

اسلامی معاشیات

عزت بیگم صاحبہ

دارالافتاء
بیت اسلامیات

اسلامی معاشیات

عزت بیگم صاحبہ

جلد اول
کراچی

اسلامی معاشیات

حضرت سید مناظر احسن گیلانیؒ

ناشر

ڈاکٹر ادریس کاندھلوی

مقابل مولوی مسافر خانہ ۰ اردو بازار، کراچی ۷۵

فہرس

باب اول اسلامی معاشیات

۶	ایک تاریخی بیان	فاتحہ الکتاب	۱۰
۷	قرآن کے تاریخی بیان کا تجزیہ	عاطفین پیدائش اور اسلام	۱
۸	معاشی گریز جہانات کا اخروی انجام منق ہے	معاشی وسائل کی نشان دہی انسان کے	۱
۱۳	اسلام کے مذہبی خدام کی خصوصیت	اندر اور باہر	۷
۱۴	معاشی مسائل کی اہمیت حدیثوں میں	عالم کا نظام تانے بکنا باری کا نظام ہے	۷
۱۴	امت کی معاشی خوشحالی کیلئے پیغمبر کی دعا	مرد و عورت کا معاشی میدان میں مساوی حصہ	۱۱
۱۴	مسلمانوں کی معاشی پریشانی کو دیکھ کر پیغمبر کا	اجرت بمقتدار رحمت	۲
۱۴	پریشان ہو جانا	سرمایہ اور قرآن	۷
۱۴	خوشحالی کو دیکھ کر پیغمبر کے چہرے کا وک اٹھنا	رحمت اور قرآن	۷
۱۴	اپنی آپ دو پر لوگوں کو آمادہ کرنا	رحمت کی آسان ہی شکل	۱۱
۱۴	معاشی سہولت کے لئے ایک فرض نماز کی	تسکیم اور قرآن	۷
۱۴	فرضیت ساقا کر دی گئی	تسکیمی کاروبار کے مزدوری شرائط	۱۱
۱۴	حضرت عمرؓ کا ایک دلچسپ تعلیمی واقعہ	مغرب کے راہباز اور مشرق کے جوگیاں	۱۱
۱۴	قیامت بھی قائم چورہی ہو جب بھی معاشی	خیالات	۳
۱۴	کاروبار کو ترک نہ کرنا چاہئے	دنیاوی نعمتوں کی نفرت اخروی نعمتوں	۳
۱۴	زمین کی آباد کاری بھی مسلمانوں کے قرآنی	کی نفرت کا مقدمہ ہے	۴
۱۴	فرائض میں ہے	ترک لذائذ میں قراب کا کوئی پہلو نہیں	۱۱
۲۱	آخرت کی آبادی کے لئے دنیا کو آباد کرنا	زراعت اور باغبانی کے ساتھ قرآن کا	۶
۱۱	کائنات کے جمالی پہلوؤں کی طرف چند	خصوصی تعلق	۶
۱۱	قرآنی اشارے	معاشی گریز جہانات کے متعلق قرآن کا	۶

طباعت:

ناشر: دارالاشاعت کراچی

ملنے کے پتے:

دارالاشاعت اردو بازار کراچی
مکتبہ دارالعلوم کورنگی کراچی
ادارۃ المعارف کورنگی کراچی
ادارۃ اسلامیات عنڈانارنگی لاہور
مکتبہ برہان اردو بازار کراچی

۲۳ مردوں کے سوا سبھی اسلام کو چاہیاتی نظر نظر
 ۲۴ بدوش و بد مشیتنگی خیطان کی شکل ہے
 " دارمی کے متعلق حضرت عمر کا ایک دلچسپ واقعہ
 " درندوں کی گھمورت
 " اسلام اور حسن کاری
 " خدا ہی جیسا کہ ہر حال کو پسند کرتا ہے
 " حسن کاری کا رستہ عمل کا طبقہ خدا کو محبوب ہے
 ۲۸ معاشی جہد جہاد کی سبیل اللہ ہے
 " چند انقلابی مناسبات کا امتداد بخبروں
 ۳۰ { کی طرف تشریح میں
 ۳۲ قرآنی کے حکم اور ارے کی قیمت
 ۳۵ خود ایجادات کی نمانت صحیح نہیں ہے
 ۳۶ بدیہ صورتوں کا متعلق پیغمبرانہ ہونے
 " غیر اقسام کی بڑھتی صورتوں کے سیکھنے پر
 پیغمبر اور صحابہ کا اجراع
 ۳۸ عہد نبوت شہر رومی دبا ہے
 رومی دبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے خود بندایا تھا
 " عجمی با من اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
 ۳۹ مسجدوں کے میر کی تاریخ
 " سجد نبوی میں کرسی
 ۴۰ انگریزی دوا اور مسلمان
 ۴۲ عربی کی نوبت پر ایرانی کی نوبت کو ترجیح دی گئی
 " عہد عثمانی میں ہوائی بون بونیاں مدینہ میں
 ۴۳ جو انی قوت کی طرف قرآن کا ایک اشارہ
 ۴۶ تامل و دیوانہ امور کے معاشی نتائج
 " ایک سٹائل کا ازالہ
 " اسلامی عبادت کی فلسفی
 " مولانا تھانوی کی ایک لطیفہ
 ۴۷

۳۸ آسان وزین کی برکتیں اور ایمان و تقویٰ
 " شکل کشنی تقویٰ سے
 ایمان دانوں کو زمین پر کفر دانوں کے
 ۴۹ مقابلے میں بسایا جائے
 " پانی برسانے کا قرآنی طریقہ
 ۵۰ حصول معاش کا قرآنی طریقہ
 ۵۱ دعائی تہریر کی کامیابی و ناکامی
 ۵۲ کیا دعاء عربن مثل سنی ہے
 ۵۵ بعض دعائی آیتوں کے متعلق غلط فہمی
 " پیغمبروں کی بھی ہر دعا قبول نہیں ہوتی
 " جنگ بدر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعائی اضطراب
 ۵۶ دعائی تہریر کے ساتھ عقلی تہریر
 ۵۷ دونوں قسموں کی اہمیت میں فرق
 ۵۸ قرآن کی ایک پوری صورت میں حق تعالیٰ کو
 - ازالہ معاشی بنانے کا مطالبہ
 ۶۲ اصنامی نظام معاشی نظام ہے
 ۶۵ معذرت
 ۶۸ اس دشواری کے حل کی سہولت
 " الملائکہ یا زندہ روحوں کے متعلق قرآن کا بیان
 " حق تعالیٰ کو صرف ازالہ معاشی بنانے کے نتائج
 ۷۵ حق تعالیٰ کو صرف ازالہ معاشی بنانے کا پہلا خطوہ
 ۷۸ معاشی ضرورتوں کو خدا سے مانگنا آدمی کو
 ۷۹ نکتہ اور ناکارہ بنا دیتا ہے
 " سلطانی و غیر سلطانی قوانین کا فرق
 ۸۲ لفظ سلطان اور مردوں کی تحقیق
 ۸۳ غیر مسلم اقوام کی دنیاوی کامیابیوں کا دھوکہ
 ۸۴ امریکہ و یورپ کی کامیابیاں
 ۸۸ علمی معاشیات کے متعلق ایک سرسری
 " تاریخی تبصرہ
 ۹۱

۹۲ سرزمین مغرب اور اس کے باشندوں کی
 { ایک لازوال خصوصیت
 ۹۹ آدمی بہر حال آدمی ہے
 ۱۰۱ انسانی فطرت کی خصوصیات
 ۱۰۲ دوسری خصوصیت
 ۱۱۳ معاشی ذخیرے کی نوعیت
 ۱۱۶ عیب کی پانچ کنیناں
 ۱۱۷ ضمانت رزق کا مطلب
 ۱۱۸ بعض مذاہب کے معاشی نظریے
 ۱۱۹ معاشیات انسانی کے بعض عقلی نظریے
 ۱۲۰ اشتراکی نظریہ
 ۱۲۱ اشتراکیت اور رہبانیت
 ۱۲۲ صلح کا مطلب
 " ازالہ یا امار
 ۱۲۵ اسلام کی راہ
 ۱۲۶ تصحیح اخلاق کا اسلامی طریقہ
 ۱۲۸ معاشی راہ میں امار کی اسلامی تہریر
 ۱۳۴ بسط و قدر کی قرآنی اصطلاح کی تشریح
 ۱۴۵ بسطی رزق کی ذمہ داریاں
 ۱۴۶ قدری معیشت اور قانونی مبر
 بسطی معیشت کی ذمہ داریوں کی مصلحت
 ۲۰۳ ورزی کے نتائج
 " قدری معیشت اور اس کی ذمہ داریوں
 ۲۰۴ سے انحراف کے نتائج
 { اشتراکیت معاشی نظام نہیں بلکہ قدرت
 انتقام ہے
 ۲۰۹ اسلامی معاشیات کے قانونی ابواب
 ۲۸۵

باب دوم

۸۷ معاشیات کے دو اسکول
 ۸۸ دوسرا کتب خیال
 " اسلام میں ایشاء کی معاشی تقسیم
 ۹۰ اشتراکی سرمایہ پانی، آگ، لگاس
 ۹۱ اشتراکی سرمایہ کے حقوق
 ۹۲ پانی کی مختلف قسمیں اور ان کے مختلف احکام
 ۹۳ بڑے بڑے دریا کا پانی
 ۹۴ بڑے دریاؤں سے نہروں کا نکالنا
 " ان دریاؤں کے پانی کی قوت سے چکی وغیرہ
 ۹۵ چلا یا موٹو برس ان پر قائم کرنا
 " دریاؤں کے سوا پانی کے اقسام
 " نہروں، کنوئوں، تالابوں کے پانی کے
 فروخت کا حکم
 " پانی کی وہ قسم جو بکھا سکتی ہے
 " شدید ضرورت کی چیزوں میں اشتراکیت کا
 " نقطہ نظر
 " ملکہ پانی میں بھی اشتراکیت کا اثر
 " پھیلوں کا حکم
 " پھیلوں کے سوا دوسری آبی پیداواروں
 کا حکم
 ۲۹۹ سیال معدنیات کے احکام
 " ننگ کا مسئلہ
 ۳۰۱ عام معدنیات کا حکم
 ۳۰۲ انکار (لگاس) کے مسائل کی تفصیل
 ۳۰۳ تیسرے اشتراکی سرمایہ آگ کے احکام
 ۳۰۹ عام خوارق اور راستوں کے احکام
 ۳۱۰ عام راستوں کا اسلام میں احترام
 ۳۱۱ بنجر غیر آباد زمینوں کی ملکیت کے
 قوانین
 ۳۱۳

فاتحہ الکتاب

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى۔
 اسلامی معاشات کے نام سے وہی کتاب آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے جس کے متفرق ابواب مختلف مقالوں کی شکل میں ہندوستان کے بعض علمی مجلات (معارف اعظم گڑھ، سیاست جیدرآباد دکن وغیرہ) میں بھی شائع ہو چکے ہیں۔

بجز چند مختصر مقالوں یا کسی مختصر سائے کے سوا جہاں تک میں جانتا ہوں اس موضوع پر اردو ہی نہیں بلکہ عربی یا اسی قسم کی دوسری زبانوں میں بھی غالباً اب تک کوئی مستقل کتاب یا موضوع پر نہیں لکھی گئی ہے۔ یہ ایک بالکل نئی راہ تھی جس پر چلنے کا ارادہ کیا گیا تھا۔ یہ ظاہر ہندوستان کی ندرت ہی کا نتیجہ ہے کہ عموماً اہل علم و نظر کی طرف سے مقالات کے اس سلسلہ کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا۔ قدیم و جدید دونوں حلقوں سے صنعت کی کافی ہمت افزائیاں ہوئیں۔ بلکہ ان مقالات کو کتابی شکل میں شائع کرنے کی ہمت ان ہی غیر معمولی قدر فرمایوں نے پیدا کی۔

جس سائل و مباحث کو اس کتاب میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس قدر ساری چیزیں کتابوں ہی میں ہیں۔ لیکن اسلام اور اسلامیات کے بحر محیط سے ان ہی موتوں کا چنا اور چمن کرنا اس طریقہ سے ان کو مرتب کرنا کہ انسانی معاشات کے دوسرے نظاموں کے مقابل میں اسلام کا بھی ایک مستقل معاشی نظام لوگوں کے سامنے آجائے۔ یہ ظاہر آسان نہ تھا اور سچ تو یہ ہے کہ باوجود اس کوشش کے جو اس راہ کی پہلی اور ابتدائی کوشش ہے۔ مجھے اعزاز کرنا چاہیے کہ ابھی اس کی دشواریاں باقی ہیں اور بہت زیادہ باقی ہیں۔ صحیح معنوں میں وہی آدمی اس راہ میں کامیاب ہو سکتا ہے جو ایک طرف فنی طور پر عمر حاضر کے جدید علم (معاشات) کا اچھا محکم ہو اور دوسری طرف اسلامی حقائق و مسائل کے حقیقی سرچشموں تک اس کی رسائی ہو۔ قرآن و سنت اور ان کی روشنی میں ائمہ اسلام نے اسلامی آئین کو جس شکل میں مرتب کیا ہے، براہ راست ان کے مطالعہ کا اس کو موقع ملتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ تعلیمی نظام کی خرابی اب تک اس قسم کی جامع قابلیت رکھنے والوں کی پیدائش میں شدید رکاوٹ کی شکل اختیار کئے ہوئے ہے۔

جامعہ حجاز کا شعبہ دینیات پہلا تعلیمی ادارہ ہے جس میں اس تعلیمی مافات کی تلافی کی کوشش ایک حد تک کی گئی ہے اور جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کی طرف توجہ دینا چاہیے۔

۳۱۵	اقتصاد یا جاگیروں کا حکم
۳۱۶	اسلامی جاگیروں کا مطلب
۳۱۹	رعایا کی اسلام میں تیسکی قوت
۳۲۰	وہابی بندوبست
۳۲۱	تجزیہ کا مطلب اور حکم
۳۲۲	مالک کی مرضی کے بغیر کسی چیز پر قبضہ کرنا
۳۲۳	اقتصاد کا مطلب
۳۲۴	قانونی شہدہ
۳۲۵	غیر اسلامی حکومتوں کی رعایا کے ساتھ مسلمانوں کے معاشی تعلقات
۳۲۶	غنیّت و فنی کی مکت کی وجہ
۳۲۷	غیر اسلامی ممالک میں سود، قمار و خوک کا حکم
۳۲۸	ہندوستان میں سلسلہ بوا (سود) کا مسئلہ
۳۲۹	اکل و بائع علی کا مطلب
۳۳۰	گداگری کے متعلق اسلام کا نقطہ نظر
۳۳۱	تندرست و توانا آدمی کو بیبک دینا بھی ناجائز ہے
۳۳۲	قمار اور اس کی مختلف صورتوں کی حرمت
۳۳۳	حرمت سود کی وجہ
۳۳۴	شکل اصل
۳۳۵	حکومت اور قیمتیں
۳۳۶	تجارتی مسلک
۳۳۷	سربایہ کا استعمال و حفاظت
۳۳۸	سنت و مزدوری
۳۳۹	مزارعت و مساقات
۳۴۰	نقدی طریقہ زیادہ مفید ہے
۳۴۱	حکومت کی آمدنی اور اس کے مصادر و اعراض
۳۴۲	حکومت کی آمدنی اور اس کے مصادر و اعراض
۳۴۳	خراج کے دوسرے مصادر
۳۴۴	زاد وصول کے حائل کرنے کا حکومت کو اختیار
۳۴۵	الصدقات کے متعلق ایک تاریخی تفسیر
۳۴۶	صرف دولت
۳۴۷	تذیر
۳۴۸	کچن چیزوں پر دولت کو موقوف کرنا چاہیے
۳۴۹	ریا اور ان س
۳۵۰	خیرات اور صدقات

اگر یہ رفتار جیسی کہ چاہئے بوجہ مختلف تیز نہیں ہے۔
تاہم مستقبل میں اگر کچھ توقع کی جاسکتی ہے تو اسی ادارہ کے تعلیم یافتہ افراد ہی سے
کی جاسکتی ہے۔

کچھ پوچھتے تو جس بری جہتی ناقص اور ادھوری شکل میں یہ کتاب بھی جو مرتب ہو سکی ہے
وہ جامعہ عثمانیہ اور اس کے شعبہ دینیات کے تعلیمی ماحول ہی کا نتیجہ ہے۔

اس کتاب کے متفرق ابواب جس وقت شائع ہونے کے لئے پریس میں دیئے گئے تھے
اُس وقت بھی میں نے اس کا اظہار کیا تھا کہ شعبہ دینیات کے ایم۔ اے میں ایک امیدوار ابراہیم
حزین مولوی محمد یوسف الدین ایم۔ اے (سٹوڈنٹ) نے اپنے امتحانی مقالہ کا عنوان اسی مضمون کو قرار
دیا تھا۔ اور ان کے اصرار سے خاکسار نے ان کی اس مہم کی نگرانی کی ذمہ داری اپنے
سر لی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ اس مضمون کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ میری یہی نگرانی بن گئی
خدا کا شکر ہے کہ برادر موصوف نے نہ صرف ایم۔ اے کے امتحانی مقالہ کے تیار کرنے میں
کامیابی حاصل کی، بلکہ ایم۔ اے پاس ہو جانے کے بعد نئے ہاتھ مجلس تحقیقات
علیہ اسی طرح بورڈ کی زیر نگرانی اسی موضوع پر ڈاکٹریٹ کے لئے بھی مقالہ تیار کرنے
کی اجازت حاصل کرنے میں مدد کامیاب ہو گئے۔ شعبہ معاشیات کے صدر اسٹاڈنٹ جلیس ڈاکٹر
انور اقبال قریشی صاحب بنی۔ ایچ۔ ڈی کی خصوصی امداد اور تنویری بہت خاکسار کی راہنمائی
میں انہوں نے اسلام کے معاشی نظریے کے عنوان سے دو ضخیم جلدوں میں ڈاکٹریٹ کے
اس مقالے کو مرتب کر کے مجلس کے سامنے پیش بھی کر دیا ہے۔ معذرت اس کا نتیجہ بھی شائع
ہو جائے گا۔ ایک طرف تو اس سلسلہ میں ان کا یہ کام مکمل ہو گیا اور دوسری طرف خاکسار کو بھی اس
راہ میں جو چیزیں ملیں وہ اس کتاب کی شکل میں پیش بھی ہیں۔ پس ڈاکٹریٹ کا وہ مقالہ جو برادر موصوف
نے مرتب کیا ہے اور خاکسار کی یہ کتاب، دونوں کے دونوں کام شعبہ دینیات ہی کے خصوصی نظام تعلیم
ہی کے ثمرات قرار پا سکتے ہیں گویا ان دونوں کاموں کی راہ سے اردو زبان میں ایک قلبی جدید علم
جدید سرمایہ اور اس سرمایہ کا کافی ذخیرہ انشاء اللہ مہیا ہو جائے گا۔ اور یہ توقع بے جا
نہیں ہے کہ آئندہ اس راہ پر کام کرنے والوں کے لئے شعبہ دینیات اور اس کے ماحول
کی یہ خدمت ایک اچھے مقدمہ کا کام دے گی۔

اس موقع پر اس کا اظہار بھی غائب نامناسب نہ ہو گا کہ گو کہنے کی حسد تک تو
یہ دونوں کتابیں ایک ہی موضوع پر ہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ افادہ کے لحاظ سے ان میں
سے ہر ایک کام بجائے خود اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے۔

ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی معاشیات کے مطالعہ کرنے والے ان میں سے کسی ایک
کتاب کو دیکھ کر دوسرے کے مطالعہ سے بے نیاز اور مستغنی نہیں ہو سکتے۔ برادر موصوف کے

سامنے تو ان کے محتبین ہیں، لیکن خاکسار نے کن لوگوں کو پیش نظر رکھ کر کام کیا ہے۔ اس کا
صحیح اندازہ کچھ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد ہی کیا جاسکتا ہے۔ خصوصاً اس کتاب کے جن ابواب کو
مقالموں کی شکل میں اب تک شائع نہیں کرایا گیا تھا اور ان کی فصاحت بھی کافی ہے۔ ان
ابواب میں نہ صرف اسلام کے معاشی نظام کے بعض اساسی کلیات ہی میں گئے بلکہ تشریحی
آیتوں کے ایک بڑے حصے کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ پہلی دفعہ اس کی تفسیر اور ان کے
مطالب کے متعین کرنے کی اس کتاب میں کوشش کی گئی ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ روزمرہ ہم
قرآن کی جن آیتوں کی سرسری طور پر تلاوت کرتے ہیں عذر کرتے کے بعد ان میں کیسے عجیب و
غریب حقائق و اصرار پوشیدہ نظر آتے ہیں۔ فقیر کے نزدیک کتاب کا یہ حصہ خاص اہمیت
رکھتا ہے۔ ناظرین سے امید ہے کہ ذرا تھم کر توجہ کے ساتھ کتاب کے اس حصہ کا مطالعہ
فرمائیں گے۔ گویا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فنی حیثیت سے علماء معاشیات کی نگاہوں میں خواہ
یہ کتاب اہمیت حاصل کرے یا نہ کرے۔ لیکن قرآن کے مطالعہ کرنے والوں کو انشاء اللہ
اس کتاب کے ذریعہ سے بعض ایسی چیزیں مل سکتی ہیں جو اس کے سوا شاید اور کہیں نہیں
میں گی اور تشریح کے ایک خادم سے کچھ پوچھتے تو اسی قسم کی خدمات کی صحیح توقع کرنی چاہیے
معاشیات نہ میرا تعلیمی مضمون ہے اور مجھے اقرار کرنا چاہیے کہ اس فن کے مطالعہ کا بھی تنویراً
بہت موقعہ اگر مجھے کچھ ملا ہے تو اس کی حیثیت بالکل ایک سرسری اور ابتدائی مطالعہ کی ہے
اور وہ بھی دارالترجمہ سرکار عالی کا صدقہ ہے کہ اس کی بعض ترجمہ کرائی ہوئی کتابوں تک
میری رسائی ہو سکتی تھی۔ اور اب اس کا افسوس ہوتا ہے کہ بجائے قہم طریقہ تعلیم کے اپنی
قصی زندگی میں کاش! مجھے بھی کسی ایسے ادارے میں پڑھنے کا موقعہ ملتا جیسا کہ جامعہ عثمانیہ کا
شعبہ دینیات ہے، تو غالباً اس ناقص کام کو زیادہ بہتر اور مکمل شکل میں پیش کرنے کا فخر
مجھے بھی حاصل ہوتا۔ لیکن بالکل پرانے قہم نظامی درس کے ایک مستفید کی طرف سے جو کچھ
بھی جس صورت میں یہ پڑہا پیش ہو رہا ہے۔ میری معذوریوں کو سامنے رکھ کر کوتاہیوں سے
سے لوگ چشم پوشی کریں گے، یہ ایک نرسنگ کی بات ہے جو ایک رخصی تعلیم کے ایک طالب علم کی طرف
سے پیش ہو رہی ہے۔ انشاء اللہ آئندہ اسی کو سامنے رکھ کر کام کرنے والے اس کام کو تدریجاً
مکمل کر لیں گے۔ تاہم معاشیات کی دنیا میں اسلامی معاشیات بھی اپنی ایک مستقل جگہ اور

علاوہ دارالترجمہ سرکاری کی کتابوں کے پروفیسر ایس برنی اور ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب کی ایضاً
سکتا ہوں اور مقالات کے پڑھنے کا بھی موقعہ اس سلسلہ میں مجھے ملا ہے، اس موقع پر خصوصیت کے ساتھ اپنے برادر
موصوف مولوی سید ظہیر حسین گیلانی ایم اے کیلئے معاشیات کیلئے پادریگاٹ چدر آباد کن لاڈلہ جی میں شغوری ہے کہ ان ہی کے
میلان دلائے کے بعد مجھے اپنے مضمون خصوصی نظریات کے اظہار کی جرات ہوئی۔ فہم مترجموں کے ذریعہ ۱۲ ص ۱۲

اسلامی معاشیات

حالیہ پیدائش اور اسلام | اسلامی معاشیات جویری اس کتاب کا عنوان بحث ہے۔ قبل تفصیلی مباحث کے یہ چاہتا ہوں کہ پہلے معاشی سہولتوں کے ذرائع یا عاملین پیدائش FACTORS OF PRODUCTION اور ان سے استفادہ کے متعلق اسلام کا جو نقطہ نظر ہے۔ اس پر ایک اجمالی تبصرہ اسلامی وثائق و مستندات کی روشنی میں کروں، آئندہ مباحث کے سمجھنے میں انشاء اللہ تقابلی اس سے بڑی مدد ملے گی۔

معاشی وسائل کی نشان دہی | واقعہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جن بے پناہ تیز رفتاریوں کا پتہ قرآن نے انسانی کے اندر اور باہر اپنے شہر و ملک خلافت میں دیا ہے اور ان قوتوں کی بنا پر آدمی سے باہر زمین ہی نہیں بلکہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی پیداواروں پر
ہر وقت اللہ یسجد (رق ۱۲) روزی بندوں کے لئے ہے۔

کھدائی مہرنگ کر نسل انسانی کے رزقی اور معاشی نظام میں جو غیر محدود و فراخی اور بے تباہ کشادگی پیدا کی ہے۔ اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے تو شیخ صدیقی کی مشہور تفسیر

ابرو بادور و خود شہید در کارند تا قوتانے بکن آری و بخت ز نفوری
عالم کا نظام تانے کی بنیاد پر یہ کہنا سبب سے خالی ہوگا کہ اسلام کے نقطہ نظر سے کائنات کا یہ سارا نظام بکن آری کا نظام ہے۔ تانے بکن آری کا نظام ہے۔ یعنی قدرت نے اس نظام کو اسی لئے قائم فرمایا ہے تاکہ اپنی معاشی سہولتوں کے لئے بالواسطہ یا بلاواسطہ آدمی اس سے استفادہ کرے، نفع اٹھائے، پھر تانے بکن آری کے اس سبب اور عظیم کارخانے کو قرآن کا انسان کے سامنے رکھنا اور زمین کے اندر قوتی (مکئی) مواد کا جو ذخیرہ سمونہ کیا گیا ہے اس کی طرف

تاپ قول کر رکھ دینے اقوات و ذوائی
قد ساقیھا اقواتھا۔ (مجموعہ ۵۱)
خبر ہے اس کے (یعنی زمین کے) اندر۔
کے انفا میں اشارہ کرتے ہوئے
سواقر المسائلین۔
ہا یہ ہے تلاش و جستجو کرنے والوں کے لئے۔

کاصلے عام اور ان تمام معاشی پیداواروں کو فضل اللہ کے اعتراف نام سے موسوم کر کے بددھمکی تو تانے پیلنگ
واجبقرہ من فضل اللہ (مجموعہ ۵۱) اور ذکر اللہ کے فضل کر۔
مرد و عورت کا معاشی میدان میں مساوی حصہ کے تشریحی حکم سے بیدار کرنا اور اس قید کے ساتھ بیدار کرنا

صحیح مقام حاصل کر لے دان اسرید الاصلاح ما استطعت وما توفیق الا باللہ علیہ
توکلت والیہ انیب۔

حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس مقصد کو پیش نظر رکھ کر یہ کتاب لکھی گئی ہے اس کی راہ کو
اس حیرت کام سے درست فرمائے، آرزو اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے۔
دل آزر دہ مارا برہنیں بہ نواز یعنی اُن جاں زتن رفتہ بتن بازماں
کاش! زندہ اسلام، مردہ مسلمانوں کی زندگی کا پھر اسی طرح سبب بن جائے جیسے کسی
زمانے میں بنا ہوا تھا۔ ہذا و السلام۔

شاکر

مناظر احسن گیلانی

۲۲۔ رمضان المبارک ایک بچے شب مطابق
یکم ستمبر ۱۹۲۵ء جو ابجاہر خٹائیہ حیدرآباد دکن

اصلی پتہ: خیر ملبودہ حصہ ۷۷ سے ۷۸ تک ہے اور سالوں میں اس کتاب کے جن اجزا کو لوگ پڑھ چکے
ہیں ان کو بہر حال اس حصہ کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے کتاب کی جانچ بھی حصہ ۱۲

للدجال نصيب مما اكتسبوا و
للفناء نصيب مما اكتسبوا (منام)

مردوں کے لئے حصے اس میں سے جو وہ کمائیں۔
اور مردوں کیلئے حصے اس میں سے جو وہ کمائیں۔

ہم کہ ایک طرف تو یہ معلوم ہو کہ ان معاشی ذرائع سے استفادہ کا حق نسل انسانی کی کسی خاص صنف کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ مردوں اور مردوں کے دونوں کیلئے یہ میدان کھلا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف لوگوں کو ترغیب کر دیا گیا کہ قرآن کا مشہور قدرتی قانون

اجرت بقدر محنت
والن منہ صوف یری (انجم ۲۲)

نہیں ہے آدمی کے لئے گروہی جو اس نے کیا اور
تو یہ ہے کہ دکھائی دے لے اپنی کمائی۔

کامتن جن طرح اخروی معاملات اور نتائج سے ہے، اسی طرح یہ قانون دنیاوی کاروبار پر بھی چسپاں ہے؛ مادی زندگی میں ہر شخص اسی کے پانے کا حقدار ہوگا جو اس نے کمایا ہے اور اس کے سامنے اس کی کمائی ہی نتیجے کی شکل میں پیش ہوگی۔ یوں ہی معاشی زندگی میں ہر ایک کا نصیب اور حصہ اس کی محنت اور مشقت کاوش کی مناسبت ہی پر مبنی ہے۔ وہ جتنی محنت و جاہل فتنائی کرتا ہے، اسی حساب سے وہ حصہ بھی پاتا ہے۔ اس قانون کا وہاں اور قرآن اسورۃ النساء کی آیت۔

ولا توراوا سفواء امر الکمہ الی
جملہ اللہ لکم فیما۔

اور نہ دیکھو کہ تم لوگوں کو اپنے اموال دیکھو
بلکہ اللہ کے لئے تمہارے سہارا۔

اموال یا سرمایہ اور اصل کو انسان کے معاشی نظام کے قیام و بقا کا خاص مظہر مانا اور اس میں متاثر ہونے کی تاکیفر مانی، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتلے میں محنت اور قرآن ان خیر من استاجرت العوی
الامین (التفس ۲۲)

جو کچھ ہے تو ذکر رکھو اس میں اچھا وہ ہے جو
قوت والا ہے اور امانت والا۔

محنت کی کے الفاظ سے جسمانی محنت و مزدوری کی بنیاد کو دو لفظوں العوی اور الامین کے ذریعے اس میں شرا
ظاہر کرنا یعنی اس قسم کے کاروبار کے لئے جس کی سزا سزا میں دماغ سے زیادہ ہاتھ پاؤں کی حرکت کی ضرورت ہوتی ہے تو بردرائی جاتی ہے کہ صحیح نتائج کی امید اسی وقت لگائی جاسکتی ہے۔ جب کام کرنے والے جسمانی قوت کے ساتھ ساتھ اپنے فرض اور خدمت کی بجا آوری میں خیانت اور بددیانتی سے کام لیں۔ بلکہ الامین ہوں۔

تتیم اور قرآن
حیدر اسلام کا تنظیمی کاروبار کے سلسلے میں یہ فرمانا کہ
أجعلنی حلی خزائن الارض فی

میں باوٹا و معرے ان کی گنگو، اس گنگو میں حضرت
مقرر ہو جائے گا اور اس میں ہرگز
کرنے والا اور علم والا ہوں۔

حفظہ علیہ (سورہ یوسف ۶۵)
یعنی زمین کی پیداوار اور نژاد انسانی کے نظم و ترتیب اور تنظیم کے لئے جب مزدوری خزانہ

ناکوسبی و دلتوں (حقیقہ و علم) کی شکل میں ظاہر فرمایا یا مطلب یہ تھا کہ اس قسم کے کام میں ایک قوت (یعنی نفاذ و نگرانی و دیکھ بھال کا سلیقہ ناگزیر ہے) دوسرے علم (یعنی نظم کرنے والے کی معلومات کو دیکھنا چاہیے)

یا جہاں طاقت سے زیادہ اس سلسلے میں دماغی اور ذہنی سرمایہ کی ضرورت ہے اب ظاہر قرآن کے یہ چند اشارے ہیں، مگر میرے خیال میں یہ ایسے اشارے ہیں کہ غالباً غور کرنے والے ان میں وہ سب کچھ پائے ہیں جو معاشی نظام میں آج ہر ایک ہزار ہا ہزار اوراق کے اندر بھی شامل ہیں پیدائش (FACTORS OF PRODUCTION) یعنی زمین، سرمایہ، محنت، تنظیم کے متعلق بہ شکل مل سکتے ہیں، یا یوں کہے کہ علماء معاشیات جن نتائج تک پہنچا رہے ہیں ان کی فکر و نظر و تحقیق و تجسس کے بعد پہنچے ہیں۔ قرآن نے چند الفاظ میں ان آخری نتائج کو اشاروں اشاروں سے بیان کر دیا ہے۔ آئندہ ابواب میں اپنی اپنی جگہ ان ہی امور کے متعلق اسلامی نقطہ نظر سے تفصیلی بحث کی جائے گی۔ اس وقت ان کے ذکر سے مقصد صرف اس غلط فہمی کا ازالہ ہے جو عام طور پر اسلام کے متعلق پائی جاتی ہے۔ اس وقت ان کے ذکر سے مقصد صرف اس غلط فہمی کا ازالہ ہے جو عام طور پر اسلام کے متعلق پائی جاتی ہے۔ اس وقت ان کے ذکر سے مقصد صرف اس غلط فہمی کا ازالہ ہے جو عام طور پر اسلام کے متعلق پائی جاتی ہے۔

غربت یا پسماندہ اور مشرق
پیدا ہو سکتی ہے۔ جو کچھ بھی تمہارے سامنے ہے سب کچھ تمہارے ہے۔ اسی لئے

پیدا ہو سکتی ہے۔ جو کچھ بھی تمہارے سامنے ہے سب کچھ تمہارے ہے۔ اسی لئے
جانی جائے عام اور حوصلہ ور خدائے دوام سے اذکارہ کیا جاسکتا ہے کہ اس اضرہ فونہی پیغام کو
لوئی اور مناسبت بھی ہو سکتی ہے۔ جس میں غریب انسان کو باور کرایا جاتا ہے کہ جو کچھ تمہارے سامنے ہے
میں کچھ بھی تمہارا نہیں ہے، انسانیت کا کمالی ارتقاء اسی گریز اور فرار کے ساتھ وابستہ ہے جو ان امور
کے سامنے کھینچا گیا جائے۔ حتیٰ کہ اسی بنا پر عربستان نہیں گیا ہے۔ بلکہ دیکھا جا رہا ہے کہ کتنوں کے بدن سے
کے سامنے گئے۔ ان کے منہ سے جھپٹے گئے۔ ان پر پائی بند کیا گیا۔ بلکہ کسی کو اس چیز نے اس سنگ
کے سامنے آدمی کو جو ہر ایک کے بغیر عام فطری حالت میں غالب چند منٹ ہی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی
کے سامنے دم وغیرہ کے نام سے ہوا میں سانس لینے کے حق تک سے محروم کیا گیا۔ غور کرنے کی بات ہو
پائی گئی تا وغیرہ تو خیر بڑی چیزیں ہیں۔ معاشی ضرورت کے لحاظ سے جن کا درجہ ان سے برتر ہے،

لذہب (سونا)، الفضة (چاندی) کے القطار المقطرہ (ڈھیر کے ڈھیر) الخلیل المسرۃ و نشان نذ

سرایین للناس حب الشهوات
من النساء والبنین والقنطاریہ
المقطرۃ من الذہب والفضۃ

سوائی کسی ہے آدمی کے لئے خواہشوں کا پکا
یعنی مردوں کی اور بیٹوں کا وغیرہ ڈھیر
سرنے اور چاندی کی اور صحت گھٹانے کی

المسومة دلائل واثبات (آن لائن) اور دور پیشوں اور کھیتوں کی۔

کا اعلان کرتا ہے یعنی وہی ہے کہ جس قدرت نے انسان اور انسان کی فطرت بنائی ہے۔ اسی نے آدمی کی جنت میں ان امور کی گوارائی پیدا کرنی اور پر پیدا کی ہے۔ جیسا کہ لفظ قرآن کے جہول صیغہ کا انحصار ہے۔ یعنی ان امور کی پسندیدگی اور ان کے حب و میلان کو آدمی نے خود اپنے اختیار سے اپنے اندر نہیں پیدا کیا ہے۔ بلکہ پیدا کرنے والے نے آدمی کو ان امور کے میلان اور حُب کے ساتھ پیدا کیا ہے اور آدمی کی فطرت سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ واقعہ یہی ہے اور ان امور کو کسی نہ کسی حد تک ضروریات معاشی میں بھی شمار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن قرآن تو صاف صاف نکتوں میں مالا بدھ (NECESSARIES) ضروریات سے گذر کر آسائش راحت و رفاهیت و ذریت وغیرہ کے سارے سامان تک کے متعلق حرف جواز کے فزوی ہی پر قناعت نہیں کرتا بلکہ زینت افتخار اور الطیبات من الزرق (LUXURY) کے استعمال سے گریز کرنے والوں کو اس کتابی استفہام قلم سے حرم مرثیہ اللہ العلی برٹے جس نے حرام کی ہاشم کی آرائش کو اخراج لعیادہ و الطیبات من الزرق جیسے اشعار پنے بندوں کے لئے پیدا کیا اور (اور ان ۲۷۷ پ ۸)

دنیاوی نعمتوں کی نفرت اخروی اور اقدار بھی ہے کہ جو لوگ قدرت کی ان نعمتوں سے العیادہ اللہ العلی اور اس معاشی نعمتوں کی نفرت کا مقدمہ ہے زندگی میں ان سے بھاگ بھاگ کر اپنے اندر عادتیں پڑا اور کراہت پیدا کریں گے ان کے کراہت زدہ طلب پر اخروی نعمتوں کی قدر و قیمت کا کتنا وزن باقی رہ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ تمام مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ مسلمانوں کے سب سے بڑے روحانی پیشوا سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام تک کو خود پیشہ یا ایچا انبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ایک حرام کرتے ہیں آپ اس چیز کو سے سوال اللہ لک (التعمیم) جیسے حال کیا ہے اللہ نے آپ کے لئے۔

کے انسانی حق تعالیٰ نے مطالب فرمایا جس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ روحانیت کے بندے ہندو مقام تک میں ان چیزوں سے گریز جنہیں قدرت نے معاشی استفادہ کے لئے پیدا کیا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے معنی کیا ہوگا۔ بلکہ باعث ضروری ہو سکتا ہے۔ علامہ ابو بکر بن الجصاص اس بنیاد پر فرماتے ہیں۔ ترک لذائذ میں ثواب ان لا فضیلة فی المتلعب جن چیزوں کو لذت قابل متلاذذ فرمایا کہوں کے کھنے کا کوئی پہلو نہیں ہے اکھلا (۲۰۷ ص ۲) جسے بزرگ نہیں سمجھیں گے کہ کوئی فضیلت میں نہیں ہوتی۔

روحانیت کی اخروی منزل بھی معاشی ترقیوں کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے اور اسکے توجہ سے کہ جب شاہی ساز سامان کو

لے اور پندوں کا ایک گروہ ہے اپنی روپ زندگی کا احساس بھی نہیں ہے بلکہ دونوں سے اس حتم کے خیالات پیدا ہوا ہے کہ اولیٰ یا لوکیت کا اسلام منت مخالفت ہے اور اسی لئے تیس سالہ ہجرت و خوف راشدہ کے بعد اس کا خیال ہے کہ تیرہ سو سال تک مٹھلے ہونے سے مشی اللہ اللہ کی است اپنے ہجرت کی باطنی رہی ہے یا دوسرے نعمتوں میں جنت ناکام رہی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں سو سال کے متا بلے میں تیس سال کی وہ بھی پیشگی کامیابی کیا کامیابی قرار پا سکتی ہے۔ لیکن وہ قرآن کے میلان کی نفس کا کیا (میر جعفر آباد)

