گئی ہے چند ہاتھوں میں زمین کے ارتکاز کو نہیں روکا گیا، غیر ملکی امداد پر زیادہ دار و مدار کیا گیا صنعتوں کو زیادہ تحفظ دینے سے دولت کی تقسیم غیر مساویانہ ہو گئی ہے اور متوسط طبقہ بالکل محدود ہو کر رہ گیا بعض غیر ضروری اشیاء کی درآمد پر زائد از ضرورت زرمبادلہ ضائع کیا جاتا رہا سرکاری انتظامیہ میں بعض افراد عیش و عشرت پرست، راشی اور خود غرض تھے انہوں نے اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے فرائض کی انجام دہی میں

بجرمانہ غفلت کی ماضی میں معاشی ترقی کے لئے منصوبہ بندی کے وقت یہ حکمت عملی اختیار کی گئی کہ معاشرتی عدل (Social Justis) کے تقاضوں کو نظر انداز کر کے قومی آمدنی کی تقسیم ایسی بنیادوں پر ہو کہ صنعت کاروں اور تاجروں کے پاس زیادہ دولت جمع ہو سکے تاکہ وہ اپنے بلند میلان بچت کے باعث بیش از بیش رقم وصول کر کے سرمایہ کاری میں لگا سکیں۔

۶۔ زراعت پر دار و مدار:

ہماری تقریباً اسی فیصد آبادی کھیتی باڑی سے روزی کماتی ہے لیکن زراعت کا دار و مدار اچھے موسم اور آب و ہوا پر منحصر ہوتا ہے اسلئے جب کبھی موسمی حالات خراب ہو جائیں، زرعی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ 1973، 1975، اور 1976 میں پنجاب اور سندھ کے دریاؤں میں اتنے زبردست سیلاب آئے کہ ان سے پہلے ایسی مثال نہیں ملتی ان کے علاوہ دونوں صوبے تباہ کن نقصان سے دوچار ہونے کے دوران زرعی شعبے کی ترقی 2 فیصد تھی۔ گویا سال ہا سال پہلے کے مقابلہ میں زرعی پیداوار کم ہو گئی۔

۷۔ سیم اور تھور:

سیم و تھور کے باعث ہماری زمین ناکارہ ہوتی جا رہی ہے اور فصلوں کی پیداوار کم ہونے کا خطرہ بڑھ رہا ہے نیز پہاڑی علاقوں بارش کی وجہ سے ریگزاروں میں آمدنیوں کی وجہ سے زمین کٹاؤ کا شکار ہوتی جا رہی ہے ایک تخمینہ کے مطابق پنجاب میں سیم زدہ علاقہ بیاسی لاکھ ایکڑ ہے، سندھ میں چوبتر لاکھ ایکڑ اور صوبہ سرحد میں ایک لاکھ ایکڑ۔ چاروں صوبوں میں تھور زدہ علاقہ کارقبہ ایک کروڑ بانوے لاکھ ایکڑ ہے اس حکومت نے سیم و تھور پر قابو پانے کیلئے ایک طویل المیاد منصوبہ بنایا ہے جس کے تحت ہر سال میں اٹھارہ سو نئے ٹیوب ویل لگائیں جائیں گے اور اس منصوبہ پر ہر سال ڈیڑھ ارب روپے خرچ ہوں گے ہمارے ملک میں کاشت کاری کے طریقے بہت پرانے ہیں زرعی مشینوں، ٹریکٹروں اور کیمیائی کھاد کا استعمال کم کیا

جاتا ہے اس لئے پیداوار کم ہوتی ہے اور کاشت کار طبقہ غریب اور مفلس ہے پہلے سے اب کسان مشینوں کو استعمال کرنے لگے ہیں مگر حکومت زیادہ توجہ نہیں کر رہی ہے۔

۸۔ غیر مساوی تقسیم دولت :

غربت کا ایک سبب دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے ماضی میں صنعتی دولت کا بیشتر حصہ ملک کے بائیس خاندانوں کے قبضے میں جمع ہو گیا۔ جس کے باعث متوسط اور غریب طبقہ معاشی ترقی کرنے سے محروم رہ گیا۔ پیپلز پارٹی حکومت نے بنیادی صنعتوں، بنکوں اور بیمہ زندگی کے کاروبار کو قومی تحویل میں لے کر متعدد کارخانوں کا انتظام سرکاری افسروں کے حوالے کر دیا اس اقدام کا مقصد یہ تھا کہ منافع حکومت کے خزانے میں جمع ہوں اور تکار دولت کا رجحان رک جائے، ٹیکس چھپانے کی عادت ختم ہو اور مزدوروں کے حقوق کا تحفظ ہو، لیکن یہ مقاصد صحیح معنوں میں پورے نہ ہو سکے۔

۹۔ غیر مکمل منڈیاں :

ہمارے ہاں منڈیوں کا نظام غیر مکمل (imperfect) اور غیر مقابلاتی (Non-Competitive) ہے عالمی پیدائش میں نقل پذیری (Mobility) نہیں پائی جاتی یعنی وہ بہتر معاوضے کی تلاش میں حرکت نہیں کرتے۔ لوگ منڈیوں کے متعلق ضروری معلومات سے بے خبر ہیں تخصیص کار (Speialization) کا رواج کم ہے، معیشت کے بعض شعبوں میں اجارہ دارانہ کیفیات پیدا ہو چکی ہیں، صنعتوں کو بہت زیادہ تحفظ (Protection) دیا گیا ہے۔ انہیں مقابلے کا خوف نہیں رہا اس لئے وہ اپنی استعداد (Efficiency) بہتر نہیں بنا سکیں۔

۱۰۔ ناموافق حالات :

آزادی کے بعد کافی عرصے تک ملک کو سیاسی استحکام نصیب نہیں ہو سکا اعلیٰ سطح پر آئے دن رد و بدل

ہوتا رہا معاشی منصوبہ بندی کی جانب کافی عرصے بعد توجہ دی گئی نیز بھارت کا رویہ شروع سے ہی خراب رہا ہے جس کے باعث دفاع (Military) پر بہت زیادہ رقم خرچ کی جاتی رہی، غیر ملکی امداد، اور قرضے با آسانی نہیں ملتے رہے بلکہ ان پر سیاسی مفادات کا رنگ غالب رہا۔

۱۱۔ بددیانتی اور بدعنوانی:

ہماری قومی زندگی میں تقریباً تمام شعبوں میں بددیانتی (Dishonesty) اور بدعنوانی (Corruption) سرایت کر چکی ہے۔ نظم و نسق میں کاروبار و تجارت میں، سیاست و معیشت میں مزدور، مالک تعلقات میں، فرائض کی کوتاہی کی انجام دہی، دفتری کارروائیوں میں غرض بے ایمانی کو بہت فروغ ملا ہے جس کے باعث معاشی ترقی کی راہ میں بے شمار مشکلات پیدا ہو گئی اور رشوت عام ہو گئی ہے۔

۱۲۔ انگریز کا عہد حکومت:

قیام پاکستان سے قبل برصغیر ہندو پاک پر انگریز حکمران تھے۔ انہوں نے پاکستانی علاقہ میں صنعتیں قائم نہ ہونے دیں تاکہ ان کی اپنی صنعت پر برا اثر نہ پڑے۔ وہ یہاں سے مختلف قسم کے خام مواد سے داموں انگلستان بھیج دیتے اور وہاں سے وہی خام مواد مصنوعات میں ڈھال کر نہایت بلند قیمت پر یہاں فروخت کرتے انہوں نے اس وجہ سے بھی صنعتیں قائم نہ کیں کہ لوگوں کو کارخانوں میں ملازمت کے مواقع مل سکیں اور وہ فوج میں بھرتی ہوتے رہیں۔

غرض پاکستان میں قومی آمدنی اور فی کس آمدنی نہ صرف کم ہے بلکہ اس میں گزشتہ چند سالوں سے

شدید اتار چڑھاؤ بھی ہوتا رہا ہے اس اتار چڑھاؤ کی اہم وجوہات یہ رہی ہیں کہ:

سیاسی، بندامنی، ستھوٹ مشرقی پاکستان، مالک، مزدور، تعلقات میں کشیدگی، بین الاقوامی طور پر مندی کا رجحان، ملک کے اندر سیلابوں کے باعث یا دریاؤں میں پانی کی سطح کم ہونے کے باعث پیداوار میں کمی، بجلی کی کمی، بارشوں کی قلت، فصلوں کی کیڑے و مکوڑوں اور امراض کے باعث تباہ کاری صنعتوں

کیلئے زرعی خام مال کی قلت اور سرمایہ کاری میں کمی کا رجحان وغیرہ۔ (۷)

فی کس آمدنی بڑھانے کے طریقے:

پاکستان میں فی کس آمدنی بلند کرنے، بالفاظ دیگر قومی آمدنی بڑھانے اور لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لئے مندرجہ ذیل اختیار معلوم کرنے چاہئیں،

۱۔ عزم و جرات:

پاکستان کی معاشی ترقی کے لئے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ترقی کرنے کی خواہش پیدا ہو اور ان میں آگے بڑھنے کا نیا دلولہ اور جوش و جذبہ جنم لے اس کے ساتھ ان میں عزم بھی ہونا چاہئے کہ وہ اس مقصد کیلئے اپنی تمام قوتیں اور صلاحیتیں استعمال کریں گے ترقی کی عمارت خود ملکی ذرائع کی بنیاد پر تعمیر کریں گے اور اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کیلئے مسلسل کوشش کرتے رہیں گے۔

۲۔ تعلیم اور فنی تربیت:

کسی ملک میں خواہ کتنے ذرائع موجود ہوں ان سے اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا جب تک وہاں کے لوگ ان ذرائع کو استعمال کرنے میں ماہر نہ ہوں، معاشی ترقی کا حقیقی دار و مدار انسانی کی اپنی صلاحیت، طاقت استعداد پر ہے۔

لہذا جس حد تک ممکن ہو عوام کو زیادہ سے زیادہ تعلیم و تربیت اور فنی و ٹیکنیکل ٹریننگ مہیا کرنے سہولتیں دینی چاہئیں زرعی، صنعتی، تجارتی، بنگاری اور انتظامی امور میں ماہرانہ اور خصوصی تربیت دینے والے ادارے قائم کرنے چاہئیں تاکہ لوگوں میں کام کرنے کی صلاحیت بڑھے، نئے نئے فنون پیدائش اختیار کرنے کی ترغیب ملے، پیشہ ورانہ نقل پذیری میں اضافہ ہو انسانی ذرائع (Human Resources) کی ترقی کو بہت اہمیت دی جاتی چاہئے۔

۳۔ سرمایہ اندوزی: (Capital Accumulation)

معاشی ترقی کے لئے سرمایہ اندوزی یا تشکیل سرمایہ (Capital Formation) بہت ضروری ہے اس سے مراد ہے ایسی اشیاء و خدمات میں اضافہ کرنا جو عام ضرورت کی چیزیں تیار کرنے میں مدد دیں مثلاً صنعتی کارخانے، مشینیں، ٹریکٹر، بلڈوزر، ٹیوب ویل، بجلی گھر، آب پاشی کے منصوبے اور ذرائع مواصلات وغیرہ۔

چنانچہ پاکستان میں سرمایہ اندوزی کیلئے مندرجہ ذیل اقدامات کرنے چاہئیں:-

☆ پس اندازی کی مہم تیز کی جائے۔

☆ بچا ہوا روپیہ کاروبار میں لگانے والے اداروں میں اضافہ کیا جائے، بینک اور سرمایہ کاری

کی کارپوریشنیں وغیرہ۔

☆ سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لئے ٹیکسوں کی مراعات دی جائیں۔

☆ زرعی آمدنیوں پر ٹیکس بڑھا کر حکومت سرمائے کی مقدار میں اضافہ کر سکتی ہے۔

☆ غیر ضروری اشیائے صارفین کی درآمد بند کی جائے، تاکہ لوگ تقیحات پر روپیہ خرچ نہ کر سکیں۔

☆ دیہات میں جو لوگ برسوں سے روزگار نہیں پا رہے ہیں انہیں دیہاتی معیشت کے ترقیاتی کاموں مثلاً

سڑکوں، اسکولوں، ہسپتالوں، اور بندوں وغیرہ کی تعمیر پر پر لگا کر اشیائے سرمایہ میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔

☆ غیر ملکوں سے قرضے اور امداد کے بھی اشیائے سرمایہ میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔

۴۔ زرعی ترقی:

ہماری خام قومی پیداوار کا 34 فیصد حصہ زراعت سے حاصل ہوتا ہے اور اسی فیصد لوگ زراعت

سے روزی کماتے ہیں گویا، ہمارا سب سے بڑا ترایہ معاشی زراعت ہے لیکن بد قسمتی سے یہ پرانے طریقوں

پر چلائی جا رہی ہے۔ جدید طرز کی مشینوں کو استعمال نہیں کیا جاتا سیم و تھورگی کٹاؤ کی وجہ سے زمین کی

پیداوار گھٹتی جا رہی ہے۔ اور ہمارے ملک میں ایک ایکڑ کی اوسط پیداوار بہت کم ہے لہذا ملکی دولت میں اضافہ کرنے کیلئے ضروری ہے کہ کھیتی باڑی کا نظام بہتر بنایا جائے۔ فصلیں بونے، کاٹنے اور فروخت کرنے اور مصنوعات میں ڈھالنے کے تمام مرحلوں میں اصلاح کی جائے اعلیٰ کھاد اور بیج استعمال کئے جانے چاہئیں۔ زرعی شعبہ کی بار آواری (Productivity) بڑھانی چاہئے۔

یہ بھی ضروری ہے کہ زرعی پیداوار میں تنوع (Diversification) پیدا کی جائے تاکہ خوردنی تیل، چینی، سبزیوں، پولٹری، مچھلی، گوشت، اور ڈیری کی پیداوار میں بڑھ سکیں۔ زرعی مشینوں کا استعمال مقبول بنایا جائے اور چھوٹے کاشت کاروں تک جدید زرعی ٹیکنالوجی پہنچائی جائے۔

۵۔ صنعتی ترقی:

پاکستان کی معاشی ترقی کے لئے ضروری ہے کہ صنعتوں کو ترقی دی جائے، بھاری صنعتیں قائم کی جائیں تاکہ آئندہ معاشی ترقی کی رفتار تیز کرنے کیلئے ضروری سامان ملک کے اندر ہی مل سکے۔ اس وقت ہم اپنی ضرورت کی ”اشیاء سرمایہ کاری (Investment Goods)“ کا پچھتر فیصد غیر ممالک سے درآمد کرتے ہیں کل قومی آمدنی کا صرف چودہ فیصد صنعتوں سے حاصل ہوتا ہے پھر ایک حالیہ اندازے کے مطابق ہماری بڑی بڑی صنعتوں کی استعداد اپنے سے رگنی ہے، اور بعض کی بہتر نہیں ہو سکی حالانکہ صنعتی شعبہ (Sector) کو ضرورت سے زیادہ سہولتیں دی گئی ہیں۔

یہ بھی ضروری ہے کہ بنیادی صنعت کو بہت زیادہ اہمیت دی جائے اور صنعتی ملکیت کی بنیاد وسیع تر کی جائے تاکہ ان کی رفتار ترقی تیز تر ہو سکے۔ کارخانہ داروں اور سرمایہ کاروں کیلئے یقینی اور حوصلہ بخش فضا پیدا کی جائے، عدم یقینی اور تعطل کے حالات کو ختم کیا جائے غیر ممالک سے مشینوں کی درآمد اور قرضہ کی بہم رسانی کے امور سہل بنائے جائیں ٹیکسوں کا نظام بہتر بنایا جائے، مالک اور مزدور کے تعلقات میں کشیدگی ختم کر کے حالات کو خوشگوار بنایا جائے۔

۶۔ خاندانی منصوبہ بندی:

جدید ماہرین معاشیات کا خیال ہے کہ ہمارے ہاں فی کس آمدنی کے پست ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور ملک کے اقتصادی ذرائع پر آبادی کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ہمارے ملک میں آبادی بڑھنے کی رفتار تین فی صد فی سال ہے اور معاشی ترقی کے لئے جس قدر بھی منصوبے بنائے جاتے ہیں ان کا نتیجہ آبادی کے بڑھ جانے سے زائل ہو جاتا ہے۔ لہذا جب تک آبادی کا کنٹرول نہیں کیا جائے گا معاشی ترقی کے منصوبے بے فائدہ ثابت ہوں گے اور معیار زندگی کو بلند کرنے کی ہر ممکن کوشش ناکام رہے گی۔

اس لئے ضروری ہے کہ آبادی کے بڑھنے کی رفتار کم کی جائے، پاکستان میں خاندانی منصوبہ بندی کی مہم کا باقاعدہ طور پر آغاز 1960ء میں کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود آبادی کی شرح افزائش کم ہونے کے بجائے بڑھتی گئی۔

۷۔ ترقیاتی منصوبہ بندی:

قومی آمدنی بڑھانے کیلئے ضروری ہے کہ پوری معیشت کو ایک ضابطہ کا پابند کیا جائے۔ معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے۔ زراعت، صنعت، تجارت، قوت، مواصلات، زر، بیکاری اور دیگر شعبوں کے لئے ترقیاتی پروگرام بنائے جائیں۔

۸۔ منصفانی تقسیم دولت:

قومی آمدنی بڑھانے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ جس حد تک ممکن ہو ملکی دولت منصفانہ اور مساویانہ طریقے سے تقسیم کی جائے کیونکہ اس طرح ایک طرف تو ارتکاز دولت کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور متمول طبقہ کے پاس اندھا دھند دولت جمع نہیں ہوگی کہ وہ اسے عیش و عشرت میں اڑادیں اور دوسری طرف متوسط اور

غریب طبقہ کے پاس بھی اتنی دولت آجائے گی کہ وہ اپنی پیداواری صلاحیتوں سے بہتر فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جائیں گے اور یوں قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ ملکی دولت کی منصفانہ تقسیم کے لئے ٹیکسوں اور سرکاری اخراجات کا نظام بہتر بنانا چاہئے۔

۹۔ دیانت و امانت :

قومی آمدنی میں اضافہ اور فی کس آمدنی کا معیار بلند کرنے کیلئے سب سے بڑھ کر جو قدم ضروری ہے وہ یہ کہ قومی زندگی کے سارے شعبوں اور تمام امور معاملات میں دیانتداری اختیار کی جائے۔ فرائض کی انجام دہی میں غفلت یا کوتاہی ہرگز نہ کی جائے تجارت اور کاروبار میں بددیانتی ترک کر دی جائے ہر کام میں ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دی جائے اور ذمہ داری اور حب وطن کا پورا پورا ثبوت دیا جائے۔ (۸)

غیر مساوی تقسیم دولت و آمدنی :

پاکستان میں مختلف طبقوں اور دولت کی آمدنی میں وسیع فرق پایا جاتا ہے، ایک طرف انتہائی دولت مند طبقہ ہے جو بڑے بڑے زمینداروں، جاگیرداروں، صنعت کاروں، تاجروں اور درآمد کنندگان پر مشتمل ہے اور دوسری طرف انتہائی غریب طبقہ ہے جو ان افراد پر مشتمل ہے: چھوٹے چھوٹے کاشت کاروں، مزارع، مزدور، دست کار، ملازم ان میں بہت سے پورے طور پر برسر روزگار نہیں ہیں ان کی آمدنی اتنی ہے کہ جس سے بمشکل جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھ سکیں ان دونوں کے درمیان ایک متوسط طبقہ بھی ہے جو معمولی درجہ کے زمینداروں کا رخا نہ داوں، افسروں اور تاجروں پر مشتمل ہے۔

آمدنیوں میں عدم مساوات کی وجوہ و طرح کی ہوتی ہے:- ایک عمومی وجوہ جن کو دور نہیں کیا جاسکتا (مثلاً ذہنی لیاقت میں فرق) اور دوسرے خصوصی وجوہ جن کو گھٹایا جاسکتا ہے۔

عمومی وجوہات :

جہاں تک عمومی وجوہات کا تعلق ہے ان میں یہ شامل ہیں :

قدرتی صلاحیتوں میں فرق :

مختلف افراد کی قدرتی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں بعض بہت ذہین، لائق اور مستعد ہوتے ہیں اور بعض ، کند ذہن اور کاہل ہوتے ہیں ان کی اپنی اپنی صلاحیت میں اختلاف کے باعث ان کی قوت کار، استعداد اور آمدنی میں بھی فرق پیدا ہو جاتا ہے اگرچہ انسانی صلاحیتوں کو مناسب ماحول اور بہتر تعلیم و تربیت میں بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ لیکن پھر بھی پیدائشی صلاحیتوں میں فرق کو بالکل نہیں مٹایا جاسکتا اور کوئی بھی شخص اپنی خداداد لیاقت سے لیاقت سے زیادہ حاصل کرنے کی توقع نہیں کر سکتا۔

ماحول میں فرق :

انسان کا ماحول بھی اس کی کارکردگی، استعداد اور آمدنی حاصل کرنے کی قوت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک بچہ جس ماحول میں پرورش پاتا ہے اور اس کے کنبہ کے بڑے افراد جس ذریعہ معاش سے وابستہ ہوں عموماً وہ بچہ بھی اسی کو منتخب کرتا ہے اسلئے پیشہ کے اعتبار سے لوگوں کے مختلف گروہ بن گئے ہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ غریب اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم، فنی تربیت، عمدہ ماحول مہیا نہیں کر سکتے لہذا ان کے بچے زیادہ آمدنی کمانے کے لائق نہیں ہو سکتے ان کے برعکس امراء کے بچوں کو تعلیم و تربیت کی اعلیٰ سے اعلیٰ سہولتیں میسر آتی ہیں اور وہ نہایت سازگار ماحول میں پروان چڑھتے ہیں اس لئے وہ زیادہ آمدنی کمانے کے لائق ہو جاتے ہیں :

اتفاقات زمانہ :

بعض اوقات مختلف قسم کے اتفاقات بھی انسان کو زیادہ یا کم آمدنی کے لائق بنا دیتے ہیں۔ اگر دفعۃً

جنگ لگ جائے اور کسی خاص شے کی مانگ بڑھ جانے سے اس کی قیمت بڑھ جائے تو وہ شے بنانے والے ناظموں کے منافع یکدم چھلانگ لگائیں گے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سی دولت سمیٹ لیں گے۔ اس کے برعکس اگر ناگہاں طور کسی شے کی مانگ کم ہو جائے، سرد بازاری واقع ہو جائے یا طوفان، سیلاب، آگ یا کوئی اور حادثہ رونما ہو جائے تو کاروبار کو سخت دھچکا لگتا ہے۔ (۹)

خصوصی وجوہات :

خصوصی وجوہات میں یہ شامل ہیں :

۱۔ غیر کمسوبہ آمدنی: (Unearned income)

جن لوگوں کی ملکیت میں زمین، مکانات یا اس قسم کی غیر منقولہ جائیداد ہے انہیں ان کا کرایہ اور لگان حاصل ہوتا ہے پھر آبادی کے بڑھ جانے اور ذرائع کے بہتر ہو جانے سے زمینوں کا لگان بڑھتا جا رہا ہے لہذا ایسا طبقہ جاگیرداروں زمین داروں اور جائیداد کے مالکوں پر مشتمل ہے، اس کی آمدنی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اس کے برعکس جو لوگ ان اثاثوں سے محروم ہیں۔ ان کی آمدنی قلیاں ہے۔

۲۔ سود :