ہی قرآن انسانیت کے ارتقا کی آخری منزل یعنی جنت کے معنی نہیں خیال کرتا، باوجود یہ خبر اور وہ ان کے رسول ہونے کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق مختلف مقامات میں شیش شمل، عرش و تخت و کرسی، عمارتیں و قابل قدر لایات (بڑی بڑی دیکھیں) معانیات آبیاد (میتھی گھوڑے) ہر قسم کے بناؤ (مسافر) عوام و خواجہ زاد (زن) جتوہ (افواج) سب ہی چیزوں کا ذکر کرتا ہے اور ان تمام امور کو قرب الہی کے مقامات عالیہ کے معنی نہیں قرار دیتا۔ تو جیسے ان پر تعجب نہیں ہے جو اپنے جہل کی وجہ سے بعض مسلمانوں کے طرز عمل کو دیکھ کر اسلام کو کسی ایک قسم کا ماہیانہ مذہب قرار دینا چاہتے ہیں۔ بلکہ حیرت ان پر ہے جو یہ جانتے کے باوجود کہ اسلام میں وہی معنی نہیں ہے، اس بدیہی دعویٰ کو نفی قرار دے کر اس کے ثبوت میں باوجود اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور بعض کمزور یا ضعیف روایتوں سے استدلال کر کے گویا باور کرتے ہیں کہ خدا عزوجل اگر چند سو برس پہلے تو اعتراض کرنے والوں کا گویا اعتراض باقی رہ جاتا، میرے خیال میں تو اسلام رہبانیت نہیں ہے۔ اور دعویٰ قرار دیکر دلیل پیش کرنے کی ذمہ داری معنی ایسی بات ہے۔ جیسے کوئی دعویٰ کرے کہ روشنی تاریک نہیں ہے۔ اور اس پر استدلال کے لئے بھی تیار ہو جائے۔ انیسویں کے لئے جو اسلام کی طرف رہبانیت کو کسی حیثیت سے منسوب کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے خیال کی تردید کے لئے قرآن کو جہاں سے بھی کھول کر دیکھا جائے گا۔ غالباً یہ کافی ہو سکتا ہے۔ جس کتاب کی جوہری تنظیم ہی اس پر مبنی ہے کہ قدرت نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے۔ انسان ہی کے لئے پیدا کیا ہے، اور اس نظریہ کو مختلف پیرایہ میں بار بار ہر توحشی دیر کے بعد دہرایا ہے۔ اس کے متعلق ایک لٹری کے لئے بھی شاکر گریز خیال کا اندیشہ کیا جائز ہو سکتا ہے؟ اگر اس کا ارادہ ہے کہ قرآن نے تفسیراً کن کن چیزوں کے افادہ پہلوؤں سے استفادہ کی طرف انسان کی فطرت کو اسدلا کے شایعہ و مبالغہ نہر گا کہ قرآن کے ایک تہائی حصہ کو نقل کرنا پڑے گا۔ برو بحد و شجرو حرمہ سفیات و طویلیات میں آخری کوئی اہم چیز ہے۔ جس کے افادہ پہلوؤں کی طرف قرآن نے عوامی یا کنیہ اشارہ نہیں کیا ہے۔ انسان ان چیزوں سے اپنی معاشی سہولتوں کے حصول میں جن جن طریقوں سے کام لیتا رہا ہے اور لے رہا ہے اور کھینچا جائے تو قرآن باوجودیکہ کوئی خاص معاشی کتاب نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ان طریقوں کی طویل تہر قرآن آیات کی روشنی میں۔ آسانی مرتب ہو سکتی ہے۔ مثلاً زراعت، باغبانی، شکار، شکار کے مختلف طریقے یعنی آلات جنگلی سے شکار، شکاری کتوں، شکاری پرندوں (باز بھری وغیرہ) سے شکار، خشکی کے شکار، دریاں یا نہروں کا شکار، موشوں کی پرورش، بری و بحری جانوروں، پرندوں کے مختلف اجزاء، گوشت کھانا، موتوں، بان، دودھ، شہد وغیرہ سے استفادہ کی مختلف نوعیتیں، تجارت، تجارت کے سلسلے میں حیوانی

میں سے لے کر انسانیت کے ارتقا کے سلسلے میں ہر قسم کے شکار کو جس شکار کا سامان شکار کیا ہے۔ تقریباً لوکیت مگر غلط ہے۔ تو ان چیزوں کی کوئی تفسیر تیار کرنی چاہیے۔ جس کا وہ ہے کہ جوہریت جو لوکیت۔ اس کا حال وہی شاعر کا ہے۔ یعنی حسن و شکر (اچھی شاعری اچھی چیز ہے۔ بری شاعری بری چیز ہے) اور جلائی و برائی کا سبب اور یہ نہیں، قرآن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر تفسیر ہوتی ہے۔

و غیرہ حیوانی، برہمنی و بھری سادریوں کے ذریعہ معاملات و عمل و فعل کی سہولتوں کا ذکر، صنعت و حرفت اور
اس کے مختلف سیٹھ و مرکب سادہ اور پیچیدہ شعبے مثلاً آہن گری، بخاری، زرگری، ظروف سازی، شیشہ
سازی، زرہ سازی، پارچہ بانی و معاری، سنگ تراشی، کان کنی، خرواقی، مزدوری، مزدوری کی مختلف قسمیں،
حکومتی ملازمت و کاروباری تنظیم وغیرہ وغیرہ تقریباً وہ ساری چیزیں جن سے بعض معاشی علماء نے معاشی
تختے مرتب کر کے اہل علم سے داد حاصل کی ہے، جہاں تک میں خیال کرتا ہوں ان تہذیبوں کی خانہ داری صرف
قرآنی آیات سے اگر کوئی کرنا چاہے تو مشکل ہی سے کوئی خانہ خالی رہ سکتا ہے۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ ان امور کی
طرف بجاے وحی اور نبوت کے آدمی کی رہنمائی عقل و حواس سے کی گئی ہے، اسی لئے قرآنی آیات میں ان کا
ذکر جہاں بھی آیا ہے، منشا ہی آیا ہے۔ تاہم اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ معاشی امور سے قرآن کلاموں کو
کتنا قریب لگنا چاہتا ہے۔

زراعت و باغبانی کے | علی الخصوص زراعت و باغبانی کے متعلق تو قرآنی اشارات کی نوعیت ضمنی مباحث
ساتھ قرآن کا خصوصی تعلق سے یقیناً ذرا زیادہ نظر آتی ہے۔ حالانکہ قرآن نے اپنے خطاب کا آغاز جس قوم اور
ملک سے شروع کیا ہے، خصوصاً قریش تک، ظاہر ہے کہ ان کا ماحول زراعت وغیرہ سے گویا بے تعلق تھا۔
لیکن باوجود اس کے بار بار مختلف پیرایوں میں قرآن ابرو باد، برق و عدا، و اوح (عاملہ یا من سونی ہوا) اور
بارش اور ان کے ساتھ کسانوں کے جذبات و خوف و طمع کا جو تعلق ہوتا ہے، مسلسل ذکر کرتا چلا جاتا ہے،
لبھائی کیفیتوں، ہرے بھرے گھنے باغوں، ان کے مختلف موسمی حالات کا تذکرہ اس کتاب میں دہرا
دہرا کر اس طرح کیا گیا ہے کہ بظاہر خیال گذرتا ہے کہ شاید اس کتاب کا خطاب زیادہ تر ان ہی لوگوں سے
ہے جو کاشتکاری اور باغبانی کے پیشوں میں مشغول ہیں۔ لوگوں کا قرآن کے متعلق خواہ کچھ ہی خیال ہو لیکن
بیراداری و جمان تو یہی ہے کہ گویا اس راہ سے مسلمانوں میں انسانی معاش کے اس اہم باب سے گونہ زیادہ
مناصبت پیدا کرنا شاید یہی مقصود ہے۔

معاشی گریز و جہانناک کے متعلق قرآن کا ایک تاریخی بیان | خلاصہ یہ ہے کہ قرآنی خطاب کا جو دائرہ ہے۔ رہبانیت

لے بخاری میں ابوہامرہ بانی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، جس میں ہے کہ آات کثرت روزی کو دیکھا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں
مگر میں یہ داخل ہوتے ہیں۔ وہاں دولت داخل ہوتی ہے۔ اور اس قول کو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا
کاہر ہے کہ لوگوں میں آات کثرت روزی یا مالقی وغیرہم سے گندگی و حشونت پیدا ہوتی ہے۔ ان کے داخل کرنے کی اس میں منشا
ہے۔ اس زمانے میں یہود کا یہ دستور تھا کہ وہ باغوں اور کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ اور جیسے ہندوستان کے ہندوؤں کا قاعدہ ہے
کہ ان کے کان چل، گائے، گربہ، شرسے پتے کھیتوں کی ساری غلاتیں اپنے گھروں کے گائے اور گربہ جیلائے، دیکھتے ہیں جتنی زمین ملک کو
گور سے پیٹتے ہیں۔ حدیث میں انہیں کاشتکاروں کے اس معاملہ میں کثرت روزی کا اشارہ کیا گیا ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ آپ نے ہندوؤں سے فرمایا کہ اپنے
اپنے دانگنوں کو پاک متا کر اور یہود کے جیسا زنا و خزان میں انہوں کو حق تعالیٰ نے اپنی صنعت بتائی ہے اس کی مشقت متا کیا، مشقت و باطن
عقل و نام ایک بڑھتہ زراعت کو تمام معاشی پیشوں پر ترجیح دینا ہے اگرچہ جنہوں نے تجارت کو بہتر قرار دیا ہے لیکن یہ گھٹو اخلاصیت میں ہے ۱۲۔

جیسی معاشی گریز زندگی دلے میں نہیں سمجھنا کہ اپنے لئے اس دائرے میں وہ کہاں گئی نش نکال سکتے ہیں، عرف مذہبی
نہیں کہ معاشی زندگی کا جو نقشہ قرآن نے پیش کیا ہے۔ اس میں ان کے لئے گنہگار نہیں ہے، بلکہ خود قرآن نے اس
غیر فطری مسلک کے متعلق جس تاریخی حقیقت کا انکشاف کیا ہے۔ اس سے تو علم ہوتا ہے کہ دنیا کی جس قوم کو جس زمانہ
میں جو دین بھی دیا گیا، کسی دین میں رہبانیت کے معاشی گریز مسلک کا مطالبہ خدا کی طرف سے کبھی نہیں کیا گیا۔ گویا
تو رہبانیت کی صفت صرف اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ بنی آدم کو خدا کی طرف سے جو دین بھی ملے
کسی میں اس کی گنہگار نہیں رکھی گئی ہے۔ قرآن میں اس مسلک کے متعلق جو یہ مشہور الفاظ پائے جاتے ہیں

سراہبانیۃ ابتدعوا ما کتبناھا
عینہم فارعوا حقیرا عاہیہما
فاتینا الذین امنو منہم اجرہم
و کثیر منہم فاستقروا (البقرہ، ۱۲۲)

ردی ہم نے ان کے ایمان دلوں کو ان کی مزدوری۔ اور پیرے ان کے فساق ہیں۔

تاریخی کے تاریخی | دیکھنے میں تو یہ ظاہر ہونے لگتا ہے کہ میرے خیال میں اس آیت کا ایک ایک لفظ
یہاں کا تجزیہ | رہبانیت کی پوری تاریخ کا ماحول ہے۔ مثلاً پہلا جز آیت عواماً ان لوگوں نے خود تراش لیا
ظاہر ہے کہ رہبانیت کو کہاں سے کسی دین اور مذہب کے ان تقریبات میں شامل کر دیتا ہے جو براہ راست
عقلانی نظر و فکر کے مروجہ سنت ہیں، گویا یہ ایک قسم کا فلسفہ ہے، مختلف اقوام کے مختلف افراد نے مختلف زندگیوں
میں مختلف حوالہ و مؤثرات سے متاثر ہو کر کسی کسی اپنی زندگی اس شکل کے تحت گزارنی چاہی ہے۔ تاریخ اس کی
شہادت ادا کرتی ہے کہ یونانیوں اور رومیوں کے رواقیوں و اشراقیوں، اسکندریہ کے فلاطونین، ہندوستان کے
جنگل وغیرہ نے فلسفہ کے ایک کتب خیال کی شکل میں اسے پیش کیا تھا۔

دوسرا جز "کتبتنا ما علیہم" (یعنی ہم نے اس نظریہ حیات کا مطالبہ ان سے کبھی نہیں کیا) جس کا یہی مطلب
ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے علم و عمل کا جو نظام بنی آدم کو مذہب اور دین، دھرم وغیرہ کے ناموں سے متاثر ہوا
ہے اس میں اس غیر فطری نظریہ حیات کا کبھی مطالبہ نہیں کیا گیا۔ اس جز سے صرف اسلام ہی کی برأت رہبانیت سے
تجلیت نہیں ہوتی۔ بلکہ مذہب کی پوری تاریخ سے اس کی بے تعلقی کا اظہار کیا گیا ہے۔ قرآن کی اس آیت کی
نیابت پر ہر مسلمان اس کے ماتے اور یقین کرنے پر مجبور ہے کہ عیسائی مذہب جو یہودی دین، ابراہامی ملت پر
تاریخی دعوت کسی کا رہبانیت سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ قرآن کے اس تاریخی بیان کو پڑھنے اور ماننے کے بعد
ہمیں ان بزرگوں پر تعجب ہوتا ہے جو کسی عیسائی، کسی کسی اور دین کے ساتھ اسلام کا مقابلہ کر کے دعویٰ
کرتے ہیں کہ رہبانیت سے بے تعلقی یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے۔ شاید ان کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ حق
تعالیٰ کی طرف سے گویا کسی دین میں کسی قسم کی رہبانیت زندگی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ کیا قرآن کے نس مرکا
اور خلاف وردی نہیں ہے؟
تیسرا جز "فارعوا حقیرا عاہیہما" یعنی جن لوگوں نے اس خود تراشیدہ فلسفہ کو اصولی حیات تسلیم کر کے

اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہی، قرآن کا یہ تاریخی بیان ہے کہ اس میں بھی جیسا کہ چاہئے تھا، کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکا، جس کی وجہ ظاہر ہے، بعض خاص حالات مثلاً شدید ناکامی یا کسی سخت شخصی یا اجتماعی حادثہ سے مت فرجہ کہ بعض زود اور شدید الاتصال نفوس دنیا اور دنیاوی تعلقات سے دل کو مرد کر کے اس قسم کی خیالی، مرن خیالی زندگی کا نقشہ لے کر نئے کی مدد تک ٹوٹے کر لیتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو جن فطری قوانین میں آدمی کی جبلت جکڑی ہوئی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ان قوانین سے مسلسل جنگ میں انہوں نے اپنے آپ کو مبتلا کر لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قدرت اور قوانین قدرت سے جنگ چھیڑ دینے کے بعد مکین انسان کامیابی کی بجائے توحیح کر سکتا ہے؟ کامل استقلال اور غیر معمولی مدد سے بھی اگر کام لیا جائے پھر بھی پوری کامیابی قطعاً ناممکن ہے، اور یہی خبر قرآن ان کے متعلق دیتا ہے۔

پھر متاجز فاقیتا الذین آمنوا انہم اجرہم یعنی ان میں جو ایمان والے ہیں۔ ان کو اپنی مزدوری ملتی ہے۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک جن غیر ضروری شقتوں کو وہ برداشت کرتے ہیں۔ ان میں جس مدد تک کامیابی ہوتی ہے، اس کی مزدوری ان کو مل جاتی ہے؟ یہ ظاہر بھی خیالی گذرتا ہے، لیکن اگر واقعی قرآن کا یہی مطلب ہے تو چاہئے تھا کہ انہیں آمنوا یعنی ان میں جو ایمان والے ہیں، کی جگہ کچھ اس قسم کی عبارت ہوتی کہ ان میں جن لوگوں نے اس اصولی کی نگرانی کی یعنی (الذین رحموا) انہیں ان کا اجر دے دیا گیا، مگر جب یہ اسلوب بیان نہیں اختیار کیا گیا۔ تو یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کو مرث اپنے ایمان کا معاوضہ ملتا ہے۔ باقی جن غیر فطری مشاغل اور حالات میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے جو دکھ اور مصیبت وہ اٹھاتے ہیں۔ چونکہ وہ خدا کی مرضی اور مطالبے کے تحت نہیں، بلکہ اپنی خواہش اور اپنی مرضی اپنے خود تراشیدہ فلسفے کے زیر اثر اٹھاتے ہیں، اس لئے خدا کے پاس اگر اس کا کچھ اجر نہ ہو، تو عقلاً و دنیا اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، پس اس کو جو کچھ ملے گا ایمان کے تحت ملے گا۔ اور یہ حال تو ان کا ہے جو اپنی زندگی میں ایمان اور ایمانی اقتصادوں پر قائم بھی رہے ہوں اور نہ اس کے بعدائیت کا آخری جز کثیر نہیں فاسقوں (یعنی ان میں اکثر و بیشتر فاسق ہو جاتے ہیں) یہ تو ہر ملک کی بشریت اور جہانیت کے آخری انجام کی ایسی رپورٹ ہے کہ اس کی تفصیل کے لئے خابن و دفتر کے دفتر دار ہیں، کلیسا اور یورپی نظام کی پوری تاریخ چند دستی جو گیتوں، یوگیوں، جگتوں اور ہونگروں، دام مدگیوں، انگوروں، وغیرہ کے ہزار ہا ہزار سال کے نامگزینہ حوادث و واقعات دہرائے پڑیں گے۔

معاش گریز جہانات کا | کارہ ہے کہ قدرتی قوانین سے جنگ کرنے کا آخری انجام اس کے سوا اور کیا آخری انجام فاسق ہے | ہو سکتا ہے یا کیا ہو سکتا تھا۔ جہاں تک واقعات سے معلوم ہوا ہے قرآن کی ترتیب کا بھی یہی اقتضا ہے کہ ابتدا میں جو اپنے آپ کو اس زندگی میں ڈالے ہیں تازہ جوش اور تازہ تاثر کے تحت ایک مدد تک وہ توجہ نہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن انہی بے چاروں کی ظاہری شکل و صورت امتیاز کے جو ان کے جانشین بنتے ہیں، چونکہ ان تاثرات سے وہ قطعاً خالی ہوتے ہیں۔ بلکہ عام طور پر عوام میں اس عجیب و غریب زندگی رکھنے والوں کے متعلق جو دشمنی ظن پایا جاتا ہے، اس کو دیکھ کر اس گروہ میں وہ شریک ہو جاتے ہیں۔ اس لئے ظاہری زاہبانہ شکل و صورت جس سے یہ ظاہر ترک دنیا کا یہ اعلان کرتے ہیں۔ اسی کو پوری

انسانی معاشیات
حالات کے ساتھ حصول دنیا کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، جن کے یہ جانشین ہوتے ہیں۔ عوام کا ان کے ساتھ جو یہی نفسی تعلق باقی رہتا ہے، اس کے پردے میں پیوہ کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کا سب سے بڑا نمایاں جرم جو کہ ان کا معاشی جرم ہوتا ہے۔ یعنی ہر قسم کے اکتسابی مشاغل سے الگ تنگ ہو کر ایک طرف تو توانائیوں کے اس سارے سرمائے کو جو قدرت انہیں عطا کرتی ہے۔ رائیگاں اور ضائع کر لیتے ہیں۔ اور شیک کسی عنصر کے ناسور کا جو حال ہوتا ہے کہ خرابی حیات کو پیپ اور ریم بنا بنا کر ضائع کرتا رہتا ہے۔ اور دوسری طرف ایسے اعضا جو اس کے قریب جوتے ہیں، ان کی غذا بھی کھینچتا رہتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ بھی اپنی توانائیوں کو ضائع کر کے پھارے عوام کے گاڑے سینوں کی کمانی کو مختلف جیلوں سے پر امن طور سے رہتے ہیں کہ ان سے یہ جو کچھ لیتے ہیں، اس کے معاوضے میں ان کو کچھ نہیں دیتے، چند فرنی ٹوٹھوٹے جن سے ان کا ضمیر خود بھی واقف ہوتا ہے، ان بے چاروں کی شقی کر دیتے ہیں۔ ان کا یہ استیلاؤں جرم ہے کہ ان کے دوسرے بھرتی بدترین فاسقانہ جرائم سے خاموشی اختیار کرنے کے باوجود قرآن نے نہایت تیز و تند لہجے میں ان کے اس جرم کا اعلان ان کے الفاظ میں کیا ہے۔

ان کثیرا من الاحبار والرحبان
یا کلون اموال الناس بالباطل
و یصلون عن حبیل اللہ والذین
یکفرون الذہب والفضة
ولا یفقرونها فی سبیل اللہ
فیشر صر یعدن اب الیسر۔
یورہ یحیی علیہا فی نار جہنم
فکوی رہا جیسا ہمہ وجنوم
و ظہور جد هذا اما کترتہ
لا تنسکم فذوقوا العذاب بما
کنتم تکفرون۔ (التوبہ: ۳۴)

اہل اموال ان س باباطل جن کا حاصل مطلب یہی ہے کہ کچھ دینے بغیر لوگوں کا مال کھانا اس التزام کو قرآن ان پر عائد کر کے ایک اہم معاشی اصول کی طرف راہنمائی کر رہا ہے، جس کا ذکر دوسرے مقامات میں متعدد بار کیا گیا ہے۔ یعنی یہ ظاہر قرآن کا یہ نقد نظر معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح بدن کار ہر صورت اپنی اپنی جگہ نظام جسدی کی خدمت انجام دیتا ہے، اور اگر ایسا نہ کرے تو اسی وقت اس عضو کو جسم سے ہٹائیں کر کے ہٹا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جماعتی جسد کا جزیں کر فز کو جیسے کہ حق عمومی طور پر اسی وقت حاصل ہوتا ہے کہ جس طرح یہ دوسرے فرد سے نفع اٹھاتا ہے۔ اسی طرح چاہئے کہ اپنی صلاحیت کے مطابق یہ بھی دوسروں کو خواہ کسی شکل میں جو نفع پہنچائے۔ ظاہر ہے کہ عام معاشی نظام کی بنیاد اسی داد و ستد میں دین پر

مینی ہے۔ شفا کا شکر اقل غلہ دینا ہے، پارچہ بان پڑے بنتا ہے، اہیب علاج کرتا ہے، معلم علم تقسیم کرتا ہے۔ لیکن بزرگوں کے ان جائیدادوں نے جو عوام کے حسن ظن کی بنیاد پر ان سے مال لے کر کھاتے ہیں، کبھی یہ سوچنے کی ہی زحمت گوارا فرمائی ہے کہ عوام سے یہ جو کچھ لیتے ہیں۔ اس غریب عامی کو اس کے معاوضے میں مادی شکل میں نہ سہی کسی اور شکل میں شفا دینی، عقلی، روحانی فوائد میں سے کسی فائدے کی شکل میں ان کو یہ کیا دیتے ہیں سب کا حال تو یہی نہیں ہے لیکن بیساکہ قرآن کا بیان ہے۔ ان کی اکثریت یہ واقعہ ہے کہ کسی کو کچھ نہیں دیتی، اور جہاں تک میرا خیال ہے۔ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں دے رہے ہیں۔ اکل اموال انہما سے باطل کی آواز سے زیادہ بدترین شکل اور کیا ہو سکتی ہے۔ چور بھی شفا کچھ دینے بغیر لوگوں کا مال اڑا لیتا ہے لیکن اس مذہبی چوری سے غریب بدنام۔ مجرم چوری کی جی کو کیا نسبت؟

پھر حال یہاں تک تو اس طبقہ کی اکثریت کے معاشی جرم کا ذکر ہے۔ آگے حصول معاش کے اس خلا ذریعہ کو اختیار کرنے کی وجہ سے جن اقتصادی اور ایمانی ضرورتوں کے یہ مرکب ہوتے ہیں۔ غریب عام پر چہلی کا کابل اڑھا کر اللہ کی سیدی راہ سے لوگوں کو چھین چن۔ خاص طریقوں سے یہ روکتے اور جھکاتے ہیں۔ قرآن میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ چونکہ اس کا تعلق معاشی مسائل سے نہیں ہے۔ اس لئے اس کی بحث یہاں غیر ضروری ہے۔ البتہ اس کے بعد ایک اور طبقہ کا ذکر ہے۔ جو نامہ ضرورت آمدنی کو خدا کے بتائے ہوئے صحیح معارف میں خرچ کرنے کی جگہ گنتر کرتا ہے، یعنی اسے صحیح کرتا ہے۔ پھر دوسری زندگی میں جن حالات سے ان گنتر کرنے والوں کو دوچار ہونا پڑے گا۔ اس کی تفصیل کی گئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ گنتر کرنے والوں اور ان کے اخروی عواقب و نتائج کا اس موقع پر ذکر یعنی رہبانیت والوں کے ساتھ ان کا ذکر اپنے اندر کیا کوئی مناسبت رکھتا ہے؟ بظاہر یہی خیال ہوتا ہے کہ رہبانیت نہ گنتر کرنے والوں کی اکثریت جس طرح خدا داد تو امانیوں کے سرمایے کو پھاس پھاس ساتھ ساتھ سال تک بے تنہی ضائع کرتی رہتی ہے اور اپنی انفرادی قوت سے جماعتی جسد کی کوئی خدمت انجام نہیں دیتی، ہاں اسی طرح نامہ ضرورت آمدنی والے اپنے مالی سرمایے سے بھائے نفع پہنچانے کے گنتر بنا کر اس کے اخروی پہلوؤں کو ضائع کرتے رہتے ہیں، دونوں طبقوں میں یہی اشتراکی مناسبت ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ آغوش میں اخروی سزاؤں کا ذکر فرمایا گیا ہے، اگرچہ بظاہر ان کا تعلق گنتر والوں سے ہے۔ لیکن جب دونوں کے جرموں کی نوعیت میں تناسب ہے تو کیا سزا کی نوعیت میں بھی تناسب نہ ہوگا؟ بلکہ گنتر والے اگر کسی کو اپنی مالی توانائی سے نفع نہیں پہنچاتے تو کچھ دینے بغیر لوگوں کا مال بھی تو نہیں کھاتے، لیکن اجارہ دہان کی اکثریت جیسا کہ گذر چکا۔ علاوہ اس کے اکل اموال انہما سے باطل کے جرم میں بھی مبتلا ہے۔ اور اس لحاظ سے اس طبقہ کا معاشی جرم بظاہر گنتر والوں سے زیادہ سخت معلوم ہوتا ہے۔ قرآن میں اس موقع پر گنتر والوں کا ذکر ہو سکتا ہے کہ ایک خاص تاریخی واقعہ کی طرف بھی

۱۱ آیت قرآنی دلایف و تقویٰ فی سبیل اللہ (نہیں لڑھکتے ہیں اس کو اللہ کی راہ میں) یا اس کا حاصل مطلب ہے۔ عمار کا اگر یہ اس پر اب اتفاق ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ یعنی اموال پر شریعت سے جو زکوٰۃ عائد کی ہے۔ اس کو ادا (قیہ بر صلوٰۃ اللہ)

اقتدار ہو، اور اس طلب یہ ہے کہ قبول قرآن کا جو عہد ہے۔ اس کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا یہ وہ

کھانے کے بعد رو بہ برکت کرتا ہے۔ وہ ان سزاؤں کا سختی نہیں ہے۔ جن کا ذکر اس کے بعد کیا گیا ہے۔ لیکن صحابہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زائد ان ضرورتوں کے گنتر کرنے کے سرے سے نہ تھے تفصیل کے لئے دیکھو میری کتاب "الفتاویٰ" جس میں بتایا گیا ہے کہ مطلقاً مال جمع کرنے کا حضرت ابو ذر جرم سمجھتے تھے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ ان کے خیال کی بنیاد ایک عام معاشی اصول پر ہے جس سے ان کے تفصیل بحث کا ذکر شدہ قانونی ابواب میں بھی آئے گا۔ یہاں ایک خاص مسئلہ پر توجہ فرمائی جا رہی ہے یعنی اجارہ دہان کا جو طبقہ حاجت کو تقویت دینا، تندرستی یا کھانا وغیراً یا کسی اور ذریعہ سے واقعی نفع پہنچاتا ہے، اور اس کا روباہر اپنا حق وصول کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عوام سے ان کو کچھ مادی دینی تو دینا اس ادارہ کو اکل اموال انہما سے باطل ہم نہیں دیتا دے کئے خصوصاً ضرورتوں کے لئے، انہما سے اس راہ سے جو وہ نہیں منگتے جس طرح کی جائے، شفا، شاعت، سلام، تیس، ملائیں، و کما تیب، انشرکت فیہ میں اگر شفا کے لئے تو چہنہ باری کے عارضے سے نجات کے اس مسئلے کو نہیں لہنے کے لئے، ابھی بہتر سمجھتے ہیں، ایک ہی چیز سے بھی بڑا نفع کوئی اور کچھ نہیں منگتے، ان کو نفع سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی بھی کی تھی اور سزا میں بھی ایک سوال نصب ہوتے ہیں سر فرازی کے بعد یہ سزاؤں کی رکوال کے سوا ایک کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ آدم کی اور وہ کایہ سب سے بڑا عوامی پیکر معاشی شغل میں شغل ہوا، اور عوام المؤمنین رضی اللہ عنہم کی دولت ان کی وفات ہی کے بعد نہیں بھگانے کی زندگی ہی میں قریب قریب ختم ہو چکی تھی حتیٰ کہ ان کے رئیس نے پتھر کی غربت ہی کو ملاحظہ کر کے ان کی ذلت بظاہر بظاہر چھوڑ کر ان کو کھینچنے کے لئے ان کے معاوضہ کا بدھنصل اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں آپ کوئی نیشاہ نہیں دینی کھانی، ہم میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ تو اس وقت تک جب تک اسلامی ضرورتوں کا دورانہ نہیں کھتا تھا، آنحضرت فرمادے کہ اہل احوال و کفالت و قریبی گزیر کا ذوق کیا تھا، میرے گروہوں کا ذکر نہیں کیا تھا، تو کیا ان کی تسکین کے لئے ان کے ساتھ وقتا مابین یہ روایت انس بن مالک منہج خلاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی موجود تھی کہ ان کو جو میں جی میں اللہ علیہ وسلم انصاف تھا، قریب و غریب میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کھینچ میں نہیں آئی تھی، اور متفقہ اور گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے انصاف میں گھبر کر کے کچھ درخت بخش کر دیتے تھے، جس کے منہ ہی ہونے کے بعد ہر سال کے پانچ سال تک مبارکرام بھی کی حیثیت گویا دونوں کی تھی خدمت کی اس سعادت سے سر فراز ہوتے رہے۔ اور وہ بھی متفق روایتوں میں مختلف طریقے سے انصاف کے ان خدمات کا تذکرہ مدخروں میں آتا ہے۔ بلکہ صحت دینا اور دینا۔ بعض صحابہ قریب سے آپ کو پہنچانا، مسلمان فارسی کا مال پڑھنے شہداء کے امد میں جزیق نامی صحابی جرم بودی سے مسلمان ہونے تھے۔ اس پر روایتوں میں مختلف کن بریں میں لکھا ہے کہ انہوں نے لکھنے نہیں بلکہ سات سات باغ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیئے آموادی محمد یضعا حیث یشاء (میں میرے باغ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر دوں، ہر چاہوں کر میں) بڑے، دوائل، مائتہ، مشی، اعوان، اللبث، مشیام، ابراہیم، ان باغوں کے نام تھے۔ جزیق جب آئندہ میں شہید ہو گئے۔ تو جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جین انصرنا مالہ او قافا و هو اول جین شہدنا۔ فی الاسلام (روضہ انصاف ص ۱۴۳) یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باغوں کو وقت فرمادیا۔ اور اس ادارہ کو بچھاؤ وقت تھا۔ آخری باغ میں ایک بگلو بھی تھا۔ بارہ قبیلہ ام المؤمنین کا مسکن دیا تھا۔ اس لئے ان کے نام کی طرف توجہ دینا۔ مطلب یہ ہے کہ عمار اللہ علیہ وسلم جن بزرگوں کی حیثیت واقعی کا نہیں ان کے تھی۔ بقدر ضرورت اگر وہ خدمات کے پھل سے انکا نفع کرتے تھے۔ تو ان کے سامنے بھی شریعتی کا ایک گنتر تھا۔ ۱۲

زمانہ تھا، خصوصاً یورپ اور ہندوستان کا یہ وہ عہد تھا جس میں نام نہاد مذہبی پیشواؤں نے مختلف ترکیبوں سے عوام کو اپنے قبضہ میں اس طرح دبوچ لیا تھا کہ ان کی گرفت سے وہ کسی طرح باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ یورپ میں تو انھوں نے جرم کا "ایسا" تکلفنا مذہبی پیشوروں کو مل گیا تھا کہ ہر عامی اپنے جرم کا پادری کے سامنے اقرار کر کے بظاہر خدا کی گرفت سے توجہتا تھا کہ اسے سہما ت مل گئی۔ لیکن درحقیقت وہ پادریوں کی گرفت میں آجاتا تھا۔

پھر سلاطین کا کلیسا کے نیچے اس طرح دب جانا کہ گویا پوپ کے فرمان کی خلاف ورزی قریب قریب حکومت سے دست برداری کے مترادف بن چکی تھی۔ نیز خدا کی رحمت کا حامی پوپ یا کلیسا کی نظام میں عام طور سے جو جا رہا تھا، اٹھا اٹھانے اور دس دس آنے سیر خدا کی رحمت کو پادری عام طور سے بیکار رہے تھے۔ آسمان پر وہی کھولا جاتا تھا، جسے زمین پر پادری کھولتے تھے۔ اور وہی آسمان پر بانڈھا جاتا تھا، جسے پادری زمین پر بانڈھتے تھے۔ یہ اور اسی قسم کی بیسیوں ترکیبیں تھیں۔ جن کے ذریعے عوام کی کمائی پر کلیسا اور کلیسا کے نائبوں کا پورا اقتدار قائم تھا، جنہیں لے لے لہر پر جس کسی سے جس قدر جس وقت چاہتے تھے، عیسائی مذہب کے یہ اجارہ دار (علماء) اور وہاں وشلخ ہو مصلیٰ کر لیتے تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ گرجوں اور چرچوں کے خزانے شاہی خزانوں سے کہیں زیادہ وسیع ہونے لگے۔ معمولی معمولی گرجے میں لاکھوں کی دولت بھرتی کتر جمع رہتی تھی، مشہور و اقو سے کہ ہر حق کو ایہرا نیوں کے مقابلے میں فوجی مصارف کی جب ضرورت ہوتی۔ اور شاہی خزانہ ان مصارف کی پابجائی میں ناکافی ثابت ہوا تو روم کے اس قبیر کو قرض کی صورت میں سب سے بڑی مالی امداد چرچوں اور گرجوں ہی سے ملی۔ تقریباً یہی حال ہندوستان میں برہمنوں، اسادھوؤں، یوگیوں اور جوگیوں نے پیدا کر رکھا تھا۔ خود جمو وغر نومی کو سوسنات میں جو غیر معمولی سرمایہ ہاتھ آیا تھا۔ وہ ہندو مذہب کے اجارہ دار وہاں کی کتر کی ہوئی دولت ہی تھی۔ اس زمانے میں بھی ناز کی حکومت پر انقلاب برپا کر کے جب اکثر اکیوں نے اقتدار حاصل کیا تو کون نہیں جانتا کہ شاہی خزانوں اور اہرا کے اندوختہ دولت کے ساتھ بولشویک حکومت کو سرمایہ کی غیر معمولی مقدار روکی گرجوں ہی سے ملی۔ والقصہ بطور لہا۔

بہر حال تاریخ کے ان واقعات کو پیش نظر رکھنے کے بعد دونوں آیتوں کی باہمی مناسبت کا کچھ سراخ مزور بن سکتا ہے۔

ترک دنیا کو حصول دنیا کا آلہ بنا کر زندگی گزارنے والوں کا زور اگرچہ اب بہت کچھ ٹوٹ چکا ہے۔ لیکن پھر بھی ہر ملت و مذہب میں ایک طبقہ بے کاری سے روزگار حاصل کرنے والوں کا تقریباً دنیا کے ہر خلوں اور ملتوں میں موجود ہے اور گویا الذہب والفضہ کی ریل میل کا حال ان کے یہاں اس پیمانہ پر تو نہیں ہے۔ جو کبھی تھا۔ تاہم ان کے بعض سربراہ اور دونوں میں عہد ماضی کے کچھ نمونے اب بھی نظر آتے ہیں۔ سب کمائیں، خون کا پسینہ بنا کر کمائیں۔ اور ان کی کمائی سے محض قدیم روایات کی بنیاد پر کچھ لے ڈالنے لگے دھرے بغیر یہ وصول کرتے رہیں۔ اس سے صرف یہی نہیں کہ ان کی اکتسابی قوتیں اپنے افادگی اور معاشی نتائج کو ظاہر کرنے بغیر مسلسل مثلاً بد نشن قروں میں دفن ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ بلکہ بے کاری کے اس عجیبے

خریب سے اور آسان روزگار کو دیکھ کر کہنے دلوں میں ان کی رہیں کی ہو کر اٹھتی ہے، بخدا ہی ہانتا ہے کہ اس میں کسے غلطی میں کرو قریب خدخ اور دجل کے جانوں میں کہنے غریب عوام کو آئے دن چسپن چسپن کر اپنی بیوری بھون کے منہ سے نواہوں کو چسپن چسپن کر ان کے شکم کی دوزخ کو بھرنے پر مجبور ہونا پڑے جو کچھ اس طبقہ کے ذویہ سے چوچکا اور ہر ہا ہے، چونکہ خدا اور اس کے دین کے نام سے ہر ہا ہے۔ ان کو دیکھتے ہوئے کج تو یہ ہے کہ جن مزاؤں کا ذکر قرآن میں ان کے متعلق کیا گیا ہے، اگر آخرت میں ان کے یہ مستحق ہوں تو شاید ان کے حق میں یہ زیادتی نہ ہوگی، آخر کچھ تو مصلحت ہے کہ اجارہ دار وہاں کی اکثریت جس "اکل با بابل" کی مرکب ہے۔ اس کے ذکر کے ساتھ ان مزاؤں کا حق تعالیٰ نے یہاں کیوں تذکرہ فرمایا۔

اسلام کے مذہبی | شاید قرآن کے اسی طرز عمل کا اثر ہے کہ مسلمانوں میں مذہبی خدمات انجام دینے والے طبقوں کا **ظلم کی خصوصیت** ایک بڑا گروہ باوجود کہ وہ مسلمانوں کی دینی خدمت میں اپنا زیادہ وقت اخلاص اور دیانت یافتہ سے صرف کرتا تھا، اور اس نے جو امداد اسلامی حکومت یا عام مسلمانوں سے ان کو ملتی تھی، یہ اکل با بابل (یعنی کچھ دینے بغیر دوسروں کا مال کمانا، نہ تھا۔ لیکن قرآن کی انھی دو حکیموں سے غالباً وہ اتنے شائستہ کہ اس امداد کو لینا سبھی انھوں نے پسند نہیں فرمایا۔ اور اپنی معاشی ضرورتوں کے لئے دوسرے دھندے انھوں نے اختیار کئے۔ اگر کے دربار میں جب فقہائے اسلام پر تنقید شروع ہوئی۔ تو مفت خور برہمنوں اور سادھوؤں کو جس دربار میں ہر قسم کے انعام و اکرام کا مستحق سمجھا جاتا تھا، اسی دربار کا مشہور وزیر ابو الفضل اسلامی فقہار کے متعلق کہا گیا کہ "ہر جوئے کائنات کے لئے، منشا ہی ہے والے کا قول ہم پر رحمت نہیں ہو سکتا۔" اشارہ اسلام کے ان علماء اور فقہار کی طرف تھا جو عوام اور حکومت سے کسی قسم کی معاشی امداد لینا پسند نہیں فرماتے تھے بلکہ مختلف دستکاروں اور عام ذرائع معاش سے روزی حاصل کرتے تھے۔ ابو الفضل کی نگاہ میں ان کا یہی ہنر عیب بن کر چھ رہا تھا، فی اللعجب !!

بہر حال اجارہ دار وہاں کی اکثریت حالانکہ فسق کے مختلف گتے و ناگتے بہ حالات اور عادات میں مبتلا تھی، لیکن سب کی طرف (و کثر نہم فاسقون) کے اجمالی اشارے پر کفایت کرتے ہوئے صرف ان کے اس ہی معاشی جرم یعنی "اکل با بابل" کا کھلے کھلے صاف لغتوں میں قرآن نے جو اعلان کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں معاشی سہما ت اور معاشی مسائل کی کترتی اہمیت ہے۔ حالانکہ جہاں تک تاریخ کی شہادتیں ہیں۔ اس طبقہ کے دوسرے جرائم کچھ کم ہونے اور خشتاک نہ تھے۔

معاشی مسائل کی | یہ تو معاشی مسائل کے ساتھ قرآن کے صلح کا حال ہے۔ داعی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے **اہمیت حدیثوں میں** لفظات اور اس باب میں آپ کے جس طرز عمل کی تفصیل حدیث کی کتبوں میں ملتی ہے اس کا ذخیرہ تو اتنا زیادہ ہے کہ سب کا ذکر کیا جائے تو وہی ایک مستقل کتاب بن جائے گی۔

اسباب خواہ کچھ ہی ہوں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ مذہب کے غلط نمائندوں نے مذہب کے متعلق یہ عام کیفیت جب پیدا کر دی ہے کہ اگر مذہب کا نام آیا اور دنیا کی نفرت و دنیاوی چیزوں کی عداوت میں وہاں پیدا ہونا شروع ہوا، خیال یہی چھیلا یا ہوا ہے کہ دنیا اور دنیاوی امور سے اپنے

ماننے والوں کو جذبہ میں مدد تک ملے۔ رکھنے میں کامیاب ہو، یہی مذہب کا کمال ہے۔ لیکن آج یہ کون یا اور کرنے کے لئے تیار ہو گا کہ کوئی سیاسی لیڈر یا معاشی ریڈار نہیں، بلکہ جو اپنے آپ کو انسانی تاریخ کے تمام ذہنی دایروں اور رسولوں کا خاتم اور اپنی تقسیم کو سامنے جہان کے مذہبی ذخیروں کے صحیح عناصر کا خلاصہ اور سب کی تکمیل کرنے والا قرار دیتا تھا، ادنیٰ کی وہی سب سے بڑی اور ذہنی ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ آٹا تھا ہے اور پریم انگلوں کے ساتھ اپنے خدا کے سامنے اپنی امت کو پیش کرتے ہوئے انتہا کرتا ہے۔

امت کی معاشی خوشحالی | اللعبد المذنب حفنا
کے لئے پیغمبر کی دعا | فاحصلہ المصالح
عراق فاحصلہ المصالح
جیاح فاشبعمہ۔

مسلمانوں کی معاشی پریشانی کو اس کے سامنے کچھ لوگ اسی لباس میں جس میں بیض مذہب کے ماننے والے دیکھ کر پیغمبر کا پریشان ہو جانا رہنا مذہبی برتری کی دلیل ہے یعنی کبیلہ بنی ہاشم پر ڈالے گئے ہاؤں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبد اللہ صحابی سے مروی ہے کہ ان کبیلہ پریشوں پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک کا پڑنا تھا کہ فقہا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (مسلم) اُداس پڑ گیا چہرہ اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سنا ان لوگوں کے اس حال کو دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندر زنا میں تشریف لے گئے (غائب کوئی چیز نہ ملی) پھر پھر تشریف لائے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کر اُرشاد ہوا کہ مسلمانوں کو جمع کرو، لوگ جمع ہوئے، ان غریبوں کی امداد پر لوگوں کو آمادہ فرمایا گیا، اور کافی امدادی سرمایہ جمع ہو گیا، جو ان کے حوالے کر دیا گیا، حضرت جابر ہی راوی ہیں کہ وہی چہرہ مبارک جو اب تک ان غریبوں کے دیکھنے کے بعد اُداس پڑ گیا تھا۔

فراہیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم یصل کانه مذہبہ۔

خوش حالی کو دیکھ کر پیغمبر چہرہ مبارک سونے کی طرح دکھنے لگا، مضمّن اس لئے کہ کچھ لوگ معاشی پریشانیوں کے چہرے کا دمک اٹھنا میں سکتے، ان کی پریشانیوں اس تدریس دور چو گئیں۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انسانی زندگی کا یہ پہلو جس کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ مذہب میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نبی الانبیا خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احساسات علیہ اسی پہلو کے متعلق تھے عین اور گہرے تھے۔

اپنی آپ مدد پر | اور یہ طریقہ کہ اس قسم کے لوگوں کی امداد دوسروں سے کرائی جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی لوگوں کو آمادہ کرنا خاص فوری ضرورتوں کے موقع پر کبھی کبھی یہ تدریس بھی اختیار کی جاتی تھی، ورنہ اس احساس کے ساتھ ساتھ جس کا سرخ مذکورہ واقعہ میں ملتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری خصوصیت

۱۵
یہ سچی کہ بھانے دوسروں کے خود صاحب ضرورت کو آپ آمادہ فرماتے کہ اپنی دشواریوں کو وہ اپنی اپنی توانائیوں اور پیسے سے حل کرے، جو قدرت نے آدمی میں اسی لئے پیدا فرمائی ہیں، حدیثوں میں اس مشہور واقعہ کا ذکر آتا ہے کہ ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ امداد کے طالب ہوئے، وہی جو ابھی ایک امدت کو کافی امداد دوسروں سے لا چکا تھا، ایک شخصی ضرورت کے متعلق جو طرز عمل اختیار فرمایا جاتا ہے ہنسنے کے قابل ہے، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خود اپنے پاس سے کچھ دینے کی کوشش کی، تم دوسروں سے دلوا یا، بلکہ ضرورت مند صاحب کو فرماتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس آخر کوئی ہے؟ وہ ۹ روپیہ پارے اتنے غریب اور نادار تھے کہ جواب میں انہوں نے عرض کیا، میرے پاس صرف ایک ٹکٹ ہے۔ جس کے ایک حصہ کو اڑھتا ہوں، اور دوسرے کو بیچتا ہوں اور اس کے سوا ایک پیالہ بھی ہے، میں پانی پیتا ہوں، ظاہر ہے کہ افلاس اور ناداری کی یہ انتہا ہے۔ لیکن جو معاشی قوتوں کو اجارے والوں کی قیمت پیدا کرنے کے لئے بھی سمونٹ ہوا تھا، اللہ کے وہی رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اس امداد پر حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اسی پیالے اور ٹکٹ کو لے آؤ، جو دنیا کو اس کی آخری کتاب دینے آیا تھا، اگر ایک ٹکٹ اس کے ہاتھ میں وہی کتاب تھی، تو اسی دست مبارک میں آنکھوں نے دیکھا کہ غریب حاجت مند کائنات کو پیالہ ہے اور ٹکٹ جیسے ہراج (نیلام) کرنے والے پکارتے ہیں،

ان دونوں کو کوئی سولیت ہے۔
من یشترى هذین
کی حد اک انوں میں اسی وہی اطہر سے آرہی تھی۔ جو قیمت تک پیدا ہونے والی نسل آدم کو برحقان لہم الجنة کی بشارت ستارہا تھا۔ ایک صاحب نے کہا۔

انا اخذ صاحباً رخصاً
میں بیٹا ہوں ایک درم میں۔
نیلام کرنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حاضرین کو مخاطب کر کے۔

من یرید علی دس احد
ایک درم پر اٹھا ڈکون کرتا ہے۔
کے فقرے کے ساتھ قیمت کے اضافہ پر توجہ دلائی، بالآخر دو درہم پر بولی ختم ہو گئی، خریدار کو ٹکٹ اور پیالہ دیا گیا اور دو درہم جو قیمت میں رسول ہوئے تھے، دونوں کو حاجت مند انصاری کے حوالے کر کے اُرشاد ہوا،
اشتر ہذا اطعاً فانہذا ۲۰
۲۰ حد تک واشتر ما لا خوف قد و صا
گھر والوں کے پاس ڈال دیکھو، اور اس ختم سے ایک کھانسی فریڈ کر میرے پاس لاؤ۔
فاشئ بہ۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہیں، ان کا بیان ہے کہ حاجت مند انصاری نے یہی کیا، اور کھانسی فریڈ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، سب دیکھ رہے تھے جو کبھی ہوتی انسانیت کو خدا سے ملانے آیا تھا، وہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

شد عوداً بیدار -
 ٹھوکی ایک گڑھی اپنے دست مبارک سے۔
 لکڑی ٹھونک کر کھپڑی انصاری کے حوالہ لگی، اور اس کے بعد تاکیداً حکم دیا۔
 اذہب فاحتلب ربيع وکلا
 ہر بیگ خستہ عشر یوہا:
 اور نہ دیکھوں گا میں ہرگز تمہیں پندہ روئنگا
 یعنی پندہ دن تک ملاقات نہ کرنا۔

وہ چلے گئے۔ پندرہ دن بعد جب خدمت مبارک میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ حضور ان پندرہ دنوں میں دس درہم آمدنی ہوئی۔ جس میں سے چند درہم کے تو کپڑے خریدے گئے، اور چند درہم کا طعام دیا، مول لیا گیا، بغلس کے افلاس کا ازالہ جس کے مبارک چہرے کو کندن کی طرح چمکا دیتا تھا۔ انصاری کی یہ رپورٹ سن کر انصاری کو مخاطب کر کے فرماتے لگے۔

هذا خبر لک من ان تجن المشلة
 یعبہ ہے تبار سے لئے اس بات سے کہ تم آؤ
 نکتہ فی وجہک یوہا العیامہ -
 اس حال میں قیامت کے دن کیسیک (سوال)
 (رجح الضمانہ بمرالہ اوردود ترمذی)
 داغ بنا جا رہا ہے جس سے چہرے میں۔

جن ذاتی دلچسپیوں کے ساتھ حصول معاش کی سوتلی ہوئی قوتوں کو بیدار کرنے کا نمونہ اس آٹو حسہ بن رہی رہا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں اس کی کتنی اہمیت تھی۔ انصاری سے جو آخری فقرہ فرمایا گیا ہے، اس میں کلی طور پر آپ نے گنا گری کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا ہے یہ اسلام کا ایک مستقل قانونی باب ہے جس کی پوری تفصیل آئندہ اور اوراق میں ملے گی۔

حاصل اس کا وہی ہے کہ حتی الوسع اسلام نہیں چاہتا ہے کہ جماعت کا کوئی فرد اپنی توانائیوں کو بے کار بننے کر کے دوسروں کی انسانی قوتوں سے ناجائز فائدہ اٹھائے۔

معاشی سہولت کے لئے ایک فرض لوگ غر نہیں کرتے اور نہ ہیچ یہ ہے کہ سورہ نزل میں تہجد کی نازی نازی فرضیت ساقط کر دی گئی، فرضیت کا قانون جب عام مسلمانوں سے اٹھایا گیا۔ تو اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا۔

علہ ان یسکون حکمہ رضی واخرول
 یعنی یوں فی الارض یتبعون من
 فضل اللہ (الزل ۹)
 جان چکا اور اللہ کریم میں کچھ لوگ ہمارے ہیں گے
 اور دوسرے (مسلمان) زمین پر سے پھرتے ہیں گے
 اللہ کے فضل کو ڈھونڈتے ہوئے۔

جس کا یہی مطلب ہے کہ اگر شرف بیداری سب پر فرض کر دی جائے گی۔ تو فضل اللہ کے ابتداء یعنی تلاش معاش کے فریضے سے کچھ لوگ محروم ہو جائیں گے، اسلام نے نازکے فریضے کا اٹھایا تو اگر کیا لیکن تلاش معاش کے فریضے سے لوگوں کو مدد نہ پند کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلامی نقطہ نظر کے سب سے بڑے عملی شارح ہیں، مختلف کتابوں میں آپ کا یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ آپ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ جمیع کو مخاطب کر کے ایک شخص کہہ رہا ہے۔
 تمہارا کیا تیرا ہی میں میری کوئی مدد کر سکتا ہے۔

حاجات
ت عمر کا ایک
حسب تقیسی واقفہ

کون نہیں جانتا کہ جہاد کا شمار اسلامی شریعت کی ان ہی عبادتوں میں ہے جو خدا کی طرف سے مسلمانوں پر فرض کی گئی ہیں، اسی اسلامی عبادت میں مشغول ہونے کے لئے مسلمانوں سے امداد طلب کر رہا تھا، لیکن سنے ہو! حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے کہا کہ میں ہر آدمی کا بیان کر کے بڑھتے ہیں اور مدد مانگنے والے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اور جمیع کو مخاطب کر کے مدد مانگتے ہیں۔
 من یتاجر منی لیسئل ارضہ
 کون ذکر رکھتا ہے اس کو میری طرف سے
 اپنی زمین میں کام کرنے کے لئے۔

ایک صاحب نے عرض کیا مجھے ضرورت ہے۔ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارا تنخواہ ملے کرنے کے لئے میری امداد طلب کرنے والے کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں، اور اپنے باغ اور زمین کے کام میں لگا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے دماغ سے اس کا خیال نہیں نکلتا ہے۔ کچھ دن سنے کے بعد مسجد ہی میں دریافت فرماتے ہیں، اس شخص کا کیا حال ہے، جن صاحب نے ذکر رکھا تھا، ان سے جواب دیا کہ حضور اب تو وہ بڑے بڑے نرسے میں ہے۔ تنخواہ سے کافی سرمایہ اس نے جمع کر لیا ہے، ارشاد اس سرمایے کے ساتھ جو اس نے اس عرصہ میں کمایا ہے، میرے پاس ڈرا اسے پیچھڑنا۔ ارشاد کی تعمیل میں گئے ہیں ایک بھاری تیلی (بیگ) لٹکائے دیکھا جاتا ہے کہ مسجد کا وہی سائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس آ رہا ہے۔ جب وہ حضرت کے پاس آ گیا، تو آپ نے اس کی جبری ہوئی بوجھیل تیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

خذ ہذا فان شئت فخلان اغرنا
 دن شئت فاجلس ذکر احوال
 لے اس کو، پھر اب جیسا ہے زہد کر۔
 ۱۰ جیسا ہے تو رگھڑا بیٹہ!

قیامت سہی قائم ہو رہی ہو جب بھی
 معاشی کاروبار کو ترک نہ کرنا چاہئے
 کس حد تک اسرار کرنا چاہتا ہے۔ اس کا اندازہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس مشہور حدیث سے بھی ہو سکتا ہے۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو روایت فرماتی ہیں،

قال البیہقی صلی اللہ علیہ وسلم
 ان قامت الساعة دینی احکم
 فیلہ فان استطاع ان لا تقوم
 حتی یغزها فیغزها،
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر
 قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی
 کے ہاتھ میں کوئی پودا ہو، اگر اس کے پاس
 میں ہو کہ کھڑا ہو جب تک کہ اس کو بوئے
 تو پھینکے اس پودے کو بوجھ۔
 (کنز العمال ج ۱۰ ص ۱۰۰)

زمین کی آباد کاری سہی مسلمانوں
 کے قرآنی فرائض میں ہے،
 اور سچ تو یہ ہے کہ حلیل اللہ رضی اللہ عنہم امام غلامد ابرو کے جیسا کہ اگر راستہ مال صحیح ہو۔ اور بننا ہر اس کی صحت میں کوئی شبہ کرنے کی گنجائش نہیں یعنی قرآنی پاک کی آیت جس میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے۔

انشاء کہ من الارض واستخرج
فیہا (ہود ۳)
اشکار کھڑا کیا نہیں زمین سے اور آبادی
کرائی تم سے اس زمین میں۔

وجہ الدلالة علی وجوب العساقۃ
للزراعة والغرس والایة (۲ ج ۱۵)
یہ آیت بتاتی ہے کہ زمین کا آباد کرنا، کھیتی
یاغبانی اور غیر کے ذریعے واجب ہے۔

جس کا یہی مطلب ہے کہ زمین کی عمارت (آبادی) خواہ پیشگی الزامہ (کھیتی یا بھلک انفراس) یا بصورت
الایة (تعمیرات) ہو، قرآن کی مذکورہ بالا آیت کی بنیاد علماء رجسٹراس حنفی کے نزدیک جائز یا مستحب ہی نہیں
واجب اور فرض ہے، اگر یا اس شکل کی حیثیت وہی ہے جو نماز روزہ و حج و زکوٰۃ کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ
عربی زبان کے طرز خطاب سے جو واقعہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس استدلال میں کوئی کمزوری نکال سکتا ہے۔
خصوصاً جب ہم تک ایک دو نہیں، بلکہ تقریباً مشہور و مستفیض و فاضل کی شکل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ
حدیثیں پہنچی ہیں، جن میں آپ نے صرف اسی کا شکار ہی اور یاغبانی کو نہیں جس سے کاشت کرنے والے کو باہان
گھلانے والے کو نفع ہی پہنچے، بلکہ اس میں بھی جس سے وہ نفع گزیرا ہو اس کے متعلق بھی مختلف پیرایوں میں حضور
صلی اللہ علیہ وسلم اخروی ثواب کی بشارت سنانے جو ہرے فرماتے ہیں۔

قال ابنی صلی اللہ علیہ وسلم ہامن
مسلمہ یزوع ذرعا وافرغ منہا
فیاکل منہ طیرا وھسانا وھیمۃ
الا کانت لہ صدقۃ۔
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی سے
کوئی ایسا مسلمان جس نے کھیتی کی ہو یا درخت
لگا دیا ہو، پھر اس کھیتی یا درخت سے پھرنے
کھائے یا آدمی یا جانور اگر یہ کہ ہو گا
اس کی طرف سے صدقہ۔
(رواہ البخاری فی صحیحہ)

وجہ ظاہر ہے کہ اس کھیت یا باغ لگانے والوں کو اگر نفع نہ پہنچا، تو کیا ہوا اس نے تو اپنا فرض
ادا کیا، اور جس نے خدا کے عائد کئے ہوئے فرض کو ادا کیا، قراب کا مستحق وہ نہ ہوگا، تو اور کون ہوگا، ما سوا
اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی اشارہ فرمایا کہ کاشتکار اور یاغبان نے خدا کی دی ہوئی قوتوں
سے کام لے کر اس چیز کو جو معدوم تھی، وجود کے لباس میں جلوہ گر ہونے کا موقع دیا۔ اس سے اگر فرد کو نفع
اٹھانے کا موقع نہ ملا، تو جاحد کی خدمت کا فرض تو وہ بجالایا، اور جاحد ہی نہیں، خدا کی دوسری زندہ
مخلوق، انسان پرند یا پھیر (چوپائے) اگر اس سے مستفید ہوئے تو قصداً نہ سہی۔ ضمناً اپنے وجود اور اپنی توانائیوں
کو اس نے مفید ثابت کیا، اور اسلام بھی چاہتا ہے کہ خدا کی عطا کی ہوئی قوتوں کو بے کار اور ضائع
ہونے سے بچایا جائے۔

مذہب اور دین کے متعلق آج جو فلاخیات پھیلے ہوئے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے کون یہ یقین
کر سکتا ہے کہ اسلام بھی باوجود دیگر ایکن اور مذہب ہے، لیکن جن مشاغل و پیشوں کو عام طور پر دنیاوی مشغلوں میں
شمار کیا جاتا ہے، اسلام نے ان سب پر آخری اجر و قراب کو مرتب کر کے ان کو وہی مقام عطا کر دیا ہے۔ جو

اسلام دنیاوی مشاغل و عبادات کا سمجھا جاتا ہے۔ کہاں یہ نقطہ نظر کہ جو جس حد تک دنیاوی کاروبار سے الگ ہو کر زندگی
بیکار ہو گا، اسی حد تک خدا کے حضور میں بلندی حاصل کرے گا، اور کہاں یہ عقیدہ کہ دنیا کے مشغلوں میں اپنا کھ اور
خوشی کے ساتھ اشتغال ہی کو خدا کی خوشنودی اور نزدیکی کا ذریعہ بنا یا جاتا ہے، مذہب کے ان غیر فطری فلاخیات
کے امتیعال میں اسلام نے کیا کام کیا ہے، ضرورت ہے کہ اس پر کوئی مستقل کتاب لکھی جائے، جیسا کہ ضرورت کا
تقاضا، اسلام میں بھی اجمار و علماء (مذہب کے قانونی اور شرعی پہلوؤں کے خدام) اور رہبان (صوفیہ) ایسی مذہب
کی مدد اور واقفی مقصد کے محققوں کا گروہ ضرور پیدا ہوا، اور جب تک اسلام ہے، انشاء اللہ تعالیٰ یہ دونوں بیٹے
میں گئے..... اور ان کو باقی رکھنا چاہئے، لیکن نہ جانتے والے خواہ کچھ ہی کہیں، یا غلط شاہوں
میں جہالت کے گچ ٹانڈوں کے متعلق فلاخیات کیوں نہ قائم کر لیں، لیکن جانتے والے جانتے میں کبھی
سبیلان کے وہی افراد جو دوسرے ادیان و مذہب میں اکل با باطل پر گزارہ کرتے تھے، بعد انشاء اسلامی اکابر و
عالموں کا دامن اس الزام سے پاک ہے، علماء کے طرز عمل کی طرف تو میں نے پہلے ہی کچھ اشارہ کیا ہے، لیکن اکل با باطل
تعمیرات میں کسی زیادہ بنام طبقہ صرف کا ہے، جو پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں، بااثر ہر جہل و ناواقفیت بہتر
کو رو پھری ہیں، ان کو میں کیسے سناؤں کہ تمہارے فلاخیتوں سے جو گروہ اتنا بروج و توحی ہے، اسی طبقہ کا کوئی سہولی
نہ ہو، بلکہ اس میں صوفیوں میں جس کا شمار ہے، میری مراد مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ ابوالکرام علاؤ الدین سنائی
شرعیہ سے ہے جو تصوف و حقائق کے ایک خاص مکتب خیال کے پیشرو ہیں، مولانا جامی نے اپنی کتاب نعت
میں ان کا ذکر نقل فرمایا ہے، میں نہیں جانتا کہ کسی خاص مکتب یا مکتب معاشیات کی کتاب میں بھی اس قسم کا کتنا
حوالہ ملتا ہے، میں بسنے فارسی الفاظ کے ساتھ ان کی اصل عبارت نقل کرتا ہوں۔

حضرت سنائی فرماتے ہیں:-
حق تعالیٰ زمین اور کھیتوں کو رکھتے سے پیدا
کر سوا باشد و فائز بنم و اگر نفع بلا نڈک از
علاؤ الدین کو برائے فائدہ و دخل کتہ، زبیر
حق تعالیٰ زمین اور کھیتوں کو رکھتے سے پیدا
فرمایا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ یہ زمین اور کھیت
آباد ہیں اور ان سے مخلوق کو نفع پہنچے، اگر

مخلوقوں کی کھیتی پر صرف حق تعالیٰ کا نفع ہی ہوتا ہے، نہ کہ ان کے نفع (یعنی خوشی
تعمیرات و عبادت سے، شکیب و سلامت یعنی دوسرا کٹھن سے، جس پر ان کی مجلس پڑھی ہوئی تھی، اور یہ سب ہی نے نقل کیا ہے کہ
جو اس وقت ہوا اور جو ان کے حضور میں ہوا، ان کی نظر میں تو فرمایا، توہ امر الی زہر حضرت علیؑ تھا، میں نے کہا کہ اگر
مخلوق کے ہر کام میں حق تعالیٰ کا نفع ہی ہوتا ہے، تو اس کی سروری کیونکر ہے، یا کہ واقع میں ملافت کی سروری اُس کے مقابلے میں کچھ نہ تھی، بھولنا
رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ نقطہ نظر کا اس سے بڑھتا ہے، آج طلبوں کے ریگتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن جن اشخاص کو ان کا ذکر
کرنا ہے، اور یہ کامیاب دینا ہے۔
گھسپا ہی نہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ وہی حق تعالیٰ ہی کی وجہ سے قراب کا پہلو پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ دنیاوی نفع اور آمدنی کو
غیب العین بنا کر معاشی کاروبار میں مشغول ہے، اس کو بھی اخروی ثواب کا ایسا وعدہ قرار دیا گیا ہے۔

اسرائیل پر قرآبی ست، ہرگز تک عمارت خلق امنہ کرے سلام ہر جانے کو دنیا کی آباد زکند ، کاری جس سے فائدہ اولامنی منسود ہو۔ یعنی فضول خرچی کے طور پر آبادی نہ ہو جیسے لوگ خزانہ پر مکان بناتے چلے جاتے ہیں جس میں نہ رہتے ہیں اور نہ مردوں کو رہنے دیتے ہیں) پھر مال نفع اور آمدنی کے لئے آباد کاری کے کام میں کت قرآبی ہے۔ اگر لوگوں کو اس کا صحیح علم ہوتا تو ہرگز آباد کاری کے کام کو نہ چھوڑتے۔ وہ اگر بداندک از ترک عمارت و گناہن زمین اسی طرح اگر لوگ یہ جانتے کہ آباد کاری کے واسطے پر گناہ حاصل می شود، ہرگز گناہ نہ کرنا ہی با حجاب اور خراب شود، کام کے چھوڑنے اور زمین کو بیکار پڑنے اپنے دین میں گناہ گنہ ہے، تو ہرگز وہ یہ نہ کہتے کہ آبادی کے جو اسباب ہیں، ان کو ہر جا چھوڑنے کے لئے چھوڑ دیں۔ (مشقا تا ابوں اور کونوں کی خیر زمینا، نہروں کی مشی صاف زکند، وغیرہ وغیرہ اسباب آبادی ہیں کی برادری کی طرف صام کو تو بر نہیں ہوتی)

انگے تیش سے اس اسلامی نظریہ کی تشریح بایں الفاظ فرماتے ہیں:-
 ہر کس کو زمینے وارد کر ہر سال ازاں زمین جو کوئی زمین کا کوئی ایسا تقدیر رکھتا ہے کہ اس ہزار من غلہ حاصل می تواند کرد، ہر کس جو کہتے ہے، اگر وہ اجمالاً نہ صد من حاصل کند و سبب اس کی کوتاہی اور کاپی دوستی سے رہ جائے آن صد من از حق خلق دور افتد، بقدر آن از سے بازخواست خواهند کرد، ہزار من کے انوسون غذا اس زمین سے حاصل ہوا، اور اس کی وجہ سے تتر من غلہ مخلوق کے خلق میں تریج مکہ تر وقت کے (دن) اس سے اس سون کی بازی پس ہوگی، اور اسی کے برابر اس سے واپس مانگا جائے گا۔

اور زری کے جدید آلات اور طریقوں کو ترک کر کے اس ملک کی پیداوار کو تقریباً ساڑھے جہاں کی پیداوار کے مقابلہ میں اپنی پستی کی حالت میں ڈال رکھا ہے۔ یورپ اور امریکہ کے کسان زمین کے جس رقبہ سے تتر من غلہ کھاتے ہیں ہندی کسان اپنے باپ دادوں کے تقلید ہی اسلب کا مارا جو اس کسان اسی رقبہ سے بہ شکل دوس من کھاتے ہیں، دشتاری محسوس کرتا ہے۔ آج کس کے پاس دنیا کے کس خط میں کس قوم کے پاس ایسا دین اور مذہب ہے ہندی کسانوں کے اس طرز عمل کو نہ ہی گناہ، دینی جرم بنا کر ان کی عملی قوتوں میں بیداری پیدا کر سکتا ہے، اس آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام میں جس گروہ کو تارک الدنیا فیروں میں شمار کیا جاتا ہے، اسی گروہ کا بیشتر اجوی کہنے پر مجبور ہے کہ کسان کی کاہلی اور قلت ترویج کی وجہ سے پیداوار کی جو مقدار زمین سے باہر آتی، اور خلق خدا کے خلق تک نہ پہنچ سکی۔

بقدر اس از سے بازخواست خواهند کرد۔ اسی کے برابر اس شخص سے تتر ہی واپس مانگا جائے گا۔

ت کی آبادی کے | یعنی یہ اسی دین کا پیغام ہے جس نے استعمار الارض یعنی زمین کی آبادی کو بھی انہی دنیا کو آباد کرنا | فرائض میں داخل کر دیا ہے، جن کی بجا آوری پر مذہب میں جنت کی آبادی کے وعدے کئے ہیں۔ آخرت کو آباد کرنے کے لئے دنیا کو آباد کر دیا جائے کہ اسلام کے سوا اس نظریہ کی دعوت میں لئے دی ہے، اور کون دے رہا ہے، اپنی توانائیوں کو تسفل اور بے کاری کے حواض سے منوج کر کے عالمی زندگی گزارنے والے خدا جائے اپنے اس مسلک کے متعلق کیا کیا مایخیزیا پکھتے رہتے ہیں۔ لیکن صد فیاض نظر سے بھی جس نے اسلامی نظریات کی شرح کی ہے۔ وہ آخر میں اس اعلان پر اپنے مذکورہ بیان کو ختم کرتا ہے۔ حضرت علامہ اولدور سمانی آخر میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی

اپنی کاہلی سے زمین کی آبادی چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس کا نام اس لئے ترک دنیا اور زہم از کاہلی ترک عمارت زمین کند، و ان را ترک دنیا و زہم نام نہا جز بت شیطان چیز سے در گرفت۔ (ص ۱۰۸ صفحت) اور کچھ نہیں ہے۔

اور قرآنی حکم سے اعراض کر کے جو دوسری ممانت راہ اختیار کرے گا۔ اگر وہ شیطان کی بیروی نہیں کر رہا تو ادراکی کر رہا ہے۔ اور کج ترویج ہے کہ جس قرآن نے گناہات کے جمالی پہلوؤں | انا جعلنا ما صلی اللہ کی طرف سے قرآنی اشارے | زینہ ہا (الکین ۱۱۱) سنگا رہتا ہے۔ اعلان کر کے "ما علی الارض" (یعنی روئے زمین پر جو کچھ ہے) اس گوزمین کی آرائش اور اس کا بناؤ سنگا و قرار

لے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ زمین اس کی زور دار وہ حکومت میں ہے چہرہ رکھنے کی حد تک تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اسوں اور کاشکاروں کی کلاہندی کے لئے مستقل بیادیشن پر موقوف ہے بلکہ ان کو روپے کے معادن سے قائم نہیں بلکہ گھنے کے ان دانوں کے پیچھے چرک و کھی کھانے والے دانہ نہیں ہیں اسی کا نتیجہ کہ ہندوستان کی زراعت میں بیرونی سرمایہ کی مدد سے زمینوں کی کاشتکاری کی گئی ہے، لیکن اس سے زمینوں کی کاشتکاری میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔

لے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ زمین اس کی زور دار وہ حکومت میں ہے چہرہ رکھنے کی حد تک تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اسوں اور کاشکاروں کی کلاہندی کے لئے مستقل بیادیشن پر موقوف ہے بلکہ ان کو روپے کے معادن سے قائم نہیں بلکہ گھنے کے ان دانوں کے پیچھے چرک و کھی کھانے والے دانہ نہیں ہیں اسی کا نتیجہ کہ ہندوستان کی زراعت میں بیرونی سرمایہ کی مدد سے زمینوں کی کاشتکاری کی گئی ہے، لیکن اس سے زمینوں کی کاشتکاری میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔

دے رہا ہوا تو پھر زمین کی پیداواروں میں دخل یعنی آمدنی اور نفع ہی کا پہلو کیوں پیش نظر رکھا جائے خود اسی قرآن میں جب انسانی سواہیوں تک میں پچا گیا ہے کہ نفع کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ ان سے ایک قسم کی آرائش اور زینت ہوتی ہے۔ تو خدا نے اور زمین پر جو کچھ پیدا کیا ہے، ان سے علاوہ مادی نفع کے زینت کا کام کیوں لیا جائے۔ گھوڑوں، اونٹوں، گدھوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے

المخيل والبغال والحمار لتركبوها و
گھوڑے، اونٹوں، گدھوں سے اسی لئے ہیں کہ ان پر
سوار ہو کر وہ آرائش ہیں۔
سابقہ (اصل پتہ)

سج اور شام کے سہانے وقتوں میں خصوصاً دوپہات کی سج و شام میں جبرئیل منکر سامنے آتا ہے کہ گناہوں کی سوشیاں آپس میں ملی جلی سج کو آبادی سے نکل کر پڑا گاہوں کی طرف جا رہی ہیں، اور شام کو واپس آتی ہیں۔
ولکن فیہا جمال عین تریحون و
تہارے لئے ان (سوشیوں) میں جہاں جس سے
جہاں شام کو انہیں گھر واپس لاتے ہیں اور
حین مشرعون۔
جس کا جب نہیں پڑا گاہ کی طرف بڑھتے ہیں۔
(انہل پتہ)

کے چرکے دینے والے فقرے سے قرآن انسانی فطرت کی جمالیاتی جستجو کو ایک تفریباتی "اس سہانے منکر کی طرف متوجہ کر کے مٹا کرتا ہے۔

اسی طرح لباس کا ذکر کر کے ستر پوشی اور الحود و البرؤ (مردی دگرہ) سے حفاظت کے جو فوائد ہیں، ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ حسن و زیبائی کا رنگ کے جو تاج لباس سے حاصل ہوتے ہیں، ان پر بھی متنبہ کرتے ہوئے سورہ الاعراف میں فرمایا گیا۔

یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا
یواری سوا تکم و ریشا۔
اس کے سوا آگے،
(الاعراف ۳۱)

خُذُوا زینتکم جہنم کل صبح
(الاعراف ۳۱)
اپنی آرائش کو اختیار کرو، ہر سجدہ گاہ کے پاس،

کاج حکم دیا گیا ہے، اس میں تو لباس کو زینت اور زینت کو لباس قرار دیتے ہوئے بظاہر اس طرف اشارہ ہے کہ جس لباس سے بھلے سورنے کے آدمی کی حیثیت اور بگڑ جائے، اسے لباس ہی نہیں قرار دینا چاہیے خود مرد و کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عام دستور تھا کہ نیا جوڑا جب زیب تن فرماتے، تو اس وقت بے ساختہ زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے۔

الحمد لله الذی کسانا و اوارى بہ
عورتی و لا تجمل بہا فی حیوانی۔
تسش ہے اس اللہ کے لئے جس نے پہنائی
مجھے وہ چیز جو چھپاتی ہے میرے ستر عورت کو
اور جمال حاصل کرتا ہے اس سے زندگی میں۔

کے ساتھ سج
فطرتی طور پر

شک کے ان الفاظ میں فی حیاتی کی تفسیر غالباً انہما واقعہ کے لئے ہے۔ ورنہ اسلام کو ساری
فطرتی طور پر
قرنی کی مشہور حدیث ہے کہ مسلمانوں کو خطاب کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے تھے۔

لما ذکعن احدکم ما خاہ فلیصلن
جب کوئی تم میں سے اپنے جہاں کو گھونٹتا ہے
کفتہ (ترندی)
تو پہننے کو اچھا کھن پہننے اس کو۔

قرنیکم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کسی بدلتی اور جوڑنے بن کر بداشت نہیں کر سکتی
ہوئی کا واقعہ ہے کہ اتفاقاً کسی قرب میں کچھ رخسارہ گیا تھا۔ پورے طور پر جیسا چاہئے: برابر نہیں کی
آنحضرت امن خادم خاص جنوت کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رخسارہ کو نہ دیکھ سکے۔
اس میں ہے کہ

اگر بھانہ متدل۔
حکم دیا گیا اس رخسارہ کو بند کر دیا جائے۔
ایک صحابی نے جریاس ہی کھڑے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور! اس بیچارے مرد سے کو کیا
کہاں کے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے پرچنے والے کو سمجھایا

اے انہما لفتن و لا تتق و لکن
بیشک اس سے زفر پینتا ہے زینت، مگر
تخلی ہوتی ہے اس سے زندہ کی آنکھ۔

تقلیب حسن الخبی
بیکہ نہیں بلکہ زینت کی آنکھیں اس سے خشکی حاصل کرتی ہیں، اسی کے قریب قریب دوسری روایت میں ہے۔
بیہ سلام ہوتا ہے زندوں کی آنکھوں کو۔

اسی جوڑیں آنکھوں کی خشکی کا شکر تاہوں، آنکھوں کو بیلا معلوم ہوا، ایسی قریب نے کی تعلیم دینا ہوا، اندازہ کیا جا سکتا
ہوئی اور چہرہ کے متعلق حسن کاری اور حسن پسندی میں اس کا پاکیزہ مذاق کتنا بلند اور ستر ہوا گا۔ نیک ناموں
کے حکم کھنڈے والے ان چند فنون کو آج کس میں جرات ہے جو یہ جا کر سناٹے کہ جس الجھی چھٹی وار بھی پریشان
کے لباس کو وہ مذہبی اور دینی شکل کا نام دے رہے ہیں۔ دین کے سب سے بڑے علم صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مبارک میں وہی ہے دینی کی علامت شمار ہوتی تھی۔ یحییٰ العزائمی امام مالک کی سند
میں مذکور ہے کہ

کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فی المسجد فدخل رجل شاکر
لہ و اس والیعیہ فاشا علیہ
صلی اللہ علیہ وسلم بید کا نہ
یا صر با صلاح شعرہ و علیعیہ
ففعل شمر و جمع فقال صلی اللہ
علیہ وسلم لیس هذا خیرا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سہم میں تھے۔ اتنے
میں ایک آدمی داخل ہوا جس کے سر پر وارھی
کے بال بالھے ہوئے پریشان تھے، آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف کچھ اشارہ
فرمایا، گویا اُسے علم دے رہے ہیں کہ اپنے
بال اور وارھی کو درست کرے، اُس شخص
نے تہہ بھی کیا، اور واپس بیٹھ کر آیا، حضور

صن ۲۰ یا قی احد کہ شائر اور اس کا نہ شیطان

آتا ہے سر کے باؤں کو پریشان کئے ہرے، گویا گوہ کوئی شیطان (جہوت) ہے۔
بد وضع و برصیت شکل کا نہ شیطان کے آخری اغماض بہت زیادہ قابل توجہ ہیں، ان کے لئے جنہیں اپنی تمام تلاش و کوششیں کی شکل ہے والگیر وانی شکوں پر ملکوتیت کا مخالف لگا ہوا ہے، جن مسلمانوں کو اپنی وارسی کے جنگوں پر ناز آتی ہیں جنہیں دیکھ کر یہاں سے مسلمان ہونے کے کبھی کبھی کہے ہوئے کا دعو کا ہوتا ہے، ان کو جوت محمدیہ کے سب سے بڑے مذاق شناس فاروقی علم کبار اتریاد رکھنا چاہیے جسے بخاری کی شرح میں علامہ محمود عبداللہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔
داروغی کے متعلق حضرت ائمہ داروغی رحلا قد ترک
عمر کا ایک دلچسپ واقعہ لحدیثی کبروت فاضل
بیچد ہا متفقہ قال، لونی جملتین شہدائما
رحلا فجن تحت تحت جدا -
تو اس نے داروغی کا متناہد ہاتھ کے نیچے تھا (غالباً ہندو تہذیب سے جوڑ کر) چھانٹ دیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی داروغی پر کرکھنے روکتے تھے یہ جہد قابل خود ہے، آج ایسی داروغیوں کو ہاتھ لگانے والا بیچارہ کون ہے؟ اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اسی فضل پر بس نہیں فرماتے ہیں، اس کام کو ختم کر کے ارشاد دہوا،
درندوں کی صورت | یزید کا احد کہ غصہ کا نہ سب
صن ۲۰ سباع - (نیم ص ۱۵۸۵)

درندوں میں سے ایک درندہ میں جانا ایک بڑا میاں ہے، ان لوگوں کے لئے جن کی سمجھ میں اب تک یہ نہیں آیا کہ انسانیت کی تکمیل اور اس میں حسن و جمال پیدا کرنے والا اسلام الہی ہے کیا چاہتا ہے۔ میں نے پیدا کرنے کا نفاذ قعداً استعمال کیا، کیونکہ شاید میری گذشتہ شبہاتوں سے کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ اسلام صرف حسن پسندی اور جمال پذیرانی کے جذبات پیدا کرنے کی ہی حد تک اپنے سامنے والوں پر امر اور نہی کرتا ہے، حالانکہ جو کچھ اب تک کہا جا چکا ہے، اس سے اگر ایک طرف حسن پسندی تو دوسری طرف حسن کاری کی حوصلہ افزائیوں پر کم روشی نہیں پوری ہے۔ مگر آج جو اپنا سب کچھ کو چھپے ہیں، ان مسلمانوں تک اس آواز کو کون پہنچائے کہ تمہارے اسلاف کے فنون لطیفہ کا ایک بڑا شہرہ جس پر آج یورپ سر

۱۵۸۵ سباع - (نیم ص ۱۵۸۵)
درندوں میں سے ایک درندہ میں جانا ایک بڑا میاں ہے، ان لوگوں کے لئے جن کی سمجھ میں اب تک یہ نہیں آیا کہ انسانیت کی تکمیل اور اس میں حسن و جمال پیدا کرنے والا اسلام الہی ہے کیا چاہتا ہے۔ میں نے پیدا کرنے کا نفاذ قعداً استعمال کیا، کیونکہ شاید میری گذشتہ شبہاتوں سے کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ اسلام صرف حسن پسندی اور جمال پذیرانی کے جذبات پیدا کرنے کی ہی حد تک اپنے سامنے والوں پر امر اور نہی کرتا ہے، حالانکہ جو کچھ اب تک کہا جا چکا ہے، اس سے اگر ایک طرف حسن پسندی تو دوسری طرف حسن کاری کی حوصلہ افزائیوں پر کم روشی نہیں پوری ہے۔ مگر آج جو اپنا سب کچھ کو چھپے ہیں، ان مسلمانوں تک اس آواز کو کون پہنچائے کہ تمہارے اسلاف کے فنون لطیفہ کا ایک بڑا شہرہ جس پر آج یورپ سر

۱۵۸۵ سباع - (نیم ص ۱۵۸۵)
درندوں میں سے ایک درندہ میں جانا ایک بڑا میاں ہے، ان لوگوں کے لئے جن کی سمجھ میں اب تک یہ نہیں آیا کہ انسانیت کی تکمیل اور اس میں حسن و جمال پیدا کرنے والا اسلام الہی ہے کیا چاہتا ہے۔ میں نے پیدا کرنے کا نفاذ قعداً استعمال کیا، کیونکہ شاید میری گذشتہ شبہاتوں سے کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ اسلام صرف حسن پسندی اور جمال پذیرانی کے جذبات پیدا کرنے کی ہی حد تک اپنے سامنے والوں پر امر اور نہی کرتا ہے، حالانکہ جو کچھ اب تک کہا جا چکا ہے، اس سے اگر ایک طرف حسن پسندی تو دوسری طرف حسن کاری کی حوصلہ افزائیوں پر کم روشی نہیں پوری ہے۔ مگر آج جو اپنا سب کچھ کو چھپے ہیں، ان مسلمانوں تک اس آواز کو کون پہنچائے کہ تمہارے اسلاف کے فنون لطیفہ کا ایک بڑا شہرہ جس پر آج یورپ سر

۲۵
اسلامی معاشیات
۲۵
اسلامی معاشیات

اسلام اور ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبیح واذا قتلکم فاحسنوا القتل
اسلام اور ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبیح واذا قتلکم فاحسنوا القتل
اسلام اور ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبیح واذا قتلکم فاحسنوا القتل