بعض افراد کو ان کے سرمائے سے سود حاصل ہوتا ہے خواہ یہ سرمایہ انہوں نے خود کمایا ہو یا انہیں ورثہ میں ملا ہو، سرمایہ داروں کے نظام میں یہ طریقہ چلا آتا ہے کہ ایک شخص کی جائیداد اور دولت اس کے وارثوں کو منتقل ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر ایک مرتبہ کوئی شخص دولت کمالے تو وہ نہ صرف اس لئے بلکہ اس کے وارثوں کیلئے بھی آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ بن جاتی ہے اور یوں دولت ایک ہی فرد یا ایک ہی گھرانہ میں جمع ہو جاتی ہے روایت کا یہ رواج اگرچہ دولت میں عدم مساوات کا سبب نہیں ہے البتہ اس عدم مساوات کو قائم ضرور رکھتا ہے۔

بعض مفکرین یہ رائے پیش کرتے ہیں کہ دولت مند افراد کے ورثاء کو اس رواج سے ایک ایسا فائدہ پہنچ جاتا ہے جو انہوں نے خود اپنے زور بازو سے نہیں کمایا ہوتا۔

بعض دیگر مفکرین کی رائے یہ ہے کہ وراثت کا رواج ایک ایسا حق ہے جو معاشرہ کو سونپ رکھا ہے اس لئے یہ حق برقرار رہنا چاہئے۔

۳۔ منافع جات :

عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر یکساں لیاقت کے افراد دو مختلف پیشے اختیار کریں تو ان کی آمدنی میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ مثلاً ایک شخص ملازمت کرے اور دوسرا (اگر اس کے پاس سرمایہ ہو) کاروبار کرے۔ تو عموماً کاروبار تجارت میں خدشے زیادہ ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ انہیں مول لیتے ہیں۔ اس لئے منافع جات تنخواہوں کے مقابلہ میں بڑھ جاتے ہیں۔

اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں غیر مساوی تقسیم دولت کی وجوہ کیا ہیں:-

پاکستان میں غیر مساوی تقسیم دولت کی وجوہ:

پاکستان میں لوگوں کی دولت اور آمدنی میں وسیع فرق کئی وجوہ کی بناء پر پیدا ہوا ہے جن میں مندرجہ

ذیل قابل ذکر ہیں:

۱۔ ذرائع کی غیر مساوی تقسیم:

پاکستان میں سب سے بڑا اور سب سے اہم ذریعہ آمدنی زرعی زمین ہے۔ لہذا جن لوگوں کے پاس اس کی بہتات ہے وہ بہت دولت مند ہیں۔ انہیں نہایت باقاعدگی کے ساتھ معقول آمدنی حاصل ہوتی ہے اور چونکہ وہ اپنی ساری آمدنی خرچ نہیں کر دیتے۔ لہذا اس میں پس انداز کر کے آمدنی کے مزید ذرائع حاصل کر لیتے ہیں اور امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں۔ اس طبقہ کی دولت آگے ان کی اولاد کو منتقل ہو جاتی

ہے جو بہتر علم اور بہتر تربیت حاصل کر کے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنے ذرائع آمدنی کو اور زیادہ مضبوط و مستحکم بنائیں لہذا ہمارے ملک میں دولت اور آمدنی کے بیشتر ذرائع اسی طبقہ کی ملکیت میں مرتکز ہوتے چلے آئے ہیں، اور دوسرے طبقوں کو زیادہ دولت حاصل کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔

بڑے بڑے زمین داروں اور جاگیرداروں جن کے پاس زمین کی مقدار بہت تھوڑی ہے لیکن وہ کھیتی باڑی کے ساتھ منسلک ہیں یا دیہات میں آباد ہونے کے وجہ سے زراعت سے وابستہ ہیں۔ ان کی آمدنی نہایت قلیل ہے۔ ان میں یہ لوگ شامل ہیں: چھوٹے کسان، مزارع (یعنی ایسے لوگ جو دوسروں کی زمینوں کو بٹائی پر کاشت کرتے ہیں) زرعی مزدور (جو فصل کی کٹائی کے وقت عارضی طور پر اجرتیں لے کر کھیتوں میں کام کرتے ہیں)

غرض ہمارے ملک میں ناقص زمینداری نظام کے باعث ایک طرف زمین کی بہت بڑی مقدار چند لوگوں کے ہاتھ میں مرتکز ہو گئی، اور دوسری طرف دیہات میں رہنے والی کثیر آبادی زمین سے محروم ہو گئی چنانچہ زمین کی اس غلط تقسیم کے باعث لوگوں کی آمدنیوں میں عدم مساوات پیدا ہو گئی پاکستان میں زرعی اصلاحات صحیح معنوں میں نافذ نہیں ہو سکیں، اس لئے زمین کی تقسیم میں عدم مساوات موجود ہے۔

۲۔ سرمائے کی مقدار:

قیام پاکستان کے وقت غیر مسلموں کے ترک وطن کے باعث ہمارے ہاں صنعت اور تجارت کے میدان میں ایک وسیع خلاء پیدا ہو گیا جس کو پر کرنے کیلئے ایسے لوگ آگے آئے جن کے پاس پہلے سے کچھ سرمایہ تھا یا ان میں ناظرانہ صلاحیتیں موجود تھیں۔ اس وقت ترقی کرنے کے مواقع بہت تھے کیونکہ عام اشیاء کی ضرورت بڑھ رہی تھی۔ قیمتوں کا رجحان اوپر کو تھا اور منافع کی شرح بلند تھی لہذا ان لوگوں نے اپنے سرمائے کی مدد سے یا بنکوں سے قرض لے کر بڑے بڑے تجارتی اور صنعتی ادارے قائم کئے جو اب مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں تجارت و صنعت کی ترقی کیلئے حکومت نے بھی کافی اقدامات کئے اور ان لوگوں کی حوصلہ

افزائی کی لہذا اس طبقہ کی آمدنی کافی زیادہ ہے ان میں بڑے بڑے صنعت کار، تاجر اور درآمد کرنے والے شامل ہیں۔

۳۔ ناخواندگی اور پوس ماندگی:

ہمارے ملک میں سولہ فی صد افراد خواندہ ہیں، باقی ان پڑھ ہیں، وہ کوئی ہنر یا کسب نہیں جانتے معمولی قسم کی ٹریننگ سے محروم ہیں۔ لہذا ان کی استعداد عمل اور صلاحیت بہت پست ہے، کام کرنے کی قوت بہت کم ہے موجودہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اشیاء پیدا کرنے کے نئے نئے طریقے دریافت ہو چکے ہیں جدید آلات بنائے گئے ہیں، نقل و حمل کی بہتر سہولتیں مہیا ہو چکی ہیں، لیکن جو لوگ بالکل ناخواندہ ہیں وہ ان تمام دریافتوں اور سہولتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ان کی قوت کار کم ہی رہتی ہے، اس لئے ان کی آمدنی بھی قلیل ہے۔

۴۔ قیمتوں میں اضافہ:

قیام پاکستان کے بعد قیمتوں کی سطح بلند سے بلند تر ہوتی آئی ہے جس کی کئی وجوہ ہیں:-

- ☆ آبادی میں اضافہ
- ☆ اناج اور اشیائے خوراک کی قلت۔
- ☆ بعض اشیاء کی درآمد پر پابندی۔
- ☆ برآمدات میں کمی۔
- ☆ ترقیاتی پروجیکٹ پر روپے کا مصرف۔
- ☆ بنکوں کے جاری کردہ قرض میں اضافہ۔
- ☆ روپے کی بیرونی قدر میں دد مرتبہ تخفیف۔
- ☆ حکومت کی تمویل خاسر کی پالیسی۔

☆ بیرونی ادائیگیوں کا خاسر توازن۔

☆ شرح تجارت (نسبت درآمد برآمد) کی خرابی۔

ان وجوہ کی بناء پر ہمارے ہاں قیمتوں کی عام سطح بلند سے بلند ہوتی چلی گئی ہے اور اس سے کاروباری طبقہ کو بہت فائدہ پہنچ ہے جبکہ ملازمت پیشہ لوگوں کی حقیقی آمدنی کم ہوتی گئی ہے کیونکہ ان کی تنخواہوں یا اجرتوں میں اسی نسبت سے اضافہ نہیں کیا جاتا رہا جس نسبت سے اشیاء کی قیمتیں بڑھتی گئی ہیں لہذا ایک طرف تو تاجر اور کارخانہ داروں کی آمدنی اور دولت بڑھتی گئی، اور دوسری جانب ملازمت پیشہ لوگوں کی آمدنی کم ہوتی گئی۔

۵۔ سرکاری تجارتی و صنعتی پالیسی:

حکومت پاکستان صنعتی و تجارتی ترقی کے لئے بہت سے اقدامات کرتی ہے۔

☆ درآمدی لائسنس جاری کئے جاتے ہیں۔

☆ بعض صنعتوں کو تائین دی جاتی ہے۔

☆ قرضوں کی سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں۔

☆ ٹیکسوں کی چھوٹ دی جاتی ہے۔

ان تمام سہولتوں سے عموماً وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو پہلے ہی خوشحال اور دولت مند ہوتے ہیں کیونکہ درآمدی تجارت میں نوواردوں کو شامل ہونے کا زیادہ موقع نہیں مل سکا۔ قرضہ یا اس طرح کی دیگر سہولتیں حاصل کرنے میں بھی زیادہ تر وہی لوگ کامیاب ہوتے رہے ہیں جو پہلے سے ہی مضبوط ذریعہ معاش پر قابض ہیں، اوسط درجے یا چھوٹے درجے کے لوگوں کو ان سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں مل سکتا اس لئے ایک خاص طبقہ کی آمدنی بڑھتی گئی ہے۔ جبکہ دوسرے طبقوں کی آمدنی میں اضافہ نہیں

غیر مساوی آمدنیوں کے اثرات و نتائج:

۱۔ دولت کی غیر مساوی تقسیم اور لوگوں کی آمدنی میں بہت فرق سے نہ صرف کئی ناخوشگوار معاشرتی اور سماجی نتائج پیدا ہوتے ہیں بلکہ معاشی ترقی کی راہ میں بھی رکاوٹ پڑتی ہے، مثلاً زمین کی غیر مساوی تقسیم کے باعث لوگوں کی آمدنی میں جو عدم مساوات پیدا ہوئی ہے اس سے ہمارے معاشی ترقی پر بہت برا اثر پڑا ہے، کیونکہ جو لوگ مزارعین یا زرعی مزدوروں کی حیثیت سے کام کرتے ہیں انہیں اپنی محنت کا پورا ثمرہ نہیں ملتا اسلئے ان کے اندر زیادہ محنت اور کوشش کرنے کا جذبہ سرد پڑ جاتا ہے۔

۲۔ دولت کی غیر مساوی تقسیم دولت و آمدنی کے باعث ملک میں دو طبقے وجود میں آگئے ہیں، طبقہ امراء (جن کی تعداد بہت تھوڑی ہے) اور طبقہ غرباء (جن کی تعداد بہت زیادہ ہے) اس طرح پاکستانی قوم دو ”قوموں“ میں بٹ گئی ہے، سیاسی اور معاشی اقتدار طبقہ اول کے ہاتھ میں منتقل ہو گیا ہے، ایسی صورت میں اگرچہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں لیکن کوئی قانونی حق حاصل کرنے یا مقدمہ لڑنے اور انصاف چاہنے پر جو اخراجات آتے ہیں وہ غرباء کی پہنچ سے باہر ہیں اسلئے سیاسی آزادی اور مساوات بے معنی سی ہو کر رہ جاتی ہے تاریخ گواہ ہے کہ بعض انقلابات کی ایک بڑی وجہ یہی ہے ”غیر مساوی تقسیم دولت“ بنی رہی ہے۔

۳۔ غیر مساوی تقسیم دولت کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ اس سے ملک کے بعض پیداواری ذرائع ضائع ہوتے رہتے ہیں، طبقہ امراء میں سے بعض افراد اپنی دولت نمائش، عیش و عشرت، ٹھانڈے ہاتھ اور دیگر فضول مشاغل میں ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اپنا وقت سیر و تفریح، بے کار گپ بازی اور آرام پسندی میں گزارتے ہیں گویا وہ اپنا وقت اور اپنی محنت پیداواری کاموں میں خرچ نہیں کرتے، دولت پیدا نہیں کرتے البتہ خرچ ضرور کرتے ہیں، اکثر بے راہ روی، بد عنوانی اور اخلاق سوز حرکتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔

ان کے برعکس طبقہ غرباء کو حسب ضرورت دولت میسر نہیں آتی اس لئے انہیں خوراک، رہائش، تعلیم

ترہیت، تفریح اور صحت کے لئے مطلوبہ سہولتیں نہیں ملتی، ان کو قوت کار بڑھ نہیں سکتی، استعداد عمل پست رہتی ہے اور یوں پوری قوم ان لوگوں کی محنت اور کارکردگی کے ثمرہ سے محروم رہتی ہے۔

۴۔ چونکہ غرباء کے مقابلہ میں امراء کا میلان صرف کم ہوتا ہے اس لئے ملک کی معاشی جدوجہد پر برا اثر پڑتا ہے اور موثر طلب کم ہونے سے قومی آمدنی کی سطح بلند نہیں ہو سکتی۔

۵۔ غیر مساوی تقسیم دولت سے نہ صرف زمانہ حال میں برے اثرات پیدا ہوتے ہیں بلکہ یہ آئندہ نسلوں کے لئے بھی ویسے ہی حالات پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ کیونکہ اگرچہ تمام بچوں کو قدرت کی جانب سے کم و بیش یکساں صلاحیتیں عطا ہوتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قومی آمدنی کے تقریباً ہر شعبہ میں صرف امیر گھرانوں کے چشم و چراغ ہی سبقت لے جاتے ہیں کیونکہ انہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے پورے مواقع مل جاتے ہیں جبکہ غریب گھرانوں کے بچے ناداری اور ناسازگاری کے باعث تعلیم سے محروم رہتے ہیں۔

اصلاحی اقدامات: (Remedial measures)

کسی ملک میں کسی نظام کے تحت تمام لوگوں کی دولت اور آمدنی نہ مساوی ہو سکتی ہے نہ ہونی چاہئے کیونکہ جہاں تک لوگوں کی صلاحیت اور قوت کار فرما کا تعلق ہے یہ سب کی مختلف ہوتی ہے اس لئے ان کی آمدنی میں بھی اسی لحاظ سے فرق پایا جاتا ہے۔ اس قسم کا اختلاف نہ صرف قابل برداشت ہے بلکہ عین ضروری ہے تاکہ:

☆ لوگوں کو اپنی محنت کا پورا پورا صلہ ملنے کا یقین ہو،

اور ان کے اندر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر محنت کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔

☆ وہ اپنی صلاحیت اور قوت کار کو بہتر بنانے کی طرف مائل ہوں

البتہ بعض حالات میں لوگوں کی دولت اور آمدنی میں فرق ایسی وجوہ کی بناء پر پیدا ہوتا ہے جو

ناپسندیدہ ہیں اور فوراً دور کرنا چاہئے پاکستان میں ابتدائی سالوں کے دوران جب صنعت کی حوصلہ افزائی

کیلئے مختلف اقدامات کئے گئے اور بعض ضوابط بنائے گئے تو لوگوں کی دولت اور آمدنی میں فرق اور زیادہ ہو گیا کیونکہ ان اقدامات سے زیادہ تر انہی لوگوں کو فائدہ پہنچا جنکے پاس پہلے سے کافی دولت موجود تھی۔

لوگوں کی آمدنی میں عدم مساوات کو دور کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ وجوہ ختم کی جائیں جنہوں نے اس مسئلے کو جنم دیا مثلاً:

۱۔ زرعی اصلاحات کو مکمل اور موثر طریقہ سے نافذ کر کے سب سے اہم ذریعہ آمدنی یعنی زمین کی تقسیم مساویانہ کرنی چاہئے، تاکہ جو لوگ زمین اور زراعت سے وابستہ ہیں ان سب کو اپنی اپنی محنت کے مطابق صلہ مل سکے اور ان کی آمدنیوں میں وسیع فرق کم ہو جائے۔

۲۔ چھوٹے اور متوسط طبقہ کے لوگوں کیلئے تجارت، صنعت، بنگاری، موصلات اور دیگر معاشی شعبوں میں آگے بڑھنے کے مواقع بڑھائے جائیں اس سلسلے میں ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کرنی چاہئے انہیں قرضہ کی سہولتیں بہم پہنچانی چاہئیں، اور غیر ممالک سے خام مال منگوانے کیلئے لائسنس دینے چاہئیں۔

۳۔ تعلیم و تربیت ہمارے ملک میں اکثر لوگوں کی آمدنی اس لئے کم ہے کہ وہ ناخواندہ ہیں۔ ان کی استعداد کار کم ہیں۔ اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس کیلئے زیادہ سمجھ بوجھ یا ہنر و کسب کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا ملک میں فنی تعلیم کی سہولتیں بڑھانی چاہئیں تاکہ لوگ زیادہ کام کرنے کے قابل ہو سکیں اور زیادہ روپیہ کماسکیں، تعلیم اور فنی تربیت حاصل کرنے کے بعد جس قدر لوگ ٹیکنیشن، انجینئر، اکاؤنٹنٹ، سیلز مین، منتظم وغیرہ بن سکیں گے اتنے لوگ کم آمدنی والے زمرہ میں شامل ہو سکیں گے۔

۴۔ افراد ملی سے تاجروں اور صنعت کاروں کو بہت فائدہ پہنچا ہے۔ ان کی آمدنیاں اور منافع جات بہت بڑھ گئے ہیں، جبکہ معینہ آمدنی والے افراد اور غرباء کی پریشانیاں بڑھ گئیں ہیں غرض افراط زر سے ”غیر مساوی تقسیم دولت و آمدنی“ کا مسئلہ اور بھی نازک ہو گیا ہے، اس لئے:

☆ ٹیکس اکٹھے کرنے کا نظام بہتر بنانا چاہئے اور غرباء کو زندگی کی بنیادی ضرورتیں

مثلاً تعلیم علاج اور رہائش وغیرہ مفت یا کم قیمت پر مہیا کرنی چاہئے:

☆ اجارہ داروں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہئے:

☆ ملازمت پیشہ افراد کی تنخواہوں اور اجرتوں میں اضافہ کرنا چاہئے:

۵۔ امداد باہمی کے ادارے: لوگوں کی دولت اور آمدنی میں وسیع فرق کو کم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ امداد باہمی کی تنظیم کا مطلب ہی یہ ہے کہ تھوڑے سے وسائل والے لوگوں کو تعاون باہم کے ذریعہ منظم کر کے اس قابل بنایا جائے اور انہیں مضبوط بنا کر مواقع کی یکسانیت بہم پہنچانی چاہئے:

۶۔ سرکاری مالیاتی پالیسی اس طرح مرتب کی جائے کہ امیر پر محصول عائد کئے جائیں اور غرباء پر سے بوجھ کم کر کے انہیں ریلیف مہیا کیا جائے گویا آئندہ براہ راست ٹیکسوں پر زیادہ سے زیادہ دارو مدار کیا جانا چاہئے۔

۷۔ چوتھے منصوبے میں ایک منصوبہ صرف اشیائے (Consumption Plan) بنایا گیا تھا جس میں یہ طے کیا گیا کہ ملک کو ضروری اشیائے کی ہر سال کتنی مقدار درکار ہے اور اسی مقدار کو پورا کرنے کیلئے اشیاء کی پیداوار اور درآمد بڑھائی جائے گی۔ نیز ایک قابل عمل قیمت پالیسی مرتب کی جائے گی تاکہ قیمتوں کا معیار ایک خاص حد سے بڑھنے نہ پائے۔

پاکستان پلاننگ کمیشن لکھتا ہے کہ ملک میں صنعتی آمدنیوں کے ارتکاز پر سخت نکتہ چینی کی جاتی ہے اس قسم کی بحث ناگزیر ہو جاتی ہے جب ایک ملک صنعتی ترقی کے دوسرے مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے۔ ہم بھی اس دور سے گزر رہے ہیں، اس وقت صنعت کاروں کو پہلی پودنے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں، اب سرمایہ آگے آنے سے نہیں ہچکچاتا اور صنعتی میدان میں نو واردان وہی مراعات طلب کرتے ہیں جو پہلے صنعت کاروں کو دی گئیں، اب چند گھرانوں میں صنعتی اقتدار کا مرکز ہو جانا کھلے مقابلہ کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے اور خود تخلیقی کارباری کوشش کا منج ہی ختم کرنے کیلئے خطرہ بن گیا ہے۔

اب معاشی ترقی کا ایسا مرحلہ آن پہنچا ہے جب کچھ بنیادی اصلاحات نافذ کر دینی چاہئیں تاکہ صنعتی آمدنی اور دولت کا ارتکاز ایک حد سے بڑھنے نہ پائے اس کا ثبوت ان باتوں سے ملتا ہے:

۱۔ صنعت کاروں کی پہلی پود (جس نے جزوی طور پر اپنی ناظرانہ قابلیت کی بناء پر کمائی کی) اب صنعتی دولت دوسری پود کے حوالے کر دی ہے جس کیلئے ایک غیر مکسوبہ غیر مترقبہ (Uncarned wind fall) دولت ہے۔

۲۔ صنعت افروزی (Industialization) کا پہلا دور ختم ہو چکا ہے اور دوسرا دور شروع ہو رہا ہے، اس میں اعلیٰ قسم کی پیچیدہ صنعتوں کے قیام پر زور دیا جائے گا اور اس کیلئے نئی نئی معلومات اور مستعد انتظامیہ کی ضرورت ہوگی، ان حالات میں انفرادی کوششوں اور ملکیتوں کے بجائے ادارتی اور پیشہ وارانہ انتظامیہ کی ضرورت ہوگی۔

۳۔ اگر صنعتی اقتدار چند ہاتھوں میں مرکوز رہے تو سرکاری منظوریاں اور بنکوں کے قرضے بھی صرف چند گھرانوں کو ہی ملتے ہیں اور نوواردان سہولتوں سے بالکل محروم رہتے ہیں اس طرح نہ صرف معاشرتی انصاف مجروح ہوتا ہے بلکہ خود معاشی ترقی کی رفتار بھی ست پڑ جاتی ہے۔

۴۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک کے پس ماندہ علاقوں کی صنعت افروزی کی جانب زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے لیکن یہ کام اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ارتکاز دولت کی لعنت کو دور نہ کیا جائے

۵۔ ارتکاز دولت کا مسئلہ اس مرحلہ پر قابل علاج ہے کیونکہ ابھی صنعتی شعبہ ہماری خام پیداوار کا صرف چودہ فیصد ہے لیکن آئندہ دس سالوں میں بڑھ کر یہ پچیس فیصد ہو جائے گا اسلئے ابھی وقت ہے کہ اس مسئلہ کو موثر طریقہ سے حل کر لیا جائے کیونکہ ہمارے موجودہ نظام میں بڑے بڑے صنعتی خاندانوں کا زیادہ تر دار و مدار سرکاری سرپرستی پر ہے وہ حکومت سے جاری کردہ لائسنسوں، منظور یوں اور قرضوں کے بل بوتے پر ڈھیروں منافع کما رہے ہیں۔

حکومت پاکستان نے تہیہ کر رکھا ہے کہ صنعتوں کی ملکیت کو وسیع سے وسیع تر کر دیا جائے چنانچہ اس سلسلے میں کئی اقدامات کئے گئے ہیں مثلاً:

مختلف تجارتی و صنعتی اداروں میں عام لوگوں کے حصص شامل کرنے کے لئے ہدایات جاری کی گئیں۔ صنعتی اداروں کی ملکیت وسیع بنیادوں پر قائم کی جائے گی۔