اسلام اور ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبیح واذا قتلکم فاحسنوا القتل
اسلام اور ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبیح واذا قتلکم فاحسنوا القتل
اسلام اور ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبیح واذا قتلکم فاحسنوا القتل

اسلام اور ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبیح واذا قتلکم فاحسنوا القتل
اسلام اور ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبیح واذا قتلکم فاحسنوا القتل
اسلام اور ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبیح واذا قتلکم فاحسنوا القتل

اسلام اور ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبیح واذا قتلکم فاحسنوا القتل
اسلام اور ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبیح واذا قتلکم فاحسنوا القتل
اسلام اور ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبیح واذا قتلکم فاحسنوا القتل

ممت و شفقت ابا انشا فی کی بنیاد پر پیشینہ وہ اس کے مستحق ہیں، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ قرآن کے مفسرین سے مراد ان ہی لوگوں کا گروہ ہے، جن کی زندگی خالق و مخلوق کے باہمی تعلقات کی تصحیح میں جس کاروائی جماعوں کے ساتھ بسر ہوتی ہے۔ اور عموماً یہی اس سے مراد بھی لیا گیا ہے، ایمان و اسلام و احسان کی مشہور حدیث میں "احسان" کی جو شرح

تعبیر اللہ کا تک تو اہ فان لکن
تو اہ فانه بواک۔
یہ جانشین کو سطر سے کہ گویا تم سے دیکھ
۲۴۰۰۔ یہاں گزیرہ پاؤں کو درختی

بات بہر حال جتنی ہے کم وہ نہیں دیکھ رہا ہے۔

کے الفاظ میں کی گئی ہے، اس شرح سے بھی اسی خیال کی تائید ہوتی ہے۔ اور اسی بنیاد پر سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں مسٹر کا لقب دہی ہے جسے عام محاوروں میں "موسی" کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول اگر واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یعنی،

حسن کارصالحوں کا | ان العبد اذ عمل
طبقة خدا کا محبوب ہے | عبادہ حبہ اللہ
جب بندہ کوئی کام کرتا ہے، تو شوقانی
پا ہے، اور اس میں انسان پیدا کرے
یعنی اس کو شیک جیسا کہ پائے اسی
یقیناً۔

(کنز العمال)

تو میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان مسلمانوں اور کارکنوں میں جو لوگ اپنے اپنے معنوں اور اپنی اپنی دستکاریوں میں اس لئے انسان و استواری تناسب و موزونیت پیدا کرتے ہیں کہ ان کا خدا ان کے اس فعل کو محبوب رکھتا ہے، اور حسن کاروں کے اس گروہ کو بھی محبت کے اس امتیاز سے کیسے محروم رکھا جاسکتا ہے، اور کجا یہ ہے کہ جس دین نے اپنے سامنے والوں کے لئے مشغولیت کا ایسا نظام پیدا کیا ہے کہ اس دین کے مطابق عزم کی پوری طاقت کے ساتھ جو دین دارانہ زندگی بسر کریں گے۔ ان کے لئے کابلی دیکھا گیا

یہ ہیں، نہ ترجمان لوگوں کے مطابق کیا ہے، جس وقت انھوں نے شیخ (قرنی) کو کہا ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں ہے، اس حدیث صحیحہ کا راز واضح ہو چکا ہے، اور حورہ آئینہ وار صفت اوست کے مقام کو اپنی تمام بینکوں میں، کسی مخلوق کو خدا کے کلمہ کے بیچون کہنے کے قابل تصور کیا جاتا ہے، ان پر بلا حب الا فلین (میں تو حمل جانے والے کو پاد نہیں کرتا) کی ابراہیمی تلمیح چکی ہے، باقی جو عالم کو عالم کے خلق سے تو مٹا ہوا تصور کرے، میں گویا کچھ ایسا خیال کرتے ہیں کہ سائنس اور عالم پر انشائیوں تو خدا کا محتاج ہے، لیکن جو خدا اپنے بے نیاز خدا کی شایہ اس کو فروت نہیں اسی لئے مخلوق کے وجود کو تالیف کے وجود سے اس طرح جدا تصور کرتے ہیں، اس طرح دینوں تو ان کے وجود پر ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، ایک کا مستحق دوسری مخلوق کے تعلق کے بیچ نہیں سکتا ہے، جس قسم کے معیار غیر قرآنی جہان والوں کے لئے اس سرین کا ایک تجربہ ہی ہو سکتا ہے کہ ہر خدا کو اس طرح کو گویا ان کو دیکھ رہے ہیں، جس خدا کے ساتھ ایسا ہی متعلق رکھنا چاہئے جسے کسی دیکھنے والے سے الگ خدا کا صلبہ ہم گانہ کہہ سکتا ہے، دیکھتے نہیں تو وہ تو ہیں دیکھ رہا ہے، اس لئے خدا کے ساتھ وہی سادہ کرنا چاہئے جسے کسی دیکھنے والے کے ساتھ کیا جاتا ہے، بعض شرح حدیث نے اس کا مطلب بھی لکھا ہے، دیکھو (قرنی) شرح مسلم ۱۱

میں اور بے روزگاری کے لئے کوئی گنہگار کیسے باقی رہ سکتی ہے؟

اسلام الامام الفقہاء حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما جبر فرمایا کرتے تھے کہ
۲۶۱ لا کرہ ان ارجی ورجل فارغاً
میں اس کو پانچ سو روپے کا پونہ لکھتا ہوں کہ آٹھ سو روپے
لائی عمل اللہ یا ولا فی الاخرۃ۔
دیکھوں، میں نے دنیا کے کسی کام میں مشغول
اور نہ آخرت کے کام میں۔
(رجح الزعماء)

غالب اس کا یہی مطلب تھا کہ اسلام نے مسلمانوں کی عملی زندگی کا جو دستور اور آئین بنا دیا ہے، اس میں تم کی سبھی چیزوں کو الہامی کے لئے کوئی بگ نہیں ہے، لیکن آہ کہ میں گنہگاروں کے سامنے آج بجائی ہے، جس کے نظام الاوقات میں "فراغت" کے سوا افسوس کہ کوئی دوسری گنہگار باقی نہیں رہی، مسلمانوں کی "فراغت" اور "فراغت" کے اسی عجیب و غریب ذوق کا یہ نتیجہ ہے کہ خدا کا وہ "دین" جو اختیار کی محنتوں میں کابلی کے پیغام اور بے عملی کے نظام کے نام سے بلا خود نام ہو کر رہا، جس میں گزیرہ پاؤں کا اختیار، فضل اللہ یا معاشی جہد میں مسلمانوں کے قدم دوسروں سے کسی طرح نہیں۔ سورہ فزل میں ایک مستقل فرض نماز کی فرضیت تک کو منسوخ کر دینا گوارا کر دیا گیا تھا۔ لیکن کہ اگر باب تبتیہ کو قرآنی کی اس حدیث پر سند کچھ اعتراض ہو جس میں ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا پیشہ اور گزیرہ پاؤں کا ذریعہ شکار ہے، جنگوں اور بیابانوں میں رہنے کی وجہ سے نماز پوری جماعت کی سعادت سے میں محروم رہتا ہوں، میرے مستقل کیا حکم ہے، ترک جماعت کی کیا ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں آگ لگا دینے تک کی دھمکی دی تھی، اور ایک تائینا صحابی نے جواب دیا، تائینا کے حذر کو پیش کرتے ہوئے چاہا تھا کہ جماعت کی حاضری سے ششٹی کر دینے جائیں، تو یہ دریافت کرنے کے بعد کہ ان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچی ہے، صحابی نے آیات میں جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلا اذا (یعنی تو ایسی صورت میں تم ششٹی نہیں ہو سکتے) فرمایا تھا، آج ایک معاشی حذر کے پیش ہونے پر سننے کی بات ہے۔ خدا کا وہی رسول (صلوۃ ہوں ان پر اور سلام جو ان پر کیا ارشاد فرماتے ہیں۔

فصلاً عنک، قدا کانت قبیلی
محل کلہم یصلوا و یطلب العید
بہت اچھا شخص ہے، جو ہے بچتا ہے
گندے سب کے سب شکار کرتے تھے اور

اور ہر کوئی جس بزرگوں کو ملت اسلامیہ میں لے گیا، اس میں کئی مقام ماسن ہوا۔ شامی ولی اللہ خراج بزرگ امیری نے اللہ عزوجل کے حالات میں پڑھے، ۲۰۰ صلاؤں کے ذوق کا ثبوت ہے۔ گ۔ میدی الام شہنشاہ اللہ بر اللہ شہنشاہ نے مسلمانوں کے اس عمل سے حشر پایا تھا، اب یاد نہیں کہ برا و راست حضرت و اس سے سنا تھا، یا کچھ میں کوئی واسطہ ہے۔ شہنشاہ ذولنورین تو یہی رہتا، اللہ عزوجل کے سنی شہنشاہ اللہ فرماتے تھے کہ شہنشاہی رزق کو ایسا ملازق اس لئے قرار دیتے تھے، اس میں کسی آدمی کا ہاتھ نہیں ہوتا، برا و راست خدا سے روزی ماسن ہوتی ہے ۱۲

دیکھتیک من الصلوٰۃ فی جماعت
 اذ اغتبت عنها فی طلب الرزق
 حیک للجماعة واهلها وحبک
 ذکر اللہ واهلہ واسع علی
 اهلک وعبادک خلا لا
 فان ذلک جهاد فی سبیل اللہ
 ہرے دلوں کی محبت اور اپنے اہل و عیال کے لئے عدل روزی کی تلاش میں مشغول
 ہرے سب پر جماعت کی عدم ماضی کی قائم مٹائی کرتی ہیں چاہئے کہ اپنے اہل و عیال
 کے لئے طلب عدل میں کوشش کرے کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔

معاشی جدوجہد یعنی
 جہاد فی سبیل اللہ ہے
 صاحب جمیع الزوائد کا جو لبرانی جیسے حدیثوں کی حدیثوں میں سزا کوئی اگر ستم پانے
 ہیں تو اس پر تنبیہ کئے بغیر نہیں گذرتے، اس حدیث کے متعلق سکوت اختیار
 کرنا اولیٰ خذ و دلیل ہے، اس بات کی کہ کم از کم ان کے نزدیک اس کی سزا قابل اعتراض نہیں، تاہنا جب
 قرآن کا نص شاہد ہے کہ ابتغائے رزق میں حرج واقع نہ ہو، اسی لئے تہجد کی فرضیت عام مسلمانوں سے
 ساقط ہوئی، تو اس میں کیا تنبیہ ہے کہ شارح قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ابتغائے رزق کے حذر کو
 پیش نظر رکھ کر جماعت کی ماضی جو ظاہر ہے کہ فرض ہونے کی حیثیت نہیں رکھتی اس سے کسی کو مستثنیٰ فرمایا
 ہو، بلکہ ارشاد گرامی کا آخری حصہ یعنی

واسع علی اهلک وعبادک
 خلا لا فان ذلک جهاد فی
 سبیل اللہ
 اور چاہئے کہ اپنے اہل و عیال کے لئے
 طلب عدل کی کوشش کرے کہ یہ اللہ کی
 راہ میں جہاد ہے۔

یرے نزدیک تو سورہ فرقان ہی کی آیتوں سے بظاہر مستنبط و ماخوذ ہے، اس لئے کہ تہجد کی فرضیت
 کے سقوہ کے وجہ بیان کرتے ہوئے قرآن میں ایک وجہ تو ابتغاء فضل اللہ اور دوسری وجہ اسی کے بعد
 فلاخرن یتقون فی سبیل اللہ (یعنی دوسرے لوگ اللہ کی راہ میں قتال اور جہاد کریں گے) بھی بیان کی گئی
 ہے یعنی اسی دونوں حذروں کی بنیاد پر اس نماز کی فرضیت ساقط کی جاتی ہے۔ جس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے
 کہ خود قرآن نے ہی معاشی جدوجہد کو جہاد فی سبیل اللہ کا ہونہ اور جہاد و شوق قرار دیا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے
 کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن وقت یہ فتویٰ دے رہے تھے کہ اہل و عیال کے مصارف اور نفقہ کی جستجو
 و تلاش میں تنگ و دوہرے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اس وقت سورہ فرقان کا یہ طرز بیان آپ کے پیش نظر
 نہ تھا، ورنہ والا اگر بکل کے مسلمانوں کو دیکھ کر اسی باعث رسوائی پیغمبر (را اقبال مرحوم) کے اہل و عیال کے ساتھ
 عمر بھر رہا۔ تو کیا واقعی اس کا یہ فوہ غلط نومہ اور اس کا یہ گریہ غلط گریہ تھا،
 یا لعلب! جس سرزمین کو نزول قرآن کی سعادت نصیب ہوئی تھی، آج خصوصیت کے ساتھ اسی کے فرزند

کے معاشی کاروبار سے بے تعلق ہو کر صرف بیرون عرب کے مسلمانوں کے سینے کے بوجھ بن کر اپنی آبرو خاک میں ملا
 لے اور کیا کہوں کسی کی آبرو پر داغ لگا رہے ہیں سے

لش هذ ایذوب القلب من کمد
 ان کان فی القلب ایمان و اسلام
 اللہ کی گرفتار، اسلام کا رسول (صلوٰۃ اللہ علیہ) اور کیا کہتا جو کہہ کہا جا سکتا تھا اور جو کبھی کسی سے نہیں کہا گیا
 سب تو کہہ دیا گیا تھا، پھر اگر کسی قوم کو اس کا پراصرار ہو کہ جو کہہ کہا جائے گا، ہم نے ٹے کر لیا ہے کہ وہ

کھلمہ پر پا کر دیا گیا کہ عرب ایک پیش رگت تھی صیوان ہے، وہاں پیدا ہوا یا کہ ہو سکتا ہے۔ لہذا وہ لوگ کہا کہ جہاں اللہ کا گھر ہے
 اللہ کی نہیں وہ تو رہیں گے کیا یا بن اور وادی خیر ذی زرع ہے۔ لیکن جہاں وہ بندہ یا مرد و عورت کے سیر حاصل خطوں کو جانے دیکھے
 جہاں کا وادی تھی سب سے پہلے یہی حال تھا جو آج ہے۔ میں نے کسی موقع پر اسی نماز کے نکتان دیکھا، نامی کا ذکر کیا تھا، جس میں
 میں نے مشورہ سے پہلے ہی چینی تھیں۔ اسی نماز میں خبر یہی تھی ہے۔ آج بھی وہ لوگوں نے اس کا ساتھ کیا ہے۔ ہوا سب سے اولیٰ
 تو غیظاً فوق الغیظ (الانسان من اللہ) یعنی پھر سات نیاں ہیں اور نکتہ تفرق کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے۔ وادی
 کا بھی یہی حال ہے، مدینہ منورہ کے اطراف میں تھیں کبریٰ و صغریٰ کی وادیوں اور خیر کے متعلق باقوت نے لکھا ہے کہ اس میں ایک سوستر
 تھے، شہر ذمیرہ اور مدینہ منورہ کا نام ہے شہر میں اور بخاری کا ترجمہ کر رہے ہیں، لیکر اس رسالہ نے ان کے علم
 کیا ہے کہ جب عرب کی یہ حد کر رہا تھا تو ان کے جنوبی سے ہیں، یعنی نامی وادی پر گذرنا، اس وادی میں اس کے اطراف کی
 میں جو مساجد انہوں نے پائی، کہتے تھے کہ ان اطراف کو والوں کی خرداک ملانے کے لئے صرف جہاد کی ہی زمین کافی ہے۔ ۱۰۰
 اس خط کے سرزمین عرب اپنے اندر عسکرت کی جہادوں چھانے ہوئے ہے، اس کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں، چاند کا آواز، قلم
 کی کرب تو بڑوں تک کے ذخروں کا پتہ اس سرزمین میں مل چکا ہے لیکن انہوں نے اپنے جہاد داب میں مسلمانوں نے پورے ملک
 اور داریاں میں بگاڑ دیا، کہتے ہیں کہ عربی زمین کا پانچواں حصہ زمین پر وقت ہے، سلطان محمود فتح نے جس دن قسطنطنیہ میں پہلا قدم
 رکھا، مسلمان کیا وقت مایہ قیصر علی مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کمالی جہاد سے پہلے تقریباً پانچ لاکھ روپے زرک
 میں پرخراج کرتے تھے۔ دنیا کے سلاطین و امرا جو کہہ جیتے تھے، اس کا کوئی ٹھکانہ ہے، اسی سے اندازہ کیجئے کہ یہی بادشاہ محمود شاہ
 کا والد کا ارادے سے گزبانے لگیں، تو بادشاہ نے اپنی طرف سے والدہ کی خدمت میں بائشاد گویا حرم میں تھیں، کہنے کے لئے
 ہو رہی تھی۔ فرشتہ اور انسانی خاص وغیرہ نے لکھا ہے کہ وہ چہاں صمدن ملاد ہفت صمدن نفقہ تھا، چار سو سو سونا اور سات سو
 چھ سو چاندی، صرف ایک عورت اپنے ہاتھ سے عرب لے جاتی ہے اور سب کو وہیں خرچہ کر کے واپس آتی ہے۔ آج بھی اسی دکن
 صمدن میں زمانے میں بھی کم از کم دس ہزار ہا ہوا ہے کہ رقم قافیہ حرمین کے لئے مسلمان آسید خلد با اللہ نہیں سمجھتی۔ انہوں نے
 ہر چیز ایک گز باعث شرم ہو گیا۔ جدا جہاد اور مکتا کے مساجد وہاں کے باشندوں سے جاتی رہی۔ آخر یہی جہاد تھا
 کوشش کی گئی تو عرفات جیسے میدان میں بھی نہ رہی ہوگی۔ جدا اللہ بن عامر کہا جاتا ہے کہ صمدی تھے۔ یعنی بیچوں میں رسول
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش ہوئے تھے۔ بعروہ سے کہہ لیں انہوں نے اپنے گورنری کے زمانے میں کونوں اور سزا
 بڑی تھی۔ حتیٰ کہ اتھن بعض فادات جہاد و غنلا، مسلمانوں کا دارالہجرت عرب ہی ہو سکتا تھا، لیکن معاشی مشق ہو گیا
 ہے۔ جانے والے آخر کہاں جائیں !!

سینے کے قراس کا علاج کس کے پاس ہے۔ رسول اللہ کو تو رسول اللہ کے خدا نے بھی کہہ دیا تھا ،
 فذکرنا انت صد کرست حلیم تم جو نکادو، ان پر تم کو دوسرے نہیں بنائیں
 بمسیطر ضمن توتی وکن فیعدنا بہ ہے۔ پھر جو پیشہ پیرے، ابراہیم کو رکے گا، تو
 اللہ العزیز اب الاکبر۔ انرا اس کو بڑا عذاب دے گا۔

چند انقلابی صناعات کا انساب کہتے ہیں کہ سودی حکومت نے بعض جدید مغربی ایجادات مثلاً ٹیلی فون وغیرہ کو عرب
 میں جبے اصل کیا، تو خود کے پاسیوں نے ان کو شیطانی اعمال قرار دے کر اور یہ
 کہتے ہوئے کہ ان میں شیطان برتن ہے، ان چیزوں کی سخت مخالفت کی، یہ کہتا ہے کہ بخدی پاسیوں کی طرف اس قسم کے وضع
 جو عموماً منسوب کئے جاتے ہیں، ان میں کچھ حقیقت کا حصہ بھی شریک ہو چکا ہے لیکن اس کی ذمہ داری ایک لوگ کے لئے اس میں
 کی طرف منسوب کرنے کی جرات کسی کو ہو سکتی ہے جس دین کی سب سے اہم اساسی آسمانی کتاب میں اپنے اپنے چمک چکی ہیں
 انکشافات کو خدا کے برگزیدہ اولوالعزم پیغمبروں کی طرف منسوب کیا گیا ہے، بلکہ جو تیسے کہ خود حضرت حق تعالیٰ میں
 حمد لئے ان کو اپنی تعلیم اور وحی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ آخر قرآن پڑھنے والوں میں کون نہیں جانتا کہ حضرت نوح علیہ السلام
 کی کشتی جس کی خواہ اس زمانے میں کوئی اہمیت نہ رہی ہو لیکن جس عہد میں اس جدید انکشاف اور ایجاد کو حضرت فرح
 علیہ السلام نے دنیا میں پیش کیا تھا، یقیناً اس وقت وہ اسی قسم کی عجیب و غریب چیز تھی، جیسے ہم اس زمانے کی جدید
 ایجادوں کو جبروت و تعجب کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کیا اس کشتی کی ایجاد کے متعلق قرآن نے دہرا دہرا کر نہیں بیان کیا ہے کہ

لے بلکہ اپنے ایک مضمون میں جو برہنہ کے متعلق نہیں شائع ہوا ہے، منگارتے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جن ایجادی انکشافات کے
 متعلق دیکھا جائے کہ انسانی تاریخ میں کسی انقلابی عہد کا اس سے آغاز ہوا، اگر سوچا جائے تو ان انقلابی ایجادوں کی فہرست میں
 شاید نوح پیغمبر علیہ السلام کی اس ایجاد کو بھی اہم مقام عطا کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو حضرت نوح علیہ السلام
 کی اس کشتی کے متعلق یہ خیال کرنے کی ہے کہ کشتی کے نقشے اور وہیں جو منہم سمجھا جاتا ہے۔ یقیناً حضرت نوح کی اس متعلق ایجاد
 کی حیثیت اس سے مختلف تھی مانتا تو قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس موجود کو چیرتی پھاڑتی یہ کشتی آگے بڑھتی ہی جاتی تھی
 قرآنی الفاظ میں وحی بھی بعد فی صبح کا لیبال (کشتی بہر تھی کشتی والوں کو لئے جوئے ایسے پیغمبروں میں جو پہاڑ پیسے تھے)
 اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کشتی جس کا دروازہ تھوڑا تو کھیا جاتا ہے۔ کیا اس قسم کے پیغمبروں کو وہ برداشت کر سکتی ہے؟ پھر قرآن
 سے بھی جہت معلوم ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ دروازہ بند ہو کر کے ایک ایک جڑ سے اس مرد کے گئے تھے۔ اس سے اس کی دست و
 گنہ گش کا کچھ اندازہ ہوتا ہے، اور بائبل میں جو تفصیلات اس کشتی کے متعلق پائی جاتی ہیں۔ ان کے بعد تو اس کو ناپاک کشتی کہنے کی کوئی
 وجہ ہی نہیں ہو سکتی تو رات کتاب پیدا نہیں ہے۔ تو اپنے واسطے گوہر (سلمان) کی لکھی ایک کشتی بنا، اس کشتی میں کوشوں
 تیار کر اور اس کے باہر اندر ڈیرال لگا، اور اس کو ایسی بنا کر اس کی لسانی تین سہا تہ اور اس کی چوڑائی پچیس ہاتھ اور اس کی
 اونچائی تیس ہاتھ، جو، اور اس کشتی میں ایک روشن دان بنا دے اور یہ ہاتھ سب کو تمام کر، اس کشتی کے ایک طرف دروازہ بنا
 اور نیچے کا طبقہ اور دوسرا تھرا بھی بنا، پیدا نہیں باب ۱۰۰، کیا اس کے بعد بھی کوئی شک کر سکتے ہیں کہ ہزار ساری کی صنعت حضرت
 نوح کے ہزاروں سال بعد ایک بال بھی ترقی نہ کر سکی؟ ابنا ایشیم اور برقی کے عہد میں باختر ترقی کی دوسری (بیت بر صغیر آئندہ)

اور دوسرا اسی طرح ان اصنع اللک
 بلعینا۔ (الاعراف)

اور جو حال کشتی نوح کا ہے، ہم قرآن ہی میں پڑھتے ہیں کہ انیسویں بنی اسرائیل کے دوسرے
 حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے،
 وحلناک منقذ لبوس لکھفتمک اور کھنا یا ہم نے (داؤد) کو تباہ کرنے سے بچا دیا
 جن پاسکھ (اسہار) کے بچا لکھنے، زورہ بنا، تاکھنا کرتے
 تباہی لڑائی میں۔

آج توپ اور بندوق، بلکہیم یا اس کی مختلف جہاں گداز عالم سوز قسموں کے مقابلے میں یقیناً
 تازہ کی کوئی قیمت باقی نہیں رہی ہے لیکن سوچنا چاہئے اس زمانے کو سوچنا چاہئے جب اون اور بال
 ہر گئے والے اس نازک اندام انسان پر بار بار اور دھار والے فوکیلے ہتھیاروں سے حملہ کر دیا گیا تھا

حیثیت کے لئے کی ہیں، میں نے یہاں کہ عرض کیا کہ حضرت نوح کی یہ کشتی ایجاد ایک ایسی ہی وحی میں کے بعد منسلح منافی منسوب
 دور میں داخل ہوئی، یعنی آج جو دنیا کے مختلف اقوام اور خطوں میں انسان آیا وہیں، اور ہر جگہ، ذرا، اور ان کا علم پر پاجوا:
 بیگانی اس ایجاد کے مزید ہوا اور خود بخود سندوں اور ذخائر دنیاؤں کو چاند چاند کوئی آدم کے ٹھکانوں کا ایک براہم
 ان عالم کی طرف منتقل ہونے کی اس سے پہلے صورت ہی کیا تھی۔ شادری کے زور سے کوئی ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف
 پہنچنے تو ہتوں بلکہ ہینوں پانی میں تر تے رہنا کی آسانی تھا۔ اور کسی زمانے میں ناپا یا جائے کہ کوئی اس کی فونٹ بھی
 یہی اس ذریعہ سے افراد ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتے تھے۔ لیکن اپنی دیوال ساز و سامان کے ساتھ خانہ ان کے
 کو کھانے پینے تو اسی نوعی ایجاد نے ممکن بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جس خطے میں بھی آدم آباد ہیں، کسی شکل میں
 انکا تذکرہ ان میں پایا جاتا ہے۔ اگرچہ امتداد زمانے سے واقعات کے بعض اجزاء میں رد و بدل بھی ہو گیا ہے، بلکہ عموماً ہر ملک
 میں وہاں واقعہ کا مزاجی علاقے کو قرار دے رکھا ہے جس میں وہ انکسیم ہوئے۔ ہندوستان والے جہاں کی ہندو زمین چینی کو تانوا
 کو دیتے ہیں، اور جہاں کے کشتی والے کام متواتر تے ہیں۔ اگرچہ یہ ہو سکتا ہے کہ متواتر ہندو ہندو ہندو کے ایک کشتی
 جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوؤں میں تیسرے حضرت شیش کے نام کا کشتی ہے، کیونکہ کشتی کا کشتی اب بھی عربوں میں بہت ہی ہکا
 طرح دشمن کے متعلق بھی منہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے نام کی دوسری کشتی ہے، جو کشتی کا کشتی شاید کوئی آخری منہ
 دنیا کی خبروں کی قسم ہے ہندوستان کے قدیم میں منہ تاریخ سے بڑی بے اعتنائی برتی گئی، اس لئے عموماً
 کہ کتب دیال توڑے دن کے بعد متواتر ہی دیوانہ میں جا کر شریک ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے ایک بڑے عالم عبد الحکیم
 وخیال ہے کہ ہندوؤں کا یہ تہا دراصل حضرت ابراہیم ہیں۔ وانشراہم بالعرباب ۱۱

انصاف جیسا کہ ان کی ایجاد کا قصہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے، وہ عجیب ہے، حاصل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند
 کی کہ کتابیں لے کر آئے۔ تو اس کتابیں برصغیر آج کے ہندوستان فرمائی۔ اور قابل اس علاقے سے جہاں اس زمانے میں حضرت آدم کی
 یاد بھی جاگ گیا، بائبل میں قابل کا کشتی قاتل کہ ہے۔ اس کے بعد کہ قاتل پانی جو وہ ہم ہندوستان اور (بیت بر صغیر آئندہ)

شہد رحمانی حضرت عبداللہ بن عمر سے ان کے مولیٰ اور عمیر شہد تابع راوی ہیں کہ
 ۱۲۱ بن عمر صاحبانہ تخرج یعنی ابن عمر کا قاعدہ تھا کہ ان کے جب کوئی
 قرحۃ دلاشی الا لعلی الموضع پڑتا یا پسو یا اور کچھ چیز نکل آتی تو شہد کا
 بالصل ولینہ جیح من بطونہ اشلا اس پر لپ بڑھاتے اور قرآن کی اس
 مختلف الواوئہ فیہ شفاء للناس آیت کو تلاوت کرتے (یعنی پیرج سے پہلے)
 (رجح الغزادہ ص ۱۳۱) خراب مختلف الیٰ ذی شفا للناس

نفا ہر سے کہ شہد میں شفا بخشی کی اس خاصیت کا انہا قرآن میں مشتاق کیا گیا ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں
 ابن عمر نے اس کو کس نقطہ نظر سے دیکھا، کیا انہوں نے یہ سمجھ کر اسے قابلِ حفاظت خیال کیا کہ عربوں یا
 عرب کی بڑی پڑوسیوں کا شہد کے متعلق چونکہ یہی خیال تھا، قرآن نے دایمہ ذرا شہد اس عامی خیال کو
 دہرا دیا ہے۔ یقیناً انہوں نے یہ نہیں کیا، بلکہ اسے ایک واقعہ مسترار دیا۔ اور اس واقعہ سے استفادہ

تعمیر

کئی نکتے کو بھی لکھتے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ شہد کی کسی برکت نے اس کو مصیبت رکھی ہے کہ جس نیا چیز کا ماہ جانے وہ جو ہر کچھ کچھ
 کر سکتے ہیں۔ پھر جو ہر ماہ میں کبھی ہوتی ہے۔ قرآن نے شہد کے مفاد سے اشارہ کیا کہ وہ انسان کے لئے شہد ہے یعنی یہی عقائد
 شریعی پیدا ہو جاتی ہے کہ کئیات سفیہ یعنی کسی کو عزت باقی نہیں رہتی۔ اب ان امور کو پیش نظر رکھ کر اگر دوائی نیات کی کاشت انگلنگ
 قلعہ میں کی جائے۔ اور ہر قلعہ کے ساتھ شہد کی کمیوں کے ایک جہت کو قرآن کشی کے لئے میں کر دیا جائے۔ اور جو ہر ماہ میں کر کے
 کھیاں عطا کرے ان کو تو ان میں ہر ہر کر کے دو آؤں کے دو خانے میں رکھ لیا جائے۔ اور ہر ایسوں کو بجائے دو آؤں کے وہی شہد
 استعمال کرایا جائے یعنی جس مرض کے لئے ایک ہی دوا کافی ہو اسے بس اس دوا کا شہد بنایا جائے، اور جسے دو دواؤں کی ضرورت
 ہو۔ اس کے لئے میں دو قسم کے شہد رکھے جائیں۔ علیٰ ہذا یقیناً اس جیسے مفادات سے آج کل سنتے تیار رکھے جاتے ہیں۔ بجائے دوائی
 مفادات کے لئے ان مختلف دواؤں کے شہد سے مرتب کر کے ہر ایسوں کو دیا جائے۔ یہ نئی نیاتی قدرتی دوا معنوی رنگیوں
 سے تیار کی ہوئی دواؤں سے یقیناً زیادہ مفید اور بہتر ہوں گی۔ اور سہولت۔ چوٹی کہ ہر وقت سے یہ مفاد ضرورت مرف شہد
 لینے کی ضرورت ہوتی۔ اور چند شہدوں کا مزید مرض کی دوا بن جائے گا۔ کہنے کی ضرورت نہ چھوٹے گی۔ میں نے علاج کے اس قرآنی
 نظام کے متعلق تجزیہ کیا تاکہ اس کا عملی نظام نام رکھا جائے۔ ہاں افاۃہ اس میں مرف اس قدر ہے کہ قرآنی الفاظ "فیہ
 شفاء لیلیناس" ایک کبیر بن جائے گا۔ اور طلبہ ہر جگہ ہر مرض کے لئے اس مرض کے مناسب شہد کا استعمال یا حدیث شفا پر
 قرآن میں مختلف الفاظ کے الفاظ ہیں۔ یعنی شہد کی مختلف قسموں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ
 آج کل علاج شمس کا ایک طریقہ جو ڈنیا میں مروج ہے، جس میں مختلف رنگ کی بوتلوں میں مرف پانی ہر ہر کر دھوپ میں
 لوگ رکھ دیتے ہیں۔ اور جس مرض کے لئے جس رنگ کی بوتل کا پانی مختص ہے۔ وہی استعمال کرتے ہیں۔ ہو سکتا
 ہے کہ شہد ان کے ان الفاظ میں رنگ کی اس تاثری قوت کی طرف اشارہ ہو۔ گویا شہد کے مختلف رنگوں کو دیکھ کر
 مختلف امراض کے لئے ان کو مختص کیا جا سکتا ہے۔ شہد میں اسٹینڈرڈ کے مزاج کی حفاظت کا بھی جو قدرتی خاصہ ہے
 اس سے بھی آپ کام لے سکتے ہیں ۱۶

مختص ہی کرتے تھے۔

پھر ایسی ایجادیں، جنہیں انسانی تاریخ میں انقلابی ایجادات کی حیثیت حاصل ہے۔ کم از کم یہ
 ہے کہ ہزار ہا ہزار سال تک ان ایجادوں نے بنی آدم کی مشکلات زندگی میں آسانیاں
 سبب شہد ان کو اور العزم پیغمبروں کی طرف منسوب کرتا ہے۔ قرآن سے اگر یہ نتیجہ پھیرا گیا
 ضروریات زندگی میں جن اختراعات اور ایجادوں سے آسانیاں تسراہم ہوتی ہیں انہی
 کو روشتناس کرنے کی کوشش کرنا یا ایک طرح سے پیغمبروں کا کام ہے۔ تو کچھ قرآنی
 اور قرآنی نے جن الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے لحاظ سے کیا ہے۔۔۔۔۔ ایسی بات
 خواہ مخواہ سمجھا جائے۔ کہ قرآن کی طرف زبردستی منسوب کیا جا رہا ہے۔

کے خطا استعمال کی وجہ سے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بعض لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں
 کی مخالفت صحیح نہیں ہے اور شہد ان کو خدا کا کلام تسلیم کرتے ہیں۔ یہی حضرات بعض
 کچھ یورپ والے اپنی بعض جدید ایجادوں سے خلا استعمال لے رہے ہیں۔ بجائے
 صحیح کے سر سے ایجادات و اختراعات کے رجمان ہی کو دنیا سے مٹا دینا چاہتے ہیں
 قرآن میں قرآن نازل کرنے والے خدا نے جلیل العتد پیغمبروں، بلکہ خدا نے
 کو ہی کی طرف منسوب کیا ہے۔ اسی کو خدا نے انسانیت کے لئے نعمت قرار دینے سے نہیں
 ہر شایہ ہے کہ ابہوں کا ایک گروہ ان لوگوں کے ان اور سماجی خیالات کو مذہب کی طرف منسوب
 خود بنا اور کے بیٹھے ہیں اور دوسروں کو باور کراتے پھرتے ہیں۔ کہ یہ ساری تنگ خیالیاں دنیا میں
 لی جاتی ہیں، ان کا ذمہ دار مذہب ہے۔ میں ان حالات کو دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ان لوگوں
 ہی ہے کہ قرآن قرآن تھا۔ لیکن اتفاقاً یہی جنگ جب مذہبی طبقات میں چھڑ گئی۔ تو لوگوں نے ان
 ذمہ داری بجائے انسانوں کے اس مذہب کے سر شوب دی جو اتفاقاً ان رشتے والوں کا مذہب تھا
 انہیں کو ایجادات و اختراعات کے خلاف یعنی قلوب میں خصوصاً یورپ کے مسلسل خطا استعمال کی
 گزرا نیاں پیدا ہو گئی ہیں، ان میں اکثر مذہبی ہی لوگ ہیں۔ لیکن ان گرائیوں کے متعلق یہ خیال رکھیں کہ
 ہے۔ کم از کم اسلام اور قرآن جس مذہب کو پیش کرتا ہے۔ اس کے لحاظ سے قطعاً غلط ہے۔ آخر ایجاد کی
 اور معلوم۔ جیسی کہ جہا زراعی، اور زراعی کی منقشیں ہیں۔ قرآن جب ان کو پیغمبروں کا کام بتاتا ہے۔
 وہی ہی بتانے کے ایجادی صناعات اور کشتائی کوششوں کی بلندی کے لئے اب اس سے بھی زیادہ
 اور کیا پیش کی جا سکتی ہے۔

اس کو تو ہر پرے ساتھ حکیم الامت مرحوم حضرت مولانا فخر علی القاری قدس اللہ سرہ العزیز کا وہ لطیفہ یاد آتا ہے
 اور معلوم دیونہ سے حضرت کے پاس ایک زمانے میں یہ شکایت پہنچی کہ وہاں چوری کے کچھ واقعات پیش آئے ہیں۔
 لوگ بعض طلبہ کو اس سے تہم کرتے ہیں حضرت والا نے یہ سن کر فرمایا کہ جہاں طلبہ اور وہی دینی (بیت برصغیر اٹھ)

اب میں کچھ دلوں کو کیا کہوں، دوسروں کی زبانوں کو کون روک سکتا ہے اور نہ سچ ہے کہ خود بخود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونے اور اپنے جس اسوۂ حسنہ کو اس باب میں چھوڑا ہے میں نہیں سمجھتا کہ لوگ اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں۔ جدید مصنفوں کے متعلق کون نہیں جانتا کہ جب مدینہ منورہ پر عرب کے جاہلی قبائل ایک کمان بن کر مہم دی سو یا پھر پیغمبرانہ نمونے، زور سے حملہ آور ہوئے، تاریخ میں جس واقعہ کی بغیر فرقتہ الاحزاب یا جنگ خندق سے کی گئی ہے، اس موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان فارسی کے اشارے سے ملافت کے اس جدید طریقے کو بیک وقت اختیار فرمایا جس سے عرب قطعاً ناواقف تھا، میری مراد خندق سے ہے، جدید مدینہ منورہ کے اطراف میں کھودی گئی تھی، جسے دیکھ کر ابرو سفید (سید سالار قریش) نے کہا تھا۔

واللہ ہذا حکید قاما کانت العرب تکیدہا۔ قسم خدا کی اس گمان کلا اپنی جگہوں میں عرض کیا اختیار نہیں کیا تھا۔

لیکن یہ جاہلی ذہنیت تھی کہ نئی چیز کو دیکھ کر گو اس طریقے سے اس پر اعتراض کیا گیا، لیکن اسلام نے جس نمونے کو اس سلسلے میں پیش کیا وہ یہی تھا کہ خود اسلام کے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے صحابیوں کے ساتھ ایک اجمعی طریقہ

(تیسرا نمونہ) اسلامی علوم کے حلیہ و ترکیب جو نہیں پرکھے، ہاں یہ ممکن ہے کہ بعض چوروں نے طالب علمی خروج کی ہو۔ اور بعض لوگوں کا ہر سکتا ہے۔ بیسی بی بیات ان معاملات میں صادق آتی ہے۔ یعنی جنگ یا لڑائی مذہبی لوگ نہیں کرتے۔ بلکہ جنگ جہاد کہنے والے کسی مذہبی بن کر لڑائی کرتے ہیں۔ یا تنگ خیال، رجعت پسند بھی مذہب والے نہیں ہوتے، بلکہ تنگ خیال یا جیسی شہادت رکھنے والے انتفاقا اگر کسی مذہب کے پیروا بند ہوتے ہیں۔ تو بے وقوفی سے لوگ ان کے خیالات و جذبات کو مذہب کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، میں واقف ہوں کہ گورقانی کی بحث کا حقیقی موضوع یہاں کہ اپنے مقام پر ثابت ہو چکا ہے۔ اور نیز یہ بھی اپنی مستند دکانوں اور رسالوں میں بیان کیا ہے کہ اس کی بحث کا حقیقی موضوع قرآن ہے۔ انسان کیسے بنتا اور بگڑتا ہے۔ بنتے ہوئے وہ تخیل بنی ماسل کرتا ہے کہ لاکھ سے بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ اور گڑھتے ہوئے وہ اتنا بگڑتا ہے کہ الانام (جو پاؤں سے) سمیڑ تہ جاتا ہے۔ اصل مقصد قرآن کا ہی مسلو کو سلجھا ہے، لیکن خدا اس سلسلہ میں وہ دوسری باتوں کا بھی ذکر کرتا ہے، خصوصاً جس کا کسی رنگی حیثیت سے اس کی بحث کے حقیقی موضوع سے تعلق ہوتا ہے۔ اب ان ضمنی امور کے متعلق ایک خیال قرآن و لوگوں کا ہے کہ حایا نہ خیالات کی رعایت کرتے ہوئے مذہبی کتابوں میں (ایسا ذیاباش) ظہور و اتوار اور کبھی تذکرہ کر دیا جاتا ہے۔ جو لوگ جنت اور دوزخ کے متعلق اس قسم کے خیالات پیدا کرتے ہیں کہ وہ قصص جنت و دہانہ کا ہر ذکر قرآن میں پیدا ہوا ہے، جسے اگر کسی کیسے جو جنت کو ان لوگوں پر ممانی ذریعہ بنانے کے صانع کوئی میں خیال خود بخود کر کے لانا میری نہیں بنا، اسی جنت دوزخ کی تشریح کرتے ہیں، جسے دوسرے میں بھی ذکر کرتے ہیں، گویا وہ عین ذیاباش غلطیانی سے ہمیں ایسی غلطیانی تفسیر سے لکھن لاکھ انسانوں کے میں بگاڑنے، ایک طرف دوزخ کا جمال پر دوسری طرف ان کی کیفیت پر کھنسن لگتی آسمانی اور زمین کی بول کے میں خدا کا حکم دیکھنا، یہی ثابت کرنا کہ کوشش کرے، کب بجز آواز آواز اور وہ مسائی نہیں نہیں ہر ایک میں کوشش کرنا، ان سب تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے، بہترین مثل اس کا یہ ہے کہ ہم نے ان میں دیکھتا رہتی تھی، نے اپنی مشہور کتاب میں تذکرہ شریعت میں پیش کی ہے۔ انھوں نے ثابت کیا ہے کہ قرب و بندق، ہرانی جہاز، ایل، انجمن و غیرہ وغیرہ ان ساری چیزوں کا ذکر ہمارے دور میں موجود ہے، لیکن سچ وہ نہ ہے اور نہ ہے۔

اسلامی مسائلات
میں اختیار کرنے میں مشغول ہیں، سب کے ہاتھ میں چھاوڑے ہیں اور سب کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے سے منہی کھو کھو کر باہر پھینک رہے ہیں۔ بخاری میں براہین حازب صحابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جانتے تھے۔

سراعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے ساتھ منہی ڈھونڈتے تھے۔

بمقل صحناء القرباب۔ بلاشبہ خندق کے اس واقعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیر قوم ہی کا کوئی کام کی مفید مصنفوں کے کیسے پر اور صحابہ کا اجماع، طریقہ کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اگر فائدے کا کوئی پہلو ہے، تو مسلمانوں کو اختیار کرنے میں قطعاً پس و پیش کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پیغمبر نے خود اپنے عمل اور اپنے صحابیوں کے اس سے اس کی سنت قائم فرمادی ہے۔

آج اپنے عہد انحطاط و زوال میں مسلمانوں کے سامنے یہ پیغمبر کی سنت تو نکل گئی، اور یاد دہانی بھی روایت جس کی صحت میں بھی لوگوں کو کلام ہے۔ یعنی من قشبه بقوم فظرو منھم اور ہر کسی قوم کے بیابانے کی کوشش کرنا وہ ان ہی میں سے ہے۔

یہ خیال اور مسلمانوں میں ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے، جو مسلمانوں کو ہر ایسی چیز کے اختیار کرنے سے روکتا ہے۔ اور دنیا کی کسی خیر مسلم قوم سے نکلنے ہے، گمراہی ہی سے میں پوچھتا ہوں کہ اس حدیث کا اگر وہی مطلب ہے

اعلیٰ مرتبہ کہ اب رواد کی ہے، اس نے جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ میں کا پہلو اس کی سند پر غالب ہو، اگر وہ خاصہ حدیثیں اسماء بنتی سلم اور ابی ہریرہ سے ہیں، جو مسلمانوں کی کئی کئی روایت چندان قابل اعتبار نہیں ہے، ہر حال میں ہی ایسا ہے کہ غیر صحیح قول اس کا مطلب کیا ہے؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ کسی فقہ و فقیر سے بڑے بڑے کہیں اس کے کسی کی ادا جاسا ہے۔ اور زبردستی اس کی تفسیر میں اس کی ادراک اختیار کرنا، کچھ طلب عربی زبانوں کے قمار کی رو سے ہو سکتا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ کیفیت سنی شخص پر عاری ہو سکتی ہے۔ جو شخص یا اس قوم سے رعب و شغب ہو گیا ہو، جس کی بنا پر شخص اس کے کفران آدھی یا فلان قوم کا طریقہ ہے۔ اس نے اس کی ہر کیفیت میں ظاہر کیا، انکباب باقی انکباب کا ذیل میں جاتا ہے، وہی دور ہے کہ اگر حدیث مذہبی ہوتی ہے جس میں قرآنی آیت و حدیث و حدیث و حدیث فائدہ مند اور مفید و نفع مند ہے جو روایت کرتا ہے، وہ ہی میں سے ہے، ان کی بنیاد پر ایسی تفسیر میں ہی جہت میں تفسیر کا مفید نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کسی فلسفے کی تفسیر کسی طور یا طریقہ میں عمل کو اختیار کرنا، یا نکل جانا، اس کے لئے اس کو شریعت و دور کا بھی حق نہیں۔ ختم قوم اس کو روں سمجھتے ہیں کہ ہندستان سے گمراہی کا ایک آدھی اس پر ہے کہ استعمال کرتا ہے، جسے بولتے ہیں جس میں تفسیر کی کوشش میں ان کی تفسیر میں ایسا ہی ہے کہ جہت سے ان کی تفسیر میں ایسا ہی ہے، وہی اس قسم کے احتیاطی اصول کا ایک سبب ہے اور اس کو اگر تفسیر قرآن اور ایسا ہے تو صحیح ہوگا، لیکن مغربی اقوام کی یہ کیا تھی و مستثنیٰ ایجابات و اذکثافات کو سمجھنا، ان کے معاشی و فرائضی علوم کو پڑھ کر ان سے استفادہ کرنا، اسے جو تفسیر قرآن کے گا۔ وہ دیوانہ نہیں تو اور کیا ہے؟

صلی اللہ علیہ وسلم تحت دبا بوقتہ ثم رجعوا
 سوال در ایچیں داخل ہر کھانہ کی فضیلت تک
 پیچھے۔ تاکہ اس کے ذرا نہ میں گل لگا دیں

ہرچہ میں آپ و جمیوں کی مدافعت کا بھی ایک طریقہ خندق اور روئیں کے اقدام کے جو مخصوص ذرائع (دبابات و تینینق
 (تھق) سنے اور دیکھنے کے ساتھ ہی بیفر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار فرماتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں لیکن پچھلے
 میں یورپ نے جو جدید آلات حرب ایجاد کئے، مسلمان اور مسلمانوں کی حکومتیں، امنیہ دیکھنی اور معرفت رکھنی رہیں،
 تھے اور انہیں کرنے کی توفیق کسی کو نہیں ہوئی۔ اس کا تیارہ دنیا میں جو کچھ جگتہ پڑا وہ تو خیر ہم جگت ہی رہے ہیں۔
 لاکھت ہوں کہ آخرت میں بھی اپنے بیفر کو ہم مسلمان کیا نہ دکھائیں گے؟ اور لطف یہ ہے کہ نقصان یہ جو چہرہ اسہوا
 لہات کرنے والے شہادت کرتے ہوئے عموماً اس کا الزام مسلمانوں کے مذہب کی طرف عائد کرتے ہیں لیکن یہ
 ہوا، مذہب کی وجہ سے ہوا، یا مذہب سے بعد ان تاج کا ذمہ دار ہے؟

لیاس اور تینینق اور کیا اس باب میں نونے نمٹن حربی مکاتبات ہی تک محدود ہیں۔ شہادہ جسے عربی میں زویل
 اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا تعلق لباس ہی سے ہے۔ اب نئے عمدہ شین کیا کہتے ہیں۔ پوری فضیلت
 یوں میں بڑھئے، خلاصہ یہ ہے کہ عرب میں عام دستور نسلی (ازار) یا مذہب سے کا تھا۔ لیکن ایرانی شہادہ (سراویل)
 مل کرتے تھے۔ اتفاقاً بعض عربی تاجر ایران سے عرب سراویل لائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر
 کہ جب اس ایرانی لباس پر پڑی تو آپ نے اسے خرید لیا۔ ابو ہریرہؓ جو اس واقعہ کے راوی ہیں، ان کا بیان
 میں دیکھ کر میں نے عرض کیا۔

یا رسول اللہ! انک تلبس اللعین ویل؟ یا رسول اللہ! آپ شہادہ نہیں گئے؟

یہاں میں ارشاد ہوا،

اجل انی السفر والحضر واللیل والنهار
 ہاں! میں سفر میں حضر میں دن میں رات میں
 ہر حال میں اس کو پہنوں گا۔

میں کہوں کروں گا، اس کی بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ

فانی امرت بالستر قطعہ اجل شیشا مستورہ (یعنی عورتوں میں سیاہ سنن، المصلی)
 کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے ستر پڑھنا، اور اس سے زیادہ ستر پوش لباس نہیں پاتا۔

یہ بات کہ قطع کا پہلو کسی تیز میں اگر پایا جا رہا ہو، تو محض اس لئے کہ کسی دوسری قوم کی طرف وہ منسوب ہے، اسے
 سنگ دلی کی بات ہے، نقصان اس میں دوسروں کا نہیں، خود اپنا ہے۔

اور مسلمانوں کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ آج مسجدوں میں ہر محراب کے بازو میں جو ممبر
 کی تاریخ کے نظر آتا ہے۔ یہ ممبران کی مسجدوں میں کہاں سے آیا ہے۔ ممکن ہے کہ اس واقعہ کے اظہار سے
 مہتموں میں میری طرف سے کچھ برہمی پیدا ہو، لیکن ان چیزوں کو میں کیسے چھپاؤں جن کے چھپانے کو حرم

ہر کہہ دیتوں سے مسلم ہوتا ہے کہ زویل کو اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لیا تھا اور رفیقِ اسلامی سے ہالے ۱۲

جو آپ لوگ سہا ہے ہیں۔ تو بیفر نے جمیوں کے اس کیفیتہ (گھات) کو کیوں اختیار فرمایا۔ اور کیا یہ ایک ہی مثال ہے
 پڑنے اور خبر کے واقعات پڑھئے۔ ان میں سے ایک واقعہ آپ کو بھی ملے گا کہ مستب نامی قلعہ پر جب مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا
 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعہ کے تہہ خانوں کی کاشی کا حکم دیا تو لکھا ہے

محمد نبوت میں وجد وانی ہذا لمصر لایک
 رومی دبا بے حرمصن الصعب القحربا
 اور دبابات وہ حقیقتاً۔ (سیرت صحیحہ)
 انہوں نے اس قلعہ میں صعب نامی قلعہ میں
 جنگ کے میں آہات پائے اور دبا بے حرمصن لایک
 اس میں ہاتہ تھیں۔

یعنی دبابات اور تینینق جو قلعہ کشائی کے رومی آلات تھے، یہودیوں نے رومیوں سے ان کی منت لی تھی رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ جدید آلات حرب پیش ہوئے۔ تو کیا یہ قرار دے کر کہ کافر و میوں اور یہودیوں
 کے یہ آلات حرب ہیں، آپ نے ان کو پسینک دینے کا حکم دیا؟ فتح خیرہ کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ دو قلعے
 و طبع اور سلام چودہ دن کے محاصرے کے بعد بھی جب فتح نہ ہوئی تو لکھا ہے

حم علیہ السلام ان یصل علی من فیہا
 اللعینق۔ (کتاب مذکور)
 اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ
 اس جگہ میں تھے ان تینینق کی دی جگہ۔

اگرچہ اس کی نسبت آئی، اور دونوں قلعے یوں ہی فتح ہو گئے، پھر خیرہ کے بعد اٹھانے کے محاصرے میں بھی آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے رومیوں کے ان آلات حرب سے کام لیا جو رومیوں اور مسلمانوں کے لئے ایک جدید چیز تھی بلکہ بعض علاقوں
 سے معلوم ہوتا ہے کہ طائف پر جو دبا بے استعمال کیا گیا تھا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جوایا تھا
 تاریخ کے الفاظ ہیں

رومی دبا بے رسول اللہ اولی دبا بے صنعت زلالہ
 صلعم نے خود جوایا تھا؟ دبا بے صنعت علی اللہ
 حامد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
 سب سے پہلے دبا بے جوایا گیا۔
 دبا بے ہر جا ہر وقت پر لگاتار کے لئے بنایا
 میں وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا
 محاصرہ فرمایا تھا۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ طائف کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دبا بے تیار کر لئے تھے۔ اسی طائف کے
 محاصرے میں تینینق کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا تھا۔ لکن فی بھی نے لکھا ہے۔

اول من رمی باللعینق رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم واصل اللطائف
 دخل نفوس اصحابہ رسول اللہ
 سب سے پہلے تینینق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے استعمال فرمایا طائف دھول پر صورت
 یوں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ

۱۲ طبقات ابن سعد وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جرش نامی شہر زمانے میں دبابات و تینینق و عودات کی صنعت میں مشہور تھا اور وہیں مسود
 نشق اور مردہا بنیواں جو مشہور مہاجرین میں ہیں۔ ان حضرات نے جرش جاکر ان آلات کے بنانے کو طریقہ سیکھا تھا۔ طبقات میں ۳۲۱ دفعہ شیشا
 جرش کہاں ہے، بعض سے میں کا ایک شہر بتاتے ہیں۔ اور میں کہتے ہیں کہ شرق اردن کو کوئی شہر تھا ۱۱

المستدرک وکان ذکک فی سلسلہ بعد
الحجۃ فی خلافتہ عثمان (۲۵:۱۱) کفرانے میں نہ مینوے عالم ہرگز تھیں۔

مکمل ہے کہ بعضوں کو اس میں کچھ شبہ ہو، لیکن ثبوت کبریٰ نے عرب کی سرزمین میں جو میرادری پیدا کی تھی اس کو سائنس دانوں نے نزدیک تو پرینکلی کا جھڑھنی ہی میں مدینہ منورہ کے اندر مروج ہوا جانچا کہ یہ سائنس ہے۔ بلکہ پھر بھی وہی بات دہرائی پڑتی ہے کہ قرآن اگرچہ ایجابات و نکات خات و صنعت و حرفت کی سکھانے والی قانون میں عظمت اور اس کے امکانات پر بحث کرنے والی کتاب نہیں ہے۔ اس کا ایک صحیح مقصد اس امر کا استقامت کی طرف اشارت کی بلا ہوتی ہے جس پر پلنے والوں کے ساتھ حق تعالیٰ اپنی انعامی نسبت قائم فرمادیتے ہیں۔ مسلمانوں سے ناز میں پانچوں وقت میں ہدایت اور ہدایت کی دعا کرائی جاتی ہے۔ اور قرآن کے کسی حصے کو سنا کر تمام اس کا جواب خدا کی طرف سے لوگوں کو سنا دیتا ہے۔ لیکن سائنس اور کافر قرآن میں کیا گیا ہے، چونکہ وہ بھی خدا ہی کا بیان ہے۔ اس لئے یقیناً وہ بھی کوئی واقعہ ہی ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق مستدرکات پر قرآن کا یہ بیان کہ تم نے ہوا کو سیلاب کے لئے مسخر کر دیا تھا اور اس طور پر ہوا ان کے قابو میں آگئی تھی کہ

تجہی باماس لاس خفاء حیث
چلتی تھی جہاں میرے دیر سے حضرت سیدنا
اصحاب (۱۱) کے حکم سے بے معرود چاہتے تھے
ہوائی قوت کی طرف قرآن کا ایک اشارہ | پھر دوسری جگہ سورۃ الانبیاء میں ہے۔
ولسلیمان اخرج عاصفة تجہی
اور قہریں کر دی گئی پھر اس میں کچھ توند
یا سرا۔ ہرگز تھی سائنس کے حکم سے۔

بظاہر جس سے یہی مسلم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان کے زیادہ مقدار تھا کہ اس قدر آگئی تھی کہ جس وقت پر چاہتے اسے چلا سکتے تھے، تیز کرنے کی ضرورت ہوتی تو تیز بھی کر سکتے تھے، عاصفہ کے لفظ کا یہی اقتضا ہے، اسی طرح سورۃ ہود میں اس کی رفتار کو دیکھی بھی کر دیتے تھے۔ رفا کے لفظ سے بھی سمجھا جاتا ہے، جو سکتا ہے کہ جو پر حضرت سلیمان کو یہ مقدار کسی عجزانی رنگ میں بخش گیا ہو، عام خیال یہی ہے لیکن عجزانی رنگ ہوا یا یہ سمجھا جائے کہ جو اس کوئی قانونی حضرت کی گرفت میں آگیا تھا۔ پھر حال جب ہوا ان کے قابو میں آگئی تھی، تو اس واقعہ کا وقوع ہر حال

اسے اس منسک تھیں بری دوسری کتابوں میں پڑنا چاہئے تھا یہی کلمہ ہی سلطان کے لئے ہے تو ان کو اس پر ہی کہہ گا ہم جو جس قرآن کی دوسری صورتوں کے ساتھ سورۃ کو کھینچ کر ہے لیکن خود قرآن میں سورۃ فاتحہ کو اس میں لکھ کر کے نام سے سورۃ کے آداب میں لکھ کر لکھ کے متدبیر کیا گیا جو گویا اس عاصفہ سے سورۃ فاتحہ کے آداب میں لکھ کر ہے لیکن خود قرآن میں سورۃ فاتحہ کو اس میں لکھ کر کے نام سے سورۃ کے آداب میں لکھ کر لکھ کے لیکن مستدرک ہوا تو کفر ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوئی اس قدر خاست کو نہ کہ وہ بار میں پیش کریں۔ اس میں خدا کا جواب ان کو قرآن منعم کی شکل میں دیا جائے گا۔ نیز دراصل اس در خواست اور اس عاصفہ کے جذب کے پڑنے کی ایک بار بار بار بار ہے۔ عام مستدرک کی طرف سے در بار الہی میں دھماست کو پیش کرتا ہے، لوگ آئیں کہتے ہوئے گرا اپنے وقت خلافت کرتے ہیں۔ پھر امام اس کے بعد خدا کی نماندگی کرتے ہوئے قرآن کا کوئی حصہ نہا ہے۔ یعنی جو خواست پیش کی گئی اس کا یہ جواب ہے ۱۱

کسی شکل میں ہوا ہوگا، آپ ذریعہ علم میں اختلاف کر سکتے ہیں یعنی الہام سے یہ علم ان کو حاصل ہوا تھا یا عقل و فکر کا نتیجہ تھا لیکن ہوا کے کسی خاص قانون کا علم جس کے بعد اس سے اپنی مرضی کے مطابق کام لینا آسان ہو جائے اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی اور جانتے والے جانتے ہیں کہ عام طور پر علم کے جس طبقے کو کو عقل و فکر کی طرف منسوب کرتے ہیں اور علم بعد میں سے آتا ہے جو الہامی علوم کا سرچشمہ ہے۔ قرآن تعوی کی کے ساتھ فقہ کے متعلق بھی جب ضرورت ہو کہ فاطمہ ماجوسا حد و فقہا صا۔ پھر الہام کی اللہ تعالیٰ نے (نفس انسانی) میں اس کے جزو کو اور اس کے تعوی کی۔

توجہ میں جو تیر نہیں ہیں، الہام کی طرف منسوب کرنے میں اس کے متعلق آخر کیا مضائقہ ہو سکتا ہے۔ بہر حال بات خود بخود طویل ہو گئی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ خواہ کوئی صورت میں پیش آئی ہو لیکن قرآن کے اس اشارے سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح آج دنیا پر آتم اور گیس یا برقی وغیرہ کی قوتوں کا کارزار وضع ہوا ہے، اگر تو یہ کہ جائے تو طاقت کا ایک بڑا ذخیرہ ہوا میں ہی ایسا مل سکتا ہے کہ اس کو قابو میں لاسنے کے بعد آدمی اپنی مرضی کے مطابق اس سے کام لے سکتا ہے۔ آج نہیں تو ہو سکتا ہے کہ دنیا پر کل ہوا کے اس قانون کا کارزار وضع ہوا کیا محبت ہے کہ اس راز کے مشت از مام ہونے کے بعد وہ ساری قوتیں جن پر آج دنیا کو تازہ ہے۔ وہ ہوا ہوا میں، کچھ کہ سبھی آسانی کے ساتھ ہر جگہ ہوا آدمی کو میرا آتی ہے اتنی سہولت کے ساتھ نہ پڑوں ہی ہر جگہ مل سکتا ہے اور ذرا عظیم اور ذریعہ قوتوں کو اس آسانی کے ساتھ ہم فراہم کر سکتے ہیں۔ میرے نزدیک تو قرآن کے اس اشارے میں ارباب فکر کے لئے ایک پیغام ہے۔ چاہیں تو قوت کے ایک نامعلوم ذخیرے کی سرخ رسانی کا اسے ذریعہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس کو قوتیں مسخر ہوتا ہوں، ایسا کہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یورپ و امریکہ سے جہاں کوئی جدید چیز پیدا ہو کر دنیا کے بازاروں میں پہنچی تو ایک طریقہ جاری ہو گیا ہے کہ بعض لوگ اپنی پرانی کتابوں کو بیٹوں میں لکھ کر دیتے ہیں کہ آج سے ہزاروں سال پیشتر یہ چیز ہمارے یہاں ہی موجود تھی، کچھ منت کے دور راز کار اعدادوں، کچھ اپنی ذہنی زور آئیوں سے مدد لے کر چاہتے ہیں کہ تو ڈھونڈ کر لینے اس مقصد کو کسی نہ کسی طرح ثابت ہی کر دیں، میرے نزدیک ہر دم سلطان بود کے لیے جا اور جوئے فخر کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ قنات و انجیل کے مغربی مسیحوں نے جو روئے اختیار کر رکھا ہے کہ خدا کی طرف منسوب کرنے کے باوجود ان کتابوں کے بیانات کی وقت ان کی نگاہوں میں بڑھیں ان کی کتابوں سے زیادہ باقی نہیں رہی ہے۔ عام طور پر مصحف عام کی رعایت قرار دے کر ان عیسویوں کو اسانہ انکار کر دیتے ہیں۔ جو قنات و انجیل کے مرکب الفاضل سے ثابت ہوتے ہیں خدا کا جو وزن ان کے قلوب سے نکل گیا ہے۔ کچھ بچھے تو یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ لیکن قرآن کو قرآن کے الفاظ کو ہم سلطان خدا کی کتاب، خدا کے الفاظ سمجھتے ہیں۔ خواہ خدا ہی کسی چیز کا اس میں ذکر کیوں نہ کیا گیا ہو لیکن جب قرآن میں یہ ذکر آیا ہے تو یقین کرنا چاہئے کہ وہ اپنے اندر کوئی خاص منوریت رکھتا ہے۔ آج نہیں تو دنیا پر کل اس کی اصلیت واضح ہوگی، میں نے مثلاً آپ کے سامنے چند چیزیں پیش کی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھنے والوں کے سامنے قرآنی مضامین کا یہ پہلو بھی رہے تو چھاپا ہے۔ خدا اور خدا کا کلام اس کا ستم ہے کہ ہم اس کو اسی نظر سے دیکھیں، اور اس کی اہمیت کو محسوس کریں واللہ بقرآن الحق و صحیحہ علی السبیل۔

خالص دینی امور میں اپنی اصلی بحث سے ایک حد تک کچھ دور ہٹ گیا۔ چند مفید صلوات زعمے بھی راضی زبور اکرم کے معاشی مسئلے کے مسلمانوں تک انھیں نہ پہنچایا جاسکے۔ بہر حال اب میں پھر اصل گفتگو کی طرف واپس جوتیوں یہ کہہ رہا تھا کہ عام طور پر جن چیزوں کو لوگ خالص دیناوی کاروبار اور معاشی جدوجہد کے ذیل میں شمار کرتے ہیں یعنی استغفار، راضی، کھیتی، باغبانی، تعمیر وغیرہ۔ اسلام نے ان امور کو بھی دینی نتائج کے پیدا کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے میں نے کہا تھا کہ دین کو آباد کرنے کے لئے اسلام دنیا کے آباد کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس سلسلے میں مجھے جو کچھ عرض کرنا تھا عرض کر چکا۔ اب کسی کا دو سراغ یعنی اسلامی تعلیمات کے جن عناصر کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ خالص دینی امور اور مذہبی عناصر ہیں، اگر خود کیا جائے تو نظر آنے لگا کہ اخروی منافع و فترات کے ساتھ ساتھ اسلام نے ان کو دنیوی اور معاشی کامیابیوں کا بھی وسیلہ قرار دیا ہے۔

ایک معاملہ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کی تفصیل سے پہلے کسی کو اس معاملہ میں نہ مبتلا ہونا چاہیے کہ شاید میرا کا ازالہ اشارہ اسلام کے خدائی فوجداروں کے ان فیوضانہ تاویلوں کی طرف ہے جن کی تفسیر زمانہ میں مولانا فلاسفی کے لفظ سے کی جاتی ہے۔ اور اسی بنیاد پر نماز کی فلاسفی، روزے کی فلاسفی، حج کی فلاسفی، اور خدا جانتے کن کن چیزوں کی فلاسفیوں پر پہلے تو کافرئس کے اسٹیج اور جلسوں کی بندال ہی میں دعوں اور دعا تقریریں ہوتی تھیں، لیکن پھر بیچ آ رہتے ہوئے جزد و دستار اور تہجد و تحواریج بھی باسرتا کہ ان ہی فلاسفیوں کی آواز بارگشت آ رہی "الآخرت" کا یقین جن سے چھین لیا گیا تھا، اگر "الدین" کو بھی وہ "الدینا" بتائے پھر مجبور ہوں جن نتائج کا وعدہ "الآخرت" میں کیا گیا ہے، اگر "الادوی" اور "العیویۃ" الدینا میں ان کی شگاہیں آج ان ہی نتائج کو ڈھونڈ رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے "میں علم کلہ لازمی نتیجہ ہے۔ ذکر اللہ جو اقامت صلوة" کا قرآنی مقصد ہے۔ جو اس ذکر اللہ کے فوائد سے انصاف بنایا جا چکا ہے۔ بتایا جائے کہ وہ بیچارہ نماز کے قیام و قعود میں گرانی مسودہ کی نعت کو اگر تلاش کرے تو ادیر کیا کرے جس کے لئے تقویٰ، شکر کے الفاظ بے معنی ہر یکے ہیں۔ وہ روزے کو جسمانی صحت کی ایک طبی ترمیم اگر قرار دے رہا ہے تو بتایا جائے کہ آخر اس کے لئے جارہا کبھی کیا ہے؟ جس کی تنگ نگاہ میں موجودہ زندگی کی تنگیوں سے زیادہ انسانی حیات کی کوئی اور شکل سامنے نہیں آتی، وہ مسلمان جو نے کے دعویٰ کو آخر کس طرح بنا ہے گا جب تک کہ ان ساری چیزوں کو جن کا حوالہ اخروی دور وجود میں دیا گیا ہے، انھیں کسی نہ کسی صورت سے اس زندگی میں موجود رکھ لکے۔ "الدین" کو بھی "الدینا" یا "آسمان" کو بھی "جوزین" اس لئے بنا رہا ہے کہ اس کا دل "العیویۃ الدینا" سے راضی ہو چکا ہے، موت کے بعد اپنے آگے وہ کچھ نہیں پاتا یا کچھ نہیں پانا چاہتا۔ اس کو تاہم قسمت حرمان نصیب ہمارے کہ تو خیر معذور بھی قرار دیا جاسکتا ہے لیکن دین کے مسادروں، "الآخرت" کے داعیوں کو دیکھ کر قہقہہ ہوتا ہے جب وہ بھی معصی ماحول سے متاثر ہو کر اسلام کے خالص لاہوتی عناصر اور دینی ارکان کی فلاسفی بیان کرنے کے لئے بے چین نظر آتے ہیں۔

اسلامی عبادات کی فلاسفی | مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ تلا روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ عبادتوں کے جو فوائد فلاسفی کے لفظ سے لفظ چھتر حکیم الامت کو فقو یاد آیا کسی شخص میں ارشاد ہوا کہ پڑنے مدعوں میں ہم نے فلسفہ کا نام نہ تھا، اب بس نماز میں فلاسفی کا ہر جا جب سننے میں آیا تو خیال گزرا کہ فلسفہ کی فلاسفی کوئی مادہ کیا پیدا ہوئی ہے ۱۲

ہم سے آج بیان کیے جا رہے ہیں۔ وہ اتن عبادتوں پر مرتب نہیں ہوتے یا نہیں ہو سکتے، اگر پر یہ ہے کہ کسی کو روزہ نماز ہی کرنا اگر مستعد ہو، تو نماز کی چند جملی جلی اشک، بیشک سے غائب اس کے لئے زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ ڈنٹریٹے، لکھو، بلائے ذمیل کا کام کرے، یا فقی اعراض سے جو روزے کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اس کے لئے مناسب ہوگا کہ خانے کی ان صورتوں کو اختیار کرے جن کے درمیان میں بعض چیزوں کے پینے اور استعمال کرنے کا مشورہ الجا دیتے ہیں، مثلاً بیچ میں نمک آلودہ پانی کے چند گھونٹ بھی پیتا چلا جائے پھلوں کا رس بھی کسی کسی نوش جان کرے۔ اس کے لئے دینی اوقات کی پابندی فضول ہے۔ سہری اور افطار کے قیود سے ممکن ہے کہ ان جسمانی منافع سے محروم رہے جو طبی مشورہ کے خاتمے سے آدمی حاصل کر سکتا ہے۔

مگر بالفرض اگر اسلامی عبادات پر فوائد مرتب بھی ہوتے ہوں، جب بھی ان فوائد کو ان عبادتوں کا ذاتی مقصد قرار دینا، صرف ہی نہیں کہ توجیہ العقول، جمالیات، برصنہ جہ قائمہ ہے۔ یعنی قائل کے قول کی ایسی توجیہ ہے جس سے قائل خود راضی نہیں ہے، قرآن اور شارح علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو مقاصد ان کے بیان کیے ہیں یہ اس کے خلاف ہے اور اسی لئے میرے نزدیک تو ایک حد تک اس قسم کی توجیہیں اخرا و علی اللہ و علی الرسول کے حدود تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ شاید پر اور اس کے رسول پر بصورت کے انتساب کی بے جا جرات ہے۔

مولانا تھانوی کا ایک لطیفہ | یوں بھی بقول حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ان فلاسفیوں کی ایسی مثال ہے کہ عرق گلاب کا استنا کوئی رہتا ہے کہ اس سے استنایا جاسکتا ہے، اپنی باریت اور باریت کی ویر سے ظاہر ہے کہ عرق گلاب سے آبدست کا کام لے گا۔ جاشہ اس کی نجاست کا نتیجہ ہوجائے گا۔ لیکن کیا عرق گلاب کا یہ صحیح استعمال اور اس کی یہ صحیح قیمت ہے؟ ام کی گھنٹی بولنے والے سے اگر پوچھا جائے کہ تم اسے کیوں بول رہے ہو کیا یہ جو اب اس کا صحیح ہوگا کہ پتوں اور لکڑیوں کے لئے بول رہا ہوں تاکہ ایندھن میں وہ کام آئے، اور قویہ ہے کہ جس میں ام کے درخت لگا ہے۔ اس کا اصلی مقصد تو ام کے پتل ہی ہوتے ہیں۔ غنما اور ذیلا لکڑی اور پتوں کا نشہ بھی خود بخود حاصل ہوجاتا ہے مولانا المعنوی فرماتے ہیں۔

ہر کار و قصد گندم باندش | کاہ خود اندر حج می آید شش
گیہوں کی کاشت کرنے والوں کا اصل مقصد تو گیہوں ہی ہوتا ہے۔ گھاس جو سونے تو ذیلی نتیجہ ہے جو گیہوں کے کھیل میں حاصل ہی ہوجاتا ہے۔ یوں ہی اسلامی عبادات کی اصلی غرض تو وہی ہے جو قرآن و حدیث میں مذکور ہے۔ مثلاً نماز کے مقاصد کو ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے

اقم الصلوٰۃ لذکرہ (ظ ۱۶) | قائم کرو نماز میری یاد کے لئے۔

روزے کو فرض قرار دیتے ہوئے لعلکہ متقون (تاکرم تقویٰ حاصل کرو) لعلکہ تشکرون (تاکرم شکر کرو) ارشاد ہوتا ہے ائی خیر ذلک من ۱۶ سورہ۔ پھر روکتا ہے کہ ان اعراض کے ساتھ ساتھ ذیلی طور پر کسی کو وہ منافع بھی حاصل ہوجائیں جنہیں آج ان عبادات کی توجیہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔

بہر حال اسلام کے خالص دینی و مذہبی عناصر مثلاً ایمان و یقین، توبہ و استغفار، صلوة و زکوٰۃ و صوم، و خیر و غیرہ کے متعلق میں نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان ممالک دینی چیزوں سے بھی دنیوی فوائد ان مذہبی ارکان بھی

معاشی منافع حاصل کرنے کا ایک پہلو اسلام میں پایا جاتا ہے، اس سے میری غرض وہ نہیں ہے جسے اپنی طرف سے اسلام کے نادان دوست چست گواہوں کی شکل میں نمودار ہو چکا ہے۔ نزدیک گویا ایک قسم کے صنعت اور سستی کا اڑنا اسلامی تعلیمات سے کر رہے ہیں۔ بیساکہ میں نے عرض کیا، میرے نزدیک اس سے اسلام کی بنیاد استوار و جیت نہیں بلکہ زور اور سست ہوتی جا رہی ہے، آخر جب انہی اعراض کو آدمی دوسرے بہتر طریقوں سے زیادہ بہتر شکلوں میں حاصل کر سکتا ہے، جب وہ محکمہ کی کمیوں سے نازکی جماعت کا، اور سالانہ کنفرنسوں سے عید و بقرعید کی نمازوں کا نفع حاصل کر سکتا ہے۔ تو خواہ مخواہ ایک جدید عصری شکل کو چھوڑ کر ان ہی دینی اعراض کے لئے ان فرسودہ پرانی شکلوں کے اختیار کرنے پر کیوں اصرار کرتے گا جب عالمگیر مقرر کا انعقاد دنیا بھر کے ہزاروں اور ہزاروں میں ممکن ہے تو اسی کا نفع کو وہ سماز کے تینے ہوئے ریگستان اور چٹیل میدان میں منفق کر کے شرکاء کی راہوں میں رکاوٹ، ان کے آرام میں خواہ مخواہ خلل کیوں پیدا کرے گا۔

پھر سال میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ کوئی میری ذاتی رائے یا میرے دماغ کا کوئی خود تریشیرہ نتیجہ نہیں ہے۔ بلکہ اسی کو اور من اسی کو پیش کر دینا چاہتا ہوں جس کی ابتدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح الفاظ میں تشریح کی ہے۔ اس باب میں قرآنی آیات کا جو ذریعہ ہے، سب کا نقل کرنا تو مشکل ہے۔ مثلاً آج شہداء کی قتل کا تذکرہ کر کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں اسلام کی خالص دینی عناصر مرثا ہوتی ہیں، کیا ان آیتوں میں ان ہی کو معاشی فواید اور ذمی منافع کے حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں قرار دیا گیا ہے، مثلاً ارشاد دہر تاج ہے

آسمان وزمین کی برکتیں | ولوان اصل القوم
اور ایسا ان وقتوں | واقفوا لمتنعا علیہم
برکات من السماء والارض (۱۱۷:۱۱۸)

جس کا بزرگی تاویل و ترجمہ کے مرتب طلب ہی ہے کہ آسمان وزمین کی برکتیں جو جہاں سے معاشی فواید کی دوسری تعبیر ہے، ہم ان کو ایمان و تقویٰ کی قوت سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، ان برکات سے انسانی زندگی کتنی شگفتہ صاف و پاک، استغریٰ ہو جاتی ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں جس کا نام ثباتِ حیات ہے۔ وعدہ کیا جاتا ہے، ہر مرد اور عورت کو جن طلب کر کے کہ

من عمل صالحاً من ذکر و انشا دعو
مؤمن علی غیبہ حیدرہ طیبہ۔
(رائس ۱۱۱)

قلیبہ کے نذ میں آم اور مشرہ دونوں سے وعدہ میں جتنی وقت و قیامت بھری گئی ہے، اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جو عربی زبان جانتے ہیں، صاف صاف کھلے کھلے الفاظ میں اس وثیقہ کا اعلان کیا جاتا ہے کہ
من عمل صالحاً من ذکر و انشا دعو
مؤمن علی غیبہ حیدرہ طیبہ۔
اس کے صاف کھلے کھلے الفاظ اور ذمی منافع کے لئے ایسی جگہ سے جہاں سے ایسا نہ ہو۔
(الطلاق ۱۱۱)

مجلس کشمیر حیات کی دشواریوں کو تقویٰ سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اور ایسی روزی یا رزق جس کے ذرائع کا پہلے سے معاشی گمان بھی نہ ہو، الغرض قرآن کی ایسی آیتیں مثلاً

انا لنصرف رسلنا والذین آمنوا فی
الغیبۃ والذین یؤمنون باللہ والاشہاد۔
(سورہ ۵۰)

ہم قطعاً مذکورہ ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی اس حیات دنیا میں۔ اور اس دنیا میں جب گواہیاں قائم ہوں گی۔

یا

ان الذین قالوا ربنا انزلنا
استقاموا فتنزل علیہم الملائکۃ ان
لا یتخافوا ولا یحزنوا نحن اولیاءکم
فی الحیوۃ والذین یؤمنون باللہ
(سورہ ۱۰۷)

یقیناً جن لوگوں نے یہ کہہ جا رہا ہے کہ اللہ ہے
پھر اس پر ڈرتے گئے، مانتے ہیں ان پر فرشتے یہ
لے کر کہ نہ ڈرو اور نہ گھبرو، ہم تمہارے یاد دہ
پشت پناہ ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور
آخرت میں بھی۔

یا پیغمبروں کو جب پہلی کفر نے وطن سے باہر کر دینے کی دشمنی دی، تو قرآن میں ہے کہ

ایمان والوں کو زمین پر کفر والوں | فادھی الیحد
کے مقابلے میں بسایا جائے گا | وجم لہم لکن
الظالمین ولنسکتکم الامراض صبی
جدہم ذلک لمن خات حقاً وحیاً
وعیلاً۔ (ابراہیم ۱۲۱)

پس پیغمبروں پر ان کے خاتمے وحی کی حکم ظلم
کرنے والوں کو قطعاً برباد کر دیں گے۔ اور ہر زور
بساؤں کے ہم نہیں زمین میں ان کے نیست و نابود
ہونے کے بعد (وعدہ) ان کے لئے جو عیال
مقام سے ڈرا اور ڈرا میری دشمنی ہے۔

ظاہر ہے جس زمین (الارض) کے متعلق پیغمبروں پر خدا نے وحی کی وہ اس زمین ہی کی زندگی والی زمین توجہ۔ اعلان کیا گیا ہے کہ حق تعالیٰ کے مقام اور خدا کی وحیوں سے جو بھی ڈرے گا اسی کو زمین میں بسایا جائے گا۔ مشہور آیت اختلاف میں بھی جنت ہی نہیں زمین میں بھی ممکن کا وعدہ ایمان والوں سے کیا گیا ہے۔ بشرطیکہ وہ شکر نہ کریں اور اللہ ہی کو پوجتے چلے جائیں۔ قرآن ہی میں ضمانت دی جاتی ہے کہ تقویٰ سے اس معاشی سہولت کو بھی جو چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ بلکہ قرآن کی آیت

الذین آمنوا وکانوا یقنون لحد
والبشری فی الحیوۃ والذین یؤمنون باللہ
لا یتبدل کل کلمات اللہ۔
(روم ۱۱)

جو ایمان لائے اور ڈر کر گناہوں سے بچا کرتے ہیں
ان کے لئے بشارت ہے، ایمنہ اللہ میں بھی
اور الاخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں تبدیلی
نہیں ہو سکتی۔

میں تو اسی ایمان اور تقویٰ کو انسانی منافع کے ساتھ ساتھ دنیاوی کامیابیوں کی بشارت کا ذریعہ قرار دینے کو حق تعالیٰ نے اس کو اپنا ایک ایسا حکم ایسی بات یا ایک ایسا قانون قرار دیا ہے جو کسی عمل نہیں کرتا، یعنی ایسی بات ہے جو اپنے فخر و بھروسے سے پیدا نہیں ہو سکتی، مطلب یہی ہے کہ ایمان و تقویٰ کسی میں پایا جائے اور اس کی زندگی ان نتائج سے محروم ہو گیا نہیں

ہے اور جو قوتیں اور طاقتیں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ قرآن ان کے متعلق صرف یہی علم نہیں دکھا کر رہا ہے کہ ان سب کی تخلیق اور ان سب کے عمل پیدا کرنے کا تعلق حق تعالیٰ کی تہا نفا ت مبارک اور عزت اسی کے ارادہ قاہرہ سے ہے، بلکہ اس نے تو بار بار اس کا بھی اعلان کیا ہے کہ اس تخلیقی توحید کے علم و یقین کا نفع ہر اس فطرت پر کندہ اور کھڈا بولنے کا جس سے یہ پوچھا جائے کہ ان سب کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ قرآن کہیں اسی سوال کو یوں دریافت کرنے کا حکم دیتا ہے۔

وَلَقَدْ سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رُبَمَا يَذْكُرُونَ
أَن سَأَلْتَهُمْ لَمَن رَّبُّهُمْ قَالُوا لِلَّهِ
أَجْمَعِينَ

یعنی آسمان وزمین کے نیکم کے متعلق اگر پوچھو گے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، پھر خود خبر دیتا ہے۔