منصوبہ بندی کمیشن کی رائے یہ ہے کہ اس سلسلہ میں ایک ایک بنیادی اصلاح کی جانی باقی ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلے سے قائم شدہ صنعت کاروں سے کہا جائے کہ وہ نئی پیچیدہ اور ودشوار قسم کی صنعتیں قائم کرنے، نئی ٹیکنالوجی متعارف کرنے اور نئی تحقیق کی ذمہ داری اٹھانے کے میدان میں اپنا اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ صنعتی میدان میں نو واردوں کے داخلہ کیلئے دروازے کھلے رہنے دیں اور آزادانہ مقابلہ کے ذریعے منافع کمائیں گویا اب منافع ریاعت و عنایت کے بجائے تخلیقی کارباری کوششوں کی بناء پر ملنا چاہئے:

تاہم صنعتی آمدنیوں اور دولت کے ارتکاز کے مسئلہ کو حل کرنے کے لئے منصوبہ بندی کمیشن نے چوتھے منصوبے میں مندرجہ ذیل اقدامات تجویز کئے:

۱۔ قرضہ دینے والے اداروں بالخصوص تجارتی بنکوں کے لئے قرضہ دینے کے بارے میں ایسی پالیسی وضع کرنی چاہئے کہ چھوٹے اور متوسط درجہ کے قرضہ مانگنے والوں کو بھی قرضہ مل سکے، اس وقت بڑے بڑے صنعتی خاندانوں کو بنکوں تک لامحدود رسائی حاصل ہے اسے کم کرنا چاہئے اگر ان کوششوں کے باوجود چھوٹے قرضداروں کو معقول حد تک قرضہ جاری نہ کیا جائے تو پھر ایسی حد لگا دینی چاہئے جس سے زیادہ کسی بڑے صنعت کار کو قرضہ نہ دیا جائے۔

۲۔ سرکاری مالیاتی پالیسی کو بڑے موثر طریقہ سے استعمال کر کے صنعتی آمدنی اور دولت کو چند ہاتھوں میں جمع ہونے سے روکنا چاہئے اس وقت صنعتوں میں روپیہ لگانے، پیداوار بڑھانے اور اشیائے برآمد

کرنے کے کام کی حوصلہ افزائی کرنے کے لئے حکومت نے بہت سی مراعات دے رکھی ہیں جن کی بناء پر وہ بہت زیادہ محاصل کی قربانی دے رہی ہے۔

لیکن دوسری جانب حکومت کو خام قومی پیداوار کا صرف 2 فیصد براہ راست ٹیکسوں سے حاصل ہوتا ہے حالانکہ دیگر ترقی پذیر ممالک میں حکومت قومی پیداوار کا اوسطاً چھ فیصد حصہ براہ راست ٹیکسوں کی معرفت حاصل کرتی ہے اور ترقی یافتہ ملکوں میں سترہ فیصد، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں زیادہ آمدنی والا طبقہ حکومت سے مراعات بہت لیتا ہے لیکن اس پر ٹیکسوں کا بوجھ انتہائی کم ہے، یہ صورتحال بدل دینی چاہئے۔

۳۔ صنعتی میدان میں نوواردوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہئے تاکہ وہ نئے نئے کاروبار شروع کریں انہیں ٹیکسوں کی مراعات اور دیگر سہولتیں بہم پہنچانی چاہئیں، عام اور سادہ قسم کی اشیائے صارفین بنانے کی صنعتیں صرف نوواردوں کے لئے مخصوص کر دینی چاہئیں۔ اور صنعتی ترقیاتی بنک پر لازم ہے کہ نوواردوں کی حوصلہ افزائی کریں اور انہیں زیادہ قرضہ دیں۔ (۱۱)

باب ہفتم

فصل ”د“

اصلاح معاشیات و اقتصادیات کے حقیقی و معنوی طریقے:

(شاہ ولی اللہ کی نظر میں)

اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر اپنی مخلوق پیدا کی تو ان کی معاش و روزی بھی زمین پر مقرر فرمائی اور زمین کی اشیاء سے انتفاع ان کیلئے مباح اور جائز کر دیا، اور چونکہ حرص و راز کی وجہ سے ان کے نزاعات و جھگڑے ہونے لگے تو حکم الہی ہوا قرار پایا کہ کوئی انسان کوئی انسان دوسرے انسان کی مخصوص چیز میں کسی قسم کی مداخلت نہ کرے۔

اور یہ اسکی مخصوص و مختص چیز اس طرح ہوگی کہ اس چیز پر قبضہ ہو یا اس کے کسی مورث کا قبضہ تھا یا کسی ایسے طریقے سے اس چیز پر اس کا قبضہ ہے جو ان لوگوں میں عمومی طور پر قبضہ اور ملکیت کے لئے معتبر مانا جاتا ہے اس قسم کے قبضہ اور ملکیت میں سوائے تبادلہ کے اور سوچ سمجھ کر یا کسی فریب، دھوکہ، اور قابل اعتماد باہمی رضامندی کے کسی قسم کی مزاحمت کرنا حرام اور ناجائز ہے۔

چونکہ انسان مدنی الطبع واقع ہوا ہے اور باہمی تعاون انسان کے انسان کی معاشی و معاشرتی تعمیر کی استقامت ناممکن ہے اس لئے قضاء الہی نے انسانوں کیلئے باہمی تعاون واجب اور لازم کر دیا، چونکہ نوع انسان کا کوئی فرد بلا کسی سخت مجبوری کے تمدنی و عمرانی اور تمدنیات و عمرانیت کے دخل و اثر سے علیحدہ بے تعلق اور بے اثر نہیں رہ سکتا اور اس کا اصل اور حقیقی سبب اور وجہ یہی ہے کہ ہر انسان کیلئے اپنے مباح مال کا تحفظ ناگزیر ہے نیز اس مال مباح کا جو ہر انسان کیلئے مختص ہو چکا ہے جس کے ذریعہ پر انسان اپنی امداد و استعانت کیا کرتا ہے۔ نمو اور اضافہ بھی ضروری ہے مثلاً چوپائے ہوں تو ان کی نسل بڑھائی جائے زمین ہو تو

اس کی اصلاح و درستگی کی جائے اور اسے قابل زراعت بنایا جائے زمین کے اندر پانی سینچا جائے اور پانی کے ذریعہ کھیتی کی پیداوار میں اضافہ کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔

پس!! اس قسم کے امور میں شرط لازم کر دی گئی کہ لوگ باہم ایک دوسرے کو عنایت و تنگی میں نہ ڈالیں کہ جس کی وجہ سے اصل تمدن میں فساد اور خرابیاں پیدا ہوں جائیں۔

اور پھر یہ لوگوں کے مال میں نمو اور اضافہ بلا باہمی تعاون معاشی کے متعذر اور محال ہے اور اس تعاون کے کچھ ایسے طریقے ہیں جن کے بغیر شہری زندگی کی استقامت متغیر اور دشوار ہو جاتی ہے مثلاً کچھ لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا کر تجارت کرتے ہیں اور اپنی نفع اندوزی کو ایک مخصوص میعاد تک کے لئے محفوظ کر لیتے ہیں یا کچھ لوگ دلالی میں سعی و کوشش کو کام میں لاتے ہیں یا کچھ لوگ اپنی ایجادات و صنعت گری کے ذریعے لوگوں کے مال و متاع کے اندر ایک خاص پسندیدہ شان پیدا کر دیتے ہیں یا اس قسم کی اور صورتیں اختیار کر لیتے ہیں۔

پس! مال کے نمو اور اضافہ کے وہ طریقے ہیں کہ باہمی تعاون میں اثر نہ ہو جیسے قمار بازی جو ایسا باہمی رضامندی ہو مثلاً سود یا کہ مفلس اور کنگال آدمی اس سے مجبوراً ایسی رقم اپنے ذمہ لازم کر لیتا ہے جس کا ایفاء اس کی قدرت و طاقت سے باہر ہوتا ہے اور حقیقت اس کی رضامندی حقیقی رضامندی نہیں ہوتی اور اسی وجہ سے سود کا عقد ولین دین پسندیدہ عقد ولین دین نہیں ہوتا اور تحصیل مال کا یہ صحیح و صالح سبب اور طریقہ نہیں ہے جبکہ شرعی حکمت اور مصلحت کے اندر یہ ایک باطل اور قطعاً حرام عقد ہے۔

آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”من احيا ارضنا مية فهي له“

ترجمہ: جس نے مردہ بجز زمین آباد کی تو زمین اس کی ہے۔ (۱۲)

’اقوال‘ میں کہتا ہوں کہ اس کی اصل حقیقت وہی ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ

یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا مال اور ملکیت ہے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور زمین کی اشیاء سے انتفاع مباح جائز گردانا ہے تو لازمی امر ہے کہ حرص اور نفع اندوزی کی خواہشات کی وجہ سے باہمی کشمکش ہو کرے گی پس! اس وقت شرعی حکم یہ ہوگا کہ جس نے بلا کسی ضرر رسانی کے سب سے پہلے جس زمین پر قبضہ کیا وہ اس کی ہوئی اس کو اس سے بے دخل نہیں کیا جاسکتا وہ مردہ اور بنجر زمین ہو شہر کے اندر نہیں اور شہر کے اور گرد ہے جب اس کو کوئی شخص بلا کسی ضرر رسانی کے آباد کرے گا تو اس زمین پر اسی کا قبضہ کہا جائے گا۔ کیونکہ اس زمین پر سب سے پہلے اسی نے قبضہ کیا اور اسی صورت میں حکم یہی ہوگا اس زمین سے اس کو جبراً بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ زمین کی حیثیت اور حقیقت مسجد، رباط، صحرائے اور مسافر خانہ کی سی ہے کہ وہ نمازیوں، مسافروں، راہگیروں کے لئے وقف ہوا کرتے ہیں، اور تمام انسان ان کے اندر شریک اور حصہ دار ہوتے ہیں جو شخص پہلے آئے گا وہ پہلے حقدار ہوگا اور کسی انسان کی ملکیت کے معنی یہ ہیں کہ اس چیز سے انتفاع کا حق سب سے زیادہ اس کو ہے دوسرے کو نہیں۔

آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”عادی الارض اللہ و رسوله ثمہ ہی لکم منی“ (۱۳)

ترجمہ: عادی لا وارث زمین اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی ہے پھر وہ

میری جانب سے تمہارے لئے ہے۔

عادی زمین وہ ہے جس کے مالک ہلاک ہو جائیں اور اس زمین کا کوئی وارث اور دعویٰ دار نہ رہا ہو جو اپنا حق پیش کر سکے اور مخالفت کیلئے کھڑا ہو اور محبت و دلیل میں اپنے کسی مورث کا قبضہ اور ملکیت پیش کرے۔ اس قسم کی زمین سے انسانوں کی ملکیت منقطع ہو جاتی ہے۔ اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہو جاتی ہے اس زمین کا حکم وہی ہوگا جو کبھی زندہ اور آباد نہیں ہوئی تھی اسی معنی کی رو سے وہ غیر آباد کہی جائے گی جو ہم نے ملک اور ملکیت کے معنی میں بیان کئے ہیں۔

آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

”لا حمی الا اللہ ورسولہ“

ترجمہ: چراگاہ کا احاطہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کا نہیں۔ (۱۴)

شاہ صاحب کہتے ہیں کہ چراگاہ کا احاطہ کرنا لوگوں کے حق میں ایک قسم کی تنگی اور تکلیف ہے ان پر ایک قسم کا ظلم ہے اس سے ان کو ضرر اور نقصان پہنچتا ہے۔ پس آنحضرت ﷺ نے اس کی سخت ممانعت کر دی اور حدیث کے اندر آنحضرت ﷺ کی ذات کو اس لئے متشبیٰ ہے جن امور کی بناء پر تہذیب نفس وغیرہ پر ہے ان میں آنحضرت ﷺ کی ذات اور دوسرے لوگ مساوی ہیں آنحضرت ﷺ نے مہر روز کے سیلاب کے متعلق یہ فیصلہ فرمایا تھا۔

”ان یمسک حتی یسلع الکعبین ثم یرسل الی علی علی الا

سفل“ (۱۵)

ترجمہ: پانی کو اس وقت روکے کہ پاؤں کے گٹوں تک پہنچ جائے پھر اوپر والا نیچے دائے کے لئے پانی چھوڑ دے۔

اور حضرت زبیرؓ کی مخاصمت کے قبضہ میں آپ نے یوں فیصلہ دیا تھا:-

”اسق یمان زبیر ثم اجس حتی یو جمع الی جدر ثمہ ارسل

الماء الی جمارک“ (۱۶)

ترجمہ: ”زبیر! تم پانی کو اس وقت تک روکو کہ پانی کھیت کی دیواروں

تک پہنچ جائے اس کے بعد پانی کو اپنے پڑوسی کے لئے چھوڑ دو“

اس بارے میں حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ جس مباح چیز میں بہت سے لوگوں کے حقوق علی

الترتیب لازم ہوں تو اسی صورت میں واجب یہی ہے کہ ترتیب کی اسی قدر رعایت کی جائے کہ جس سے

سب کو فائدہ پہنچے اور یہ فائدہ ایسا ہو جو کم سے کم سمجھا جائے اور اس صورت میں اگر قریب ترین آدمی کو مقدم نہ رکھا جائے تو ایک اور سختی سمجھی جائے گی اور لوگوں کو ضرر نقصان ہوگا اور الاول ثم الاول کو بالترتیب فائدہ نہ پہنچے گا تو حقدار کو حق نہیں ملے گا۔

چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اسی اصل اور قاعدہ کے مطابق فیصلہ فرمایا کہ ”پانی کو اس وقت روک لیا جائے کہ گٹوں تک ہو جائے اور گٹوں تک پانی کی مقدار قریب قریب وہی مقدار ہے جو آپ نے دیواروں اور مینڈ ہوں تک پانی پہنچنے کی مقدار بیان فرمائی ہے۔ کیونکہ گٹوں تک پانی پہنچنے کی مقدار اتنی ہی ہے کہ اس سے کھیت کی دیواروں تک پانی پہنچ جاتا ہے جب تک پانی کی اتنی مقدار نہ ہوگی تو دیواروں تک پہنچنے سے پہلے ہی زمین اس کو جذب کر لے گی آنحضرت ﷺ نے ابیض بن جمال الماری کو نمک کا ایک چشمہ دار قطعہ عطا کر دیا تھا کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے اس کو نہ ٹوٹنے والا (ختم نہ ہونے والا مادہ دے دیا) راوی کہتا ہے کہ یہ سن کر آپ ﷺ نے وہ قطعہ ان سے واپس کر لیا۔

(شاہ صاحب فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ اس امر میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جن معادن اور کانوں میں زیادہ محنت اور مشقت کی ضرورت ہو ایسی معادن اور کانیں کسی ایک مسلمان کو دے دینا عام مسلمانوں کے حق میں مضر رساں ہے اور ان کے حق میں ایک قسم کی ضیق اور تنگی ہے آپ نے اس قطعہ نمک کو ابیض بن جمال ماری سے واپس کر لیا۔ آنحضرت ﷺ سے نقطہ یعنی کسی کی پڑی ہوئی چیز سے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا:

”اعرف عفاصہا، دوکانہا ثمہ عرفہا سمنہ، نان جاء

صاحبہا دالاشانک بہا“ (۱۷)

ترجمہ: اس کا منہ اور بندھن اچھی طرح پہچان لو، اور سمجھ لو، پھر

سال بھر تک اس کا تعارف کرو، اُس اس آشنا میں اس کا مالک آجائے تو

فہما ورنہ پھر تمہیں اس کے متعلق اختیار ہے، سائل نے کہا 'فضالة الغنم'، 'کسی کی گمشدہ بکری مل جائے تو کیا کرنا چاہئے'، آپ نے جواب دیا 'ہی لک او لاخلیل او للذب'، 'وہ یا تو تیرے لئے ہے یا تیرے بھائی کے لئے، یا بھیڑیے کے لئے'، سائل نے کہا 'مالک و لہامعہا سفانہا و جدانہا تر دالماء و تا کل الشجرة حتی تلقاھا د بہا' (۱۸)

ترجمہ: بائع مشتری (لیکن دین کرنے والوں) کو ایک دوسرے کے مقابلہ میں اس وقت تک اختیار نہیں ہے کہ دونوں جدا نہیں ہوئے اس کے بعد اختیار نہیں مگر ہاں بیع خیار میں اس کے بعد بھی اختیار ہے (۱۹)

شاہ صاحب فرماتے ہیں:

یہ سمجھ لو کہ یہاں کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو بائع و مشتری کے حق کا قطعی فیصلہ کر دیا جس سے دونوں حق بالکل ممتاز اور علیحدہ ہو جائیں اور بیع و شراء کو مسترد کرنے کا اختیار دونوں سے مرتفع ہو جائے، اگر اس قسم کا قاطع فیصلہ کن امر نہ ہو تو بائع و مشتری ایک دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے قبضہ میں جو عوض ہو چکا ہے اس کے اندر تصرف کرنے سے بوجہ اس خوف کے کہ مستقبل میں سامنے والا مزاحمت کرے گا احترا نہ کر کے گا۔

یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہئے کہ عام طور پر بیع و شراء کے وقت کچھ ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں جن سے نماقدین یعنی بائعی مشتری کی رضامندی اور عزم و ارادہ ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اس قسم کے الفاظ قطعی

فیصلہ کن الفاظ نہیں گردانا جا سکتا کیونکہ اس قسم کے الفاظ بیع و شراء لیکن دین اور مال کی قیمت کی طرف متوجہ اور مائل کرنے کے لئے بولے جاتے ہیں لیکن دین کی رضامندی، اور بات چیت اس قسم کے پختہ اور زوردار الفاظ کے بغیر ناممکن ہوتی ہے نیز معاملات میں عام لوگوں کی زبان سے اس قسم کے الفاظ نکلنا ان کی قلبی اور دلی رغبت و خواہش کے اظہار کی ایک صورت ہوا کرتی ہے لہذا الفاظ میں فرق کرنا ضروری ہے اس میں فرق نہ کرنا عظیم تین حرج و نقصان کا موجب ہے اسی طرح جو چیزیں تبادلہ میں پیش کی جاتی ہیں۔ ضروری ہے کہ وہ سامنے والے سے مانگے اور جو چیز خریدنا چاہتا ہے اسے دیکھ لو اور دیکھ بھال کر اس پر غور قابل کر لو، اور ظاہر ہے کہ اس قسم کے لینے میں اور قبضہ کیلئے لینے میں بڑا فرق ہے۔

نیز یہاں یہ چیز بھی جائز نہیں ہے کہ عقد بیع و شراء کی قطعی فیصلہ کن چیز کوئی امر ایسا ہو جو واضح اور ظاہر نہ ہو اور نہ ہی یہ قطعی فیصلہ کن امر ہے کہ کوئی ایسی مدت اور میعاد ہونی چاہئے جو ایک دن یا ایک دن سے زیادہ ہو کیونکہ اکثر و بیشتر متاع و سامان اس لئے خریدا جاتا ہے کہ اسی دن اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ (۲۰)

تمدن اور پیشے:

اندازہ ہونا چاہئے کہ شہر کے اندر مثلاً دس ہزار (10,000) آدمی اجتماعی زندگی بسر کر رہے ہیں اس وقت اس شہر کی مدنی شہری سیاست اور شہر کے باشندوں کے کسب اور پیشوں سے بچت ناگزیر ہوگی اگر ان لوگوں میں اکثر و بیشتر ایسے لوگ بستے ہیں جو صنعت و حرفت کا پیشہ اختیار کرتے ہیں اور شہری سیاست و نظام سے سروکار رکھتے ہیں اور بہت کم لوگ بستے ہیں ایسے میں جو پانی مویشی پروری اور زراعت کا پیشہ کرتے ہیں تو سمجھ لیکن چاہئے کہ ان لوگوں کی دنیوی زندگی بالکل فاسد اور خراب ہو کر رہ جائے گی اور اگر یہ لوگ شراب کشی، اور خمر سازی، اضماع ترشی کے پیشے اختیار کریں تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے حق میں یہ ایک اس قسم کی اس امر کی ترغیب و اشاعت ہوگی کہ لوگ ان چیزوں کو اسی طریقہ پر استعمال کریں گے جس طریقہ

پر ان چیزوں کا استعمال ان لوگوں کے یہاں عام طور پر شائع اور رائج ہے اور ظاہر ہے کہ ایسا کرنا ان کے دین و مذہب کی بربادی کا موجب اور سبب ہوگا پس اگر عطیہ حکمت الہیہ کے مطابق معروف و مستحسن طریقوں پر معروف و مستحسن کسب اور پیشے ان کے لئے لازم تر دیئے جائیں اور ذیل پیشوں سے ان کو روک دیا جائے تو شہری باشندوں کی حالت یقیناً درست ہو جائے گی بالآخر یہی چیز ان لوگوں کو جو معاشرت کے ضروری شہری مشاغل میں لگے ہوئے ہیں، جیسے انسان کہ کسان، تاجر، ارنان ضائع و جرف وغیرہ ضیق و تنگی میں مبتلا کریں گے اور ان پر دو چند سہ چند مزائب محاصل اور ٹیکس عائد کر دیں گے اور ظاہر ہے کہ شہر و ملک کے لئے ایسا متعدی ضرر رساں مرض اور روگ ہے کہ شہر و ملک کے تمام گوشوں میں پھیل جائے گا، اس طرح عام ہو جائے گا کہ تمام باشندوں کو اپنی زد میں لے لیگا۔

اور یہ مرض اور اس کا زہر شہر و ملک میں اس طرح جاری و ساری اور پیوست ہو جائے گا جس طرح کسی کو کتا کاٹ لیتا ہے، اور اس کے سارے جسم میں اس کا زہر سرایت کر جاتا ہے اور یہی وہ مہلک و خطرناک مرض تھا جو عجمی ممالک میں بلائے بے درماں کی طرح تمام پر مسلط ہو چکا تھا چنانچہ خدائے قدوس نے اپنے پیغمبر ﷺ کو القاء فرمایا کہ اس مرض مہلک کا علاج کریں اور مرض کے اصل مادہ کا قلع قمع کر دیں پس آنحضرتؐ نے ان مہلک امور کے غالب منطقات و مواقع پر غور و قاتل فرمایا مثلاً لونڈیوں کو رقص و سرور گانے بجانے کی تعلیم دینے حر پرور ریشم اور ریشمی لباس پہننے مختلف قسم کے سونے کا تفضل اور زیادتی کے ساتھ تبادلہ اور لین دین کرنے کی آپ نے سخت ممانعت فرمادی:

ممنوع بیع و شراء

(حکمت شرعیہ اس بیع و شراء کو ممنوع قرار دیتی ہے جس کے اندر جہالت اور منازعات کا احتمال ہو)

معلوم کرنا چاہئے کہ ”میسرہ“ یعنی ایک حرام و باطل معاملہ ہے کیونکہ جو لوگوں کے مال چھیننے کا نام ہے جس کا اعتماد اور دار و مدار جہالت، حرص، باطل آرزو اور فریب و دھوکا پر ہے جس سے جوئے