یَقُولُونَ اللَّهُ- (جس میں پوچھنا ایک اللہ ہی ہے، تعالیٰ کی کائنات پر اس کا اثر ہے۔)

یعنی اس نظام کی تخلیق ہی نہیں، بلکہ آفتاب اور اس کی روشنی و حرارت سے اس طرح ماہتاب اور اس کی روشنی سے جو فوٹو سبسٹیٹینشن سے جا رہے ہیں، یہ کون کر رہا ہے۔ خبر دیتا ہے کہ جواب میں وہی۔

یَقُولُونَ اللَّهُ- (تفصیلاً بھی کہیں گے کہ اللہ)

اسی دماغ سے کہ اگر اللہ نے اس کا ارادہ کیا ہے اور اگر پوچھو گے تو اس سے کہنے والا ہے۔

وَلَقَدْ سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَمَن رَّبُّهُمْ قَالُوا لِلَّهِ
أَجْمَعِينَ

اسی دماغ سے کہ اگر اللہ نے اس کا ارادہ کیا ہے اور اگر پوچھو گے تو اس سے کہنے والا ہے۔

یَقُولُونَ اللَّهُ- (تفصیلاً بھی کہیں گے کہ اللہ)

اور انہیں تو صفات صاف الرزق جو معاشی فوائد کی گویا قرآنی تعبیر ہے، اس کو بھی سوال کا جز بنا کر یوں پوچھا گیا ہے۔

قُلْ مَن رَّبُّكُمْ مَن مِّنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
وَمَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ
الْحَيَّ مِنَ الْمَوْتِ وَمَن يُعْجِلُ
الْمَوْتَ مَن يَشَاءُ لَيْسَ
بِشَيْءٍ عِندَهُ إِلَّا حِسَابُ
الْيَوْمِ الْحِسَابِ

اور کون نکالے گا زندہ اور کون نکالے گا مرے اور کون میکھاں
کرتا ہے کام کو

انسان زمین کے موجودہ نظام اور ان کے باہمی تعلقات سے رزق یا معاشی فوائد کو ناپید کر دیتا ہے۔ اور یہ تو
ہے کہ اس سوال پر، پھر میں اللہ کی قوتوں، شان، عظمت، توانائی، دانائی کی اعانت سے آدھی جزیروں کو حاصل کر رہا ہے اور
اس سے سب آگے بڑھ کر خود حیات اور زندگی جن پر تمام اللہ کی قوتوں کا سرچشمہ اور نشاد ہے، دونوں کو لاکھوں سالوں
تک سوال جس کا تجربہ ہے کہ اگر کام کو ٹھیک ٹھاک کر کے کون درست کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قوتوں سے
ہر باہر کی طاقتوں سے ہر چیز نے اور بڑے کاروبار کو سوال میں داخل کر کے قرآن دریافت کرتا ہے کہ یہ سب کس کے
کام اور ارادے سے ہوا ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے جواب کے متعلق پھر وہی ایک خبر کا اعلان کیا جاتا ہے۔

يَقُولُونَ اللَّهُ- (ان سارے سوالات کے جواب میں بھی)

وَلَقَدْ سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَمَن رَّبُّهُمْ قَالُوا لِلَّهِ
أَجْمَعِينَ

اللہ کے علم اور قدرت کے جن قوانین و ضوابط کے تحت یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، جب ان کے متعلق صحیح معلومات فراہم کر کے
اسی کے مطابق طریقہ عمل کے اختیار کا نام کیا جائے (طریقہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ توجہ پیدا کر رہا ہے اسی سے
نہیں پیدا ہونے کو حاصل کرنے کے لئے، اس کی باتوں کا ماننا تاکہ ہماری مرضی پوری ہو، اس کی خلاف مرضی کی باتوں
سے بچنا، اپنی استطاعت و وسعت کی حد تک اس کی مرضی پر عین غفلت سے مہلت جانے کے بعد معافی مانگنے کے لئے پھر
اسی کی مرضی کی طرف پلٹنا اور ان تدبیروں کے ساتھ ساتھ جو وہ پیدا کر رہا ہے، اگر ان کو اس سے مانگنا جس کی دوسری
ضرورتیں اور عملی صلاح، تقویٰ، توبہ، واستغفار، دعا، آغا وغیرہ کے انکار سے کی جاتی ہے۔ بتایا جائے کہ اگر اس کو
صاحب معاش کی یہ تدبیر صحیح سمجھا جائے تو اس سے، اگر عمل کا پہلا طریقہ علم کی صحیح روشنی میں اختیار کیا جاتا ہے تو کیا
فصل کا دوسرا طریقہ پہل کی تاریکی میں اختیار کیا گیا ہے، اگر عمل کے پہلے طریقہ پر علم اور مشاہدہ عین و تجربے کی قوتیں
تعمیر ہو کر رہتی ہیں، تو کیا دوسرے طریقے پر بھی وہی یقین وہی علم ہیں نہیں ہو کرے گا جس کے متعلق بتایا جا چکا کہ
قرآن انسانی جبلت کا اسے لازماً علم قرار دیتا ہے، گویا عجیب بات ہے کہ قرآن سے ہم اس علم کو بھی حاصل کرتے ہیں کہ

قُلْ لِلَّهِ الْمُلْكُ قَبْلُ الْيَوْمِ
الْحِسَابِ وَتَوَجَّهْ
إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ
الَّذِي كَانَ لِلْعَالَمِينَ
وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
إِنَّ اللَّهَ
يَهْدِي لِمَنْ يَشَاءُ
وَلَيْسَ
بِشَيْءٍ عِندَهُ
إِلَّا حِسَابُ
الْيَوْمِ
الْحِسَابِ

اللہ کے علم اور قدرت کے جن قوانین و ضوابط کے تحت یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، جب ان کے متعلق صحیح معلومات فراہم کر کے
اسی کے مطابق طریقہ عمل کے اختیار کا نام کیا جائے (طریقہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ توجہ پیدا کر رہا ہے اسی سے
نہیں پیدا ہونے کو حاصل کرنے کے لئے، اس کی باتوں کا ماننا تاکہ ہماری مرضی پوری ہو، اس کی خلاف مرضی کی باتوں
سے بچنا، اپنی استطاعت و وسعت کی حد تک اس کی مرضی پر عین غفلت سے مہلت جانے کے بعد معافی مانگنے کے لئے پھر
اسی کی مرضی کی طرف پلٹنا اور ان تدبیروں کے ساتھ ساتھ جو وہ پیدا کر رہا ہے، اگر ان کو اس سے مانگنا جس کی دوسری
ضرورتیں اور عملی صلاح، تقویٰ، توبہ، واستغفار، دعا، آغا وغیرہ کے انکار سے کی جاتی ہے۔ بتایا جائے کہ اگر اس کو
صاحب معاش کی یہ تدبیر صحیح سمجھا جائے تو اس سے، اگر عمل کا پہلا طریقہ علم کی صحیح روشنی میں اختیار کیا جاتا ہے تو کیا
فصل کا دوسرا طریقہ پہل کی تاریکی میں اختیار کیا گیا ہے، اگر عمل کے پہلے طریقہ پر علم اور مشاہدہ عین و تجربے کی قوتیں
تعمیر ہو کر رہتی ہیں، تو کیا دوسرے طریقے پر بھی وہی یقین وہی علم ہیں نہیں ہو کرے گا جس کے متعلق بتایا جا چکا کہ
قرآن انسانی جبلت کا اسے لازماً علم قرار دیتا ہے، گویا عجیب بات ہے کہ قرآن سے ہم اس علم کو بھی حاصل کرتے ہیں کہ

قُلْ لِلَّهِ الْمُلْكُ قَبْلُ الْيَوْمِ
الْحِسَابِ وَتَوَجَّهْ
إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ
الَّذِي كَانَ لِلْعَالَمِينَ
وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
إِنَّ اللَّهَ
يَهْدِي لِمَنْ يَشَاءُ
وَلَيْسَ
بِشَيْءٍ عِندَهُ
إِلَّا حِسَابُ
الْيَوْمِ
الْحِسَابِ

اللہ کے علم اور قدرت کے جن قوانین و ضوابط کے تحت یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، جب ان کے متعلق صحیح معلومات فراہم کر کے
اسی کے مطابق طریقہ عمل کے اختیار کا نام کیا جائے (طریقہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ توجہ پیدا کر رہا ہے اسی سے
نہیں پیدا ہونے کو حاصل کرنے کے لئے، اس کی باتوں کا ماننا تاکہ ہماری مرضی پوری ہو، اس کی خلاف مرضی کی باتوں
سے بچنا، اپنی استطاعت و وسعت کی حد تک اس کی مرضی پر عین غفلت سے مہلت جانے کے بعد معافی مانگنے کے لئے پھر
اسی کی مرضی کی طرف پلٹنا اور ان تدبیروں کے ساتھ ساتھ جو وہ پیدا کر رہا ہے، اگر ان کو اس سے مانگنا جس کی دوسری
ضرورتیں اور عملی صلاح، تقویٰ، توبہ، واستغفار، دعا، آغا وغیرہ کے انکار سے کی جاتی ہے۔ بتایا جائے کہ اگر اس کو
صاحب معاش کی یہ تدبیر صحیح سمجھا جائے تو اس سے، اگر عمل کا پہلا طریقہ علم کی صحیح روشنی میں اختیار کیا جاتا ہے تو کیا
فصل کا دوسرا طریقہ پہل کی تاریکی میں اختیار کیا گیا ہے، اگر عمل کے پہلے طریقہ پر علم اور مشاہدہ عین و تجربے کی قوتیں
تعمیر ہو کر رہتی ہیں، تو کیا دوسرے طریقے پر بھی وہی یقین وہی علم ہیں نہیں ہو کرے گا جس کے متعلق بتایا جا چکا کہ
قرآن انسانی جبلت کا اسے لازماً علم قرار دیتا ہے، گویا عجیب بات ہے کہ قرآن سے ہم اس علم کو بھی حاصل کرتے ہیں کہ

قُلْ لِلَّهِ الْمُلْكُ قَبْلُ الْيَوْمِ
الْحِسَابِ وَتَوَجَّهْ
إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ
الَّذِي كَانَ لِلْعَالَمِينَ
وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
إِنَّ اللَّهَ
يَهْدِي لِمَنْ يَشَاءُ
وَلَيْسَ
بِشَيْءٍ عِندَهُ
إِلَّا حِسَابُ
الْيَوْمِ
الْحِسَابِ

اللہ کے علم اور قدرت کے جن قوانین و ضوابط کے تحت یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، جب ان کے متعلق صحیح معلومات فراہم کر کے
اسی کے مطابق طریقہ عمل کے اختیار کا نام کیا جائے (طریقہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ توجہ پیدا کر رہا ہے اسی سے
نہیں پیدا ہونے کو حاصل کرنے کے لئے، اس کی باتوں کا ماننا تاکہ ہماری مرضی پوری ہو، اس کی خلاف مرضی کی باتوں
سے بچنا، اپنی استطاعت و وسعت کی حد تک اس کی مرضی پر عین غفلت سے مہلت جانے کے بعد معافی مانگنے کے لئے پھر
اسی کی مرضی کی طرف پلٹنا اور ان تدبیروں کے ساتھ ساتھ جو وہ پیدا کر رہا ہے، اگر ان کو اس سے مانگنا جس کی دوسری
ضرورتیں اور عملی صلاح، تقویٰ، توبہ، واستغفار، دعا، آغا وغیرہ کے انکار سے کی جاتی ہے۔ بتایا جائے کہ اگر اس کو
صاحب معاش کی یہ تدبیر صحیح سمجھا جائے تو اس سے، اگر عمل کا پہلا طریقہ علم کی صحیح روشنی میں اختیار کیا جاتا ہے تو کیا
فصل کا دوسرا طریقہ پہل کی تاریکی میں اختیار کیا گیا ہے، اگر عمل کے پہلے طریقہ پر علم اور مشاہدہ عین و تجربے کی قوتیں
تعمیر ہو کر رہتی ہیں، تو کیا دوسرے طریقے پر بھی وہی یقین وہی علم ہیں نہیں ہو کرے گا جس کے متعلق بتایا جا چکا کہ
قرآن انسانی جبلت کا اسے لازماً علم قرار دیتا ہے، گویا عجیب بات ہے کہ قرآن سے ہم اس علم کو بھی حاصل کرتے ہیں کہ

قُلْ لِلَّهِ الْمُلْكُ قَبْلُ الْيَوْمِ
الْحِسَابِ وَتَوَجَّهْ
إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ
الَّذِي كَانَ لِلْعَالَمِينَ
وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
إِنَّ اللَّهَ
يَهْدِي لِمَنْ يَشَاءُ
وَلَيْسَ
بِشَيْءٍ عِندَهُ
إِلَّا حِسَابُ
الْيَوْمِ
الْحِسَابِ

اللہ کے علم اور قدرت کے جن قوانین و ضوابط کے تحت یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، جب ان کے متعلق صحیح معلومات فراہم کر کے

ہر باہمی اور جو قوتیں اور طاقتیں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ قرآن ان کے متعلق صرف یہی علم نہیں عطا کر رہا ہے کہ ان سب کی تخلیق اور ان سب کے عمل پیدا ہونے کا تعلق حق تعالیٰ کی تنہا ذات مبارک اور عزت اسی کے ارادہ قاہرہ سے ہے، بلکہ اس نے تبار بار اس کا بھی اعلان کیا ہے کہ اس تخلیقی توحید کے علم دینیوں کا نقص ہر اس فطرت پر کندہ اور کندہ ہونے کا جس سے یہ پوچھا جائے کہ ان سب کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ قرآن کہیں اسی سوال کو یوں دریافت کرنے کا حکم دیتا ہے۔

ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض
والا انزلوا - زبور، زجن، صافات، اور زبور کو۔

یعنی آسمان وزمین کے نظام کے متعلق اگر پوچھو گے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، پھر خود خبر دیتا ہے۔

لیقولن الله - (جس کو پوچھا گیا وہ جوں جوں اتنا کہنے لگا کہ اللہ ہے۔)
پھر اسی سوال کو ذرا وسعت دے کر یوں دریافت کرایا جاتا ہے۔

ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض
وجن الشمس والقمر - (تھان زبور مجتہد) اور سحر کیا آفتاب و ماہتاب کو۔

یعنی اس نظام کی تخلیق ہی نہیں، بلکہ آفتاب اور اس کی روشنی و حرارت سے اسی طرح ماہتاب اور اس کی روشنی سے جو فائدے پہنچانے جارہے ہیں، یہ کون کر رہا ہے، خبر دیتا ہے کہ جواب میں وہی۔

لیقولن الله - قطعاً وہی کہیں گے کہ اللہ۔
اسی دائرے کو اور کشادہ کر کے سوال کی صورت یہ قائم کی گئی ہے

ولئن سألتهم من خلق السموات
فاجابہ بالارض بعد صوتها - (مکتوبت ۳)
اور اگر پوچھو گے جن سے کس نے انہما آسمان سے پانی اور جلا یا اس سے زمین کو اس کے رہ جانے کے بعد۔

یعنی صرف غلوی اجرام کے منافع ہی نہیں، بلکہ سمندروں سے ابھرے بنا کر پانی کا اڑنا سمندر کے پھولوں کو بارش کی شکل میں کھیتوں اور باغوں میں پہنچانا، مردہ زمین کو اس دریا سے ہر سال نئی زندگی بخشنی۔ یہ سارا معاشی کاروبار کون یا کونسا دے رہا ہے، قرآن یقین دلاتا ہے کہ اس سوال کے جواب میں بھی وہی۔

لیقولن الله - قطعاً وہی کہیں گے کہ اللہ۔
اور آخر میں تو صاف صاف ان رزق جو معاشی فوائد کی گویا قرآنی تعبیر ہے، اس کو بھی سوال کا جز بنا کر یوں پوچھا جاتا ہے۔

قل من يرث ثقلكم من السماء والأرض
ومن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الحي ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر
اور جو کون روزی پہنچاتا ہے، وہیں آسمان سے اور زمین سے اور کون ایک بے توفیق اور بیابانگہ اور کون نکالتا ہے زندہ کر دے اور کون نیک شاک زندہ کر دے۔ اور کون نیک شاک کرتا ہے کام کو۔ (یونس ۳۱)

آسمان وزمین کے موجودہ نظام اور ان کے باہمی تعلقات سے رزق یا معاشی فوائد کو کون پیدا کر رہا ہے۔ اور یہ تو پہلا سوال ہے۔ پھر جن اندرونی قوتوں، شائدنیائی و شذوائی، دانائی کی اعانت سے آج کی جن چیزوں کو حاصل کر رہا ہے اور اس سے سبھی آگے بڑھ کر خود حیات اور زندگی جو چہاڑی تمام اندرونی قوتوں کا سرخیز اور نشا و نما ہے۔ دونوں کو ملا کر میں پھر پھر سوال جس کا ترجمہ ہے کہ (ہر کام کو نیک شاک کر کے کون درست کرتا ہے) مطلب یہ ہے کہ اندر کی قوتوں سے پیدا ہونے والی طاقتوں سے ہر چھوٹے اور بڑے کاروبار کو سوال میں داخل کر کے قرآن دریافت کرتا ہے کہ یہ سب کس کے حکم اور ارادے سے ہو رہا ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے جواب کے متعلق پھر وہی ایک خبر کا اعلان کیا جاتا ہے۔

لیقولن الله - (ان سارے سوالات کے جواب میں بھی)
وہ قطعاً ہی کہیں گے کہ اللہ۔

قرآن انسانی فطرت میں کس طرح گھر کے چھوٹے ہے، قرآن ہم کو اس ایمان و ایقان پر مجبور کرتا ہے کہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، صرف وہی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہی واقعہ ہے کہ ہر فطرت کے غیر میں اس واقعہ کا علم اور یقین بھی پرست و مرستہ ہے۔ پھر ان راہوں اور قدرت کے جن قوانین و ضوابط کے تحت یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، جب ان کے متعلق صحیح معلومات فراہم کر کے اسی کے مطابق طریقہ عمل کے اختیار کا نام لیا جائے، اس کا نام (مستفاد) طریقہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ توجہ پیدا کر رہا ہے اسی سے نیک پیداواروں کو حاصل کرنے کے لئے، اس کی باتوں کا ماننا تاکہ ہماری مرضی پوری ہو، اس کی خلاف مرضی کی باتوں سے پرہیز اپنی استطاعت و وسعت کی حد تک اس کی مرضی پر مبنی غلطی سے مٹ جانے کے بعد معافی مانگتے ہوئے پھر اسی کی مرضی کی طرف رجعت اور ان تدبیروں کے ساتھ ساتھ جو وہ پیدا کر رہا ہے، اگر ان کو اس سے مانگنا جس کی دوسری غیر ایمان و عمل صالح، تقویٰ، توبہ، واستغفار، دعا، استسقاء وغیرہ کے انعکاس کی جاتی ہے۔ بتایا جائے کہ اگر کس کو سے حصول معاش کی یہ تدبیر صحیح کیسا نہ تیر نہیں ہے، اگر عمل کا پہلا طریقہ علم کی صحیح روشنی میں اختیار کیا جاتا ہے تو کیا عمل کا دوسرا طریقہ تہل کی تاریکی میں اختیار کیا گیا ہے، اگر عمل کے پہلے طریقہ پر علم اور مشاہدہ محبت و تجربے کی قوتیں نہیں مجبور کرتی ہیں، تو کیا دوسرے طریقے پر بھی وہی یقین وہی علم نہیں مجبور کرے گا جس کے متعلق بتایا جا چکا کہ قرآن انسانی جبلت کا اسے لازوال علم قرار دیتا ہے کہی عجیب بات ہے کہ قرآن سے ہم اس علم کو بھی حاصل کرتے ہیں کہ

قل اللهم مالك الملك قولي الملك من
نشأ وتخرج الملك من نشأ وتخرج من
نشأ وتدخل من نشأ بينك الخليل
ايك على كل شئ قدير وقلم الليل في
النهار وقولم النهار في الليل وتخرج
الحی من الميت وتخرج الميت من
الحی وترزق من نشأ غير حساب
کہا اسے اللہ آپ ہی مالک ہیں ملک کہتے ہیں
جسے آپ پھیلتے ہیں اور چھینتے ہیں جس سے چاہتے
ہیں، اور نشتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور رزق کرتے
ہیں جسے چاہتے ہیں، اور قلم ساری جہانیاں،
آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ بلاشبہ آپ ہر چیز پر قلم
ہیں، آپ ہی ذات کو دن میں تم کرتے ہیں اور رات
رات میں تم کرتے ہیں، نکلتے ہیں، آپ ہی
زندہ کر دے سے اور نکالتے ہیں مردے کو
(آل عمران ۳)

زندہ سے، اور روزی پہنچاتے ہیں جسے چاہتے ہیں، حساب کے بغیر۔

جس کا حاصل اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا کام شفا حصول سلطنت و حکومت اور چھوٹے سے چھوٹا کام شفا
روائی و دوزی جس میں چیزیاں اور کیرے کوڑے بھی ہمارے شریک ہیں، کام کے یہ دونوں سلسلے براہ راست حق تعالیٰ
کی مشیت اور ارادہ کے ساتھ بندے ہوتے ہیں اور کس طرح بندے ہوتے ہیں

ما یفتحہ اللہ للناس من رحمة
فلا یسک فہا و ما یسک فلا یسک
لہ من بعدہ -
(العنقرہ ۱۰۰)

یعنی اپنی رحمت کے جس دروازے کو کسی پروردگار دے، آسمان و زمین کی کوئی دوسری قوت پھر اسے بند نہیں کر سکتی
اور جسے بند کر دے کوئی دوسرا پھر اسے کسی طرح کسی حال میں کھول نہیں سکتا جب انیز پر وہ چیز جو ہمیں بھی معلوم ہوتی چراغ
جس سے ہم نفع اٹھا سکتے ہوں) سب کی سب اسی کی مشیت میں اور یہ میں بند ہے، تو بتایا جائے کہ اسی انیز کا نام
اس کی طلب میں قرآن کے حکم

فابتغوا عند اللہ الرزق (حکومت ۱۰)

اور
و استغوا اللہ من فضله (انسان ۱۰)

کی تمیل کرتے ہوئے، جس کے پاس انیز ہے، اسی سے اگر اس انیز کو لگتا ہے تو بتایا جائے کہ عقل و دانش، حکمت و دانائی
کبھی اس کے سوا اور کیا اقتضا ہو سکتا ہے، میرے نزدیک تو معاشی جدوجہد کے سلسلے میں عمل کا پہلا طریقہ اگر کوئی عقلی
تدبیر ہے تو وہ سراسر طریقہ اس سے بھی زیادہ عقلی تدبیر کہلانے کا مستحق ہے۔

دعائی تدبیر کی ناکامیوں کے ہزار ہا تجربات کے بعد بھی جب آدمی کے لئے تدبیر کے پہلے مشہد کا ترک کرنا عقلی کی
کامیابی و ناکامی دین ہے تو محض اس لئے کہ دعائیں بھی کسی قبول نہیں ہوتیں۔ تدبیر کے اس طریقہ سے محض اسی لئے

بے تعلق ہو جانا آخر نادانی و حماقت کیوں نہ ہو، اپنے اختیار پر بھی جھین اختیار نہیں ہے، اور ایسا اقتدار بھی جس کے اقتدار میں
نہیں ہو، جب ان ہی میں کسی کے اندر لوگوں کو اختیار و اقتدار کا کچھ سراغ ملتا ہے، مثلاً کسی حکومت کا ہم میں کوئی عہدہ یا
یا حاکم ہو جاتا ہے۔ بلکہ خود بیچارے ملاطین کو بھی کب اپنے نامی اختیار پر کامل اختیار ہو جاتا ہے۔ بہر حال اسی نامی اختیار
و اقتدار کے منظر کو دیکھ کر جب دیکھا جاتا ہے کہ مسلسل نامشکو روں کے باوجود ان کی بارگاہوں سے درخواستوں کا
تانتا نہیں ٹوٹتا، ہزار دفعہ میں کا مسودہ سترہ دیکھتا ہے، وہ ایک ہزار ایک کے بعد منظور کی توقع کرتے ہوئے درخواست
دینے سے نہیں گھبرا، پھر کبھی میں نہیں آتا ہے کہ جو حکومت نہیں حاکم ہے، تاہم نہیں قبول ہے، جاہل نہیں حاکم ہے، اس
صاف منظوری میں دیکھتے کہ جو زندہ نہیں خالی ہے۔ اگر کسی بندے کی کسی درخواست کو کسی وقت نہیں قبول فرماتایا جاہل کے
جہل کا اپنے علم کو مانع نہیں بناتا تو یہ کیسے باور کیا جاتا ہے کہ جس کے اختیار میں سارے جہان کے اختیارات اور جس
کے اقتدار کے ساتھ سارے جہان کے اقتدارات لٹکے ہوئے ہیں۔ بندے کے کسی مطالبہ کا پورا کرنا اس کے لئے تیار
سے ایسا ذرا شرمناک ہے۔

کس قدر عجیب ہے کہ اپنی رحمت سے مایوس ہونے والوں کو جو کافر قرار دیتا ہے۔ اللہ کے ان بندوں سے
چھوڑنے نہیں۔ بلکہ خدا کے بندوں سے کسی مایوس نہیں ہوتے۔ ان سے کون پوچھے کہ آخر کس بنیاد پر تم نے اپنے عقائد
میں آپ کو ہمیشہ کے لئے مایوس بنایا، خدا نے تو کہا ہے کہ

لا یس من سراج اللہ الا العتور
العاصرون -
نہیں تا امید ہو تا کوئی اللہ کی رحمت سے مگر
جو کفر والے ہیں۔

کیا دعا صرف اس کا یہی مطلب ہے کہ کافر ہونے کے بعد کوئی حق تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہو سکتا، لیکن تو کہیں
مشتاقی ہے | ہر ایمان و اسلام کے دعویٰ کے بعد بھی اس کی رحمتوں سے تا امید ہو کر دعا و استغفار کو شکایت جیات
کی راہ میں ایسا ذرا شرمناک نہیں ہے کہ اگر کافر ہونے کی جسارت کر جائے ہیں۔ علا یہ کہتے ہیں کہ دعاؤں سے کیا ہوتا ہے
جو وہ ہونے لگے گا۔ زیادہ سے زیادہ اس کا اگر کچھ فائدہ ہو سکتا ہے تو یہی کہ اضطراب و بیچینی کی حالت میں ہی کو
دے کہ قوت اور لطیفان کی شکل لے جاتی ہے۔ اور یہ خیال کس بنیاد پر قائم کر لیا گیا، محض اس لئے کہ دعا کی کوئی شے
تو نہیں ہوتی، اس لئے حصول مقاصد کی اس تدبیر کی تاثیر ہی کا انھوں نے انکار کر دیا جیات جس وقت
ہوئے، اسی وقت اسی شکل میں ہونے لگے۔ دعا کا مطلب جنھوں نے یہ سمجھ لکھا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس لئے
کہ دعا بھی باقی رکھا، یا اس کو کار بر آری کی کوئی ایسی مشین یا آلہ فرض کر لیا جس کا کھلنے ان کے دل و دماغ اور
نہایت میں لگا ہوا ہے، گویا وہ چاہتے ہیں کہ ادھر اس کھلنے کو دبا دیا جائے۔ اور چاہتے کہ ان کا دل ان کے مطلب کو
لگانے کے سامنے لاکر مقرر کر دے، بیخون کو قرآن کی آیتوں

ایحب دعوة الہ اذ دعان
(البقرہ ۱۰)

یاد
ادعونی استجب لکم (المومن ۱۰)

بعض دعائی آیتوں وغیرہ سے بھی شاید مغالطہ ہوا "استجاب" و "اجابت" کا ترجمہ ہوئے جواب دینے کے معنی
کے مستحق خلقت نہیں لے جو مانگا جائے اس کا قبول کرنا خدا جلنے کس نعت کی بنیاد پر فرض کر لیا حالانکہ کچھ
اور عقائد کے رتبے و اولوں کے مقابلے میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان کے ہرے گونے ہر وہ جہان ہو جو اپنے پوجنے
و عمل کی بیکار و دہانی کو سنتے ہی نہیں تو جواب کیا دیں گے، لیکن جس کی ذات مینا و شفا ہی و قیوم، سب کو مہربان
کے قریب ہے، وہ ہر ایک پکارنے والے کو کھٹا جواب دیتا ہے، لیکن پکارنے والے کو کچھ مانگتے ہیں اسے دے بھی دیتا ہے
یہ مطلب ان آیتوں کا کہاں سے یہ لگیا۔

تدبیروں کی بھی کم از کم میں تو اس سے ناواقف ہوں۔ آخر جس قرآن میں یا آیتیں ہیں، اسی میں تو ہے کہ
ہو دعا قبول نہیں ہوتی معمولی ہتھیار نہیں، انورج و ابراہیم جیسے اولوالعزم پیغمبروں کی بعض درخواستوں کے قبول
کرتے سے حق تعالیٰ نے انکا فرمایا۔ خود یہ اللہ انبیا و المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خطاب کر کے قرآن ہی میں فرمایا گیا
کہ منافقین کی مغفرت کی درخواست اگر آپ ستر بار بھی پیش کریں گے تو اسے منکر نہیں کر سکتا۔ حدیثوں میں بھی ہے کہ

مسلمانوں کے باہمی جنگ و قتال کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اس سے ان کو محفوظ رکھا جائے لیکن ناشکروں کو سبب جانتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت کا وعدہ ہو چکا تھا، مگر باوجود وعدہ کے محض اس لئے کہ خدا خدا ہے بندہ نہیں ہے۔ سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ سب سے خفی ہے، ایک معلوم کیا بیزار جہد کب کیا جائے گا۔ کس مال میں کیا جائے گا۔ خدا کے وعدوں پر سب سے زیادہ بھروسہ کرنے والی ہستی کو سیدنا ابن بد میں دیکھا گیا تھا کہ سر خاک پر پڑا ہوا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ

جنگِ بدر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعائیہ اضطراب	فانکلت لہم جنت فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضرب فی سجدہ یا حی یا قیوم فرجعت ففانکلت تم جنت فوجدتہ کذلک (فتح الباری)
---	---

ڈاں میں کہ وہ ایک لڑائی پھوڑا تو کیا دیکھتے پلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زلف لہے تھنہ والے بارے جہاں کے یعنی یا حی یا قیوم فرمادے ہیں پس میں پیشہ دلرا، پھوڑا تو پاتا ہوں جنت کو اسی حال میں۔

سجدے سے سر اٹھایا جاتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، تن بدنی کا ہوش باقی نہیں ہے۔ موڑنے سے چادر مبارک ڈھلک کر گر گئی ہے، لیکن کمال انہماک و استغراق دل کی ساری قوت و توجہ و احوال و احوال کے ساتھ زبان مبارک پر الفاظ جاری ہیں

اللہم انی اشتدک و وعدک اللہم ان شکت لہم تعبد اللہم ان تہلک ہذا العصابة من اہل الاسلام فلا تعبد فی الارضین۔ (بکری و سلم و صحاح)	یا اللہ آپ کو یاد دلانا میں اپنا جہد ادا پانا وعدہ ہے۔ اللہ اگر آپ چاہیں تو میرے جائیں آپ۔ اے اللہ اگر تباہ ہو گئی یہ مملکت اسلام و اولیٰ کی، تو میرے جائیں گے آپ زمین میں۔
--	---

وعدہ کے باوجود رب اور رب کی نفرت کو جس بے کلی اور اضطراب سے آج وہ جزو جاہل ہوا ہے کہ بقول حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے

ما سمعنا هذا منذ انبأنا منذ انبأنا منذ انبأنا	ہم نے نہیں سنا کہ اپنی تم گنہگار کوئی دعوہ ہے
اشد منا شدۃ من محمد وریبہ۔ (فتح الباری)	اس طرح جس طرح محمد وریبہ کو خوف ہے
دالک کے قدموں پر اس لوشے والے کو دیکھو دیکھو کہ وہ سروں سے نہیں رہا جاتا اور جیسا کہ تمہاری میں ہے	تھیں زمین سے کہ نفرت کو تو شکر ہے تھے
فلعن ابوبکر بنید لا وقال حبیبک۔ اور کہا کہ میں ہے اکبر کے لئے۔	تباہ ہو کر گئے آپ کے دست مبارک کو کچھ لیا۔

اسی کی تفصیل مسلم میں ہے کہ فاتحہ البکر فاخذ راۃ منہ فالقوا علیٰ منکیبہ ثم القی رمہ من درۃ منہ جبکہ ابوبکر اور پھوڑا یاد رکھو آپ کے اور اولیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر پھر لگے

وقال یا نبی اللہ فانہ سینفیر لک وصدک۔

ابوبکر نے کہا ہے تیرے لئے اسی لگنے کو ہے ہے کہ پورے گایا جائے آپ کے ساتھ آپ کا وعدہ۔

وہ دیکھا گیا تھا، اس کو توہر حال پورا ہونا ہی تھا اور وہ پورا ہو کر رہا لیکن حصول مقاصد کی اس کی تیسری قسم میں جس میں ذاتِ تقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے ان کے اس نوز میں ان لوگوں کے لئے بھی عبرت ہے جو مرے سے دعائیہ تاثیروں سے ایسے ہو کر ان کے منکر پریشیوں میں اور نصیحت ہے ان کے لئے بھی جو استقامت کا ترجمہ ہو کچھ مانگا جاتا ہے وہ اسی وقت دیکھا جاتا ہے اپنی طرف سے کہ کہ اپنی ہر دو کھٹ کے بعد کی دعاؤں پر امید لگائیتھے ہیں کہ کچھ مانگا گیا ہے کارکنانِ قضا و قدر سے انہوں نے آئے ہیں جوں گے مگر یہ سارا آسان تھا تو اس تیسری قسم سے بڑے ماہر اور علم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و احوال اور ان الفاظ کے کیا معنی ہو سکتے ہیں، جو اس حدیث میں ہم پڑھتے ہیں: میں اپنی معاشی فرقوں میں گئی دعائیہ طریقہ عمل کو پوری قوت کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، اس دعائیہ کے ثبوت میں جو کچھ واقعات بدر کے اس حصے سے روایتی پڑتی ہے، اس لئے قصداً میں نے اس چیز کا تفصیل سے تذکرہ کیا، خصوصاً اس لئے بھی کہ بدر کی دعاؤں میں جو کچھ مانگا رہا تھا، اگر یہ اصل مقصود تو دین ہی کا غلبہ اور حق و صداقت کی سرطنتی ہی تھی لیکن جس معاشی دعا کا ذکر ابتدائی ریا میں آیا تھا یہی مسلمانوں کو پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔

بہودہ گوارا رہے اس انہیں پڑھنا یا پڑھنا میں انہیں ملدی ہے: یہ نکلے ہیں میں پڑھنا

اہل علم جانتے ہیں کہ اس کا تعلق سچی جنگ بدر سے ہے یعنی بدر کے میدان میں کفار کے مقابلے میں جب مسلمان حضرت آرائی کر رہے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ دعا فرمائی تھی۔ تو کیا دین کے ساتھ اس دعا میں دنیا کا پہلو بھی رہتا؟

اسی جنگ کے موقع پر کاسیانی کی اس کی اولیٰ تیسریں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف دعا کا ساتھ اس میں جہاد کا امتیازی اختیار جس کے ہاتھ میں تھا اس سے مانگنے میں ایک طرف آتا تو صرف ہوا تھا، تو جانتے والے جانتے ہیں کہ دوسری طرف جن راہوں سے حق تعالیٰ جنگ میں کامیاب ہو کر پھوڑوں کو کاسیانی عطا فرماتے ہیں، جنگ کے ان ضوابط و آئین کے اختیار کرنے میں بھی آپ نے کوئی دقیقہ اٹھانہ دیکھا تھا۔ میدان جنگ میں بہترین موقع کا انتخاب، فوج کی صف بندی، صفوں میں ترتیب، اسلحہ کا استعمال میں ترتیب، ایک ٹیک چلانے جائیں، ٹیکواری کھانی جائے، پتھروں اور ڈھیلوں سے غنیمت پر کس وقت سلا کیا جائے، ہر ایک کا ایک خاص خاص مقرر فرمایا گیا تھا، دشمنوں کی ہر حرکت و سکون کی نگرانی، مادی ذرائع سے ممکن مدد ان کو مستطیع کرنے کی تیاریاں وغیرہ وغیرہ، ان میں سے ہر بات کی تنظیم و اداران پر اپنی خاص توجہ، براہ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم لگے ہوئے تھے یہاں تک کہ دست مبارک میں خود تیرے کہ صفوں کی ترتیب کو درست فرما رہے تھے۔

اعتدال کے فلزی نقطہ انکڑے میں جلاش میں انخلاف پیدا ہوگا ہے۔ اس مسئلہ میں ان کا کچھ بھی مذاق جو لیکن حق کا مزاج

لے ہمارے فاضل دوست ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب مصر مفتی تیروں کو پیش نظر کہ کفر و کفر کی توجہ پر ایک صفوں کے کلمے جس سے ان کی غرض رہتی تھی جیسا کہ صفوں کو غلط بھی ہوئی کہ ان کا ہی نہیں کہ معادہ ان ڈاؤن کی کاسیانی کچھ نہیں کہ ہے، بلکہ ان کی پہلو کو نشانیاں کرنا مسترد ہے ۱۲

خاص فطری سال پر باقی ہے، واقعہ تو یہ ہے کہ ان کی فطرت حصول مقاصد کی راہ میں تدبیر کی اسی جامعیت کو مابین جو مین پیدا کر رہا ہے۔ اس سے بھی مانگا جائے اور جن راہوں سے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، ان میں بھی تلاش کیا جائے تعلیم کی یہی جامعیت اسلام (معدنی تعلیم) کی خصوصیت ہے۔ اسلام کو الدین العظیم (لازالہ زوال سیدھی راہ) قرار دیتے ہوئے قرآن میں جو فرمایا گیا ہے

فطرۃ اللہ الٰہی خلقنا من علیہا
تبدیل خلقنا اللہ -
اللہ کی آفرینش میں پیدا کیا اس نے آدمی کو۔
اللہ پیدا کیا ہم کو، چرکا بدلتا نہیں ہے۔

اس کا یہی مطلب ہے کہ جن فطری اقتضات اور املاات پر قدرت نے انسان کو پیدا کیا ہے، تبدیلی میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا، بلکہ فطرت کے اس فطر سے جن کی طبیعتیں بنت گئی ہیں، وہ ان ہی چوٹی طبیعتوں کو جو فطرت کے اس مقام پر واپس کر دیتا ہے، جس کے بعد آدمی کے تمام فطری مطالبات بیدار ہو جاتے ہیں، اسی بنیاد پر میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ اپنی کامیابیوں اور کامیابیوں کے سلسلے میں تدبیر و طریقہ عمل کے ان دو شعبوں میں سے کسی ایک شجر کو جو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ بقا پر اس کا سبب ان کے مزاج اور طبیعت کا فطری بگاڑ ہے۔

دونوں شعبوں کی ابتدا پید کرنے والا چونکہ ایک ہے، اور جن ذہنوں سے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، وہ بے شمار ہیں اہمیت میں مشرق اور کسی بے شمار ان کے حد ہے حساب، گہر بننے کے لئے ایک ایک قطرے کو قبول غالباً ہم عوام ہر جگہ میں ہے، مگر صدمہ کام نہنگ کے گونا گوں پھیرے اور نازک قوانین سے ساتھ بڑھتا ہے، اس لئے تدبیر کا پہلا شجر دوسرے شجر سے نسبتاً آسان ہے۔ ایک سے تعلق رکھنا اور وہ بھی جیک مانگنے سوال کرنے کا تعلق رکھنا ایسا کام ہے کہ جس سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھی بالآخر اس کام کو کر ہی لیتا ہے، اسی لئے اس کا جذبہ تو قدرت نے ہر ایک میں رکھا ہے، اور اسی کا نام اصطلاحاً مذہبی جذبہ ہے، لیکن تدبیر کے دوسرے شجر میں عمل پیدائش کے ان پھیرے قانون سے ساتھ بڑھتا ہے کہ ہاتھ سے چھو کر نہ ٹک پھانسی میں آدی کو بزدلوں مرحلوں کا اندیشہ گذرتا ہے یا جیسے غالب نے محسوس کیا کہ ایک ایک حکم کو موتی کی حالت تک پہنچنے کے لئے دریا کے ہر صفا صفا میں ہنگوں کے میلکوں میں جو کھلے پڑے ہیں، سب کو بند کرنا پڑتا ہے، جوں کا توں کاروں کے گڑھی کے ایک پیرے میں کام لگتا ہے۔ گویا