باز مذکورہ شرائط کو ماننے پر آمادہ ہو جاتا ہے جوئے کو تمدن اور تعاون باہمی میں کسی قسم کا دخل نہیں اگر دھوکا کھانے والا خاموشی اختیار کرتا ہے تو غصہ پی کر اپنے خسران اور ٹوٹے پر خاموشی اختیار کرتا ہے اگر مخاصمت اور جھگڑا کرتا تو ایسی بات کے متعلق جھگڑا کرتا ہے جو خود اس نے اپنے لئے لازم کر لی ہیں اور لازمی اور اپنے قصد و ارادہ سے اس میں پھنسا ہے اور وہ شخص جو غبن کرتا ہے دھوکا فریب دے کر جوئے میں بازی جیت لیتا ہے جب اس کو کچھ نفع ہوتا ہے تو یہ نفع اس پر پڑی جیت کو دعوت دیتا ہے اور حرص آگ کی طرح ٹھنڈی ہونے نہیں پانی اور یہ قلیل چیز بھی اس کے حق میں وہاں بن کر رہ جاتی ہے اور ظاہر ہے جوئے کی عادت مال و دولت کی تباہی و بربادی ہے اور طول و طول مناقشات اور جھگڑوں کا موجب بن جاتی ہے اور معاشرت و معاش کہ وہ طریقے جو عین مقصود ہیں وہ متروک ہو جاتے ہیں اور جس تعاون باہمی پر تمدن و عمران کی عمارت قائم ہے اس سے روگردانی لازم ہو جاتی ہے اور شب و روز کا معائنہ تمہیں آگاہی دیتا ہے کہ کسی ایک قمار باز کو تم ایسا نہ پاو گے جو مذکورہ خرابیوں میں مبتلا نہ ہو اور باہمی یعنی ”سود“ دو قسم کا ہوتا ہے ایک حقیقی، دوسرا غیر حقیقی، جو حقیقی پر محمول کیا جاتا ہے حقیقی سود یوں اور قرضوں میں ہوا کرتا ہے اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سود کا لین دین اصل موضوع معاملات کے خلاف ہے۔

اور یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ جاہلیت میں لوگ نہایت خطرناک طریقے پر سود کے کاروبار میں مشغول اور منہمک رہتے تھے جس کی وجہ سے ان کے اندر بڑے بڑے مناقشات اور لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں اور یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ اس کا چھوٹے سے چھوٹا کاروبار بڑے سے بڑے کاروبار کی طرف کھینچ لے جاتا ہے اس لئے واجب ہو گیا ہے کہ سرے سے اس کا سدب باب کر دیا جائے اور یہی وجہ تھی جو قرآن حکیم کی آیات میں نہایت مناسب طریقہ سے نازل ہوئیں۔

دوسری قسم کا سود ”ربا الفضل“ ہے یعنی کسی قسم کی زیادتی و اضافہ کے ساتھ لین دین کرنا اور اس قسم کے سود کے متعلق اصل اصول یہ مشہور دستنویز حدیث ہے۔

’الذهب بالذهب الفضة والبر بالبر والشعير بالشعير

والتمر، والملح بالملح مثلاً سواء سسواء يدا بيد، فاذا

اختلفت بيعوا كيف شئتم اذ كان يدا بيد‘ (۲۱)

ترجمہ: ”سونے کے بدلے، چاندی، گیہوں کے بدلے گیہوں، جو کے

بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور اور نمک کے بدلے نمک کے مثل بالمثل

برابر دست بدست ہو تو جس طرح چاہو فروخت کرو“

اسی ”ربا الفضل“، یعنی زیادتی اور اضافہ کے لین دین کو تظییماً بوجہ سود حقیقی کی مشابہت کے سود کہا گیا

ہے اسی طریقہ پر اس کو سود کہا گیا ہے جس طریقہ پر آنحضرت ﷺ کو منجم کا ہن کہا ہے کہ ”المنجم

کماہن“ (نجومی کا ہن ہے) اس کے بعد ’ربا‘ سود کا استعمال اس معنی میں شریعت کے اندر عام ہو گیا اور

یہ معنی بھی ایک حقیقت بن گئی۔

آنحضرت ﷺ نے حضرت بلالؓ حکم دیا تھا کہ ’بع التمر ببيع اخر ثم اشتریه‘ کھجور کو

ایک دوسری بیع کر کے فروخت کرو پھر تم خرید لو۔ (۲۲)

معلوم کرنا چاہئے کہ بعض بیع و شراء ایسی بھی ہیں جن میں جوئے کے معنی پائے جاتے ہیں اور جاہلیت

کے زمانہ میں لوگ عموماً اس قسم کے معاملات کیا کرتے تھے چنانچہ آپ ﷺ نے اس قسم کے لین دین کی

ممانعت فرمادی، اس قسم کے معاملات میں سے ایک مزابنہ یہ بھی ہے اور ’مزابنہ‘ کے معنی یہ ہیں کہ مثلاً

ایک شخص درخت پر لگے ہوئے کھجور ایک سو فرق یعنی ایک سو کبل کے عوض فروخت کرے، اسی قسم کے

معاملات میں ایک ’مخالقہ‘ بھی ہے اور مخالقہ کی حقیقت یہ ہے کہ کھڑی ہوئی کھیتی کو مثلاً سو فرق گیہوں کے

مقابلہ میں فروخت کی جائے اور شارع نے ’عرایا‘ کے خرمن و ابنداز سے کھجور کے لین دین کی اجازت دی

ہے، بشرط یہ کہ وہ پانچ وسق سے کم ہو اور رخصت کی وجہ یہ ہے کہ شارع کو معلوم ہو کہ اس قدر کم مقدار میں

لوگ جوئے کا قصد نہیں کیا کرتے۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ خشک کھجور یا چھوڑے لے کر تر کھجور کر لیں اور کھالیں نیز پانچ کی مقدار 'زر' کا تکے نصب کی بھی مقدار ہے اور اتنی مقدار ہے کہ گھرانہ سال بھر کھا سکتا ہے اسی قسم کے معاملات میں سے ایک 'بیع الصبرہ' بھی ہے اور 'بیع صبرہ' یہ ہے کہ کھجور کا انبار ہو جس کا اندازہ اور مقدار رائج الوقت کل و ناپ سے نہ کیا جائے دوسرے کھجور کے عوض فروخت کی جائے۔

اسی قسم کے معاملات میں سے 'بیع ملامسہ' بھی ہے اور ملامسہ اسے کہتے ہیں کہ مشتری بائع کا کپڑا دے تاکہ بیع ثابت ہو جائے۔

اسی قسم کے معاملات میں سے 'بیع ضمنابذہ' بھی ہے اس کی صورت یہ ہے کہ مشتری کنکر ڈال دے تاکہ بیع لازم ہو جائے۔

اسی قسم کے معاملات میں سے ایک 'بیع الممسادوہ' بھی ہے اس کی صورت یہ ہے کہ مشتری کنکر ڈال دے تاکہ بیع لازم ہو جائے۔

مذکورہ بالا تمام معاملات میں جوئے کے معنی پائے جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ موضوع معاملات کے سراسر خلاف ہے کیونکہ بیع و شراء کا اصل موضوع یہ ہے کہ دیکھ بھال کر استقلال و استنقامت کے ساتھ لین دین کیا جائے اور یہ بات مذکورہ معاملات میں قطعاً نہیں پائی جاتی۔

آپ ﷺ نے 'بیع العربان' سے بھی ممانعت فرمائی ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ مشتری بائع کو کچھ قیمت پیشگی دیدے، کہ اگر یہ چیز اس نے خرید لی تو رقم قیمت میں مجرا کر لی جائے گی اور اگر نہ خریدی تو بلا معاوضہ یہ رقم بائع ہوگی ظاہر ہے کہ اس کے اندر بھی جوئے کے معنی موجود ہیں۔

آنحضرتؐ سے کسی نے تمر یعنی خشک کھجور دے کر رطب یعنی تر کھجور خریدنے کا سوال کیا آپ نے فرمایا 'ایتفص اذا بیلس' (۲۳) کیا سوکنے کے بعد یہ کچھ کم ہو جائیں گے۔ اس نے کہا ہو جائیں گے تو آپ ﷺ نے اس معاملہ کی ممانعت فرمادی۔

(اقوال) میں کہتا ہوں کہ یہ ایک جوئے کی صورت ہے نیز اس کے اندر ربا الفضل، یعنی زیادتی سود کا بھی احتمال ہے۔

آنحضرت ﷺ نے ایسے ہارہ کے متعلق فرمایا جس کے اندر سونا اور خرمہر جڑے ہوں۔

’اتباع حتی تفصل‘ جب تک الگ نہ کر دیئے جائیں ہار نہ جائے۔ (۲۴)

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اس کی ممانعت اس لئے فرمائی کہ اس کے اندر ’جوئے‘ کی ایک صورت موجود ہے اور مانع و مشتری میں سے کسی ایک کو دھوکہ اور نقصان کا اندیشہ ہے اور پھر جس کو بھی نقصان ہوگا اگر نقصان کے بعد وہ خاموشی اختیار کرے گا تو اس کے اندر غیظ و غضب کے انگارے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اور اگر وہ مخاصمت و جھگڑا کرے گا تو ناحق اور بلا استحقاق جھگڑا کرے گا۔

معلوم کرنا چاہئے کہ آنحضرت ﷺ کی بعثت عرب میں ہوئی تھی اور اہل عرب کے یہاں بیع و شراء کے بہت سے معاملات پہلے سے رائج تھے اللہ تعالیٰ نے ”وحی“ نازل فرما کر بعض معاملات کو مکروہ و ممنوع کر دیا اور بعض کو جائز اور مباح رکھا۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”محصر البیغ خبیث“ زانیہ کی اجرت خبیث و مپید ہے اور

آپ ﷺ نے کاہن اجرت کی بھی ممانعت فرمائی ہے نیز گانے والے کی

اجرت کو بھی حرام قرار فرمایا۔ (۲۵)

شاہ صاحب فرماتے ہیں:

وہ مال جو مصیبت و گناہ کی مخالفت سے حاصل کیا جائے اس سے

مشتفع ہونا دو معنی کے اعتبار سے حرام ہے ایک یہ کہ مال حرام ہے اور اس

قسم کے مال سے نفع اٹھانے کی ممانعت کر دینا اس معصیت و گناہ حق میں

ایک زبردست تنبیہ ہے اور اس قسم کے معاملات کو رائج کرنا فساد اور لوگوں کو معصیت پر ابھارنے کا موجب ہے۔

آنحضرت ﷺ نے 'نسر' کو مادہ پر ڈالنے کی اجرت سے ممانعت کر دی اور ایک روایت میں اونٹ کو اونٹنی پر ڈالنے کی اجرت کے الفاظ ہیں لیکن کرامتا یعنی بغیر کسی اجرت کے اگر نر والے کو کچھ دے دیا جائے تو آپ نے اس کی بھی اجازت دے دی ہے۔

ازاں جملہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اس قسم کی بیع و شراء کی بھی ممانعت فرمادی جس کے اندر بائع و مشتری نے اپنے اپنے عوض و تبادلہ کو مبہم چھوڑ دیا ہو، جس کی وجہ سے منازعت و مخاصمت پیدا ہونا ناممکن ہو ایسا عقد لین دین ہو کہ ایک عقد کے اندر دوسرا عقد داخل کر دیا جائے یا وہ بیع و شراء اس قسم کی ہو کہ بیع کو دیکھے بغیر مشتری کی رضامندی متفق نہیں ہو سکتی اور اس نے سرے سے دیکھا تک نہیں یا بیع کے اندر کوئی ایسی شرط لگا دی جائے کہ بعد میں جا کر اس شرط کی وجہ سے حجت اور مخاصمت کا موقع مل سکتا ہے۔

آنحضرت ﷺ نے "بیع مضامین" اور "بیع ملائح" کی بھی ممانعت کر دی ہے مضامین کے یہ معنی ہیں کہ وہ بچہ فروخت کیا جائے جو ابھی تک نر کی پشت میں ہے اور "ملائح" اس بچے کو بیچنے کی ممانعت کر دی نیز قرض و ادھار کے بدلہ میں بیع و فروخت کی بھی ممانعت کر دی نیز ایک بیع کے اندر دوسرے بیع کرنے کی ممانعت کر دی اور اس کی یہ شکل ہے ایک چیز اس طرح فروخت کی جائے کہ اگر نقد ہو تو ایک ہزار اور ادھار ہو تو دو ہزار قیمت ہوگی اس قسم کی بیع کی ممانعت اس وجہ سے کی گئی کہ اس میں عقد کے وقت کوئی ایک چیز طے نہیں ہوتی بعض علماء نے اس قسم کی بیع کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ بائع ایک چیز اس طور پر فروخت کرے کہ یہ چیز میں تمہیں ایک ہزار میں دیتا میں فروخت کرو اس قسم کی بیع و شراء کی ممانعت کی وجہ یہی ہے کہ شرط کرنے والا نقد میں جا کر اس شرط کی ڈھال کے کر حجت و مخاصمت کا علم بند کر سکے نیز ایک بیع کے اندر دوسری بیع داخل کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بائع اس شرط پر مشتری کے ہاتھ ایک چیز فروخت کرے

کہ جب مستری اس چیز کو فروخت کرنا چاہے تو اس چیز کا سب سے زیادہ حقدار یہی بائع اور اسی قسم کی بیع کے متعلق حضرت عمرؓ نے فرمایا۔

” لا تحلل لک فیہا شرط لاحد “

ایسی بیع و شراء تیرے لئے حلال نہیں جس میں بائع و مستری کوئی شرط لگا دے۔ (۲۶)

اور آنحضرت ﷺ نے بیع کے اندر کسی چیز کے مستثنیٰ کرنے کی ممانعت کر دی ہے جب تک فردہ چیز صاف طور پر واضح ہو جائے مثلاً بائع یہ کہے کہ میں اس فرق بیچتا ہوں لیکن اس میں سے ایک نہیں فروخت کرتا اس قسم کا استثنیٰ اس لئے ممنوع ہوا کہ اس کے اندر جہالت پائی جاتی ہے جو آگے چل کر منازعت کا سبب بن سکتی ہے اگرچہ پر جہالت بیع کو فاسد کرنے کا موجب نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر بیع میں کچھ ایسے امور ہوتے ہیں جنہیں مہمل اور مبہم چھوڑ دیا جا رہا ہے اور تمام امور کا استقصاء و احصار نقصان و ضرر کا موجب بھی ہے بیع کو فاسد کرنے والی جہالت وہ ہے جو منازعت و محاصمت کی موجب ہو (۲۷)

ازاں جملہ ایک یہ بھی ہے کہ ایک بیع سے کوئی دوسرا معاملہ مقصود ہو اور معاملہ یا بیع کے ضمن میں مطلوب ہوتا ہے یا بیع کے ساتھ مطلوب ہوتا کہ بائع سے اس کا مطالبہ کر سکے نیز چونکہ اصل مطلوب فوت ہو رہا ہے اس لئے وہ خاموش بھی نہیں رہ سکتا اور پھر یہی باتیں آگے جا کر خصومت و نزاع کا سبب بن جاتی ہے اور بلا استحقاق جھگڑے کا موجب ہو جاتی ہیں اس قسم کی حکومتوں میں قاضی بھی کوئی صاف اور خاص فیصلہ نہیں دے سکتا۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

” لا یحلل بیع و سلف ولا شرطان فرے بیع “ (۲۸)

ترجمہ: یہ درست نہیں ہے کہ بیع بھی ہو اور قرض بھی نہ یہ درست ہے کہ

ایک بیع کے اندر دونوں شرطیں ہوں۔

اس کی مثال یہ ہے کہ بائع کہے کہ یہ چیز میں تمہارے ہاتھ اس شرط پر فروخت کرتا ہوں کہ تم مجھے اتنا قرض دو، اور بیع کے اندر دو شرطیں لگانے کہ معنی ہیں کہ بیع و فروخت کے حقوق بھی اپنے لئے مشروط گردان لے اور بیع و فروخت سے باہر کی بھی شرط لگا دے مثلاً یہ شرط لگائے کہ پھر یہ چیز مجھے ہبہ کر دی جائے یا مثلاً یہ کہ فلاں آدمی میرے لئے فلاں چیز کی سفارش کر دی جائے یا یہ کہ جب مشتری اس چیز کو فروخت کرے تو اس کے سوا کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت نہ کرے اس قسم کی شرطیں لگانا ایک عقد اور ایک بیع کے اندر شرطیں قائم کرنا کہا جائے گا۔

آنحضرتؐ نے فرمایا 'لا تبیع مالیس عندک' (۲۹)

ترجمہ: جو چیز تمہارے پاس موجود نہیں اس کی بیع مت کرو،

اور بیع غرور سے بھی آپؐ نے ممانعت فرمادی اور بیع غرور کے معنی یہ ہیں کہ بیع کے وقت بیع کے موجود ہونے یا اس کے ملنے نہ ملنے کا یقین نہ ہو۔

آنحضرتؐ نے فرمایا:

'من اتباع طعاماً فلا یبعہ حتی یرسو فیہ'

ترجمہ: جو شخص اناج خریدے تو جب تک اس پر قبضہ نہ ہو جائے اسے فروخت نہ کرے۔

اس حدیث کے متعلق بعض کہتے کہ کہ یہ حکم غلہ اور اناج کے متعلق ہے کیونکہ ہمہ قسم کے مال میں غلہ

اور اناج ہی ایک اسی چیز ہے جس کا استعمال عام طور پر بکثرت متداول ہے اور سب سے زیادہ اسی کی

ضرورت ہوا کرتی ہے اور اس سے اس وقت تک کوئی منفع نہیں ہو سکتا جب تک اس کو کھا کر فنا اور ختم نہ

کر دے جب غلہ پر قبضہ نہیں کیا جاتا تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بائع اسے اپنے تصرف میں لے آتا ہے اور

ظاہر ہے کہ اس صورت میں ایک قضیہ سے دوسرا قضیہ اور ایک جھگڑے سے دوسرا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوگا۔ اور

بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم عام ہے ہر منقول چیز پر جاری ہوگا کیونکہ ہر منقول چیز تعمیر و تبدل اور عیب و خرابی

پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے خصونت اور جھگڑا پیدا ہو جائے گا۔

حضرت 'ابن عباس' فرماتے ہیں۔

'علا احسب كل شئ الا مثله' (۳۰)

ترجمہ: میں ہر چیز غلہ ہی کے مانند سمجھتا ہوں

اور ہم نے جو علت بیان کی ہے اس لحاظ سے بھی حضرت ابن عباس کا قول ہی قرین قیاس ہے۔

از انجملہ ممنوع و مکروہ معاملات میں سے وہ معاملات بھی ہیں جو شہر و ملک کے نظام کے اندر خلل انداز ہوں اور لوگوں کے ضرر کا موجب ہوں اس قسم کے معاملات کا بھی قلع قمع اور سد باب ضروری ہے۔

چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:-

'لا تملقوا الركبمان ولا بیع بعضکم علی بعض ولا

لیسبم الرجل علی سوم اخیه ولا تنما حبشوا ولا بیع

حاضر لباد' (۳۱)

ترجمہ: باہر آنے والے قافلہ اور کھیپ سے شہر سے باہر جا کر کھیپ

خریدنے کے لئے نہ ملو اور نہ ہی تم میں سے کوئی شخص کسی کی بیع پر بیع کرے

اور نہ اپنے بھائی کے نرخ و قیمت پر نرخ قیمت بڑھائے نہ بیع و رنوخت

کے وقت بائع کی چیز کی تعریف کرے اور نہ کوئی شہری کسی دیہاتی کی کوئی

چیز فروخت کرے۔

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں:

قافلہ اور کھیپ سے ملنے کے یہ معنی ہیں کہ جو سواریاں اور قافلے کھیپ لے کر باہر سے تجارت کے

لئے آئیں اسے کوئی آدمی شہر کے اندر داخل ہونے اور شہر کے نرخ معلوم کرنے سے پہلے شہر کے نرخ کم

نرخ پر خرید لے اس قسم کی بیع و شراء میں بائع کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اس سے بائع کو بھی نقصان ہے اور عام لوگوں کو بھی بائع کا نقصان یہ ہے کہ اگر وہ شہر میں جا کر فروخت کرتا تو قیمت کچھ زیادہ آتی اور اسی وجہ سے اس قسم کی بیع میں بائع کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر اس کو اپنے ضرر و نقصان کی آگاہی ہو جائے تو اس بیع کو مسترد کر دے گا اور عام لوگوں کو اس قسم کی بیع و فروخت میں یہ نقصان ہے کہ اس تجارت میں تمام شہریوں کا حق ہے اور شہری مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ جو زیادہ ضرورت مند ہو اس کو مقدم رکھا جائے اور تمام ضرورت مندوں کو درجہ بدرجہ فائدہ پہنچایا جائے اور اگر تمام کی حالت مساوی ہے تو تمام کو مساوی رکھا جائے یا پھر قرعہ ڈالا جائے کسی ایک شخص کا بلا بالا ترجیح لے لینا اس قسم کا ظلم ہے لیکن پھر بھی شہریوں کو اس بیع و شراء کے فسخ کرنے کا حق اور اختیار نہیں ہے کیونکہ اس نے اس کا کوئی مالی نقصان نہیں کیا ہے بلکہ صرف یہ کیا ہے کہ لوگ اس سے جو امید رکھتے تھے اس نے پوری نہیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ نفع سے اس مال کو فروخت کر دیں، اور فوراً ہی اس سرمایہ سے دوسری تجارت شروع کر دیں اور پھر اس کو بھی فوراً فروخت کر دیا، ادھر مال آیا ادھر فروخت کر دیا اس طرح تجارت کا سلسلہ جاری رکھیں۔ دوسری قسم کی تجارت اور نفع اندوزی شہری ملکی مصلحت کے حق میں زیادہ مناسب اور زیادہ بابرکت ہے۔

آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

’من احتكك فبهو خماطى‘ (۳۲)

ترجمہ: جو شخص تجارت کے مال کا ذخیرہ جمع کرے گا یہ گنہگار ہے۔

اور ارشاد فرمایا:

’الجمال بمرزوق . والمحتكر ملعون‘ (۳۳)

ترجمہ: مال لانے والے کی روزی دی جاتی ہے اور جو مال روکتا ہے وہ ملعون ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں:

اس کی وجہ یہ ہے کہ شہری ضرورت کے باوجود صرف زیادہ قیمت اور گراں فروشی کے خیال سے مال و متاع کو روک لینا۔ اس کے معنی یہی ہیں کہ تھوڑے بہت نفع کی خاطر شہریوں کو ضرر اور تکلیف پہنچانا ہے یہ سراسر شہری نظام کی تخریب ہے۔

ازاں جملہ ایک مکروہ معاملہ یہ بھی ہے کہ خریدار کو فریب اور دھوکہ دیا جائے چنانچہ آپ ﷺ کا

ارشاد ہے

”لا تصروا الابل والعنتم اتنا عہا بعد ذالک

فہو بسخیر النظرین بعد ان یحلبہا ان رضیہا امسکھا وان

سخطھا روھا وصامامن تسمر“ (۳۴)

ترجمہ: اونٹ اور بکری کے تھن میں دودھ جمع نہ کرو جو شخص تھن

میں دودھ جمع کئے ہوئے جانوروں کو خریدے تو دودھ ہونے کے بعد اختیار ہے

جو بہتر معلوم ہو کرے اگر جانور پسند آجائے تو رکھ لینا اگر ناپسند ہو تو واپس

کر دے ساتھ ہی ساتھ ایک صاع کھجور بھی دیدے۔

ایک اور روایت کے اندر ہے:

’صاعاً من طعام لا سمرء‘

ترجمہ: ایک صاع اناج دیدے لیکن گےہوں نہ ہوں۔

”کل حیث لا یوردیہ الا غیر فقیہہ اذا انسذ باب

الرأی نیہ یترک العمابہ“

ترجمہ: ہر حدیث جس کو غیر فقیہ راوی نے روایت کی ہو اور وہاں قیاس

رائے کا دروازہ بھی بند ہو تو اس حدیث پر عمل نہیں کیا جاسکتا۔ (۳۵)

اس قاعدہ کلیہ پر جو کچھ اعتراضات وارد ہیں وہ یہ ہیں، علاوہ ازیں یہ قاعدہ ہماری پیش کردہ صورت پر منطبق ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ بخاری نے یہ حدیث حضرت ابن مسعود کی اسناد سے روایت کی ہے اور ظاہر ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ افقہ الناس تھے اور یہاں تمہارے سامنے صرف ان کا نام پیش کر دینا ہی کافی ہے نیز حدیث کے اندر جو مقدار بیان کی گئی ہے وہ بمنزلہ دیگر مقدری عیبہ کے ہے جس کی خوبی کو عقل انسانی سمجھ سکتی ہے لیکن کسی ایک مقدار کی حکمت معلوم کرنا ہر عقل کا کام نہیں ہے البتہ راہنہ نیا العلم اس مقدار کی خصوصی حکمت سے بھی واقف ہو سکتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے غلہ کا انبار دیکھا جس کے اندر کے حصہ میں کچھ تری اور نمی انبار کے مالک سے آپ نے فرمایا:

”افلا جعلتہ فوق الطعام حتی یور الناس . من غش

فلیس منی“ (۳۶)

ترجمہ: اس طرح اناج کو تم نے اپنے اوپر کیوں نہ کر دیا تاکہ

لوگ اسے دیکھ لیتے۔ جو شخص دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

ازاں جملہ ایک مکروہ و ممنوع معاملہ یہ بھی ہے کہ کسی مباح الاصل یعنی ایسی چیز کہ وہ ہر ایک کے لئے مباح ہے فروخت کرنا مثلاً وہ کثیر دیر پانی جو یا تو جاری ہے یا اس قدر کثیر ہے کہ اس کے ختم ہونے کا امکان ہی نہیں ہے اسی چیز پر کوئی ظالم شخص قبضہ جمالے اور اس کی بیع و شراء کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ یہ قبضہ بیع و فروخت اللہ تعالیٰ کے مال میں بیجا اور ناحق تصرف ہے اور وہ لوگوں کو خواہ مخواہ ضرر و نقصان پہنچا رہا ہے اور اسی وجہ سے آنحضرت ﷺ نے فاضل پانی کو فروخت کرنے سے لوگوں کو منع فرما دیا۔ اور فرمایا کہ اس سے لوگ گھانس فروخت کرنے کا بھی موقع نکال لیں گے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ:

اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی چشمہ یا جھیل پر قبضہ جما بیٹھے اور بلا اجرت کسی جانوروں کو پانی نہ پینے دے، جب ایسا ہوگا تو یہ بات بھی پیدا ہو جائے گی کہ لوگ گھانس بھی فروخت کرنے لگیں گے اور مویشیوں کو چرانے کی قیمت لی جائے گی اور ظاہر ہے کہ یہ چیز بالکل باطل ہے کیونکہ پانی اور گھاس مباح چیزیں ہیں۔ آپ ﷺ نے اس بارے میں یہ حدیث قدسی بیان فرمائی ہے۔

”فیسقول اللہ . الیوم امنعک نفلمی کما سنعت فضل مالہم

تعمل یداک“ (۳۷)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا آج تجھ سے اپنا فضل روک لیتا ہوں جس طرح کہ تو نے دنیا میں اس چیز کا فضل روک لیتا تھا، جس میں تیرے ہاتھوں کے عمل کو کوئی دخل نہ تھا۔

بعض علماء نے اس ارشاد کا یہ مطلب بیان کیا ہے فاضل پانی جو اپنی ضرورت سے زیادہ ہے ایسے شخص کے ہاتھ جو خود پینا چاہتا ہے یا اپنے چوپایوں کو پلانا چاہتا ہے فروخت کرنا حرام ہے۔ آپ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے:

”المسلمون شرکاء فی ثلاث . فی الماء و الکلاء و النار“

ترجمہ: مسلمان تین چیزوں میں باہم ایک دوسرے کے شریک ہیں پانی میں، گھانس میں، آگ میں،

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تاکید اور ہمدردی اس وقت ہے کہ جبکہ یہ چیزیں کسی کی ملکیت میں ہوں جب یہ چیزیں کسی کی ملکیت ہی میں نہ ہوں تو ان کا حکم بالکل واضح اور ظاہر ہے۔

باب ہفتم

فصل ”ہ“

تعاون باہمی معاشیات کی بنیادی قدر

شاہ صاحب انسان معاشرہ میں تعاون اور اشتراک کی کارفرمائی دیکھنا چاہتے تے، آپ غیر فطری مساوات کے بھی قائل نہیں تھے، بلکہ پورے انسانی معاشرہ کو ایک انسان کے فرد کے جسم کے مختلف اعضاء کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں، وہ تحریر فرماتے ہیں:

وذلك ان الله ادا في العالم انتظام امرهم وان يعاون بعضهم
بعضا وان لا يظلم بعضهم وان يتالف بعضهم ببعض ويؤيروا، واحس
اذا تالم عضو منه تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر (۳۹)
ترجمہ: اللہ تعالیٰ کو دنیا کا انتظام اس طرح قائم رکھنا منظور ہے، کہ افراد
معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، اور آپس
محبت والفت قائم رکھیں، اور ایسے ہو جائیں کہ بدن کے اعضاء ہوتے ہیں، کہ جب
کسی عضو کو تکلیف ہو تو سارا بدن اس سے بخارا اور بے چینی محسوس کرے۔

اسی طرح آپ تحریر فرماتے ہیں :-

اعلم انه از جبت الحكمة ان تكون السنه بينهم ان يتعاون
اهل الحيى فيما بينهم ، يتناصروا ريتوا سوا وان يجعل كل واحد
ضورا الاخر ونفعه بمنزلته ضرر نفسه (۴۰)

ترجمہ: یاد رہے کہ حکمت خداوندی نے لوگوں کے درمیان اس طریقہ کو لازم

کیا، کہ اہل محلہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون و ہمدردی کریں، حتیٰ کہ ہر ایک ان میں سے ایک دوسرے کے نفع و نقصان کو اپنا فائدہ ضرور خیال کرے

آپ نے اس ضمن میں باہمی تعاون و اشتراک کے مختلف میدانوں اور تقاضوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان پر مختلف عنوانات کے ساتھ بحث فرمائی ہے جن میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔

۱: حقوق ملکیت:

اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر پیدا کر کے اس کی روزی کا سامان بھی یہیں فراہم کر دیا ہے۔ اور سب انسانوں کو مساوی طور پر اس سے حق دیا ہے۔ مگر انسان کی خود غرضانہ مسابقت اور باہمی تنازع کو روکنے کے لئے یہ قاعدہ مقرر کر دیا کہ جو شخص کسی قطعہ زمین سے سب پہلے نفع حاصل کرنا شروع کر دے، وہ اسی کی ملکیت ہوگی۔ اب کسی دوسرے کو حق نہیں کہ اس سے انتفاع کر سکے، تا وقت کہ یہ مالک اول برضائے خود دوسرے کو اسے نہ دے یا مبادلہ کیلئے آمادہ نہ ہو جائے ”اسی کا نام“ حق ملکیت ہے۔ شاہ صاحب ملکیت زمین کے بارے میں فرماتے ہیں۔

ان الكل مال الله ليس فيه حق لا حد في الحقيقته لكن الله
لما اباح لهم الانتفاع بالارض وما فيها وقعت المشاحته فكان الحكم
حينذ ان لا يهيج احد مما سبق اليه من غير مضارة فالارض المتيه التي
ليست في البلاد ولا في فناءها اذا عمرها جل فقد سبقت يده اليها
من غير مضارة فممنحكمه الا يهيج عنها والارض كلها في احقيقته
بمنزلته مسجدا و رباط جعلو قفا على ابنا اسبيل وهم شركاء فيقدم
الا سبق فالاسبق ومعنى الملك في حق الادمي كونه احق بالا انتفا من

سب مال کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اس میں کسی کا حق نہیں ہے، لیکن، چونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور اس کی پیداوار سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے دی تو لوگوں نے حرص اور لالچ کا اظہار شروع کر دیا اسلئے قاعدہ یہ بنایا گیا کہ جو شخص کسی زمین پر پہلے قبضہ کر لے، بشرطیہ اس سے کسی کو نقصان اور ضرر نہ پہنچتا ہو تو اسے فائدہ اٹھانے سے نہ ہٹایا جائے لہذا غیر کاشت شدہ ایسی زمین کو جو شہر پہلے کاشت کرے، بشرط کہ اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچتا ہو، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اسے نہ ہٹایا جائے اور ساری زمین حقیقت میں مسجد یا سرائے کی حیثیت رکھتی ہے، یہ آنے جانے والوں کے لئے وقف ہے اور سب لوگ اس میں برابر کے شریک ہیں مگر جو پہلے آکر قبضہ کر لے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے اور زمین پر کسی کے قبضہ کے صرف یہ معنی ہیں کہ شخص کی نسبت اس قطعہ زمین سے فائدہ اٹھانے کا حق رکھتا ہے۔

ملکیت کے اس پس منظر کے بعد اس کے مبادلہ کی مختلف شکلیں سامنے آتی ہیں۔ آپ بتاتے ہیں کہ اس تقسیم اور مبادلہ کے لئے قانونی و آئینی ریاست رکھنا ضروری ہے تاکہ یہ تصرفات لوگوں کے لئے ابتری کا باعث نہ بننے پائیں یوں اسلام کے نظام معیشت میں ایک فرد کا سرمایہ دوسرے فرد کے لئے رحمت ثابت ہو نہ کہ زحمت۔

۲۔ مباح اشیاء پر عدم ممانعت :

آپ کے نزدیک تمدن کا ایک طبعی قانون یہ بھی ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے عام فائدے کیلئے پیدا کی ہیں انہیں حتی الامکان اسی شکل میں رہنا چاہئے کہ ہر شخص اس سے استفادہ کر سکے۔

وہ تحریر فرماتے ہیں کہ:

ومنہا ان یکون الشئى مباح الا صل کا لماء العد فی تغلب ظالم علیہ فی بیعہ

و بذالك تصرف في مال الله من غير حق و اضرار بالناس و بذالك
 نهى النبي ﷺ عن بيع فضل الماء لبيع به الكلاء قول هو ان يتغلب رجل
 على عين او واد فلا يدع احد ليقى منه ماشيه الا باجر فانه يفضى الى بيع
 الكلاء المباع يعنى يصير الرعى من ذالك بازاء مال و هذا باطل لان
 الماء الكلاء مباحان وهو قوله ﷺ يقول الله تعالى اليوم امنعك فضل
 كما منعت فضل مالم تعلم يداك. (۴۲)

من جملہ! محرمہ کے ایک یہ ہے کہ کوئی چیز دراصل مباح ہو، مثلاً چشموں کا پانی
 لیکن کوئی ظالم اس پر زبردستی قبضہ کر کے اس کو بیچنا شروع کر دے یہ اس لئے منع ہے کہ اللہ
 کے مال میں ناحق تصرف کرنے ہے اس سے عام لوگوں کو ضرر پہنچتا ہے اسی وجہ سے حضور
 ﷺ نے فالتو پانی کی فراخت سے منع فرمایا ہے تاکہ اس کی وجہ سے جنگل کی گھاس کی
 فروخت شروع نہ ہو جائے میں (ولی اللہ) کہتا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی کسی
 وادی یا چشمے پر قبضہ کر لے اور کس چوپائے کو اجرت و معاوضہ کے بغیر پانی پینے نہ دے، تو
 نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ مباح گھاس بھی بکنے لگے گی اور یہ باطل ہے کیونکہ پانی اور
 گھاس دونوں مباح ہیں اور حضور نے یہ فرمایا کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے
 فرمائے گا کہ: ”میں آج اپنا فضل تجھ سے روکتا ہوں، جیسے کہ تو نے اس فضل
 (مباح اشیاء) کو روک رکھا تھا“ (۴۳)

اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ مباح الاصل اشیاء پر کسی کا قبضہ نہیں۔

شاہ صاحب نے مباح الاصل اشیاء کے بارے میں درج ذیل حدیث نقل کی ہے:-

”السلعمون شرکاء فی ثلاث فی الماء و الکاء و النار“

ترجمہ: لوگ تین چیزوں میں ایک دوسرے کے سا جھی اور شریک

ہیں، یعنی پانی، آگ، گھاس میں (۴۴)

اس حدیث کی بناء پر پانی گھاس اور آگ میں 'الناس' یعنی عام پبلک شریک سمجھی جاتی ہے لیکن صرف ان ہی تین چیزوں تک اشتراک کے فلسفہ کو محدود سمجھنا صحیح نہیں ہے بلکہ اس ذیل میں اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر انفرادی ملک قرار دی جائے تو معاشی تنگی کا قومی اندیشہ ہو۔

۳۔ پیشوں کی آزادی:

مختلف پیشوں اور مکاسب کے اختیار میں آپ کے نزدیک حکیمانہ طرز عمل یہ ہے کہ ہر فرد کو اس کی ذہنی و جسمانی استعداد اور ضروریات کے مطابق پیشوں کے اختیار کرنے کی آزادی ہونی چاہئے اسی طرح ایسے مواقع پیدا کرنا بھی ضروری ہے کہ معاشرہ کا کوئی فرد بے کار نہ بیٹھے بلکہ تمدن کی اصلاح و ترقی کیلئے ضروری کاموں میں حصہ لے۔

لما كان الناس مدنيين بالطبع لا تستقيم
معاشيتهم الا بتعاون بينهم نزل القضاء بايحاب التعاون
بينهم ولا يخلو احد منهم مما له دخل في التمدن الا عند
حاجته لا يجد منها بدا. (۴۴)

ترجمہ: چونکہ تمام انسان مدنی الطبع ہیں اس لئے ان کی معیشت ان کے باہمی تعاون کے بغیر درست نہیں ہو سکتی۔ اس لئے حکم ہوا کہ تمام لوگ باہمی تعاون سے کام لیں اور یہ بھی حکم ہوا کہ جس چیز کو تمدن میں دخل ہے، کوئی آدمی کسی شدید حاجت کے بغیر اس سے خالی نہ رہے۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ معاشی میدان میں مناسب پیشے کا حصول ہر کسی کا حق ہے۔ پیشہ کے اختیار کرنے میں طبائع اور حالات و ضرورت کی رعایت رکھنا ضروری ہے تاکہ انسان کی ذہنی اور جسمانی قول کا مناسب استعمال ہو اور زیادہ سے زیادہ حصول پیداوار ہو۔ انسانوں کے اس طور پر مل کر پیداوار میں

شریک ہونے کے عمل میں ایک روح کا فرما ہوتی ہے جسے شاہ صاحب 'باہمی تعاون' سے یاد کرتے ہیں۔
۴۔ عدل مساوات کی روح:

شاہ صاحب معاشرے میں عدل و مساوات کی روح دیکھنے کے خواہاں ہیں۔ وہ اسے انسانی معاشرے کی اصلاح و ترقی کا سنگ بنیاد قرار دیتے ہیں وہ صفت عدالت کی مختلف شعبہ ہائے زندگی میں جلوہ افروزی کو یوں بیان کرتے ہیں:-

والعداۃ اذا اعتبرت باوضاع الانسان في قيامه و
يقظته و ميسته و كلامه و زيئه و لباسه و شعره سميت
'ادبا' و اذا اعتبرت بالاموال جمعها و صرفها سميت
'كفايئة' و اذا اعتبرت بتدبير ايمنزل سميت حرية و اذا
واعتبرت بتدبير. (۴۵)

ترجمہ: صفت عدالت کا ظہور جب انسانی اوضاع مثلاً نشت و
برخواست خوراک، نیند، چلنے پھرنے بول چال، اور لباس کی وضع قطع کے
ساتھ ہو تو اسے 'ادب' کہا جاتا ہے اور جب مال کمانے اور اس کے خرچ
کے معاملے میں عدالت کا ظہور ہو تو اس کو 'کفایت یا اقتصاد' کہا جاتا ہے۔
اگر تدبیر منزل میں عدالت کو ملحوظ رکھا جائے تو اس کو 'حریت' کا نام دیا جاتا
ہے اور جب نظام تمدن کو عدل کے ساتھ بروئے کار لانے کی کوشش کی
جائے تو اسے سیاست کہتے ہیں۔

اس سے واضح ہے کہ شاہ صاحب کے ہاں عدل ایک ہمہ گیر و جامع قدر ہے جو جملہ شعبہ ہائے زندگی
میں مختلف انواع انداز سے اس کا ظہور ہوتا ہے۔

۵۔ احسان و تبرع:

شاہ صاحب معاشرے کے محروم افراد اور طبقات کی اعانت کو انسانی سوسائٹی کی اہم ضرورت قرار دیتے ہیں اور اسے انسانی معاشرے کا ایک ایسا ہمہ گیر اصول قرار دیتے ہیں جو ہر صالح انسانی معاشرے میں ہمیشہ سے ایک مسلمہ کلیہ کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا رہا ہے۔ چنانچہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:-

”ولما كان انتظام المدينة لا يتم الا بانشاء الفت و
محبته بينهم و كان اللفت كثيراً ما نفضى الى بدل
المحتاج اليه بلا بدل او تتوقف عليه انشعبت الهبته و
العاريته ولا تتم ايضاً الا بمواساة الفقراء انشعبت
الصدقة“ (۴۶)

ترجمہ: مملکت کا نظام اس صورت میں ممکن ہو سکتا ہے لوگوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کیں جائیں اور عام طور پر الفت پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ضرورت کی چیز بلا معاوضہ دوسرے کو دی جائے۔

چنانچہ اس وجہ سے ’ہبہ‘، قرض لین دین کی صورتیں پیدا ہوں گی۔ اور اس طرح فقراء کی ہمدردی کے لئے صدقہ، خیرات کی ضرورت پیش آئی۔

پاکستان میں اسلامی معاشی نظام کا نفاذ و اطلاق رکاوٹ:

مشکل ترین مسئلہ جو آج پاکستان جیسے مسلم ممالک کو ہر جگہ درپیش ہے اور اپنے حل کا شدید تقاضہ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں فی الوقت معاشی ظلم و استحصال پر مبنی جو سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ معاشی نظام قائم اور رائج ہے اس کو کس طرح ختم کیا جائے اور اس کی جگہ اسلام کا عادلانہ معاشی نظام کس طریقہ

سے عمل میں لایا جائے یہ مسئلہ ایسے مسلمانوں زعماء و مصلحین کیلئے سخت بے چینی اور شدید پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے جو نام نہاد اسلامی معاشروں کو حقیقی اور صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ بنانے کی اپنے اندر سچی تمنا اور تڑپ رکھتے اور بالیقین یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مسئلہ مذکور حل نہیں ہو جاتا کوئی معاشرہ حقیقی طور اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا۔

لہذا وہ پوری توجہ کے ساتھ اس مسئلے کا اطمینان بخش حل تجویز اور تلاش کرنے میں سرگرمیاں اور

مصروف ہیں۔

معاشی مسئلہ کی اہمیت و ضرورت :

پاکستان میں مسئلہ مذکور کو نہایت اہم ہے ان میں سے ایک خاص اور نمایاں وجہ یہ ہے کہ بد نصیبی سے آج ہمارے نام نہاد مسلم معاشروں میں بڑی کثرت کے ساتھ جو انفرادی و اجتماعی برائیاں اور طرح طرح کی جو سماجی معاشرتی، سیاسی اور ثقافتی خرابیاں اور بدعنوانیاں ہیں غور سے دیکھا جائے تو ان کے اسباب میں بڑا سبب وہ سرمایہ دارانہ اور جاگیر دارانہ معاشی نظام ہے جو ان معاشروں میں موجود اور بروئے کار کیونکہ اس نظام کی یہ فطرت اور ذاتی خاصیت ہے کہ وہ افراد معاشرہ کو معاشی طور پر اعلیٰ اور ادنیٰ دو بالکل مختلف طبقوں میں منقسم کرتا اور بھیا تک قسم کے غیر فطری معاشی توازن کا باعث بنتا ہے۔

ظالمانہ و استحصالی معیشت کے نتائج :

پاکستان میں بہت تھوڑی تعداد میں گویا پانچ فیصد سے بھی کم ایسے افراد ہوتے ہیں جن کے قبضہ میں قومی دولت اور وسائل دولت کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، بڑے بڑے قطععات اراضی، عالی شان عمارات، کارخانوں، فیکٹریوں، تجارتی مراکز کاروباری اداروں کے مالک کہلاتے اور نہایت شان و شوکت، عیش و عشرت اور امیرانہ ٹھاٹھ باٹھ سے اعلیٰ معیار کی زندگی گزارتے ہیں اور اپنی مالداری اور دولت مندی کا فاخرانہ انداز سے اظہار کر کے دوسروں پر اپنی برتری چلاتے اور رعب جماتے ہیں اور دوسری طرف

پچانوے فیصد (95%) سے بھی زائد افراد کی معاشی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو یا تو سادہ شکل اور معمولی سے معمولی معیار میں بھی باقاعدگی کے ساتھ بنیادی معاشی ضروریات تک میسر نہیں ہوتی نہ پیٹ بھر کر دو وقت معمولی کھانا ملتا اور نہ تن ڈھاپنے کیلئے مناسب لباس، نہ رہنے کیلئے سادہ سا گھر میسر ہوتا اور نہ علاج تعلیم کی کوئی سہولت موجود ہوتی ہے۔

لہذا یہ معاشی لحاظ سے ہمیشہ بد حال اور پریشان رہتے ہیں اور یا پھر اگر ان میں سے کچھ افراد کو بنیادی معاشی ضروریات کسی نہ کسی شکل میں ہمیشہ میسر ہوتی ہے یعنی آمدنی اتنی ہوتی ہے جس سے روزمرہ کی ضروریات تو کسی طرح پوری ہو جاتی ہے لیکن کل کیلئے کچھ نہیں بچتا۔

گویا ضرورت سے زیادہ رزق کمانے کے راستے ان پر مسدود ہوتے ہیں۔ وہ خواہ کتنی ہی کوشش کریں اور جدوجہد کریں۔ ضروریات سے زیادہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے لہذا ہنگامی اور ناگہانی ضروریات کے وقت ان کو معاشی پریشانی کا ضرور سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دراصل یہی وہ لوگ ہیں جو کھیتوں، کارخانوں، منڈیوں، بازاروں، دکانوں اور دفاتروں میں محنت کرتے ہیں اور قومی معیشت کی گاڑی چلاتے ہیں۔ لیکن ان کو ان کی سعی و محنت کا پھل بہت کم ملتا ہے۔

بہر حال یہ حقیقت واقعہ اور عام مشاہدہ ہے کہ سرمایہ دارانہ معاشی نظام کے اندر قومی دولت و ثروت چند ہاتھوں میں سمٹی اور افراد کے درمیان غیر فطری قسم کی معاشی نشیب و فراز ظہور میں آتے ہیں ایک طرف انتہائی امیر و خوشحال اور دوسری طرف غریب و خستہ حال لوگ وجود میں آتے ہیں اور اس غیر فطری معاشی عدم توازن سے معاشرے کے مختلف قسم کی انفرادی اور اجتماعی برائیوں کا ظہور میں آنا ایک قدرتی امر ہے جن سے اسلام اپنے مجوزہ صالح معاشرے کو پاک و صاف رکھنا چاہتا ہے کیونکہ ان کے ذریعے عام بد امنی و بے چینی پیدا ہوتی اور اجتماعی فلاح و بہبود پر منفی اثر پڑتا ہے۔ اس کی جگہ اسلام کا عادلانہ معاشی نظام قائم درائج ہو لہذا اس سے اس اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے جو مذکورہ مسئلہ کا حاصل ہے۔