رقم کہ خار از پائشم نزل نہیں شدار زنگر

کاغذہ قدم قدم پر پیش آتا ہے، اسی لئے تدبیر کے اس جزئیاتی اور تفصیلاتی شجر کا حق ادا کرنا جیسا کہ چاہیے ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے، اس پر وہی قابو پاسکتا ہے جو پیدائش کے سارے قوانین اور ان کے نازک پہلوؤں پر گہری نظر رکھتا ہو اور عمل کی قوتوں سے بھی قدرتاً سرفراز ہو، غالباً یہی وجہ ہے کہ تدبیر کے اس شجر کا مکلف ہر شخص اپنی اپنی عقل اور ذہن سے ہی کے حساب سے ہے، ہنگام پہلے شے کے کہ وہ ایک نئی تدبیر سے پیدائش کی راہوں سے نہیں، بلکہ خود پیدا کرنے والے سے اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو مانگتا ہے، جیسا کہ عرض کیا گیا، لیکن ایک ایسا فعل ہے کہ دنیا میں جو کچھ نہیں کر سکتا، مانگنے پر تو وہ بھی قادر ہوتا ہے، اور مانگ ہی اس کی آخری پناہ ہے، اسی کے ساتھ جب فی الواقعہ ہی خود کیا جائے کہ پیدا کرنے والا چونکہ ایک ہے، وہ بدل نہیں سکتا، لیکن جن راہوں سے پیدا کر رہا ہے، اس کو اختیار کر کے انہیں بدل دے۔ پھر تدبیر کے پہلے شے کا طریقہ عمل جس عملی اساس پر مبنی ہے، یعنی سب کچھ حق تعالیٰ پیدا فرما رہے

چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور ان سب کا احاطہ آسان نہیں اور احاطہ کرنا بھی جائے تو چونکہ اس سلسلے کی ساری سطوحات عقل و حواس سے حاصل ہوتی ہیں، اس لئے عقل و حواس کے حدود میں اسباب عقل کے جو سلسلے داخل ہیں ان تک تو رسائی ممکن ہی ہے، لیکن ان کی سرحدوں سے جو ملنے باہر ہیں، ان کے متعلق اقرار جن کے سوا عقل کے لئے کوئی چارہ کار نہیں، اسی لئے مجھنا چاہیے کہ اس راہ کی عقلی کوشش جس حد تک ہی پہنچی ہو، لیکن جو طریقہ عمل عقل کے ان سطوحات و تجربیات پر مبنی ہوگا، ہر حال ناقص علم اور ناقص تجربہ ہی پر وہ مبنی ہوگا۔ اسی اصل تدبیر کے ان دونوں شعبوں کو بھی نمایاں ایقانات ہیں، جس کی بنیاد پر اگر مذہب میں تدبیر کے پہلے شے کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، تو فیصلہ

ہو اس کا مستحق ہے اور قرآن مجید میں

لہ غیب السموات والارض الیہ
رجوع الامر کما فاعلہ و فوکل علیہ
اللہ کی ہیں آسمانوں اور زمین کی پروردگار
چلتی ہے بات سب کی سب کی طرف تو اسی کو

پہلے جاؤ اور اسی پر ٹیک لگاؤ۔

کی جو تعلیم دی گئی ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ عقل سے تم زیادہ سے زیادہ پیدائش کے ان ہی آئین و قوانین کو دریافت کر کے جو حواس و عقل کی رسائی کے حدود میں ہوں، لیکن السموات والارض کے قوانین کا وہ حصہ جو حواس و عقل سے غائب ہے، یعنی غیب السموات والارض ان کے متعلق تمہارے لئے چارہ کار ہی کیا ہے، بجز اس کے کہ وہی ذات جس کے ساتھ تمام چیزوں کی پیدائش وابستہ ہے، اس کے کاروبار کی جس پر انتہا ہے، اسی کو اپنا وکیل بنا کر اسی کو بوجہ اسی سے مانگتے پہلے جاؤ اور اسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤ، گویا عقل و حواس کی راہوں سے جو سطوحات حاصل ہو سکیں ان کا جو اقتدار ہو اس کو پورا کرنے کے بعد واقعہ یہی ہے کہ آخری پناہ آدمی کے لئے پیدا کرنے والے کی پناہ اور اس پر توکل اعتماد کے سوا اور کہاں مل سکتی ہے، جب ساری باتیں اسی کی طرف لوٹ کر جاتی ہیں اور وہی مندرک ہے تو کیا وہ ہو سکتی ہے کہ اپنے اوپر ٹیک لگانے والوں کو وہ بے ٹیک اور بے سہارا کر دے گا۔

من یوکل علی اللہ فوجیہ وفاق
کاپی مطلب ہے کہ ہر حال ایسا آدمی ہے سہارا نہیں ہو سکتا، اور یہی مقصد ہے اس کا کہ

ومن یکنف بالطاعت و یوحن
باللہ فعدا استمسک بالعروة
الوقفی لا انفصام لہا۔
اور اطاعت اور یوحن
خینا و در کٹی پیدار کے اس کا جس نے کار
کر دیا اور اندر کہاں یا تو اس نے بکریں منبڑیں
کڑے کو نہیں ہے مسک بھی اس کے لئے۔

کیونکہ جن راہوں سے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اگرچہ وہ بھی خدا ہی کی بنائی ہوئی راہوں میں اور اسی لئے قرآن میں ان کا نام نہت (اللہ کی راہ ہے) اور حق تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ بدلنے کی قدرت کے باوجود بندوں کی سہولت کے لئے جس چیز کی پیدائش کا جو طریقہ جاری فرمایا گیا ہے، عموماً اسے بدلنا نہیں جاتا۔ سہ اللہ کی اسی عدم تبدیلی پر ہمارے تمام عقلی قوانین کی بنیاد اور کلیت مبنی ہے اور ان ہی کلیت پر سارے کاروبار کا دار و مدار ہے۔ ورنہ پیدائش کی راہوں اگر روز بدلتی رہیں تو

کے جس دوسرے حرکت تاکہ جو چیز جس طریقہ اور جس راہ سے آج پیدا ہوئی ہے۔ کل بھی اسی طریقہ سے پیدا ہوگی، خدا نخواستہ
 ایسا ہوتا تو زراعت ہو یا تجارت، صنعت ہو یا حرفت، دنیا کا کوئی معاشی کام یا سرانجام پاسکتا تھا؟
 مگر ظاہر ہے کہ پیدائش کی عام راہوں کے متعلق ہماری جو معلومات ہیں، سنتہ اللہ کے تمام گوشوں پر ان کے
 مادی ہونے کا تو دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ آج جلاتی ہے، بیشک عام آدمیوں کے لئے یہی اللہ کی سنت ہے جو آج
 میں کو دے گا جیسے گا، لیکن کون دہی ہو سکتا ہے کہ اپنے رسولوں اور برگزیدوں کے ساتھ جیسی مذکی ہی سنت اور
 اس کا بھی برتاؤ ہے۔ پانی میں آدمی ڈوب کر مارتا ہے۔ مذکی یہ سنت ہے۔ لیکن پھیلی اسی پانی میں ڈوب کر زندہ
 رہتی ہے۔ کیا یہ خدا کی سنت نہیں ہے۔ انقض سنتہ اللہ کی عدم تبدیلی کے یہ معنی نہیں ہیں کہ جو علم سنت اللہ کے متعلق
 نہیں حاصل ہوا ہے۔ اس میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، مگر اسی کے مقابلہ جو پیدا کر رہا ہے۔ وہ خود بھی غیر متبدل اور
 اس کے متعلق جو ہمارا علم ہے وہ بھی غیر متبدل ہے، جس اسلام گوان تدریوں کا بھی احرام کرتا ہے، جو تفریق پذیر
 معلومات پر مبنی ہیں، یعنی ہم جنہیں حقیقی تدریوں کہتے ہیں، امرار کیا گیا ہے کہ حتی الوسع ان معلومات کے مطابق طریقہ
 عمل اختیار کرنے میں سستی اور غفلت نہ برتی جائے۔

ولیناخذوا حذو رحمدوا مستحکم
 ود الذین کفروا لو تعقلون عن
 المستحکموا مستحکم فیملون علیکم
 میلة واحدة ولا جناح علیکم
 ان کان بکم اذی من حملن وکنتم
 من ضی ان تصفوا المستحکم فخذوا
 حذو رکھ (النساء ۵۹)
 کو اور لئے ہوا، پچاؤ کے سامان کو۔
 اوروں کے لئے کہ تم ان سے اپنے پچاؤ کے سامان کو
 اور اپنے چھینوں کو چاہتے ہیں وہ لوگوں کو
 کے لئے کہ اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے چھینوں کو
 اور اپنے سازو سامان سے توڑ ٹوٹیں وہ پیر
 ایک دفعہ بھی طرح سے ٹوٹ کر اور اس میں
 مضاف نہیں اگر بارش کی وہ ہے کہ لوگوں کی
 ہوں یا تم یا ہوا، پچاؤ کے سامان کو اپنے چھینوں کو

اسی قسم کی قرآنی ہدایات کو اگر جمع کیا جائے، تو ان کا ایک ذخیرہ تیار ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کہ ان آیتوں میں
 تدریس کا اسی شجر کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جنہیں ہم حقیقی تدریس کہتے ہیں۔ بیماری وغیرہ میں ہتھیارا تارنے
 کی اجازت دے کر پھر

خذوا حذو رکھ (النساء ۵۹)
 اپنے پچاؤ کے سامان کو پچاؤ کے سامان کو۔
 کے حکم کو بحال رکھنا، اس سے افرازہ ہوتا ہے کہ تدریس کے اس شعبے کو بھی اسلام میں کتنی اہمیت ہے، ابو داؤد
 و ترمذی کی مشہور حدیث

من بات و فی یدک امریح غسر
 فاصابہ شیئ فلا یلو من الا
 فغسه۔
 جرات کو اس طرح سوجانے کہ اس کے ہاتھ
 میں آتش کی بو ہو، اور اسی وجہ سے کوئی انرا
 اس کو بیچے، تو چاہئے کہ کلامت ذکرے، مگر خود اپنے
 آپ کو رسا، اوقات جہاں سب یا اس قسم کے خزانے کو نقصان اسی بلکہ تباہی کی وجہ سے پہنچ جاتا ہے)

سنت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریح فرمادی ہے کہ اگر ان تدریوں کے ترک کرنے سے کسی کو نقصان پہنچے تو اس نقصان کا
 خود وار ہے، پھر ناقص معلومات، ناقص تجربات پر تدریوں کا جو شعبہ مبنی ہے۔ بے شمار مجیدہ قوانین سے متعلق ہونے کی
 تدریس و تدریسی کے اختلافات سے وہ پاک نہیں ہے۔ خصوصاً جب اس سلسلے کے غیبی حلقے ہماری نگاہوں کو اوجھل
 رکھتا ہے، علاوہ اس کے جن راہوں سے چیزیں پیدا ہوئی ہیں، وہ علم اور پاک وغیرہ کے حیاتی صفات سے بھی عموماً
 ہوتی ہیں، لیکن باوجود ان تمام باتوں کے جب تدریس کے اس شعبہ کو ہم ترک نہیں کر سکتے، نہ عقلاً ترک کر سکتے
 ہماری فطرت اس کی اجازت دیتی ہے۔ نزدین کا یہ حکم ہے۔ تو تدریس کا وہ شعبہ جو ناقص معلومات پر نہیں بلکہ
 ذوال شوس غیر متبدل اساس پر مبنی ہے، بہتوں سے نہیں، بلکہ اس تدریس میں صرف ایک ہی سے کہنا
 کہنا ہے، ایک ہی سے پاتا ہے، جو کچھ پاتا ہے، اسی کے ساتھ اگر یہ بھی پیش نظر رکھا جائے کہ تدریس کی
 راہ میں ہمارا جس سے متعلق ہے، وہ ایک ہی و قیوم زندہ و توانا و نابینا ذات ہے، صرف یہی نہیں بلکہ
 ہم سے بھی سمورے، رحم الامین ہے۔ اپنے رسول کے ذریعہ سے اس نے خود اپنی اس خصوصیت کا اعلان
 کیا ہے کہ -

من لم یسأل اللہ ینصب علیہ۔
 (ترمذی)
 من لم یسأل اللہ غضب اللہ علیہ۔
 (حسن حصین بر الوصف ابن ابی شیبہ)
 برادر سے نہیں مانگا، اللہ تعالیٰ اس پر فخر
 فرماتے ہیں۔
 اللہ سے جو نہ مانگے۔ حق تعالیٰ اس پر فخر
 فرماتے ہیں۔

خود کا کام ہی دینا ہے دینے ہی کے لئے بیٹھا ہے، اگر اسی کے حکم
 سرہا المشرق والمغرب لیلہ الاھو
 فخذوا حذو رکھ (النساء ۵۹)
 پائے، والا پیر پیر پیر کا نہیں ہے کوئی الا اس کے
 سوا بس بن لاس کو پچاؤ کریں۔
 کا تعلیم کرتے جوئے مشرق و مغرب کے اسی پائے والے پر اپنی زندگی کی ضروریات پر ہم جبر و سدا اور اعتماد کریں۔ اور
 اس سے ہم پر امید رکھیں کہ بہر حال وہ ہیں نہیں چھوڑے گا، ہم پر رحم کرے گا، ہماری ضرورتوں کو پوری کرے گا،
 تو چھایا جائے کہ عقلاً و فطرتاً، دنیا وایا تا ہم اس کے سوا اور کبھی کیا سکتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 حق تعالیٰ کا یہ قول جو نقل فرمایا ہے کہ

انا عندلھن عبدی ابی فلیظن بی صا
 شام (متفق علیہ)
 میں اپنے بندے کے خیال کے پائل ہوں ہیں
 خیال کرے بندہ میرے متعلق جو چاہے۔

حق تعالیٰ سے ہیں فخر جو توقع رکھنی چاہیے۔ اس حدیث میں اسی توقع کے قائم کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا
 ہے۔ جو شیعہ حقیقی تدریس میں ناگزیر تدریس میں ہیں، لیکن جو اصل واقعات کے عالم ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ طبیعت کے لحاظ سے
 دونوں تدریوں میں کیا نسبت ہے۔ واقعہ تو یہ ہی ہے جس کا اعتراف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کو
 پیش کر کے ان الفاظ میں فرمایا ہے
 سریت لا تکلفی الی نفسی طرفہ عین
 اے میرے رب مجھے میرے حوالہ دینے (میں نے)

واصلح لی شانی کله خانک ان تکلی
انی نفسی تکلی الی صنعت و عورت
وخلیفة ذنب وانی لا اشد
الا برحمتک

اپنے آپ مجھے خود اپنے ہر سو پر چھوڑنے پر
کے لئے بھی اور میری دیکھی میری باتیں ماری کرنا
اگر آپ نے مجھے میرے پروردگار کو آپ سونپ
دیں گے مجھے مرن کر دہی کو اور عورت کو پر

کرنا کہہ کر اور میں نہیں ہر سو کرتا اگر مرن آپ کی رحمت اور مہربانی پر۔

آئی انفسی کے الفاظ سے تہمیر کے ان ہی شعبوں کی طرف اشارہ ہے، جن کا تعلق آدمی کے ناقص معلومات، تجربیات
والی ناقص حقائق اور اس کے ناقص اختیار و فہمی سے ہے، اسی لئے کہا جاتا ہے کہ کرنا تو سب ہی چاہئے، تہمیر کے
دو فوس شعبوں کے حقوق کو ادا کرنا چاہئے لیکن اگر بالفرض ان دو میں سے کسی ایک کو چھوڑنا ہی پڑے، تو ظاہر ہے
کہ دیوانوں کے سوا او کوں ہوگا جو پہلے شعبہ کو ترک کر کے دوسرے شعبہ کو اختیار کرے گا۔ پیدا کرنے والے سے اس
کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے مانگنے اور اس کے ساتھ پیشہ رہنے میں اگر کچھ نہیں تو قریب کیا کم ہے کہ کلام کو اقتاس سرگوشی
اور ساجات کی سعادت تو حاصل ہوجاتی ہے۔ "واجبوا عند اللہ الرزق" دیکھو ان فضلہ (مانگو اللہ سے روزی، مانگو
انتر سے اس کے فضل کو) اس حکم کی تعمیل کی وجہ سے
من جاء بالحسنة فله عشر امثالها
و من جاء بالسيئة فله مثله

جو ایک نیکی ہے کہ ما فرجوا۔ اس کو اسی کے برابر

کی بنیاد پر اس ایک نیکی کے صلے میں دس نیکیوں کے لئے کا استحقاق تو پیدا ہوجاتا ہے۔ اس کی طرف اس حدیث
میں اشارہ کیا گیا ہے کہ

ما من عبد يد عويد عاء الا انا
الله ما سال اولك عنه من
سوء او اذخر له في الاخرة
خير ارضه (حسن صین ترمذی در زین)
نئے الاخرة کوئی ایسی چیز جو اس کی مانگی ہوئی چیز سے بہتر ہوگی۔
کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ مانگے وہ کوئی دعا اور
یا اللہ تعالیٰ اس کی اسی دعا کو روزی فرماتے ہیں
جو اس نے مانگی تھی، یا کسی برائی کو نصیب ملا کہ
روک دیتے ہیں۔ یا ذخیرہ کر دیتے ہیں! اس کے

جس کا یہی مطلب ہے کہ حصول مقاصد کی تہمیر کسی حال میں ضائع نہیں ہوتی۔ جس مقصد کے لئے تہمیر اختیار کی گئی
مکن ہے کسی وجہ سے مانگنے والے کو وہ نہ ملے لیکن کچھ نہ ملے، اس راہ میں یہ نہیں ہو سکتا، اسی لئے بعضوں نے کہا ہے کہ یہ
مانگنے والوں کو جب یہ روپ ہی مل جاتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہوئی، لیکن بجائے روپ کے جب
دینے والا شرفی دیتا ہے۔ ترجیح نہیں جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی۔ اور جن لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی
دعا مسترد اور نامنکور نہیں ہوتی۔ ان کے کلام کا ایک مطلب یہ ضرور ہو سکتا ہے، شاید اس بنیاد پر اگر تہمیر و اعبات

لے عورت ان کردیوں کو کہتے ہیں جنہیں آدمی ظاہر نہیں چاہتا۔ بس خود ہی جانتا ہے۔ یا اس کا ثناء اور وہ اس کے لئے کوئی اچھا
فائدہ نہیں ہے۔ ناگفتنی چاہئے تو ہنسنی بھی ترجمہ ہو سکتا ہے۔ مگر عام طور پر کبھی نہ جانیے گا

وغیرہ قرآنی الفاظ کا ترجمہ قبول کرنا کرنا جائے۔ تو اس لحاظ سے اس کی تصحیح ہو سکتی ہے۔ اور فرض بھی کیجئے جیسا کہ
میں نے پہلے عرض کیا کہ خدا بہر حال خدا ہے بندہ نہیں ہے، اس کا علم اگر ہمارے جن کا ساتھ دے، اور ہم کچھ
مانگ رہے ہوں۔ اس کا دینا خود ہمارے لئے یا کسی دوسرے نفع کے انتقال کا باعث ہوا، تو پھر بھی تہمیر کا یہ ایسا
عمل ہے کہ علاوہ ان مواجہد کے جن کا ذکر مذکورہ بالا حدیث میں کیا گیا ہے، یوں بھی اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ دینے
والے سے ہمارے تعلقات کی پیشہ نبی نوعیت رہنی چاہئے یعنی جو مل جائے اس پر شکر کیا جائے۔ شکر کی خاصیت
لئن شکرتم لا اشد لکم
اگر شکر کا ڈگے تم، تو بڑھاتے ہے جائیں گے

قرآن میں بتائی گئی ہے۔ گویا حاصل شدہ نعمتوں کی ترقی کا شکر ایک قرآنی ذریعہ ہے، اور جو نفع نہ ملنے سے مکن کچھ نہیں
ہو تعلیم پر لیکن اپنی کوشش سے جو اس تعلیم کو مثال نہیں لگتا اسے جبر کا پانچا ہے، ہر کے متعلق
اور کلام علیہم صلوات من مریم ورجة
و اولکام لملہن من۔ (البقرہ ۲۱)
کے وعدوں کے سوا میرا ایک بڑا عظیم ثمرہ
انما یوفی الصابرون اجرم فی حیاتہم
(الزمر ۴۰)
بلاشبہ یہ پانچا کر دیا جائے گا ہر کرنے والوں کو
ان کا اجر نیز شمار کے۔

بھی بتا دیا گیا ہے اور جو حق تعالیٰ کی نصیحت و رفاقت کے سرور سے آشنا ہیں۔ ان کو تو
واللہ مع الصابرون۔ (البقرہ ۱۷۷)
اور اللہ تعالیٰ مہر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔

کی بشارت ایک سے زیادہ مقامات پر سنائی گئی ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ تہمیر کی اس راہ میں جب بھی کامیابی ہے، نہ ملے جب بھی کامیابی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری
تمام تہمیروں میں اس عجیب و غریب بے خطا تہمیر کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، اپنی معاشی زندگی میں تہمیر کی اس راہ پر
چلنے والوں کا بڑا چھوڑ بھی طرز عمل ان کا وہ سلوک بن جاتا ہے۔ جس کے لئے لوگوں نے خواہ مخواہ دنیا کی لذتوں
کو ترک کیا، گھر سے چھوٹے، اور سے چھوٹے اور پھر جیسا کہ قرآن کے حوائے سے بیان ہو چکا کہ جس مقصد کے لئے
سلوک کی یہ راہ وہ اختیار کرتے ہیں اور وہ بھی بچاروں کو حاصل نہیں ہوتا۔ زندگی کی ان ہی معاشی کش مکشوں میں
واقف تہمیر ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کے لئے روحانی اور معاشی ترقیوں کی ایک واضح راہ پیدا کر دی تھی۔ لیکن کچھ
سمجھ میں نہیں آتا کہ معاشی ضرورتوں کے لئے مذہب کی اس راہ کا استعمال لوگوں نے کیوں ترک کر دیا یا تہمیر کا
وہ گروہ جس پر رحمت کا دروازہ بند کیا گیا ہے اور اسی لئے دعا کے تاثری نتائج کے متعلق ان کے دلوں میں انکار
پیدا ہو گیا ہے۔ آخر خدا شرفی میں جب آیا ہے

من قطع له فی الدعا فحق له
باب الرحمة۔
جس کے لئے دعا کی راہ کھلی جائے کہہ رہا ہے
کے لئے رحمت کا دروازہ۔
تو دعا میں جس کا بھی نہیں لگتا، بااں ہر دشواریاں عقلی تہمیروں کی ہمراہ ان پر آسان ہے۔ لیکن حصول مقصد کی جو آسان

ترین لہ تھی وہی ان کے لئے دشوار ہو گئی۔ تو اس کا مطلب مذکورہ بالا حدیث کی بنیاد پر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو نصیب پر رحمت کا دروازہ اس کے جزائیم کی سزا میں بند کر دیا گیا ہے۔ لہذا ان کو تو خیر و درباریئے، تیب تو ان پر ہے کہ جن کی ساری زندگی رحمت حق ہی کی تلاش میں بسر ہوئی ہے۔ انہوں نے آخر کس دنیا پر تمام دعائی و جہادتی، ایمانی و دینی مشاغل کا رخ صرف اللہ عزوجل کی طرف پھیر دیا ہے۔ خود بھی اپنی معاشی مشکلات میں ان سے نفع اٹھانا نہیں چاہتے۔ اور ان مسلمانوں پر بھی کم ہی کو تاہ نظری کا اہرام لگاتے ہیں۔ جو مسادا اور آخرت کے ساتھ ساتھ اپنی دینی اور دعائی زندگی کو معاشی کامیابیوں کا ذریعہ بنا چاہتے ہیں، سن کر مجھے توجرت ہوئی جب مجھے بتایا گیا کہ حصول صحت کے لئے دعا مانگنے سے بھولنے نے اس لئے انکار کر دیا کہ اتنے بڑے خدا سے اتنی چھوٹی چیز یعنی دنیا میں تندرست رہنے کی دعا کیا مانگوں۔ کسی عجیب بات ہے پھر میرے پیڑھے کے محرم حضرت عباس نے جب پوچھا میں خدا سے کیا مانگوں، تو جواب میں فرمایا گیا۔

یا عہد سل اللہ العافیۃ۔
 یا عہد سل اللہ العافیۃ۔
 یا عہد سل اللہ العافیۃ۔
 یا عہد سل اللہ العافیۃ۔

کس قدر تعجب ہے اسلام میں ایک مستقل نماز استغفار کی مرن اس لئے بھی گئی ہے کہ مرنے کے بعد نہیں، بلکہ مرنے سے پہلے اسی العیوۃ الدنیائیں آدمی اس نماز کے سنتی سے مستعد ہو لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ دین کو دُنیا کیسے استعمال کیا تاکہ وہ نظری ہے۔

قرآن کی ایک پوری سورت میں | اب کہنے والوں کو کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ عموماً نمازوں میں پڑھی جانے والی چھوٹی حق تعالیٰ کو اللہ العالیٰ بنیائے کمال ہے | سورتوں میں شکل ہی سے ایسا کوئی نمازی مسلمان ہوگا، اور جو مسلمان ہے وہ ہماری رنج و گمراہی کا تو اور کیا ہوگا۔ پھر حال کوئی نہیں ہے جو سورۃ الفترت یعنی حرام ہے یا نیکت والی سورت کہتے ہیں۔ دن میں مستعد ہار فرقی و من و نفاق میں اس صورت کو نہیں پڑھتا ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ اس کا مطلب تو اس کا بچتے ہیں۔ پھر اس پوری سورۃ کا یہ مطلب ہے، حق تعالیٰ نے اپنی عبودت کا مطالبہ اس سورۃ میں جس بنیاد پر کیا ہے وہ یہی ہے کہ جب اللہ رکھ کر اس رب کو پوجو جو جو چھوڑ کر میں کھانا کھاتا اور خوف سے جس نے اس عطا فرمایا ہے۔ پھر ان دونوں باتوں کا لفظ حاصل ہے۔ باسناد ہے یہی نہیں بلکہ سورۃ کا آغاز جس ربانی احسان سے کیا گیا ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ربوبت | ایت کی اس مطالبہ کی وجہ سے فرمایا گیا ہے وہ رحلت الشتا و الوعیث | اہل اہل ان ہی ہے یعنی خالق مفرق مایہ اور مہر کے موصوفوں میں تربیت ہو گیا کرتے تھے۔ اور میت اللہ کے کے ساتھ چر و دوسری ہونے کی وجہ سے ہے۔ لوگ لوگ اللہ سے حرب اور بیرون حرب میں تجارتی سامانوں کو لے کر گھومتے پھرتے تھے۔ وہی اور ربانی حکومت نے کعبہ ہی کی نسبت کا خیال کر کے آزاد تجارت کا لائسنس ان کو دے رکھا تھا کیا یہ ساری باتیں معاشی احسانات ہی کے ذیل کی چیزیں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں۔ اللہ اللہ کامل ایک پوری سورت میں حق تعالیٰ کو اللہ العالیٰ بنانے کا قرآن میں مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس معنوں کے سوا کوئی دوسرا معنوں اس میں نہیں

یا اللہ کیا گیا ہے، لیکن اس پر بھی کہا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ کو اللہ العالیٰ بنا کر پوجنا دون ہی ہے نہ کہ نظری ہے بہر حال میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ پیغمبروں کی دعوت کا پہلا کلمہ یا خود عابد و اللہ مالک من اے میرے درگزر جو اللہ کو، نہیں تو بلا اللہ عیوۃ (سورہ) | اللہ العالیٰ کے۔

کی حالت کو جو قرار دیا ہے، اس کا یہی مطلب ہے اور یہی ہو سکتا ہے کہ جن راہوں سے عمل پیدائش کا مہر ہو رہا ہے وہ تو خیر عقل و حواس کے سپرد ہیں لیکن خود پیدا کرنے والے سے استفادہ جس فطری جذبہ کی راہ بنائی میں دعا و جہاد تدریجاً باقی وغیرہ مختلف اشغال و اعمال کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ اس جذبے کے تسخیر کا حق تعالیٰ ذات مبارک کے سوا کوئی دوسری طاقت نہیں، اسی کی دوسری تعبیر ہے۔۔۔۔۔ کہ اللہ کے ساتھ راہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ موجودہ زندگی ہو یا مرنے کے بعد جو آنے والی زندگی ہے زندگی کی صورتوں سے استفادہ کی اس تدبیر کا تعلق ہے یعنی اللہ ہمارا اللہ ان عاجزوں اور مزدوروں میں بھی ہے۔ جو ہم اس العیوۃ الدنیائیں میں محتاج ہیں، اور ان میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے پیش کئے والی ہیں۔ دوسرے میں بولیں گے کہ اللہ ہی ہمارا اللہ ہے اور اللہ اللہ ہے۔ یعنی اللہ ہی ہمارا اللہ ہے۔ حق تعالیٰ کی لہجہ میں اللہ اللہ اللہ کسی ایک کی ضرورتوں کے ساتھ محدود نہیں کیا ہے، بلکہ عموماً اس دعوت کا خطاب جن لوگوں سے ہوتا ہے جن کی فطرتی تقصیر مقصود تھی، چونکہ استفادہ کی اس تدبیر کو عموماً وہ معاشی مشکلات ہی کی راہوں میں ہوتی تھی، یعنی اللہ کو اللہ بن کر پوجنا یا اللہ بنانا تھا، وہ عام طور پر اسی زندگی کی چیزیں ہوتی تھیں۔ مثلاً بارش برپا ہونے، موسیٰ کا دودھ اور ان کی نسل بڑھانی جائے۔ کھیتوں کی پیداواروں میں برکت دی جائے۔ زمین سے بارش کا بارش کو بھولوں سے بھر دیا جائے، فضا کا ازاد ہو، جیابریان اور بابوں سے ملک کو محفوظ رکھا جائے۔ افسانہ لاد بخشی جائے۔ دشمنوں پر فتح حاصل ہو۔ انی غنیزک من اللہ صریحاً لہا شیعہ، یعنی غیر اللہ کی پوجا یا اللہ کی عبادت اللہ قربانی وغیرہ سے جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، عموماً اسی قسم کی چیزوں کا مطالبہ کیا جاتا تھا اور غیر اللہ بنا کر جو انہیں پوجتے ہیں ان کی غرض بھی یہی ہوتی تھی۔ اور اب بھی اس مسلک کے جو باندھ ہیں۔ ان کی غرض بھی یہی ہوتی ہے۔

اسلامی نظام | اور اسی لئے میرا خیال ہے کہ مشرک قوموں کا یہ نظام جس کا دوسرا نام اسنامی نظام ہے۔ یہ معاشی نظام ہے | اسنامی نظام بالکل ان قوموں کا ایک مستقل معاشی نظام تھا۔ آج بھی دنیا میں جہاں کہیں یہ نظام موجود ہے۔ بجز معاشی ضرورتوں کے ان سے قطعاً کوئی دوسرا کام نہیں لیا جاتا کسی بت پرست کو نہیں دیکھا گیا ہے۔ اپنے آپ کو باموردوں اور دیوتاؤں سے یہ مانگتا ہر کہ اسے عذاب توڑے پھرایا جائے جس کی پریشانیوں میں مدد ملے، جنم سے محفوظ رکھ کر جنم کی ابدی زندگی عطا کی جائے۔ ان نیک کاموں کی توفیق دی جائے۔ جن سے اللہ کے بند سکون حاصل ہو، بلکہ جو کچھ مانگا جاتا ہے۔ وہ اسی دنیا کی ضرورتوں کے متعلق مانگا جاتا ہے۔ اس لئے کہ اس میں ان سے پیغمبروں کا جو مطالبہ تھا کہ بجا سے خیر اللہ کے حق تعالیٰ ہی کو اپنا اللہ بناؤ۔ معنی طلب کے طلبہ دنیا پر اس مطالبہ کی سب سے پہلی غرض بھی یہی ہو سکتی ہے کہ جن حاجتوں اور ضرورتوں کے لئے تم

غیر اللہ کو اللہ بنا سے برے ہوا ان ہی حاجتوں اور ضرورتوں کے لئے بجائے اُن کے حق تعالیٰ کو ایسا اللہ بنا کر جو کہ وہ اپنی دُنیاوی حاجتوں اور ضرورتوں میں غیر اللہ کو اللہ بنا سے جوئے تھے، اس لئے کھلا ہوا مطلب یہی ہوا کہ اللہ کو اللہ بنا لے گا اُن سے جو وہ ظاہر کیا جاتا تھا۔ اس مطلب میں یہ بات بھی داخل تھی کہ جن اغراض کے لئے غیر اللہ کو اللہ بنا سے جوئے ہوا اُن کے لئے بھی خالق حق تعالیٰ ہی کو اپنا اللہ نہیں بنا نا چاہیے۔ اور جب یہی وہ ہے تو پھر سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اسی اللہ کو ان ہی دُنیاوی حاجتوں اور ضرورتوں اور معاشی مشکلات کے لئے اللہ بنا نا، کیا ایک تنگ نظری اور پست تہمتی کیوں ٹھہرائی گئی، حالانکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا دعوت انبیاء و کلمہ کا ابتدائی اور آؤنی رُخ دُنیاوی زندگی ہی کی پیچیدگیاں ہیں، لوگ کسی غلطی، حال اور ذوق و مسرت کی زد میں ایک بات کہہ دیتے ہیں۔ لیکن آئندہ اس کے نتائج پر ان کی نظر نہیں ہوتی، پھر جیسا کہ بڑے سناج سامنے آجاتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا، یہی مسئلہ ہے! ابتدا میں تو پجاری دینا سے دلی تمس دنا پاک کی ضرورتوں کو حیرت آئی جانی خالی ناقابلِ نمائندہ غیر اہم ضرورتیں قرار دے کر خود بخود در رائے قائم کر لی گئی کہ حق تعالیٰ کی تعلیم و تربیت ہی کے سامنے جھلا ایسی ہلکی چھوٹی موٹی بلکہ چھوٹی ضرورتیں کیا پیش کی جائیں۔ اُن کے لئے تو حقیقی تمہیریں کافی ہیں۔ البتہ آئندہ زندگی کے چونکہ مصائب مدہش حال گسل خطرات اس قابل ہیں کہ اُن کے واسطے اللہ تعالیٰ سے التجا کی جائے کہ وہی ضرورتیں اس کی شایان شان ہیں لیکن معاشی ضرورتوں اور دُنیاوی حاجتوں میں پیش ہوا انسان پر دنیوی موثرات کے تحت کچھ دن تو ممکن ہے، دُنیاوی ضرورتوں کے حصول میں مستعدا کے اس طریقے سے رُک جائے یعنی دُنیاوی ضرورتوں اور معاشی حاجتوں میں اللہ کو ایسا اللہ بنا لے۔ اور ان کے لئے محض عقلی تمہیروں کو کافی سمجھے لیکن آدمی کا عیب طلب میاں ذہن زیادہ دن تک ناقص عقل کے ناقص معلومات ناقص تجربات والی تمہیروں پر محدود کر کے ہمیشہ کے لئے کسی مصلحت نہیں ہو سکتا، ہر ضرورت کی پیدائش میں محسوس قوائیں صوابیہ کے پیچھے اس کی قدرت اشارہ کرتی ہے کہ ناقص اسباب کی بھی کڑیاں ہیں، وہ پاتا ہے کہ عقل کی راہ قابو میں زیادہ سے زیادہ وہی ملتے آسکتے ہیں جن تک حواس کی اعانت سے عقل پہنچ سکتی ہے۔ لیکن اس دائرہ سے باہر ہیں۔ ان کے متعلق مصلحت ہونے کی کیا صورت ہے۔

یہی نازک وقت ہوتا ہے کہ معاشی ضرورتوں کے ضمنی سوالات کے متعلق اس کی راہنمائی اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی ضرورتوں کے حقیقی پیدا کرنے والے خالق کی طرف نہیں کی گئی، تو احساس ضرورت کی شدت سے بے چینی ہو جو کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی چیزوں کو وہ اللہ بنا لیتا ہے۔ جن کے متعلق وہ خود ہی جانتا ہے کہ پیدا کرنے کے عمل کا اُن سے قطعاً کوئی فتنہ نہیں ہے۔ مگر باوجود اس علم کے کہ جو پیدا کر رہا ہے۔ ہم اس سے اس کی پیدائی ہوئی چیزیں نہیں مانگ رہے ہیں۔ ہمیں ہمت اسی سے ہے۔ اسنامی نظام والوں کے سامنے اپنے علم اور عمل کے تن قص کا یہ سوال ہمیشہ آتا رہتا ہے۔ مگر چونکہ ایک غلطی دوسری غلطی کو پیدا کرتی ہے۔ کچھ اپنی قومی روایات کی ناک، رسم و رواج کا دباؤ، بہر حال اُن کی مجبور کرتا ہے کہ علم و عمل کے اس تضاد میں توازن پیدا کیا جائے۔ پھر اس راہ میں توجیہوں اور تاویلوں کا بوجھ کھو لایا۔ اس کا فائدہ طویل ہے۔ انتہا یہ ہو گئی کہ یونانیوں کے اسنامی نظام کی تصحیح کے لئے جب ارسطو کا مادہ تو اس کو بالآخر دعویٰ کرنا پڑا کہ خدا ایک ہے اور ایک ایک ہی چیز کو پیدا کر سکتا ہے۔ اور یہی اس کی خاص صفت

۶۵
 فی کمال ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جب ہر چیز کا وہ خالق ہی نہیں ہے تو ہر چیز اس سے مانگی کیوں پائے۔ نحو اسی کے لئے ارسطو کا یہ قول بھی تھا کہ مادہ پر تمام صورتوں کا فیضان اول حق ہی سے ہوتا ہے۔ یعنی ہر چیز کا خالق وہی ہے جو وہ اس فطری علم کا زور تھا۔ جس کی قرآن نے خبر دی ہے۔ اُن کو ان سے جو ارسطو کے اس دماغی جنک کو سمجھا دیا۔ یہ تو فلسفے کے پُر رعب نام سے خواص کو مطمئن کیا جاتا تھا۔ مشرکین کے عوام کو تمسک کے مضامین بتلا کیا تھا کہ انسانی بادشاہ فرض کر کے باور کرایا گیا کہ گو سب حکم و احکام بادشاہی کے چلتے ہیں۔ لیکن بہر حال بادشاہ فطری چیز اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ماتحت حکام کو بھی خوشامدوں سے راضی کیا جائے۔ اُن کے لئے جسے تمنا کی دلیاں پیش کی جائیں۔ لیکن جب پوچھا جاتا ہے کہ بادشاہ تو اہل غرض کے حال سے ناواقف ہے۔ پھر وہ اپنے ماتحت حاکموں سے اسے علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے ماتحتوں کو بھی راضی رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاکہ بادشاہ کے پاس اہل غرض کے حسبِ منشا اور پورٹ کریں۔ حاکموں سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کچھ کا پیدا کرنے والا اور خالق ہے۔ وہ کیا کسی چیز سے ناواقف بھی رہ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی کا علم اس سوال کے جواب میں بجز استغفر اللہ کے اور کیا کہہ سکتا ہے۔

بہر حال باوجود ان تمام حماقتوں اور تہمتوں کے پھر بھی معاشی ضرورتوں کے لئے غیر اللہ کو لوگ تھے جوئے چلے ہی جاتے ہیں اور یہ صرف ایک غلطی کا نتیجہ ہے کہ دُنیاوی ضرورتوں کو اللہ سے آگے پیش کرنا انسان سے بلاوجہ گری جوئی بات قرار دی گئی۔ یہی وہ راز ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ

مطلب اس کے بعد عقلی مشرکوں کے نظریے کے ساتھ ہر فلک میں ایک موجود ہے اور ایک جہاں نفس کو ثابت کر کے گویا یونانیوں کے ارتدادی عقیدے کے دور کو کھٹا دیا، انہیں کو تو عقلی مشرکوں کی نظریوں میں بکڑیاں بکڑیاں اور ان ہی زندہ وحوش سے نہ مانگے۔ عقلی مشرکوں نے دنیاوی فروع کے نظریے سے انسانی نظام کی تصحیح کی، اس لئے برائیل سے لایا ہے کہ ایسا ہے کہ نام سے تو یونانیوں کا ہر طرح کا عقیدہ ہماری میں جولایہ روس و شینٹ اور فرقان بت پرستی کا علم کلام تھا جس سے آج بھی (روایات) میں ان کا ملک بتلا تھا اسی کے عقیدے کا نام دیکر انہوں نے فلسفیانہ تمہیروں کے نوے سے اُسے فلسفے کی شاخ بنایا ۱۲

مطلب اس کے بعد عقلی مشرکوں کے نظریے کے ساتھ ہر فلک میں ایک موجود ہے اور ایک جہاں نفس کو ثابت کر کے گویا یونانیوں کے ارتدادی عقیدے کے دور کو کھٹا دیا، انہیں کو تو عقلی مشرکوں کی نظریوں میں بکڑیاں بکڑیاں اور ان ہی زندہ وحوش سے نہ مانگے۔ عقلی مشرکوں نے دنیاوی فروع کے نظریے سے انسانی نظام کی تصحیح کی، اس لئے برائیل سے لایا ہے کہ ایسا ہے کہ نام سے تو یونانیوں کا ہر طرح کا عقیدہ ہماری میں جولایہ روس و شینٹ اور فرقان بت پرستی کا علم کلام تھا جس سے آج بھی (روایات) میں ان کا ملک بتلا تھا اسی کے عقیدے کا نام دیکر انہوں نے فلسفیانہ تمہیروں کے نوے سے اُسے فلسفے کی شاخ بنایا ۱۲

یسأل احدکم ربہ حاجاتہ کلھا
حتی یسأل شیع نعلہ اذۃ قطع
(ابو ہریرہ رضی)