معاشی مسئلہ کی اہمیت : (پاکستان میں)

پاکستان میں معاشیات کی بہت بڑی ضرورت ہے، مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں زندگی کے معاشی مسئلے کی اہمیت اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ گویا یہ مرکزی اور بنیادی مسئلہ ہے۔ باقی سب مسائل اس کے مقابلہ میں حیثیت رکھتے ہیں آج کا انسان سب سے پہلے اپنے معاشی مسئلے کا اطمینان بخش حل چاہتا ہے۔ جتنی دلچسپی اس کو معاشی مسئلے سے ہے اتنی کسی دوسرے مسئلہ سے نہیں۔ معاشی مسئلے کی اہمیت اس کے نزدیک اس قدر بڑھ چکی ہے کہ کسی نظام حیات کے اچھے برے اور قابل قبول اور قابل رد ہونے کا معیار یہ بن کر رہ گیا ہے کہ معاشی مسئلے کا حل وہ کیا پیش کرتا ہے اگر اس کا پیش کردہ حل بہتر اور اطمینان بخش ہے تو وہ نظام حیات قابل قبول ہے خواہ دوسرے پہلوؤں سے اس کے اندر کتنی ہی خامیاں اور برائیاں کیوں نہ پائی جاتیں ہوں اس کے برعکس جس نظام حیات کا پیش کردہ حل بہتر اور اطمینان بخش نہیں ہوتا وہ اچھا اور قابل قبول نہیں بلکہ قابل رد ہے اگرچہ دوسرے پہلوؤں سے اس کے اندر کتنی خوبیاں اور اچھائیاں کیوں نہ موجود ہوں اور یہ کہ معاشی مسئلے کا سب سے بہتر اور مثالی حل وہ ہو سکتا ہے جس سے معاشرے کے سو فیصد افراد کو معاشی خوشحالی بھی حاصل ہوتی ہے اور معاشی ترقی کا موقع بھی ملتا ہو۔

اور چونکہ اسلام کے معاشی نظام کے اندر یہ خوبی اور صلاحیت پوری طرح موجود ہے کہ جو معاشرہ اس پر عمل کرے اس کے ہر فرد معاشی خوشحالی بھی نصیب ہو سکتی ہے اور معاشی ترقی کا بھی مناسب موقع مل سکتا ہے۔ لہذا پاکستان میں اس کو کسی مسلم معاشرے کے اندر عملی طور پر پیش کرنا اور بروئے کار لانا دنیا اسلامی نظام حیات کی مقبولیت اور حقانیت کا بہترین ذریعہ اور موثر وسیلہ ثابت ہو سکتا ہے ہو اور چونکہ مسئلہ مذکور کا اس سے گہرا تعلق ہے لہذا اس سے بھی اس اہمیت پر روشنی پڑتی اور اس کا اہم ثابت اور واضح ہوتا ہے۔ مسئلہ مذکور کے اہم ہونے کی کچھ اور وجوہ بھی ہیں لیکن میں بعض اختصار صرف مذکورہ دو وجوہ کے بیان پر اکتفا کرتا ہوں جن سے اس کی غیر معمولی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

اسلامی نظام معیشت اور اس کے اطلاق سے پاکستان میں مشکل :

پاکستان کے معاشرے میں موجود جس معاشی نظام کو داخلی اور اندرونی طور پر معاشرے کے بااثر اور طاقتور افراد کی پرزور حمایت اور تائید حاصل ہو وہ اس کو ہر طریقہ سے بحال و برقرار رکھنا چاہتے ہوں۔ اس معاشی نظام کو بدلنا کتنا مشکل اور دشوار مسئلہ ہو سکتا ہے اور پھر جبکہ اس نظام کو بیرونی اور خارجی طور پر زبردست حمایت اور تائید حاصل ہو یعنی جن غیر مسلم ملکوں اور معاشروں سے اس مسلم معاشرے کے سیاسی اور معاشی روابط تعلقات ہوں اور وہ سیاسی طور پر ان کے تابع وزیر اثر اور معاشی طور پر ان کا محتاج ہو اور دست نگر بلکہ مقروض ہو وہ بھی یہی چاہتے ہیں جس طرح اس مسلم ملک و معاشرے میں بھی سرمایہ دارانہ معاشی نظام قائم و برقرار رہے اور اس میں کوئی ایسی تبدیلی نہ ہونے پائے جس سے ان کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہو تو ایسی صورت میں اس معاشی نظام کو تبدیل کرنا بہت ہی مشکل اور انتہائی دشوار ہو جاتا ہے اور چونکہ ہمارے پاکستانی معاشرے کی حالت تقریباً ایسی ہی ہے اس میں رائج اور موجود سرمایہ دارانہ و جاگیر دارانہ معاشی نظام کو بحال و برقرار رکھنے کیلئے اندرونی و بیرونی قوتیں متفق ہیں پاکستان کے جن مغربی ممالک سے معاشی اور اسلامی تعلقات ہیں ان کی پوری خواہش اور کوشش ہے کہ پاکستان میں معاشی نظام فی الوقت موجود اور برقرار رہے لہذا اس کو بدلنے اور ختم کرنے کا مسئلہ اگرچہ محال و ناممکن نہیں لیکن بے حد مشکل ضرور ہے، کوئی حقیقت پسند اس کا انکار نہیں کر سکتا۔

معاشی عدل اور پاکستانی نظام مہائے معیشت سے اس کا تقابل :

اسلام کے معاشی نظام کی سرمایہ دارانہ اور اشتراکی معاشی نظاموں پر عقلی و نظری لحاظ سے بہتری و برتری ثابت کی جاسکتی ہے تو وہ بھی اس کی ان معاشی تعلیمات کی بنیاد پر جو عدل پر مبنی مستقل اور حقیقی قوانین کی حیثیت رکھتی ہیں جہاں تک احسان و ایثار پر مبنی اخلاقی نوعیت کی معاشی تعلیمات کا تعلق ہے ان کی تعلیم و ترغیب صرف دین اسلام میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر سماوی دین و مذہب میں موجود ہے بلکہ لادین قسم کے

انسانی معاشروں میں بھی ایسے لوگوں کو اچھا سمجھا اور عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو ازراہ ہمدردی اور خیر خواہی دوسروں کیلئے مالی ایثار کرتے اور رفاہ عام کے مصارف میں دل کھول کر حصہ لیتے ہیں حالانکہ وہ قانوناً اس کے پابند نہیں ہوتے گویا احسان والی اخلاقی تعلیمات پر عمل کی ترغیب تمام دنیا اور تمام معاشروں میں پائی جاتی ہے۔

یہ دوسری بات ہے کہ اس قسم کی اخلاقی تعلیمات پر عمل کرنے کے جو معنوی اور روحانی محرکات اسلامی ہدایات ہیں وہ بہت قوی اور زیادہ پائیدار ہیں۔ بہر حال اسلام میں جو اخلاقی نوعیت کی معاشی تعلیمات ہیں ان کی بناء پر اسلام کے معاشی نظام کی بہتری و برتری دوسرے معاشی نظاموں پر ثابت نہیں کی جاسکتی اسی طرح اسلام کی ان معاشی نظام کی بہتری و برتری ثابت نہیں کی جاسکتی جو نا موافق عبوری حالات سے متعلق عبوری اور وقتی احکامات کی حیثیت رکھتی ہیں کیونکہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ ظلم و حق تلفی کی برائی ضرور موجود ہوتی ہے۔ لہذا خلاف عدل ہونے کی وجہ سے منشاءً اسلام کے مطابق نہیں ہوتیں اور ان کا اختیار کرنا ’مالا یدر یک کلمہ لایتوک کلمہ‘ کے طور پر ہوتا ہے یعنی جب مطلوبہ شے پوری نہ مل سکتی ہوں بلکہ ادھوری مل سکتی ہوں تو وقتی طور پر اسی کو اختیار کر لیا جائے اور پوری کوشش جاری رہے یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کا اختیار کرنا ’اھون البلیتین‘ اور اخف الشرین کے طور پر ہوتا ہے یعنی جب دو برائیوں میں سے ایک کا اختیار کرنا ضروری اور ناگزیر ہو تو وقتی طور کم درجہ کی برائی کو اختیار کر لیا جائے، یعنی نفرت کے ساتھ اور بالآخر چھوڑ دینے کے ارادہ سے بہر حال یہ عبوری حالات سے تعلق رکھنے معاشی تعلیمات ہرگز ایسی نہیں جن کی بناء پر اسلامی معاشی نظام کے بہتر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔

باب ہفتم حوالا جات

- ۱۔ علم معاشیات   پروفیسر اویس احمد   سکھر   سندھ ٹیکٹ بورڈ ۱۹۷۳ء   ص: ۳۸
- ۲۔ اسلام کا اقتصادی نظام   مولانا محمد حفیظ الرحمن سیوہاردی   لاہور   ادارہ اسلامیات ۱۹۸۴ء   ص: ۴۰۹
- ۳۔ اسلام کا اقتصادی نظام   محولاً بالہ
- ۴۔ اسلام کا اقتصادی نظام   محولاً بالہ
- ۵۔ اسلام کا اقتصادی نظام   محولاً بالہ
- ۶۔ اسلام کا اقتصادی نظام   محولاً بالہ
- ۷۔ معاشیات پاکستان   پروفیسر محمد منظور علی شیخ   لاہور   اعجاز پرنٹرز ۱۹۹۱ء   ص: ۲۸۰
- ۸۔ معاشیات پاکستان   محولاً بالہ
- ۹۔ معاشیات پاکستان   محولاً بالہ
- ۱۰۔ معاشیات پاکستان   محولاً بالہ
- ۱۱۔ معاشیات پاکستان   محولاً بالہ
- ۱۲۔ ابوداؤد ابی دداؤد سلیمان   دار احیاء السنۃ اتبلیو یہ مکتبہ المکرمۃ ۱۲۷۵ھ رقم الحدیث ۱۰۷۳
- ۱۳۔ البیہقی الکبری   امام بیہقی علی ابی بکر بن سلمان، بیروت دار الخیر رقم الحدیث ۱۱۵۶۵
- ۱۴۔ صحیح بخاری   امام بخاری محمد اسماعیل بخاری   کراچی قدیم کتب خانہ ۱۹۳۰ء
- ۱۵۔ ابوداؤد   رقم الحدیث ۳۶۳۹
- ۱۶۔ صحیح بخاری   رقم الحدیث ۲۲۳۱
- ۱۷۔ صحیح بخاری   رقم الحدیث ۲۲۴۳
- ۱۸۔ صحیح بخاری   محولاً بالہ
- ۱۹۔ صحیح بخاری   الامام ابی الحسن المسلم ابی النجاج   مکتبہ دار الخیر بیروت ۱۹۸۵ء رقم الحدیث ۲۰۲۵
- ۲۰۔ حجۃ اللہ البالغہ   شاہ ولی اللہ   المکتبہ سلفیہ لاہور
- ۲۱۔ صحیح مسلم   رقم الحدیث ۱۵۸۷
- ۲۲۔ صحیح بخاری   رقم الحدیث ۲۱۸۸
- ۲۳۔ البیہقی الکبری   رقم الحدیث ۱۰۳۳۹
- ۲۴۔ صحیح مسلم   رقم الحدیث ۱۵۹۱

ص: ۱۱۹۹ جلد سوم	رقم الحدیث ۱۵۶۸	محولاً بالہ	صحیح مسلم	۲۵-
ص: ۳۳۶ جلد پنجم	رقم الحدیث ۱۰۶۱۱	محولاً بالہ	البیہقی الکبریٰ	۲۶-
ص: ۱۱۱ جلد دوم		محولاً بالہ	حجتہ اللہ البالغہ	۲۷-
ص: ۵۳۵ جلد سوم	رقم الحدیث ۱۲۲۳	ابوعیسیٰ محمد بن عیسیٰ کراچی دارالاشاعت ۲۰۰۱ء رقم الحدیث ۱۲۲۳	سنن الترمذی	۲۸-
ص: ۵۳۳ جلد سوم	رقم الحدیث ۱۲۲۲	محولاً بالہ	سنن الترمذی	۲۹-
ص: ۳۳۹ جلد چہارم			فتح الباری	۳۰-
ص: ۷۵۵ جلد دوم		محولاً بالہ	صحیح بخاری	۳۱-
ص: ۱۲۲۷ جلد دوم	رقم الحدیث ۱۶۰۵	الامام ابی الحسن المسلم ابی الحاج بیروت مکتبہ دارالخیر ۱۹۸۵ء رقم الحدیث ۱۶۰۵	صحیح مسلم	۳۲-
ص: ۳۲۳ جلد دوم	رقم الحدیث ۲۵۴۴	محولاً بالہ	سنن الترمذی	۳۳-
ص: ۷۵۵ جلد دوم	رقم الحدیث ۲۰۴۱	محولاً بالہ	صحیح بخاری	۳۴-
ص: ۱۱۱ جلد دوم		محولاً بالہ	حجتہ اللہ البالغہ	۳۵-
ص: ۹۹ جلد اول	رقم الحدیث ۱۰۲	محولاً بالہ	صحیح مسلم	۳۶-
ص: ۸۳۳ جلد دوم	رقم الحدیث ۲۲۳۰	محولاً بالہ	صحیح بخاری	۳۷-
ص: ۱۵۰ جلد دوم	رقم الحدیث ۱۱۲۱۶	محولاً بالہ	سنن البيهقي الكبرى	۳۸-
ص: ۱۱ جلد دوم		محولاً بالہ	حجتہ اللہ البالغہ	۳۹-
ص: ۴۰ جلد دوم		محولاً بالہ	حجتہ اللہ البالغہ	۴۰-
ص: ۴۰ جلد دوم		محولاً بالہ	حجتہ اللہ البالغہ	۴۱-
ص: ۳۳ جلد دوم		محولاً بالہ	حجتہ اللہ البالغہ	۴۲-
ص: ۴۰		محولاً بالہ	حجتہ اللہ البالغہ	۴۳-
ص: ۴۹		محولاً بالہ	حجتہ اللہ البالغہ	۴۴-
ص: ۳۳ جلد دوم		محولاً بالہ	حجتہ اللہ البالغہ	۴۵-
ص: ۳۳ جلد دوم		محولاً بالہ	حجتہ اللہ البالغہ	۴۶-
ص: ۱۶ جلد دوم		محولاً بالہ	حجتہ اللہ البالغہ	۴۷-

کتابیات

- ۱۔ قرآن کریم
- ۲۔ ابوداؤد سلمان ابن اشعث قدیمی کتب خانہ کراچی ۱۹۷۰ء
- ۳۔ اسلام کا معاشی نظام ڈاکٹر نور محمد غفاری مرکز تحقیق سنگھ دیال لاہور ۱۹۹۲ء
- ۴۔ اسلامی معیشت پروفیسر میر محمد نواز خان ایور نیویکس اردو بازار لاہور
- ۵۔ اسلام اور جدید معیشت و تجارت مولانا محمد تقی عثمانی ادارۃ المعارف کراچی
- ۶۔ المہسوط شمس الدین السرخسی مکتبہ السادات مصر ۱۳۳۱ھ
- ۷۔ اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ ڈاکٹر مظہر بقا بقا پبلیشر گلشن اقبال کراچی ۱۹۸۶ء
- ۸۔ المصنفی شرح موطا شاہ ولی اللہ کتب خانہ رحیمی معین مسجد دہلی ۱۳۲۶ھ
- ۹۔ اسلامی معاشیات پروفیسر میر محمد نواز خان ایور نیویکس اردو بازار لاہور ۱۹۹۳ء
- ۱۰۔ ابن ماجہ ابو عبید اللہ محمد زبیر ماجہ سعید اینڈ کمپنی کراچی ۱۹۸۶ء
- ۱۱۔ اسلام کا اقتصادی نظام مولانا حفیظ الرحمن سہو ہارودی ادارہ اسلامیات لاہور ۱۹۸۳ء
- ۱۲۔ البدور البازغہ شاہ ولی اللہ لاہور محبت روڈ ۱۹۷۰ء
- ۱۳۔ اقتصادی مسائل اور ان کا حل طفیل احمد قریشی انسائیکلو پیڈیا کارپوریشن کراچی ۱۹۷۰ء
- ۱۴۔ الفتاویٰ ہندیہ عالمگیری شیخ محمد عباسی العلمیہ قاہرہ الاذہر کتب خانہ ۱۳۱۰ھ
- ۱۵۔ اخلاق اور فلسفہ اخلاق مولانا حفیظ الرحمن سہو ہارودی مکتبہ تنویر القرآن لاہور ۱۹۷۶ء
- ۱۶۔ اخلاقیات سی۔ اے۔ قادر مجلس ترقی ادب لاہور ۱۹۶۱ء
- ۱۷۔ اسلام کا معاشی نظام ڈاکٹر اسرار احمد مکتبہ جدید پریس لاہور ۱۹۸۶ء
- ۱۸۔ اسلامی معیشت کے بنیادی اصول مفتی عبدالسلام چانگانی بنوریہ پریس کراچی ۱۹۹۶ء
- ۱۹۔ اسلام کے معاشی نظریے محمد یوسف الدین لائبریری کراچی ۱۹۸۳ء
- ۲۰۔ اسلامی معاشیات سید مناظر احسن گیلانی دارالاشاعت کراچی ۱۹۸۶ء
- ۲۱۔ البیہقی الکبریٰ امام بیہقی علی بن ابی سمان دارالخیر بیروت ۱۳۳۵ھ
- ۲۲۔ اسلام کا نظریہ مملکت ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی اسلامک پبلیکیشنز لاہور ۱۹۸۶ء
- ۲۳۔ اسلام اور معاشی تحفظ یوسف القرضاوی (عبدالحمید) البدور پبلیکیشنز لاہور ۱۹۸۰ء
- ۲۴۔ التقہیمات الالہیہ شاہ ولی اللہ بجنور ہند ۱۳۵۵ھ

- ۲۵۔ الہام الرحمن عبید اللہ سندھی شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدرآباد ۱۹۸۹ء
- ۲۶۔ اسلام اور ملکیت زمین محمد طاسین مجلس علمی کراچی ۱۹۹۰ء
- ۲۷۔ اسلام کی عادلانہ اقتصادی تعلیمات محمد طاسین مجلس علمی کراچی ۱۹۹۵ء
- ۲۸۔ البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر بیروت دار الفکر ۱۴۱۸ھ
- ۲۹۔ ابحاث فی الاقتصاد المعاصر عبداللطیف مطبعتہ الصلاح دمشق ۱۹۹۱ء
- ۳۰۔ التکافل الاجتماعی فی الاسلام عبداللہ ناصح دار السلام بیروت ۱۸۹۳ء
- ۳۱۔ الاسلام والاوضاع الاقتصادية محمد غزالی دار الکتب العربی مصر ۱۹۵۲ء
- ۳۲۔ معاشی نامہ موار یوں کا اسلامی حل نعیم صدیقی مکتبہ چراغ راہ کراچی ۱۹۸۵ء
- ۳۳۔ الاقتصاد الاسلامی محمد حسین بہشتی منظمۃ العلوم الاسلامیہ طہران ۱۹۸۶ء
- ۳۴۔ الاقتصاد الاسلامی الدکتور ابراہیم الطحاوی المطابع الامیریہ قاہرہ ۱۹۷۴ء
- ۳۵۔ اسلام کا نظام دولت مفتی محمد شفیع مکتبہ دارالعلوم کراچی ۱۹۶۸ء
- ۳۶۔ اسلامی نظام کے تحت معاشی اصلاحات مفتی محمد شفیع دی مسلم ورلڈ لاہور ۱۹۷۷ء
- ۳۷۔ اسلام کا معاشی نظریہ محمد مظہر الدین صدیقی ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور ۱۹۵۵ء
- ۳۸۔ اسلام اور معاشی تحفظ یوسف القرضاوی (عبدالحمید) البدر پبلیکیشنز لاہور ۱۹۷۸ء
- ۳۹۔ اسلام کا شورائی نظام ڈاکٹر محمد آدم بلال ایسوسی ایٹس کراچی ۱۹۹۹ء
- ۴۰۔ آسان اسلامی آئین ظہیر احمد تاج تاج منزل پی ای سی ایچ کراچی ۱۹۷۳ء
- ۴۱۔ الاستخراج الاحکام الخراج ابو الخرج عبدالرحمن دار الکتب العلمیہ لبنان ۱۴۰۵ھ
- ۴۲۔ الخراج والنظم المالیہ لدولۃ الاسلامیہ الدکتور محمد ضیاء الدین دار انصار قاہرہ ۱۹۷۷ء
- ۴۳۔ الکتب الخراج والعشر نعیم اشرف نور احمد ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی ۱۴۱۷ھ
- ۴۴۔ النظام الاقتصادي فی الاسلام تقی الدین البہحانی دار الامۃ بیروت لبنان ۱۴۱۸ھ
- ۴۵۔ اسلامی اصول و تجارت مع شرکت و مضاربت مفتی حسین غنظفر اکیڈمی کراچی ۱۹۸۵ء
- ۴۶۔ اسلامی بینکاری کی بنیادی مفتی محمد تقی عثمانی مکتبہ عارفی فیصل آباد ۱۹۹۲ء
- ۴۷۔ اسلام کا معاشی نظام اور معاشی نظریات سید محمد امین الحق محکمہ اوقاف لاہور ۱۹۷۰ء
- ۴۸۔ اسلام اور قریب کی پیوند کاری افتخار حسین پاکستان آئی بینک سوسائٹی کراچی ۱۹۸۴ء
- ۴۹۔ اسلامی نظام معیشت کے چند اصول نور محمد اعظمی ادارۃ المعارف فرید آباد ڈھاکہ ۱۹۷۰ء
- ۵۰۔ اسلامی معاشی اصول عہد جدید کے تناظر میں فاروق عزیز مکتبہ آئن نول لاہور ۱۹۹۷ء

- ۵۱۔ اسلام کا نظام عشر وخراج مولانا مجاہد الاسلام قاسمی ادارۃ القرآن اسلامیہ کراچی ۱۹۹۴ء
- ۵۲۔ النظام الاقتصادي في الاسلام الدكتور احمد محمد العسال مکتبہ وھبہ عابدین قاہرہ ۱۹۸۰ء
- ۵۳۔ النظام الاقتصادي في الاسلام الدكتور مصطفى البمیری دارالعلوم للطباعة الرياض ۱۹۸۵ء
- ۵۴۔ الاقتصاد في القرآن والسنة الدكتور عیسیٰ عیہ ادارۃ العارف قاہرہ ۱۹۸۱ء
- ۵۵۔ الفرقان محمد منظور نعمانی مکتبہ الفرقان بریلی ۱۳۶۰ھ
- ۵۶۔ اسلام کا معاشی نظام منشی عبدالرحمن خان ادارہ اشاعت علوم اسلامیہ ملتان ۱۹۸۳ء
- ۵۷۔ الاسلام معضلات الاقتصاد سيد ابو الاعلیٰ مودودی موسسۃ الرسالۃ بیروت ۱۹۸۳ء
- ۵۸۔ انسان کا معاشی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل سيد ابو الاعلیٰ مودودی اسلامک پبلیکیشنز لاہور ۱۹۶۲ء
- ۵۹۔ ایمان اور زندگی ڈاکٹر یوسف القرضاوی ادارہ معارف اسلامی لاہور ۱۹۷۳ء
- ۶۰۔ اسلام اور مغرب کی تہذیبی مسائل محمد قطب (ترجمہ ساجد الرحمن) ادارہ معارف اسلامی لاہور ۱۹۷۲ء
- ۶۱۔ اسلام کا روشن مستقبل سید قطب شہید (ترجمہ عبدالحمید صدیقی) // ۱۹۷۵ء
- ۶۲۔ اسلامی ریاست سيد ابو الاعلیٰ مودودی ادارہ معارف اسلامی لاہور ۱۹۶۵ء
- ۶۳۔ ادبیات مودودی خورشید احمد ادارہ معارف اسلامی لاہور ۱۹۷۲ء
- ۶۴۔ اسلامی نظام میں معاشی اصلاحات کیا ہوں گی؟ مفتی محمد شفیع مرکزی جمعیت علماء اسلام کراچی ۱۹۸۹ء
- ۶۵۔ اسلام اور دولت مفتی محمد شفیع عالمی ادارہ اشاعت علوم اسلامیہ ملتان ۱۹۶۲ء
- ۶۶۔ الاسلام الاقتصادي الدكتور محمد البمیری مکتبہ وھبہ عابدین قاہرہ ۱۹۸۱ء
- ۶۷۔ الاسلام في حل مشكل المجتمعات الاسلامیہ المعاصرة الدكتور محمد البمیری مکتبہ وھبہ العابدین قاہرہ ۱۹۸۲ء
- ۶۸۔ التظام من الاسلام في المجال الاقتصادي الدكتور غريب الجمال دار الشروق جدہ ۱۹۷۶ء
- ۶۹۔ اسلام کا اقتصادی نظام مولانا حافظ الرحمن ندوۃ المصنفین دہلی پریس ۱۹۵۹ء
- ۷۰۔ اسلام کا قانون اراضی نصرت علی اشیر مرکز تحقیق دیال سنگھ ٹرسٹ لاہور ۱۹۶۰ء
- ۷۱۔ اسلام کا قانون تجارت ڈاکٹر نور محمد غفاری مرکز تحقیق دیال سنگھ ٹرسٹ لاہور ۱۹۵۶ء
- ۷۲۔ اسلام کا قانون محاصل ڈاکٹر نور محمد غفاری مرکز تحقیق دیال سنگھ ٹرسٹ لاہور ۱۹۷۰ء
- ۷۳۔ اسلام کا قانون محنت و اجرت مولانا محبت اللہ ندوی مرکز تحقیق دیال سنگھ ٹرسٹ لاہور ۱۹۶۲ء
- ۷۴۔ اجتہاد اور تبدیلی احکام مولانا محبت اللہ ندوی مرکز تحقیق دیال سنگھ ٹرسٹ لاہور ۱۹۵۶ء

- ۷۵۔ اسلام کے بین الاقوامی اصول و تصورات مولانا محبت اللہ ندوی مرکز تحقیق دیال سنگھ ٹرسٹ لاہور ۱۹۷۲ء
- ۷۶۔ اسلام کا قانون و وقت ڈاکٹر محمود الحسن عارف مرکز تحقیق دیال سنگھ ٹرسٹ لاہور ۱۹۷۵ء
- ۷۷۔ اسلام کا قانون شہادت مولانا سید محمد متین ہاشمی مرکز تحقیق دیال سنگھ ٹرسٹ لاہور ۱۹۷۸ء
- ۷۸۔ اسلامی معاشیات مولانا مناظر احسن گیلانی شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور ۱۹۶۲ء
- ۷۹۔ ایضاح الادلۃ شیخ الہند محمود حسن ادارہ اسلامیات لاہور ۱۹۸۲ء
- ۸۰۔ ارشاد مجدد احمد بن سعید مطبوعہ سلطان آرٹ گلبرگ کراچی ۱۹۷۳ء
- ۸۱۔ اجتہاد مولانا تقی امینی قدیمی کتب خانہ کراچی ۱۹۸۷ء
- ۸۲۔ الاجتہاد قیہما الانص فیہ الدکتور الطیب خنزری مکتبہ الحرمین مکہ مکرمہ ۱۹۸۳ء
- ۸۳۔ الاجتہاد فی الشریعۃ الاسلامیہ امام محمد بن سعود ادارہ الثقافتہ السربالجاہیہ ریاض ۱۹۸۳ء
- ۸۴۔ اجتہاد خالد انصاری بھوپال علوی برقی پریس بھوپال ۱۹۶۷ء
- ۸۵۔ اسلام میں فاضلہ دولت کا مقام عبدالرحمن گیلانی مکتبہ اسلام لاہور ۱۹۸۸ء
- ۸۶۔ اسلام میں مکمل دین مستقل تہذیب محمد سعید اللہ السعد مکتبہ رحمانیہ (یو پی) ہند ۱۹۸۲ء
- ۸۷۔ اسلام کا نظام سیاست عدالت یعقوب الرحمن ثنائی نفیس اکیڈمی حیدرآباد دکن ۱۹۴۶ء
- ۸۸۔ اسلامی ملکوں کی سیاست غیور الاسلام قومی دارالاشاعت لاہور ۱۹۶۰ء
- ۸۹۔ اسلام کا نظام حکومت مولانا ماجد انصاری رفیق ندوۃ المصنفین دہلی ۱۹۵۶ء
- ۹۰۔ اسلام کا سیاسی نظام جاوید احمد غامدی قومی پریس لاہور ۱۹۸۶ء
- ۹۱۔ آب کوثر شیخ محمد آرام فیروز سنز لمیٹڈ لاہور ۱۹۶۶ء
- ۹۲۔ احکام قرآن چودھری نذر محمد سروس انڈسٹریز لمیٹڈ لاہور ۱۹۸۶ء
- ۹۳۔ احکام قرآنی منشی عبدالرحمن شمع اکیڈمی لاہور ۱۹۷۳ء
- ۹۴۔ اصحاب کہف مولانا ابوالکلام آزاد شعاع ادب لاہور ۱۹۶۴ء
- ۹۵۔ اجزائے ایمان مولانا محمد ادریس مکتبہ دارالفکر الاسلامیہ کراچی ۱۹۹۷ء
- ۹۶۔ امام اعظم اور علم الحدیث مولانا محمد علی صدیقی انجمن دارالعلوم الشاہبہ سیالکوٹ ۱۹۸۱ء
- ۹۷۔ العلم والعلماء علامہ ابن عبد البر اندلسی ادارہ اسلامیات لاہور ۱۴۰۴ھ
- ۹۸۔ العدالة الاجتماعیۃ فی الاسلام سید قطب اسلامک پبلیکیشنز لاہور ۱۹۶۹ء
- ۹۹۔ اسلام اور جدید اقتصادی مسائل مولانا محمد تقی عثمانی میمن اسلامک پبلیشرز کراچی ۱۹۹۳ء
- ۱۰۰۔ برصغیر پاک و ہند میں علم فقہ مولانا اسحاق بھٹی ادارہ ثقافت اسلام لاہور ۱۹۷۳ء

۱۰۱-	تاریخ دعوت و عزیمت	مولانا ابوالحسن ندوی	مجلس نشریات اسلام کراچی	۱۹۵۲ء
۱۰۲-	تاریخ اقوام عالم	مرتضی احمد خان	مجلس نشریات اسلام لاہور	۱۹۵۸ء
۱۰۳-	تذکرہ شاہ ولی اللہ	سید مناظر حسن گیلانی	نفیس اکیڈمی کراچی	۱۹۶۸ء
۱۰۴-	تاریخ اخلاقیات	مولانا احسان اللہ	جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن	۱۹۳۵ء
۱۰۵-	تاریخ اقوام عالم	مرتضی احمد خان	مجلس نشریات اسلام لاہور	۱۹۵۸ء
۱۰۶-	تعارف اخلاقیات	ولیم علی (سید احمد سعید)	شعبہ تصنیف و تالیف جامعہ کراچی	۱۹۸۴ء
۱۰۷-	تفسیر ماجدی	عبدالماجد دریا آبادی	مجلس نشریات اسلام لاہور	۱۹۷۰ء
۱۰۸-	ترندی	ابو عیسیٰ ترندی	قدیمی کتب خانہ کراچی	۱۹۸۶ء
۱۰۹-	ترجمان القرآن	مولانا ابوالکلام آزاد	سندھ ساگر اکیڈمی لاہور	۱۹۸۵ء
۱۱۰-	تلخیص سماجی انصاف اور اجتماعی	غلام مصطفی قاسمی	شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدرآباد	۱۹۷۵ء
۱۱۱-	تذکرہ صوفیاء سندھ	اعجاز الحق قدوسی	گلزار محمدیہ اسٹیم پریس لاہور	۱۹۵۹ء
۱۱۲-	تذکرہ العلماء و المشائخ	محمد الدین فوق	گلزار محمدیہ اسٹیم پریس لاہور	۱۳۳۸ھ
۱۱۳-	تجدید معاشیات	مولانا عبدالباری ندوی	نفیس اکیڈمی کراچی	۱۹۶۲ء
۱۱۴-	تفسیر المنار	محمد عبده	دار المنار مصر	۱۳۶۶ھ
۱۱۵-	تاریخ الفقہ الاسلامی	ڈاکٹر محمد یوسف موسیٰ	دار المعرفۃ قاہرہ	۱۹۶۴ء
۱۱۶-	تساؤلات اقتصادی	الدکتور رضال اشعار	الطباعة والنشر فی حلب سوریا	۲۰۰۲ء
۱۱۷-	تاریخ افکار و علوم	غلامہ راغب الطہارح	ادارہ معارف اسلامی لاہور	۱۹۷۰ء
۱۱۸-	توزیع الشروع فی الاسلام	مفتی محمد شفیع	مکتبہ دارالعلوم کراچی	۱۳۹۸ھ
۱۱۹-	تعلیمات حکیم الامت	محمد موسیٰ بھنو	سندھ نیشنل اکیڈمی سندھ حیدرآباد	۲۰۰۱ء
۱۲۰-	تاریخ الفقہ الاسلامی	الدکتور عمر سلیمان	مکتبہ الفلاح الکویت	۱۹۸۲ء
۱۲۱-	تاریخ الفقہ الاسلامی	عبدالسلام ندوی	مطبع معارف دارالمصنفین	۱۹۷۰ء
۱۲۲-	تعمیر انسانیت	سید ابوالحسن علی ندوی	مجلس نشریات اسلام کراچی	۱۹۹۵ء
۱۲۳-	تہذیب و تمدن اسلامی	رشید اختر ندوی	ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور	۱۹۵۱ء
۱۲۴-	تمدن عرب	ڈاکٹر سید علی	کراچی بک لمیٹڈ	۱۹۶۰ء
۱۲۵-	تمدن ہند	مولانا سید علی	کراچی بک لمیٹڈ	۱۹۶۲ء
۱۲۶-	تاریخ الفقہ	قاضی ظہور الحسن	مکتبہ معین الادب لاہور	۱۹۷۸ء

۱۲۷	تمدن اسلام کا پیام بیسویں صدی	عبدالماجد دریا آبادی	علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پریس	۱۹۳۸ء
۱۲۸	کئی دنیا کے نام	غلام مصطفیٰ جان	مجلس نشریات اسلام کراچی	۲۰۰۱ء
۱۲۹	تفہیم و تحقیق	عبدالمومن بگلش	مکتبہ عمر کراچی	۱۹۹۹ء
۱۳۰	تجارت رحمت العالمین کی نظر میں	مولانا غلام رسول سعدی	فرید بک اشال لاہور	۱۹۷۷ء
۱۳۱	تذکرہ الحمدین	مولانا اشرف علی تھانوی	زم زم پبلیشرز کراچی	۲۰۰۳ء
۱۳۲	تذکرہ علمائے ہند	رحمن علی	ہسٹوریکل سوسائٹی کراچی	۱۹۶۱ء
۱۳۳	تاریخ مسلمان پاک و ہند	فرید آبادی ہاشمی	انجمن ترقی اردو پاکستان	۱۹۵۳ء
۱۳۴	تصوف کی حقیقت اور ان کا فلسفہ تاریخ	شاہ ولی اللہ	سندھ سائٹرا کیڈمی لاہور	۱۹۴۶ء
۱۳۵	ثقافت ماہانہ	شیخ محمد اکرام	ماہانہ ثقافت لاہور	۱۹۶۷ء
۱۳۶	پیغام بنام موتمر			
۱۳۷	کل ہند جمعیت اسلام کلکتہ	ناظم کل ہند جمعیت علمائے اسلام	جمعیت پریس کلکتہ	۱۹۴۵ء
۱۳۷	پاکستان اقتصادی جائزہ	ارشاد زمان (اقتصادی مشیر)	وزارت خزانہ پاکستان	۱۹۸۲ء
۱۳۸	جواہر الفقہ	مفتی محمد شفیع	مکتبہ دارالعلوم کراچی	۱۳۹۵ھ
۱۳۹	جدید جاہلیت	محمد قطب (ترجمہ ساجد الرحمن)	ادارہ معارف اسلامی لاہور	۱۹۸۰ء
۱۴۰	جواہر الحدیث	محمد ادریس انصاری	ادارہ تبلیغ اسلام صادق آباد	۱۹۸۶ء
۱۴۱	چند معاشی مسائل اور اسلام	یعقوب شاہ	ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور	۱۹۶۷ھ
۱۴۲	حجۃ اللہ البالغۃ	شاہ ولی اللہ	مکتبہ سفینہ لاہور	۱۲۸۶ھ
۱۴۳	حیات العلماء	سید عبدالباقی سہواری	مطبع کشور لکھنؤ	۱۹۲۲ء
۱۴۴	حیات ولی اللہ	رحیم بخش دہلوی	مکتبہ طیبہ بلال گنج لاہور	۱۹۶۰ء
۱۴۵	حیات العلماء	سید عبدالباقی سہواری	مطبع تول کشور لکھنؤ	۱۹۲۲ء
۱۴۶	حدیقتہ الاولیاء	مفتی غلام سرور لاہوری	مطبع تول کشور لکھنؤ	۱۸۷۷ء
۱۴۷	حضور اکرمؐ بحیثیت دہندہ نظام معیشت	پروفیسر محمد عبدالجبار	خدمت کونسل سیالکوٹ چھاوٹی	۱۹۸۳ء
۱۴۸	حیات ولی اللہ	رحیم بخش دہلوی	مکتبہ طیبہ بلال گنج لاہور	۱۹۶۰ء
۱۴۹	حیات رسول امی	خالد مسعود	غزنی اسٹریٹ لاہور	۲۰۰۳ء
۱۵۰	حیات رسالت مآب	راجہ محمد شریف	زاہد اکیڈمی جوہر آباد سرگودھا	۲۰۰۳ء

۱۹۹۱ء	ادارہ اسلامیات لاہور	مولانا محمد تقی عثمانی	حجیت حدیث	۱۵۱
۱۹۷۹ء	دارالکتب لاہور	مولانا فہیم عثمانی	حفاظت و حجیت حدیث	۱۵۲
۱۹۶۳ء	اسلامی پبلسٹک کمپنی لاہور	مرزا حیرت دہلوی	حیات طیبہ	۱۵۳
۱۹۹۸ء	ادارہ المعارف کراچی	حضرت اشرف علی تھانوی	حیات مسلمین	۱۵۴
۲۰۰۰ء	ادارہ اسلامیات لاہور	حضرت مولانا اشرف علی تھانوی	حقوق العباد	۱۵۵
۱۹۷۲ء	نذر سنز لاہور	پروفیسر محمد انور الحسن شیرکوٹی	خطبات عثمانی	۱۵۶
۱۹۴۹ء	دفتر مرکزی جمعیت علمائے اسلام کراچی	مولانا شبیر احمد عثمانی	خطبہ صدارت	۱۵۷
۲۰۰۲ء	مکتبہ حلیمیہ سائٹ کراچی	مولانا محمد اسلم شیخوپوری	درس اخلاق	۱۵۸
۱۹۸۴ء	مجلس نشریات اسلام کراچی	مولانا منظور نعمانی	دین و شریعت	۱۵۹
۱۹۸۳ء	مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ	مولانا ابوالحسن علی ندوی	دستور حیات	۱۶۰
۱۹۶۷ء	مطبع معارف اعظم گڑھ	شاہ معین الدین احمد ندوی	دین رحمت	۱۶۱
۱۹۹۹ء	مجلس نشریات اسلام کراچی	ڈاکٹر مولانا محسن عثمانی ندوی	دین کا متوازن تصور	۱۶۲
۱۹۹۵ء	مکتبہ و ہبہ قاہرہ	الدکتور یوسف القرضاوی	دور التقسیم والاخلاق فی الاقتصادی الاسلامی	۱۶۳
۱۹۵۸ء	لاہور	ابن حسن	دولت مغلیہ کی ہنیت مرکزی	۱۶۴
۱۹۸۵ء	دارالاشاعت کراچی	امام محی الدین ابو زکریا بھٹی	ریاض الصالحین	۱۶۵
۱۹۸۴ء	ادارہ سہروردیہ فی مخزن اسلامی کراچی	حکیم میاں عبدالغفور	ریاض السالین فی انور العارفین	۱۶۶
۱۹۸۱ء	ادارہ ترجمان القرآن لاہور	سید اسعد گیلانی	رسول اکرم کی حکمت انقلاب	۱۶۷
۱۳۸۰ھ	دارالاشاعت کراچی	ڈاکٹر محمد حمید اللہ	رسول اکرم کی سیاسی زندگی	۱۶۸
۱۹۸۶ء	ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور	محمد اکرام شیخ	رود کوثر	۱۶۹
۱۹۹۹ء	رہبر پبلشر کراچی	شیخ مبارک علی	زرو بیکاری	۱۷۰
۱۹۵۴ء	تاجر کتب کشمیری بازار لاہور	شیخ عطاء اللہ ایم اے	زرو بینک داری	۱۷۱
			سرمایہ دارانہ نظام انشورنس اور	۱۷۲
۱۹۹۲ء	مرکز تحقیق دیال سنگھ نرسٹ لاہور	پروفیسر ڈاکٹر نور محمد غفاری	اسلام کا نظام کفالت عامہ	۱۷۳
			سرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظام کا	۱۷۴
۱۹۹۹ء	مکتبہ انوار القرآن پشاور	شیخ التفسیر علامہ شمس الحق اعجازی	اسلامی معاشی نظام سے موازنہ	۱۷۵
۱۹۸۲ء	مطبوعہ اعظم گڑھ	سر سید احمد خان	سیرت فریدیہ	۱۷۶

۱۹۸۶ء	پاکستان انسٹیٹ آف کیمپنی کراچی	شاہ مصباح الدین	سیرت احمد مجتبیٰ
۲۰۰۳ء	ادارۃ المعارف کراچی	مفتی محمد عاشق الہی	سیرت سرور کونین
۱۳۰۴ھ	ادارہ اسلامیات لاہور	مفتی محمد شفیع	سیرت رسول اکرم
۱۹۷۳ء	شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدرآباد	غلام مصطفیٰ قاسمی	ساجی انصاف و اجتماعیت
۱۳۵۸ھ	دارالاشاعت کراچی	شاہ ولی اللہ	سیرۃ الرسول
۱۳۵۸ھ	دارالاشاعت دیوبند ضلع سہارن پور	شاہ ولی اللہ	سرور الخزون
۱۹۴۶ء	سندھ ساگر اکیڈمی لاہور	مولانا عبید اللہ سندھی	شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ
۱۹۵۰ء	ادارہ اسلامیات لاہور	خلیق احمد نظامی	شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات
۱۳۸۲ھ	شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدرآباد	مولانا غلام حسین جلبانی	شاہ ولی اللہ اور ان کی تعلیم
۱۹۶۵ء	سندھ ساگر اکیڈمی لاہور	مولانا عبید اللہ سندھی	شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک
۱۹۷۵ء	مجلس اشاعت لاہور	حکیم محمد احمد برکاتی	شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان
۱۳۰۱ھ	جامعۃ الامام محمد بن سعود اسلامیا ریاض	محمد بن ابراہیم موسیٰ	شرکات الاشخاص بین الشریقہ والقانون
۱۹۸۲ء	مکتبۃ الاقنسی عمان	ابراہیم قاسم الدیوب	شرکت العنان فی الفقہ الاسلامی
۱۹۹۲ء	المجمود اکیڈمی لاہور	مولانا عبید اللہ سندھی	شاہ ولی اللہ کے افکار
۲۰۰۳ء	شاہ ولی اللہ اکیڈمی پھلت مظفرنگر	پروفیسر محمد حسین	شاہ ولی اللہ کی خدمات
۱۹۹۴ء	مکی دارالکتب لاہور	بشیر احمد بی اے	شاہ ولی اللہ اور ان کے اقتصادی نظریات
۱۹۸۰ء	ایچ ایم سعید کراچی	انور مختار	شامی ابن عابد محمد امین
۲۰۰۱ء	طیب پبلیشرز لاہور	مولانا عبید اللہ سندھی	شعور و آگہی
۱۹۷۵ء	ایچ ایم سعید کراچی	محمد بن اسماعیل بخاری	صحیح بخاری
۱۹۸۵ء	قدیمی کتب خانہ کراچی	ابوالحسن مسلم بن حجاج	صحیح مسلم
۱۹۷۷ء	مکتبۃ محمودیہ لاہور	محمد میاں	علمائے ہند کا شاندار ماضی
۱۹۷۳ء	سکھر یو دوہ	اولیس احمد	علم معاشیات
۱۹۸۳ء	مرزئی زکوٰۃ انتظامیہ اسلام آباد	عرقان احمد اتیاری	عشر مینوئیل سندھ
۱۹۹۶ء	مجلس تحقیق برطانیہ	محمد عبید اللہ الاسعدی	غیر مسلم ممالک میں عشر و خراج و اراضی ہند
۱۹۶۳ء	مطبعتہ جامعہ دمشق	ڈاکٹر سگی صالح	علوم الحدیث
۱۹۳۵ء	جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن	مولوی احسان اللہ	علم الاخلاق

۱۹۲۳ء	جارج سول، ترجمہ ماسٹرا ایم اختر انگلینڈ دارالکتب	عظمیٰ کے معاشی نظریات	۲۰۱
۱۹۶۰ء	مولانا محمد انور شاہ کشمیری	فیض الباری	۲۰۲
۱۹۶۹ء	حضرت راہ بک ڈپو دیوبند	فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر	۲۰۳
۱۹۶۳ء	مولانا تقی امینی	فطری حکومت	۲۰۴
۱۹۶۳ء	سپنری اسلامک اسٹڈی سرکل لاہور	فتاویٰ عزیزی	۲۰۵
۱۹۶۳ء	ادارہ عثمانیہ لاہور	فقہائے دیوبند	۲۰۶
۱۹۸۱ء	قاری محمد طیب	فلسفہ و اخلاقیات	۲۰۷
۱۹۶۳ء	شاہ عبدالعزیز	فیوض الحرمین	۲۰۸
۱۹۸۱ء	محمد اسحاق بھٹی	قرآن کی معاشی تعلیمات	۲۰۹
۱۹۹۲ء	ڈاکٹر سید عطاء الرحیم	قانون شریعت	۲۱۰
۱۹۶۸ء	شاہ ولی اللہ	قصص الاولیاء	۲۱۱
۱۹۶۰ء	سید ابوالاعلیٰ مودودی	قصص قرآن	۲۱۲
۱۹۶۵ء	عبدالسلام خان	قصص الانبیاء	۲۱۳
۱۹۶۵ء	مولانا محمد فاضل عثمانی	قرآن مجید کا ربوبیت	۲۱۴
۱۹۹۵ء	سید صدر الدین بلاغی	قومی ترقی لائحہ عمل	۲۱۵
۱۹۶۷ء	عبدالوہاب نجار	قواعد جامعہ	۲۱۶
۱۹۵۶ء	پرویز	کتاب الاجتہاد	۲۱۷
۱۹۷۸ء	ابراہیم احمد یوانی	کتاب الاموال	۲۱۸
۱۹۷۰ء	محمد عبدالخلیم پشٹی	کتاب الخراج	۲۱۹
۱۹۶۴ء	الدکتور عبدالحمید	کنز الدقائق	۲۲۰
۱۹۸۷ء	ابوعبید قاسم	کنز الاعمال	۲۲۱
۱۹۸۵ء	ابویوسف	کسب حلال اور راہ اعتدال	۲۲۲
۱۳۰۲ھ	بن نجم زین العابدین	کتاب الخراج وضعتہ الکتب	۲۲۳
۱۹۶۷ء	مفتی حسام الدین	کتاب الفقہ علی مذاہب الاربعہ	۲۲۴
۱۹۶۰ء	مولانا ولی اللہ مظہری صدیقی	گلزار اولیاء	۲۲۵
۱۹۳۰ء	ابوالفرج خدامہ بن جعفر	گلزار ابرار	۲۲۶
۱۹۷۲ء	عبدالرحمن جریری		
۱۸۹۰ء	مظفر حسین		
۱۹۷۸ء	فاضل احمد جیوری		

۱۹۷۸ء	حیدرآباد دکن	شاہ ولی اللہ	۲۲۷۔ لجات
۱۹۳۷ء	جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن	مولوی احسان اللہ	۲۲۸۔ مقدمہ اخلاقیات
۱۹۷۰ء	ادارہ المعارف کراچی	مفتی محمد شفیع صاحب	۲۲۹۔ معارف القرآن
۱۳۲۳ء	مطبع اسعادہ مصر	پروفیسر رشید احمد	۲۳۰۔ مسلمانوں کے سیاسی افکار
۱۹۹۰ء	اسلامک پبلشرز لاہور	ابوالاعلیٰ مودودی	۲۳۱۔ معاشیات اسلام
۱۹۸۰ء	بستان بیروت	امام احمد	۲۳۲۔ مسند امام احمد
۱۳۵۲ھ	مکتبہ القدوس قاہرہ	حفیظ نور الدین	۲۳۳۔ مجمع الزوائد
۱۳۴۶ھ	حیدر ترقی پریس دہلی	شاہ ولی اللہ	۲۳۴۔ مصفی و موسوی شرح موطا
۱۹۸۰ء	قدیمی کتب خانہ کراچی	ابو عبد اللہ ولی الدین	۲۳۵۔ مشکوٰۃ شریف
۱۹۸۵ء	قدیمی کتب خانہ کراچی	ابو محمد لقب محمد السنۃ	۲۳۶۔ مشکوٰۃ المصابیح
۱۹۸۰ء		ڈاکٹر ذاکر حسین	۲۳۷۔ معاشیات مصادر و منہاج
۱۹۷۷ء	علمی کتاب خانہ اردو بازار لاہور	منظور علی شیخ	۲۳۸۔ معاشیات اسلام
۱۳۲۵ھ	المکتبۃ التجاریۃ الکبریٰ مصر	شاہ ولی اللہ	۲۳۹۔ موافقات اصول شرح شاطبی
۱۳۴۵ھ	مکتبہ القدوس قاہرہ	حفیظ نور الدین	۲۴۰۔ مجمع الزوائد
۱۹۹۳ء	مکتبہ خدام ملت، کراچی	محمد عبدالکفریم	۲۴۱۔ مشرق وسطیٰ کا معاشرتی جائزہ
۱۹۷۴ء	اکنامس پبلشرز لاہور	پروفیسر ایم اے چودھری	۲۴۲۔ معاشی ترقی
۱۹۸۴ء	غنفنر اکیڈمی کراچی	مظفر حسین مولانا بخوی	۲۴۳۔ معاشیات اسلام
۱۹۲۴ء	دارالطبائع جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن	پر منتھ لاکھ بس جی	۲۴۴۔ معاشیات ہند
۱۹۴۶ء	نفیس اکیڈمی حیدرآباد دکن	عبدالقدوس ہاشمی	۲۴۵۔ معاشیات اور پاکستان
۱۹۳۲ء	دارالطبائع جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن	ڈبلیو، ایچ، نور لینڈ	۲۴۶۔ مقدمہ معاشیات
۱۹۸۳ء	الہدیر پبلشرز لاہور	محمد اکرم خان	۲۴۷۔ مولانا مودودی کے معاشی تصورات
۱۹۹۳ء	دارالانظر لاہور	پروفیسر اکرم طاہر	۲۴۸۔ معاشیات اور اس کے تقاضے
۱۹۸۸ء	الملك عبد العزیز جدہ	مرکز ابحاث الاقتصاد الاسلامی فی عشرۃ سنوات	۲۴۹۔
۱۹۸۳ء	مکتبہ وھبہ قاہرہ	عبدالسیع المصری	۲۵۰۔ مقامات الاقتصادی الاسلامی
۱۹۸۶ء	نیبر ویلفیئر ڈائریکٹریٹ کراچی	اعجاز الحق قدوسی	۲۵۱۔ محنت کی عظمت، اسلامی نقطہ نظر سے
۱۹۶۴ء	کراچی	ترجمہ ڈاکٹر محمود حسین	۲۵۲۔ معاہدہ عمرانی، روسو

۱۳۲۵ھ	المطبعة الميريه بولاق مصر	محبت اللہ بہاری	مسلم الثبوت	۲۵۳
۱۹۸۰ء	مکتبہ و ہبہ القاہرہ	الدکتور یوسف انترضاوی	مشکلۃ الفقراء	۲۵۴
۱۹۸۱ء	دار الشروق القاہرہ	سید قطب	معرکۃ الاسلام والمراسم	۲۵۵
۱۹۵۶ء	حکومت پاکستان پلاننگ بورڈ	معاشرتی و اقتصادی مقاصد و اصلاحات اراضی		۲۵۶
۱۹۴۲ء	جدید برنی پریس دہلی	سعید احمد اکبر آبادی	مسلمانوں کا عروج و زوال	۲۵۷
۱۹۶۱ء	ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور	پروفیسر رشید احمد	مسلمانوں کے سیاسی افکار	۲۵۸
۱۳۹۹ھ	المطبعة الخيرية بیروت	عبدالرحمن بن خلدون	مقدمہ ابن خلدون	۲۵۹
۱۳۲۶ھ	ادارہ تالیف اشرفیہ ملتان	مولانا عبدالباری ندوی	معاشیات کا اسلامی فلسفہ	۲۶۰
۱۹۷۴ء	ادارہ الاشاعت کراچی	مولانا مفتی محمد شفیع	مجلس حکیم الامت	۲۶۱
۱۹۷۰ء	بیت الحکمت دیوبند دہلی	مولانا سید احمد رضا	ملفوظات کشمیری	۲۶۲
۱۹۹۵ء	ادارہ اسلامیات لاہور	مولانا اشرف علی تھانوی	معارف الاکابر	۲۶۳
۱۹۹۷ء	ادارۃ المعارف کراچی	مفتی عبدالروف سکھروی	مجالس مفتی اعظم	۲۶۴
۱۹۸۷ء	انڈین کونسل آف ہسٹریکل ریسرچ دہلی	قاضی سجاد حسین	ملفوظات جامعۃ العلوم	۲۶۵
۱۹۹۸ء	کتب خانہ مظہری کراچی	حضرت حکیم اختر	مواہب ربانیہ	۲۶۶
۱۹۶۰ء	پاکستان ایجوکیشنل اکیڈمی کراچی	ڈاکٹر سید معین الحق	ملفوظات شاہ عبدالعزیز	۲۶۷
۱۹۸۰ء	ادارہ المعارف کراچی	مولانا محمد صاحب انوری	ملفوظات رائے پوری	۲۶۸
۱۹۹۹ء	کتب خانہ یوسفیہ کراچی	مولانا منظور احمد حسینی	ملفوظات عارنی	۲۶۹
۱۹۸۵ء	سعید اینڈ کمپنی کراچی	ڈاکٹر عبدالحی	معارف حکیم الامت	۲۷۰
۱۹۸۰ء	ادارہ اسلامیات لاہور	مولانا مفتی محمد اسماعیل	مبادیات فقہ	۲۷۱
۱۹۷۶ء	مکتبہ رشیدیہ لمیٹڈ	مولانا سید منظر حسین گیانی	مقدمہ تدوین فقہ	۲۷۲
۱۹۶۴ء	شعبہ نشر و اشاعت آل انڈیا مسلم لیگ دہلی	مولانا شبیر احمد ثانی	مراسلات سیاسیہ	۲۷۳
۱۹۸۴ء	ادارہ تالیف اشرفیہ ملتان	مولانا محمد انور	مشکلات القرآن	۲۷۴
۱۹۸۴ء	ولایت سنز کراچی	ڈاکٹر محمود	مومن کے شب و روز	۲۷۵
۱۹۷۷ء	مکتبہ تعمیر انسانیت لاہور	متین طارق بانپتی	معاشرۃ النبی	۲۷۶
۱۹۹۲ء	مرکز تحقیق دیال سنگھ ٹرسٹ لاہور	حافظ غلام حسین	منہاج اسلامی معیشت	۲۷۷
۱۹۷۲ء	عالمی ادارہ اشاعت علوم اسلامیہ ملتان	محمد اشرف خان	نبوی نظام اقتصاد و معاشیات	۲۷۸

۱۹۸۸ء	مرکز تحقیق دیال سنگھ ٹرسٹ لاہور	ڈاکٹر نور محمد غفاری	نبی کی معاشی زندگی	۲۷۹
۱۹۳۷ء	دارالطباع جامعہ عثمانیہ	زنبیل، وائٹ کول	نظریہ مبادلات خارجہ	۲۸۰
۱۹۷۲ء	چٹان پرنٹنگ پریس لاہور	عبدالرحمن	نظام اسلام کی اہمیت	۲۸۱
۱۹۸۳ء	دارالشروق جدہ	محمد ابراہیم عباس	نظریہ اجتہاد فی الشریعۃ الاسلامیۃ	۲۸۲
۲۰۰۰ء	الحلاف پبلیکیشنز لاہور	تقی الدین انبہانی	نظام اسلام	۲۸۳
۱۹۲۹ء	جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن	ڈبلیو، ایچ مور لینڈ	ہند کی معاشی حالت	۲۸۴
۱۹۷۲ء	نفیس اکیڈمی کراچی	ڈاکٹر قیام الدین احمد	ہندوستان میں وہابی تحریک	۲۸۵
۱۹۷۱ء	دارالمصنفین علی گڑھ (یو پی)	عبدالقیوم ندوی	ہمارا اسلام	۲۸۶
۲۰۰۴ء	دارالخلاص مرکز تحقیق اسلامی لاہور	ڈاکٹر محمد امین	ہمارا دینی نظام تعلیم	۲۸۷
۱۹۱۹ء	شمسی مشین پریس آگرہ، دہلی	بشیر الدین دہلوی	واقعہ دارالحکومت دہلی	۲۸۸

The Economic System of Islam. ۲۸۹

M.Umar Chapara. Karachi University.1971.

Distribution of Wealth in Islam. Mufti ۲۹۰

M.Shafi.Begum Aysha Bawany Wakf Karachi.1968.

Islamic Banking.Shahid Hassan Siddiqui. ۲۹۱

Rayel Book Company Karachi.1994

Islamic Finance.M.Taqi Usmani. ۲۹۲

Idaratul Ma'arif Karachi.2001

Financial Assets and Islamic Fatwa Evaluatio. ۲۹۳

S.M.Hasan Uz Zman.Islamic Reserrch

Institute Islamabad.1992.

Economic Guidelines in the Qur'an. ۲۹۴

S.M.Hasan Uz Zman.Islamic Reserrch

Institute Islamabad.1993.

Islam and the Economic Challenge. ۲۹۵

M.Umar Chapara.

The Islamic Foundation Institute Thought.1992.

- Islamic Banking and Finance. Muhammad Ayub. ۱۹۹۲
State Bank Of Pakistan. 2002.
- Development An Islamic Perspective. Adit Ghazali ۱۹۹۲
Pelamduk Publication. Malaysia. 1990.
- Islamic Economics .A Bibliography. ۱۹۹۸
Tariquttul Khaal. Jeddah. 1994.
- Economics An Islamic Approach. ۱۹۹۹
Dr, M. Nejatullah.
- Book Traders Block 19. Islamabad. 1983.
- Islam And Economic Development ۱۹۰۰
- M. Umar Chapra. Islamic Research Institute. 1981.
Development And Distribution In Islam ۱۹۰۱
- Ata ul Haq. Pelamduk Publications Malaysia. 1993
Economic System Under Umar The Great. ۱۹۰۲
Arfan Mehmud Ra'ana.
- Sh. Muhammad Ashraf. Lahore 1987.
Development And Problems Of Islamic Banks. ۱۹۰۳
Ausaf Ahmad. Jeddah. 1987.
- The Role Of Government In An Islamic Economy ۱۹۰۴
Abul Khair Mohd Jalauddin.
- International Islamic Universty Malaysia. 1991.
Essays On Islam. Dr, M. Hamedullah. ۱۹۰۵
Hamderd Foundation Pakistan. 1992.
- International Islamic Conference. Dr, M. A. Khan. ۱۹۰۶
Islamic Research Institute Islamabad. 1968.

Islamic Thoughts.Shamsul Alam.

۳۰۷

Islamic Foundation Bangladesh.1986.

Essays In Islamic And Comparative Studies.

۳۰۸

Ismail Raji Faruqi.

Internatnal Institute Of Islamic Thought,Washington.1882.

مجلّات

۱۹۸۳ء	ساگر اکیڈمی لاہور	مولانا عبید اللہ سندھی	۳۰۹	الفرقان ولی اللہ
۱۹۸۳ء	شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدرآباد		۳۱۰	الولی
۱۹۷۱ تا ۶۳ء	شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدرآباد		۳۱۱	الرحیم
۸۰ تا ۷۲ء	ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد		۳۱۲	فکر و نظر (سہ ماہی)

☆☆☆

﴿ اختتامیہ ﴾

اس مقالہ کی بحث سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ اپنے دور کے امام تھے، آپ نے تعلیمات اسلامی کے تمام شعبوں کی حکمتوں کو بطریق احسن بیان فرمایا، میرا موضوع تحقیق معاشی نظریات ہے، آپ نے اس میدان میں بھی حکمت کے اصول قائم کرنے میں اپنا فرض پوری طرح ادا کر دیا ہے آپ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ قرآن حکیم کی تعلیمات اب عملی زندگی میں عوام میں پھیلیں اس کا انجام یہ ہوگا کہ ان کے ذریعے ایسا انقلاب برپا ہوگا جو عوام کی معاشی اور عقلی ضرورتیں پوری کرے گا۔

تاریخ اسلام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلطنت کا جو دور شروع ہوا وہ سلطان عالمگیرؒ پر ختم ہو گیا اس دور کی خصوصیت بادشاہی تھی جو قرآن حکیم کے تحت کام کرتی رہی، گو کبھی کبھی ایسے تجار پسند بادشاہ بھی آئے، جو اپنا ذاتی قانون چلاتے تھے، لیکن ہر ایک ارتجاع کے بعد ایسا انقلاب آتا رہا جس کے بعد قرآن حکیم کے قانون کو چلانے والا بادشاہ تخت پر متمکن ہو جاتا تھا اور یہ سلسلہ سلطان عالمگیرؒ (۱۷۰۷ھ) تک جاری رہا جب شاہی نظام کے ختم ہونے کے بعد اس دور کا آغاز ہوتا ہے جس کی خصوصیت حکمت کی اشاعت عامہ ہے۔

اگر تمام دنیا کی اقوام کی متوازی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسی زمانے کے قریب یورپ میں دورہ حکمت (Scientific Age) شروع ہوتا ہے مشین ایجاد ہوتی ہے جس سے صنعتی انقلاب آتا ہے اور سیاسی لحاظ سے ہر ملک میں بادشاہی کے خاتمے پر قومی حکومت قائم ہوتی نظر آتی ہے۔

اسی زمانے میں حضرت امام ولی اللہ کی تحریک تجدید و انقلاب ایک معین پروگرام کے ساتھ شروع ہوتی ہے وہ آنے والے دور کے پیش نظر انسانی ارتقاء کا وہ فلسفہ پیش کرتے جس میں خدا پرستی کے ساتھ

دنیاوی ترقی کے اصول بھی وابستہ ہیں یہی وہ زمانہ ہے جب وہ اعلان کرتے ہیں کہ جب کوئی قوم بین الاقوامی مقام سے گر جائے۔۔۔۔۔ جیسے مسلمان اس وقت ہندوستان میں حکومت کر رہے تھے تو اسے قومیت کی منزل پر ٹھہر کر سانس لینا چاہئے تھا۔ مگر اس میں بین الاقوامی عدل کے تصورات محفوظ کر لینے چاہئیں۔ اگر وہ اپنی ماضی کی تاریخ کو پڑھ پڑھ کر اسی لکیر کو پھینتی رہے گی تو برباد ہو جائے گی۔

اگر ہندوستان کے لوگ اس حکمت کو سمجھ لیتے تو جب یورپ کے استبدادی (Despotic) بین الاقوامی نظامات ٹوٹنے کے بعد قومی نظامات پیدا ہوئے، جو اب پھر بین الاقوامیت کی طرف آرہے ہیں تو ہندوستان میں (اور اس کے بعد ایشیا میں بھی) بین الاقوامی نظام شکست کے بعد قومی طرز کی حکومتیں پیدا ہو جاتیں۔

ہندوستان میں بھی حضرت امام الہند کے اصول پر یورپ کے متوازی، مگر اس سے بہتر اور صالح بین الاقوامی نظام پیدا ہو چکا ہوتا لیکن اس حکیم کی آواز پر کان نہ دھرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں ایک غیر ملکی حکومت قائم ہو گئی، جس کی وجہ سے ہندوستان کی ترقی تقریباً دو صدی پیچھے چلی گئی۔

یورپ میں حکمیاتی ایجادات اور صنعتی ترقی کے نتیجے کے طور پر جو انقلاب آیا اس سے ایک وسیع پیمانے پر سرمایہ پرستی پیدا ہو گئی اور دوسری طرف مذہب کو سیاست سے الگ کر کے محض ایک پرائیوٹ چیز بنا دیا گیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ کی سیاست خصوصاً بین الاقوامی سیاست کسی ضابطہء اخلاق کی پابند نہ رہی جس کی وجہ سے وہ ہر قسم کی غداری اور عبد غلٹی کا ہم معنی بن کر رہ گئی اس کا انجام یہ ہے کہ وہاں مصلح پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

حضرت امام الحکمت کا فلسفہ سرمایہ پرستی (Capitalist) کے استیصال کو انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت قرار دیتا ہے اور اس کی جگہ ایک ایسا عادلانہ نظام پیش کرتا ہے، جس پر دنیا ایک مرتبہ عمل کر کے اطمینان کا سانس لے چکی ہے یہ وہ نظام ہے جس کے قیام کے لئے حضرت امام ولی اللہ کی جماعت

کوشش کر رہی ہے۔ اگر امام ولی اللہ کا یہ فکر ہندوستان میں قبول کر لیا جاتا جیسے یورپ آج جس ارتفاق اعلیٰ کا مالک ہے ہندوستان اس سے بہتر ترقی کا مالک ہوتا، مگر افسوس ہے کہ ہندوستان کے سوچنے والے طبقہ نے حضرت امام ولی اللہ کے اس فکر کی قدر نہ کی اور صرف بادشاہت کے زندہ کرنے کے خواب دیکھتے رہے اور یہ نہ سمجھے کہ جس منزل سے انسانیت گر چکی ہے، اس کی طرف وہ واپس نہیں لوٹ سکتی۔ زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ اب بھی اہل فکر اس فکر کی طرف جلدی متوجہ نہیں ہو رہی ہے اور نہ یہ سوچتے کہ قرآن حکیم بادشاہتوں کے ساتھ نہیں چل سکتا اب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کی انسانیت بخش حکمت عوام تک پہنچائی جائے اور وہ اسے اپنا، کو اپنے انتخاب سے کسی قسم کی جہوریت پیدا کر لیں۔

میرے خیال میں یہ ناممکن ہے کہ انسانیت چلتی رہے اور اس کے وہ اصول و قوانین جو قرآن حکیم میں منضبط ہے غائب ہو جائے اگر دنیا جو چلنا ہے تو قرآن حکیم کو ایک حاکم کی حیثیت سے اوپر لانا ہوگا۔ اور اسے اوپر لانے کی وہی شکل ہوگی جو حضرت ام ولی اللہ نے تجویز فرمائی ہے کہ قرآن حکیم کو نصب العین بنا کر ایک جماعت اس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائے اس انقلاب کا نقطہ آغاز پاکستان میں ایک ایسی حکومت کا قیام ہے جو بین الاقوامی منزل کو اپنے سامنے رکھے، جو قرآن حکیم کی تعلیم کی بلند ترین عملی صورت ہے یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر پہلے عربوں نے، پھر ایرانیوں اور ترکوں نے ترقی کی۔ اسی راہ پر پاکستان کو گا مزن ہونا ہوگا اسی حقیقت کو ہمارے اہل فکر جتنی جلدی سمجھ لیں اتنا ہی اچھا ہے۔

نام نہاد عالم اسلام کی بین الاقوامی سیاست نے آج کل یورپ کے استیلا کی وجہ سے ہمارے لئے صرف یہی صورت باقی رہنے دی ہے اب ہمارے لئے اس سے سوا کوئی راستہ کھلا نہیں۔

ادھر ایک غیر ملکی سیاست نے اس پر مستبدانہ قبضہ کر کے نہ صرف اس کے بین الاقوامی تعلقات منقطع کر دیئے ہیں بلکہ اس کی طاقت دوسری قوموں کو یورپی امپیریلزم (Imperialism) کا غلام بنانے میں استعمال کر کے اس کی بین الاقوامی شہرت کو نہایت خراب کر دیا ہے۔

اب اس کا ایک ہی علاج ہے اور وہ یہ کہ ہم سب سے پہلے خود اپنے گھر کے مالک بنیں اس کی خاطر اپنا جان و مال قربان کریں اور ان قربانیوں سے یہاں بلند پایہ، صالح، انسانیت پر بنی حکومت قائم کریں، جس کا سنگ بنیاد یہ ہو کہ پاکستان کی تمام اقوام کے ساتھ یکساں انصاف کریں اور ان کو ارتقا قات معاشیہ میں پورا پورا حصہ دیں جب ہم یہ کر لیں گے تو پاکستان سے باہر کے بین الاقوامی مجلسوں میں ہماری عزت ہوگی یہ عزت کا مقام حاصل کرنے کیلئے ہمیں حجتہ اسلام، امام ولی اللہ دہلویؒ کا وہ پروگرام قبول کر لینا چاہئے، جس کی تفصیل گذشتہ صفحات میں دی گئی ہے یہی وہ پروگرام ہے، جسے یورپ سمجھ سکتا ہے اور اسی پر کار بند ہو کر ہم پاکستان کی تمام اقوام کو مطمئن کر سکتے ہیں۔

واللہ المؤمنون

☆ ☆ ☆