پاچے کو تمہیں سے ہر کوئی مانگا کرے تمہارے
پنی ہر حاجت کو حتی کہ گائے اترے تمہ
ہوئی کہ جب وہ ٹوٹ جائے۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ

حتی صلح جمیعہ

مطلب یہی تھا کہ جب ہر چیز چھوٹی ہو یا بڑی، دنیا کی ہو یا آخرت کی سب کی پیدا کرنے والی تہا حتی تعالیٰ کی ذات مبارک ہے۔ تو پیدا کرنے والوں سے ان چیزوں کے حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے۔ اس طریقہ سے بڑی ہی چیزیں، یا آخرت ہی کی چیزیں کیوں مانگی جائیں۔ بلکہ سب کچھ مانگنا چاہئے حتی کہ خیر بھی ڈالنے کے تمک کی لگھرائی وہ بھی، کاش یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے جو مقصد مبارک تھا۔ وہ سمجھ لیا جاتا تو معاشی موزوں قوں کے لئے اللہ کو الہ بنانے کا طریقہ رفتہ رفتہ مسلمانوں میں سے مفعول نہ ہو جاتا۔ اور بالآخر امت اسلامیہ کے ایک بڑے طبقہ نے ان ہی معاشی حاجتوں اور ضرورتوں کے لئے مختلف ناموں سے جو آج تراش لئے ہیں، اور جسے دیکھ دیکھ کر اہل ایمان کا کلیہ چٹا چلا جاتا ہے، کہ ایک طرف غربت و فلاکت کے ان دنوں میں آج بھی مسلمانوں کی دولت ان کا وقت ان کی توانائیوں کی بہت بڑی مقدار ان لا حاصل تہیروں پر صرف ہو رہی ہے، اور یہ تو دنیا میں ہر ہر ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اس مسئلے میں کتنوں کے اعمال و افعال شریک علی کے ان حدود تک پہنچے ہوئے ہیں جسے بعد از خودی زندگی کی ان تباہیوں سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ جس کی تلافی پھر کسی وقت کسی صورت سے ممکن نہیں کہ
ان اللہ لا یفقرا فی شریک بہ
قلعنا ذلک منہم یختار بات کہ شریک ٹھہرایا جائے
(النساء ۱۱)

قرآن کا اہل اور قلمی فیصلہ ہے۔

معذرت | اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک معاشیاتی حالت میں شریک و توحید و عبادت و دعا کے ان مباحث و مسائل کا ذکر اودھ بھی اتنی دراز نہیںوں کے ساتھ ہر دیکھنے والوں کو عجیب معلوم ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہاں اسلامی معاشیات کو بیان کر رہا ہوں۔ نہ کہ عصری معاشیات و اقتصادیات کے مسائل پر ہیں۔ قلم انصافیام یرری۔ علمی خیانت اور بدماندی جوئی کہ معاشیاتی فلاح و بہبود کے مسئلے میں اسلام نے جو تہذیب پر پیش کی ہیں ان تہذیبوں میں سے کسی جز کو بنا دینا ان کے مستزاد و مشغولوں کے خوں سے قلم انداز کر دینا۔ حصول رزق کی راہ میں عقلی تہذیبوں کے ساتھ ساتھ اللہ کو الہ بنانے کی مقدس تدبیر سے آج دنوں میں جو اعتراض و انحراف پیدا ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان برہماری باتیں موزوں گراں گذر رہی ہوں گی، ان کے قلوب بھراؤ سوس اور عقل قبضہ نگار رہی ہوگی۔ ایسوں کے آگے قرآنی آیت

امن ہذا الذی یؤمر فکلمہ ۱۲
اسل ندقہ بل یصافی عتود و نور
(اللہ ۱۲)

کیا یہ تو سب دوزی بیجا مانا ہے۔ اگر دوسرے
پڑھ لکھو، بلکہ یہ غولے کھارے ہیں ہرگز
اور ہرگز۔

بڑھ کر چپ ہو جاتا ہوں جن دنوں میں اب تک اس کا یقین باقی ہے کہ جو پڑھا گا وہ کسی بندے کا نہیں بلکہ مذاق و ذوق المتین کا کام ہے۔ میں نہیں بھکتا کہ اس کے سننے کے بعد وہ کیوں نہ لڑا نہیں گئے، نہ سوچے والوں کو کیا کہئے۔ آج حصول معاش کی راہ میں تدبیر کے اس شعبہ کو غلط طریقے سے استعمال کرنے والے دنیا کے بڑے بڑے علاقوں میں لاکھوں اور کروڑوں روپے صرف کر رہے ہیں۔ اور آج کیا ہمیشہ مختلف اقوام و اہم کے قدیم آثار کو بجا کر دیکھا جائے، نہ صامی نظام جس کے متعلق میں بتا چکا کہ بالکل وہ ایک معاشی نظام ہے۔ اس کی بقا و استحکام، اور اس نظام کے متعلقہ معلومات و کشفیات کی مہارت کے حصول کی احانت و امداد میں عوام و خواص بلکہ ہر ملک کی حکومتوں نے یقیناً اس سے زیادہ اور بہت زیادہ صرف کیا ہے جتنا اس زمانے میں موجودہ معاشی تدبیروں کی پابجائی میں پبلک اور حکومتیں، جنگوں، پید کیسیوں، اتحادی انجمنوں، اور معاشیات کے پروفیسروں، لکٹریوں وغیرہ پر خرچ کر رہی ہیں، دنیا کا ایک ایک منڈ موجودہ عہد کے دس دس لاکھوں کی قائم مقامی کر سکتا ہے۔ اس زمانے کا ایک ایک بجا رہی، بڑی بڑی جاگیروں کا مالک تھا، اتنی بڑی کہ عمر حاضر کے دس دس ماہرین معاشیات کی تخرابیں اس سے ادا ہو سکتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ اسلامی نظام حصول معاش کی قطعاً بے بنیاد، بے حاصل تدبیر تھی، اسلام اور اسلامی تعلیمات کے سوانح دنیا میں کس کے پاس ایسی طاقت ہے جو حصول معاش کے اس غلط نظام سے انسانیت کو نجات بخشنے، اور ہی آدم کی کمانی ہوئی آمدنیوں، خداداد توانائیوں اس راہ میں جو بلا ویر ضائع ہو رہی ہیں، ان کا اسناد کرے؟

یہی عرض تھی جس کی وجہ سے اس باب میں مجھے کافی مخالفت سے کام لینا پڑا۔ لیکن جو کچھ کہا گیا ہے جس طریقے سے کہا گیا ہے۔ اگر خلاص و صداقت سے اس کی اشاعت کی گئی، تو جو معاشی مذمت کسی سے بن نہیں پائی، جو اسلام کے ذریعے سے انشاء اللہ تعالیٰ اس میں فروغ کی سیابی ہوگی واللہ خالی علی امرک و لکن اکثر الناس لا یعلمون۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہل باطل (غلط سمجھوں) سے انسانیت کا معاشی تعلق اس وقت تک ٹوٹ نہیں سکتا، قطعاً نہیں ٹوٹ سکتا جب تک کہ پیدا کرنے والا تعالیٰ (اللہ) اور اللہ شریک ہی بن کر اس کے سامنے نہ آجائے۔ ایسا اور اللہ شریک ہو وقت ہر حال میں ہر جگہ اس کے ساتھ جہاں اس کے پاس جہاں اس کو محیط ہے، ظاہر و باطن اولیٰ و آخر صیب پر وہی حاوی ہو جائے چھا جائے، آج ظلمی انقلاب اور اعتقادی اپیل پیدا کرنے والی کتبوں میں قرآن کے سوا اور کوئی ایسی کتاب نہیں آئی کہ اس کو جو ہے، جس سے بوجہ اللہ اس ناگزیر انسانی ضرورت کے حل کرنے کا کام لیا جاسکتا ہے۔ وہی انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں امانت تو حق تعالیٰ سے حاصل کرنا ہوتا۔ لیکن جو دور ہو

ملنے اس نے دیکھا جانا ہے کہ اس نظام کے تحت زندگی گزارنے والوں کے مذاق و ذوقوں پر اس نظام کا کوئی اثر تہ ہوتا ہے اور نہ خودی زندگی کے عملی دلوں میں کوئی جنبش و حرکت پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ انہ اور دیوتاؤں کو اپنی معاشی ضرورتوں کے لئے یہ پوجتے ہیں۔ زمان کی طرف سے ان کو کوئی ایسی حیات اور مسرت و نشاط ملتا ہے۔ نہ سنے کے بعد ان سمجھوں اور ان کے پڑھنے والوں میں کسی آنے والے فنون کی اطلاع دی جاتی ہے۔ اس لئے ایک خاص مادہ پرست اور مثبت پرست کی زندگی میں ان جنبشوں سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس لئے میں اصنامی نظام کو بھانسنے نہ ایسی ہی نظام قرار دینے کے ایک خاص معاشی نظام سمجھتا ہوں ۱۱

گمراہ تھا، یقیناً اسی کتاب نے ایساک مستعملین (مجموعی) سے تپری ہی پیدا کی ہوئی چیزوں سے مدد حاصل کر رہے ہیں۔
 کے اقرار کرنے والی ظفروں، جبتوں کو ایک فیصد یعنی اسی لئے تجویز کو پڑھتے ہیں اور تجویز سے مانگتے ہیں) کے
 علاقہ مستقیم پر چلا دیا، اسی کی بے لاگ، خوشحال، ادغذوں سے بالکل پاک آسانی آواز کا زور تھا کہ دفعتاً روئے زمین
 کے بڑے حصوں کی بڑی بڑی آبادیوں کا جودانی مستعان تھا۔ وہی ان کا مسودہ بھی بن گیا۔ اور خواہ وہ سروں کی کچھ
 ہی رائے ہو لیکن میرے نزدیک تو آدمی جس کا کما رہا ہے۔ اسی کا گن گائے۔ اس مقصد میں کامیابی اس وقت تک
 نہیں ہو سکتی جب تک کہ لہ الاخرۃ والاخرۃ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے) کے ساتھ لہ الاوئی (دنیائے کے معاملات سے ہی
 کے قبضہ قدرت میں ہیں) کے قرآنی یقین کو بھی دلوں میں پوری طاقت کے ساتھ بیدار کیا جائے اور ریک
 میں کان پر دینا تو ارباب دنیا لیا خدا لہ
 عجاہت ہے دنیا، تو اللہ کے پاس دنیا کا
 تو ارباب دنیا والاخرۃ (انسان)۔
 تو یہ ہی ہے اور اللہ ہی کا بھی۔

کے صلاحیتے عام کوئی نیک آخری کن روں تک پہنچانے میں کوشش کا کوئی دقیقہ اٹھانہ نہ رکھا جائے جو واقعہ ہے و
 کہا جائے گا۔ اور کہنے سے مجھے کوئی روک نہیں لگتا کہ بھلائے بچوں والے سپاہیوں کی فکر میں پھر جو کے پیٹ اور
 ننگے بدن والے پرانندہ ہنوزی، پرانندہ دل۔ انسان کی حقیقی زبان ایسے جوڑے سے وعدوں عقد وعدوں سے ہو سکتی ہے۔
 جن کی تجارت قلبی حلقوں اور شاعری ادیبوں، اقتصادیات و معاشیات، ان کا بھی وہ گناہت شاعری اور غیر مختلف
 پر شوکت ناموں سے اس دعویٰ کے ساتھ چل رہی ہے کہ جو کچھ تمسوس ہو رہا ہے، پیدائش کی ان ہی راہوں اور صرف
 ان ہی راہوں کو عقل کے قابو میں لانے کے ساتھ ہی وہ سب کچھ مل جائے گا جس کے بغیر آدمی دل کے چین اور جان
 کے آرام سے محروم ہے۔ اور نہ محض مال کی ان راہیں رضائی اور صرف خیالی بلند پروازیوں اس زمینی انسان کو آسانی
 فرشتہ بنا کر اتنا وسیع انظار وسیع العزم بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہیں کہ اپنی معاشی ضروریوں کو مذہبی جذبے کی راہنمائی
 میں حسیب سے حاصل کرنے میں وہ خرابے لگے۔ یقیناً وہ ہو سکتے ہیں اور نہ یہ، پھر وہی صورتیں ہیں۔ کوئی ہا کرڈ
 روپوں کی تھیلیاں ہر سال معاشی استفادے کے لیے بنیاد و ہم کی شکار ہو کر باطل الودہ ہی موجودوں، من مانے
 اخراجی ڈھکوسلوں کی راہوں میں تو قیود عمومی کے اکثر حلقوں میں مشہور ہیں، بے در لطف انتہائی بے دردی کے ساتھ
 مذہبی ہیں۔ لگنے کے لیے یہی، انسانیت ہی کے تمام فرائض کو بلائے حلق و لگے شکر اگر انہیں نئے دیا جائے، اقتصاد
 نظام اور معاشی جسد کے اس ناسور کو چھوڑ دیا جائے انتہائی بے رحمی کے ساتھ بھنپے رہنے کے لیے جوڑ دیا جائے
 صرف اس قوم کے جاہل اور اگر اسی معاملہ کے نیچے دب کر چھوڑ دیا جائے۔ جو کار کے رنگوں اور رنگائی کے بندھوں کی
 غلطیوں کے ڈنکے کو بھی اپنا راہنمائی نہیں، یا آدائی فرض اور حقیقی خالی کرتی ہے۔ لیکن مذہب کے نام سے خواہ کتنی ہی
 خطرناک ہنگامہ کیا گیا، یا ظلمی کا ارتکاب کیا جا رہا ہو، یا ہوں کو باور کرایا گیا ہے کہ اس کے متعلق لب ہلا تا بھی جرم اور
 بدترین روادارانہ جرم ہے، پس اس جرم سے بچنے کے لیے خدا کے جرم اور انسانیت کے جرم جتنے پر مبرک لیا جائے، یا
 پھر پیاسے کو پانی دے کر پیشاب پیسے سے، بھوکے کو روٹی دے کر کچھ کھانے سے روک دیا جائے، دوسرے متکون
 میں جو ذاتی پیدا کرنے والا ہے، اسی کو آدمیوں کا اللہ المعاش بنا کر ان چھوٹے اور جو بڑے معاشی الہوں سے نہایت بیشی
 جائے اور یوں اخروی خساروں کے ساتھ اس ظلم لامعامل معاشی تاوان سے انسان کے معاشی نظام کو کچھ لیا جائے۔

یوں کہنے کے لئے، آدمی کی زبان جس چیز کو چاہے، دشوار یا ناممکن ٹھہرائے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اللہ ہی
 کی سہولت کروگ اپنا الزام ان میں یہ غائب اتنی آسانی بات تھی کہ شاید ہی دنیا کا کوئی لاجرتی یا معاشی مسئلہ
 آسان ہو۔ آخر اللہ کو الزام ہے کہ اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ کسی دوسرے سے نہیں بلکہ پیدا کرنے والے ہی
 اس کی بیداروں کو مانگا جائے، بتایا جا چکا ہے کہ علم و یقین کی جس لا زوال اساس پر تہہ پر تہہ کی شہر مبنی ہے
 مقدر کو ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، یہ ایسا دعویٰ ہے کہ جس پر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ وہ قدرت کی
 ہے اس دعویٰ کے وجدان کو اپنی فطرت کے خیر میں گندھا ہلا پاتا ہے، معمولی تنبیہ سے اس میں یہ شور و جاکل ٹھٹھا
 حق و برہمیت کی توحید کا یہ اقرار اس کی جہر ذات میں گھلا ہوا ہے، قرآن نے اس کی خبر دی ہے: تجر باس کا
 ہے، نکلا ہے کہ اس کا بھی مطلب جو کہ قدرت کے خود کافی ہو کر استدلال و احتجاج کے تمام جھنجھٹوں سے اس
 کو نہیں بے نیاز کر دیا ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ جب ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے تو پیدا کرنے والے
 کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے مانگنے کے لئے

ان عبدونی هذا صراط مستقیم (سورہ فاطر ۱۷)

اللہ کے سوا آدمی کے لئے چارہ کار ہی کیا رہ جاتا ہے، اور اللہ کو اللہ مان لینے کے ساتھ ہی الزامیاب لہذا کا نظام دہم
 ہو کر حلالہ اخروی فوائد کے معاشی خساروں اور تاوانوں کی وہ ساری راہیں دفعتاً خود بخود مسدود ہو جاتی
 ہیں کی بے حاصلی کو دیکھ دیکھ کر بصیرت والوں نے ہمیشہ خون کے آنسو بہائے۔

کیا بڑا زندہ روجوں کے | ان اس سلسلہ میں قرآن اور کتا، اللہ کے سوا کسی دوسرے کے متعلق پیدا کرنے
 کے متعلق قرآن کا بیان | یا ناقہ جوڑنے کا شہرہ نہیں ہوا نہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ واقعہ تھا کہ پیدائش کے تمسوس
 کے لئے جو کہ ان طبی زندہ ذرائع اور قوتوں پر انتہا ہوتی تھی جن کا مختلف ممالک میں "الملك" "قوتے" "دوتا"
 تمام تھا، زیادہ سے زیادہ اگر الوہیت کا پھوٹا اندیشہ ہو سکتا تھا اور اکثریوں کو جواہ تو وہ ہی الملك کہہ سکتے
 تھے اگرچہ ان کو خالق اور پیدا کرنے والا نہ سمجھتا ان کے اہولتے کی تفسیر و تکذیب کے لئے کافی تھا، لیکن آدم کو
 اللہ نے اللہ کا کلمہ لاجسور کا سمجھنا کہ ان لامعامل مصافح کے دروازے جہاں کی پوجا پاٹ میں کھلے ہوئے
 تھے قرآن نے اپنا کلمہ بند کر دیا ہے۔ آخر جب انسان اور اس کی انسانیت کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان ہی دیوتاؤں
 یا الملك کو آدم کے ہم سے میں گرایا گیا، تو پھر سلسلہ کائنات و مخلوقات کی اور کون سا معاشی اس کی مستحق رہ جاتا
 ہے جن کے لئے آدمی جیسے ہوسنی حیدر اسلام نے اسرائیلیوں کو مخاطب کر کے کہتی صحیح بات فوائدی تھی جسے قرآن نے بھی لکھا کہ

قل اغفیر اللہ لیکنہا وھو فضلكہ
 موی نے کہا کہ اللہ کے سوا تہا رہے لئے
 کئی اور الہ ڈھونڈو، مالا مال اس نے تو بہت
 حلی الاعمالین۔

(الاحزاب ۳)
 تبھیان اسلام حضرت ڈاکٹر اقبال کی نور اللہ قدس نے قرآن کی اسی قسم کی آیتوں کے مفاد کی تفسیر اپنے اس شہر شعریں کی تھی
 دوست جنوں سے باجبرئیل نبیوں سیدے
 یزناں بکنہ اورا سے ہمت مردانہ

انسانیت کے بلند مقام اور انسانی نظام میں اس کی جو درگت تھی ہے بولینا روم نے بھی ع
مفروضہ خوش خیزاں کر تو ہیں گراں بہا کی

کے الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے۔

ایک معاشی مسائل کی کتاب میں اس خاص مذہبی سوال پر بحث پڑنے والا ایک بے عمل گنہگار
ہی کیوں نظر نہ آئے لیکن کیا کردن آئندہ پیش آنے والے معاشی مسائل و مشکلات کے سوا میری آنکھیں جن معاشی مسائل پر
مشاہدہ اس راہ کی خطیوں کی وجہ سے کر رہی ہیں، بے دردی کے ساتھ انسانی نظام کے شکیکداروں نے انسانی
قوتائیوں کی کمی ہوئی دولت پر دھاوا بول دیا ہے، مفروضوں اور حاجتوں میں بکڑے ہوئے انسان کی عقلی کمزوری
وہی میلانات سے نفع اٹھا کر ان پر ظلم روا رکھا گیا ہے۔ اور کہا کہ یہ ہے کہ بے ذمہ داری کا طبقہ دین اور دھرم ہی کے نام
سے کر رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، مذہب کا نام سن کر دنیا چپ ہو جاتی ہے، سب کچھ جاننے اور سب کچھ سمجھنے کے
باوجود چھوڑ دیا گیا ہے کہ انسان نما درندوں کا یہ گروہ جاہل انسانوں کو بھانڈے اور پھاڑ کر کھا جائے مرنے
کے بعد جو کچھ سامنے آئے والا ہے، اگر دلوں میں اس سے ڈر نہیں پیدا ہوتا تو کم از کم ان معاشی مسائل کی ذمہ
تھام کے لئے انسانیت کے بھی خرابوں کو اٹھنا چاہیے۔ بیخبروں کے منہ سے آدمی کے بچوں کو بھڑانا چاہیے۔

علمائے اسلام کا وہ طبقہ جو عام مسلمانوں میں شیخ سادہ کے بکروں، خواجہ غفر کی بیڑوں، اور انہیں قبیل
بسیوں اور باہمی اختلافات کو دیکھ کر دستا کرتا رہتا ہے، اور نبرد محراب کو اپنی ڈانٹوں اور جھڑکیوں سے ہلانے سے
ہے۔ اس سے میں پوچھتا ہوں کہ باوجود سب کچھ کہنے، سب کچھ ماننے کے آپ کی تقریروں کا اثر آپ کے مصنفوں
سے باہر کیوں محسوس نہیں ہوتا، آپ کی دھکیں صرف مسجدوں اور مدرسوں کی دیواروں سے ٹکر کر صرف آپ ہی کی
طرف کیوں واپس جہر رہی ہیں، کیا بات ہے کہ تاویلوں اور توجیہوں کی آڑ میں کرنے والے وہ سب کچھ کر رہے ہیں
جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خیال تو یقیناً غلط ہے کہ مسلمانوں کا یہ عام گروہ جو ان خرافی ادہام اور مشرکوں کا زوال
بتلا ہے۔ وہ اللہ کا منکر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت میں اس کو شک پیدا ہو گیا ہے۔ قرآن
ان کے نزدیک خدا کی کتاب باقی نہیں رہی ہے، مسلمانوں کے اس ارتداد کا میں قطعاً قائل نہیں ہوں مگر اس کے
اسباب کی تحقیق غلط اور قطعاً غلط ہے، مشاہدہ اور معائنہ کے خلاف ہے۔ البتہ اگر جان کی امان دی جائے تو میں
کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے کلام اور رسول کی باتوں کے استعمال کرنے میں ان ہی بزرگوں سے شاید کچھ جوک ہو رہی
ہے جنہیں ان چیزوں کے استعمال کا قدرتی حق حاصل ہے۔

آخر میں پوچھتا ہوں کہ کلات و منات، پہل و عزتی سے عرب کے جاہلوں کو پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم)
نے جب پھرا یا تھا تو ان اس حکم اور مشورہ کے ساتھ چھڑا یا تھا کہ اپنے فرضی جھوٹے مبعودوں سے وہ اپنی جن
مزدوروں کو مانگا کرتے تھے چونکہ وہ اپنی درجہ کی دنیاوی مزدور تھے ہیں۔ اس لئے خالق کے آگے اپنی ان مزدوروں کو
نہ پیش کریں بلکہ بتائیں کہ ایک خلاف واقعہ اور غلط دعویٰ ہوگا، بلکہ بات وہی تھی کہ جو کچھ میں اپنے مبعودوں اور بتوں کو
سے مانگا کرتے تھے، حکم دیا گیا تھا کہ ان ہی کا مطالبہ خدا سے واپس کر لیں جو کچھ مانگا جاتا تھا۔ اس میں کوئی
بتدلی عمل میں نہیں آئی تھی بلکہ جس سے مانگا جائے۔ مرن وہ بدل دیا گیا تھا۔ بہر حال مجھے اپنے اس خیال پر

۷۳
بھرا اور شدید امراض ہے کہ مرن معاشی دشواریوں اور دنیاوی حاجتوں ہی نے عام مسلمانوں کو ان ناگفتہ بہ
امور میں مبتلا کر دیا ہے، اموں ساری بدعات، اور شرکی کاروبار کے پیچھے غور کیا جائے گا تو معاشی محرکات ہی پوشیدہ
نظر آئیں گے۔ یہ خیال کہ ان اعمال و اشغال کی تہ میں کوئی دینی یا اعتقادی، اخلاقی یا روحانی محرکات چھپے ہوئے
ہیں، صرف ایک بے بنیاد خیال ہے، مرن زبانی دعوے ہیں جن کا صحیح احساس شاید بولنے والوں کو بھی اس
وقت نہیں ہوتا جب وہ اپنے ان اعمال و اشغال کی توجیہ میں طرح طرح کی خوش اعتقادوں کو پیش کرتے
ہیں۔ یقین مانئے خدا کو الہ العاش بنا کر جب تک مسلمانوں کے سامنے آپ نہیں پیش کریں گے، اس وقت تک مرن
اور اللہ کے خدا سے وہ تعلق ان کا قطعاً قائم نہیں ہو سکتا۔ جس کا مطالبہ قرآن میں ہر مسلمان سے کیا گیا ہے
معاویٰ خدا جو مرن الآخرة میں مراد جزا یا الجنتہ و النار کا مالک ہے۔ ان جھوٹے خداؤں سے کیسے بے نیاز کر سکتا
ہے جن کے تعلق باور کرانے والوں نے باور کر رکھا ہے کہ ان میں کوئی نوکری دلاتا ہے، کوئی اولاد تقسیم کرتا
ہے۔ کوئی جنوں کو بھگاتا ہے۔ کوئی دشمنوں کو شکست دیتا ہے، ہاں وہی خدا جو الہ العاد ہے۔ وہی الہ العاش
بنا کر سبھی مسلمانوں کے پروردگار بنا گیا تو اس وقت بلاشبہ انسان کی فطرت ان چھوٹے اور جھوٹے مبعودوں
کو خود بخود چھوڑ بیٹھے گی۔

تازہ بینہ کودکے کو سبب ہست او پیا ز گندہ راندہ ز دست
لیکن سبب دیئے بیز آپ اگر چاہتے ہیں کہ سچے پروردار پیا ز کو چھوڑ دے تو آپ کا یہ ایک غیر
فطری مطالبہ ہے۔ گوشتے بہرے جمادات تک کے آگے تڑپنے کے لئے یہ منظر اور مصیبت زدہ انسان تیار ہو جائے
اور آپ دیکھ رہے ہیں، اپنی ان ہی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ تڑپ رہا ہے ان کے قدموں پر، اپنا سب کچھ
کو کبھی کسی جان عزیز کے نثار کرنے تک سے دریغ نہیں کرتا۔ خیال تو کیجئے کہ ان ہی مزدوروں کے لئے اگر اس کو
واقعی مالک الملک ارحم الراحمین کے قدموں پر رونے کی دعوت دی جائے۔ تو کیا وہ اس سے اعراض کر سکتا
ہے۔ لیکن، اورین کے سارے زلفہ تعلقات اس زندگی میں جب خدا سے توڑنے کے ہیں تو قدرت جماعت پسند
انسان آپ ہی بتائے کہ آخر قدرت تکلیف میں خود اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے اگر کھڑا ہو گیا ہے
تو اس میں کیا مرن ساسی کا قصور ہے؟ اور بتوں کی یہ انتہا ہے کہ عوام ہی نہیں ماچھے پڑے گئے موبیوں سے
سبھی جب ملکہ دعوت لا الہ الا اللہ کا ترجمہ پوچھا جاتا ہے۔ تو بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ بس یہی اصل
حاصل ہے۔ حالانکہ یہ ناس کا فطری ترجمہ ہے نہ اس کا مفاد ہے، آفر اگر اللہ میاں ایک ہیں ہی اس کا مطلب
ہے تو پھر اس میں غریب بندوں کا کیا فائدہ؟ کس قدر عجیب بات ہے کہ کچھ سے ہوئے انسان کو اس لفظ کے
حلقہ سے اپنے جھلانے ہوئے مالک اور رب سے جوڑا گیا تھا۔ بتایا گیا تھا، ہر قوم کو ہر زمانے میں، ہر ملک میں بتلایا گیا
تھا۔ کہ زندگی کی تمام ضرورتوں، اور کش مکش حیات کی تمام مشکلات اور دشواریوں میں انتہائی عاجزی اور
نیانزدی، مسکنت و نساہی، تامل و ابہتال کی انتہائی شکلوں کے ساتھ جان و دل کی پوری قوت سے جس کی طرف
تہیں بھاگنا پائیے، بہر حال میں بھاگنا چاہیے، وہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ لیکن نہ
وہی پر کھل پڑا کہو تو کرا نہ

کلہ دھوت کے ہر ہر لٹکے کو سمجھا گیا، سمجھا گیا، عرف ایک لفظ اللہ کی تعبیر واجب الوجود سے کر کے دلائل کا انبار اور دفاتر کا طومار تیار کر دیا گیا۔ جس چیز سے کسی کو انکار نہ تھا، جس اقرار کو شکم مار سے لے کر ہر آدمی پیدا ہوتا ہے۔ ساری طاقتا سہی مانتے ہوئے اقرار کے سزاے برخرج کر دی گئی۔ لیکن دعوت کے اس لکڑیوں کے ساتھ جو اس سارے لکڑی کی جان تھا جو عہد کو اپنے مہبود سے ملاتا تھا، اسی کو ہر قسم کی تشریح و توضیح سے بے نیاز نظر کر چھوڑا گیا اور ساری توجہ اور پھر دی گئی کہ خالق کائنات کو ایک نانا جالے، گویا جس نے یہ مان لیا۔ اس نے اس فرض کو ادا کر دیا جو اس لکڑی کے ذریعہ سے خدائے اپنے بندوں پر عائد کیا ہے۔ کسی عجیب بات ہے، اسلامی تعبیر کی جو پہلی اینٹ تھی، اسی کے متعلق کئی سخت غفلت سے کام لیا گیا۔ واقعہ تو یہ ہے کہ دین کے پہلے لکڑی کے ساتھ، دین کے مرداروں اور امت کے پیشواؤں کا یہ ہی سلوک اگر باقی رہا تو آسانی نظام کے متعلق کسی شکل کسی نام سے

سرب نفس اٹللی کشیر ۲۷۰
۱۰۸۳
اے میرے مالک ان جنوں نے راہ ماری
بہتر سے آدمیوں کی۔

کے ابراہیمی شکوہ کو تاریخ یقیناً دہراتی رہے گی۔
ولقد اٹل منکم جبلا کثیرا۔
(یٰسین ۳۶)

اور جنگا دیداس نے تم میں سے بہتری
طبیعتوں کو۔

کی گرمی بازار کا موٹہ شیطان کو متار ہے گا، اس وقت تک متار رہے گا، قطعاً بے روک ٹوک متار ہے گا جب تک
الذی ہو لطمعی ویسقیق واذا من
فھو شیطن۔ (اشعرا ۱۱۱)
وہی ہے جو لکڑی ہے مجھے اور پانا جو مجھے ڈرتا
پہاڑیاں ہیں تو شتابت سے وہ مجھے۔

والے اللہ کو روٹی کا چوکا اور پانی کا پیاسا، مرض کے بعد صحت کا جو یا انسان، الہ کی صورت میں نہ پائے گا
اور جب اس کو پائے گا تو خود بخود بے کتب و بے میندہ اوستا
انی لا احب الا فلیین۔
میں نہیں چاہتا ڈھل جانے والے کو،
(لکھنوں سے اوجھل ہوجانے والے کو)
(۱۱۸۳)

لے اللہ کو معاشی رہنمائی سے بے اعتنائی ہی کا غلاف ایک تجربہ بھی ہے کہ جن دعاؤں اور قرآن آیتوں سے اللہ الہ انت سبحانک
انی کننت من الظالمین وغیر وہی جن تعالیٰ کو اسی دنیا کی مشکلات کا ارباب اور حاکم بنا لیا ہے۔ جس سے بے متن تعالیٰ نے جن کے مسلمانوں کا
وہ جتنے ہی مشکلات میں آئیں متعلق کرنے پر تیار رہا جو اب تک معاشی معاملات میں اللہ سے نصیحتا سے کو ہم جن میں کرتے رہے۔ جہاں تو
کس جیسے سنا کر نہیں کہیں کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ خدا، نگہ بالائیت کے اس مہم کو کسی پڑھنے والے اگر پیش تو لکھیں یعنی بڑے بڑے ماہرین
کوئی الہ نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کوئی شریک ہے، اور اس سے آپ کی ذات پاک ہے، میں خود ہی راہ سے ہٹنے والا تھا کہ آپ کے ہوتے
ہوتے دوسروں سے ایسا بنا نہیں دیکھا ہے، تمہارا ہر کوئی تعالیٰ سے اس متن کی یافت سے سکون کی خوشیوں کوئی کئی ہے سید کجیو
یوچا اس سے ملتا ہے۔ کجی سترہ انہوں کے طور پر ان الفاظ کو عرف نہ ہونے سے کیفیت مامل ہوتی ہے ۱۱

کی روشنی سے حب و عشق، حمدیت و زندگی کی دنیا جگمگا اٹھے گی۔ جو واقع میں کسی سے کسی وقت کسی بگاڑ اور جمل نہ تھا
اس کے بعد انسان کے ذہنی شعور کے سامنے بھی بے نقاب ہوجائے گا۔ الغرض جو سامنے تھا، وہی سامنے
آجائے گا۔ حصول معاش کی راہ کی ایک مستقل تدبیر جس کی طرف اسلام نے خصوصیت کے ساتھ راہ نمائی کی تھی
چونکہ بتدریج اس سے استفادہ کا رجحان مسلمانوں میں کمزور ہوتے ہوئے قریب قریب اس لفظ کو پہنچ چکا ہے کہ
معاشیات کے باب میں اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی ہے، اور عرف ہی ہو کر رہ جاتا تو غنیمت تھا استفادہ
کی اس راہ سے بے نصیحتی کے بغیر مدہش و مہیب روحانی و اخروی خطرات کو مسلمانوں کے سامنے کر دیا ہے اور اسی
کے ساتھ غربت و فلاکت کے ان دنوں میں بھی ان کی کمائی ہوئی آمدنیوں کی ایک بڑی مستند مقدار حاصل بلکہ
شدید مغرت رسال راہوں میں برابر چوری ہے، دیکھ دیکھ کر حیرت کرشتار ہوتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، اور
پھر مسلمانوں کو دیکھتا ہوں، داغ و محنت ہوجاتا ہے، روح کا پتہ ہے۔ اسی کا یہ اثر ہے کہ بیقراری میں قلم چلتا گیا
اور ہر شکل اس بحث کو ختم کر کے ایک دوسرے اہم مسئلہ کی طرف توجہ ہوتا ہوں۔ ورنہ جی تو یہی چاہتا ہے
کہ کہتا جاؤں، مسلسل کہتا جاؤں، اس وقت تک کہتا جاؤں جب تک کہ یقین نہ پیدا ہونے کے جو کچھ کہنا چاہتا
ہوں، مسلمان اس کے ماتے پر مضطرب و مجبور ہونگے، واللہ صمد فوری و لو کو لا الکا فزون ۱۱

حق تعالیٰ کو صرف الہ
بہر حال اس مسئلہ کو ختم کر کے اب اس دوسری چیز کو بیان کرتا ہوں جس کی
المعاش بنانے کے نتائج
طرف میں نے اختیار کیا تھا، مطلب یہ ہے کہ میرے ان امراہی بیانات سے
کہیں کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ میں خالق و مخلوق، عابد و مہبود کے باہمی تعلقات کی تصحیح کے نتائج کو یا دوسرے
تعلقات میں ایمان و تقویٰ عمل صالح، ادعا و عبادات، توبہ و استغفار، توکل و تسلیم مبر و شکر وغیرہ مذہبی حقائق
اور دینی حقائق کے متعلق اس بات کا شکر اٹھا سترہ ہی ہوں کہ ان کے فزات و نتائج عرف اسی زندگی تک محدود
ہیں، یا مذہب کے ان حجات عالیہ کا آخری مقصد عرف اسی الہیۃ الدنیٰ کی مشکلات کا حل ہے۔ گویا مذہب کا
سارا نظام (الیاذ باللہ) عرف معاشی صلاح و فلاح، بقا و ارتقا کا ذریعہ ہے۔ یقیناً غلطی اسی قسم کی غلطی
بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ سخت غلطی ہوگی جس میں حق تعالیٰ سے معاشی تعلقات کے توڑ لینے کی وجہ
سے آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بٹلا ہو گیا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ایسا مذہب مذہب ہی کب باقی رہتا ہے
جس میں انسان کے لامحدود مسائل حیات کو عرف بعین ادراک و شکم قر کے درمیانی چند گنے گننے دنوں تک
محدود کر دیا جائے، یا یوں کہنے کے لئے دے کر انسانیت کا سارا زور اور ان ہی چند انجھی ہوئی مسلمانوں کے گلے پھینکے پر
عرف کر دیا جائے، اور دوسرے مسائل یعنی دنے جانوروں کے ساتھ آدمی کو بھی زمین کے اس محدود دائرہ پر کچھ دن
کے لئے حلال ہوئی ہیں، اس تنگ خیالی، تنگ دلی، تنگ نظری کی مذہب میں تو کیا گنہگار نہیں ہو سکتی ہے۔ فکر و نظر
کے غیر دینی تقاضوں میں بھی آدمی کی بلند فطرت، میال ذہنیت اس کو برداشت کرنے پر مشکل ہی سے آمادہ
ہو سکتی ہے۔ قرآنی آیت

کل حل منبکھہ والا خسارین
اعمالا الذین صلل سعیر صحتی
کچھ لکھیں نہیں ہیں کھنڈے میں کاموں کے
حساب سے کون ہے یہ دیکھ کر کہیں جن کی

المحیوة الدنیا وھو محسبون انھم
یحسبون صنعا (الکھن ۱۲)

میں بجا ارشاد ہوا ہے کہ سنی و عمل، جتنی جہد میں اس سے زیادہ حیران نصیب، کوتاہ بخت، تاوانا زود و دلیرا اور
کون ہو سکتا ہے جس نے انھیں تقویٰ کے قالب میں بھری ہوئی خلافتی قوانینوں کو

لمیرود الا لمحیوة الدنیا ذلک بلہم
من العلوہ (انجم ۳۶)

کے تنگ دائرہ میں گم کر دیا ہوا اور
مرہو با لمحیوة الدنیا واطلکوا
(روس)

خوش ہو گئے اسی پست زندگی کے ساتھ اور
اسی کے ساتھ مل گئے ہیں۔

کے شکیبوں میں رہ کر اپنی روحانی موت کو طاعت و سیکنت یعنی کہ جیسا ہو، دوسرے جو باہر ہیں کہیں جس مسلک کو چاہیں
اختیار کریں لیکن تمام مہموں کی بنیاد پر قدم جانے والے انبی انہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان
و اسلام کی بیعت حاصل کر کے جنہوں نے قرآنی علم کو اپنا علم بنایا ہے اور علم حید کی اسی لازوال سرمد کا روشنی میں
انسانی عروج و ارتقا کی آخری منزل ان ۱۲ الی سربیک المنقھی کا نعت اوج سرخو ان من اللہ اکبر کی لاجپوشی
میں جس کے سامنے جلوہ افروز ہر چکا ہے۔ فرشتہ میدوں، پیر شکاروں، بزرگوں کا لبرانی کردہ قلعہ اپنے کو اپنے
سزا کو اٹھانے اور ان سے داخلی میں چپے پرا لیکر کیے بھی لانا وہ نہیں ہو سکتا، قرآن کے حرف حرف لفظ لفظ سے جب ع

مفروض خویش ارزاں کو تو بس گراں بہا بی

کے پیغام کی سلسل صدائیں اس کے کانوں میں گونج رہی ہوں، بلاشبہ ہم جب کسی معاشی دنیا میں ہیں، اور ہمیں یہاں
بیجا ہی دیا گیا ہے۔ تو یقیناً اس کی سبھی ضرورت ہے کہ اللہ کو ہم اپنا اللہ معاشی بنائیں لیکن اس کے معنی یہ یک ہیں
کہ معاداً آئندہ زندگی کی مشکلات) کے لئے اللہ کو لانا نے کی ضرورت باقی نہ رہی، کتنی بڑی اور کتنی بڑی کی جس کے پاس
الاولیٰ اور ثواب الدنیا کے ساتھ الآخرة اور ثواب الآخرة بھی ہے، اپنی آخری زندگی میں باوجود ضرورت
شدید ضرورت کے اتنی شدید ضرورت کہ اس کے مقابلے میں تو شاید معاشی ضرورت کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ
یہاں کا کام تو پیدا نش کی راہوں کو عقلی قابو میں لانے سے بھی بہر حال کچھ مل ہی جاتا ہے لیکن اللہ یو صدق اللہ

لے بلکہ سورہ نزلت کی وہ آیتیں ہیں کہ اگر ساری دنیا ایک ہی لفظ پر جمع نہ ہو مگر تو انھیں کے مکروں کو ایسے مکانات دے دیے
جاتے جن کی جیتیں اور بیروں میں پانڈی کی جہیں اور بڑھتی کی تربیت کے سامان سے ان کو لا دیا جاتا ہے کہ قرآنی آیت کا حاصل
ہے اس سے تو مسلم ہوتا ہے کہ افروں میں ہی ہو کر غریب غلبے نظر آتے ہیں۔ و بعض اس وجہ سے ہے کہ اللہ کی رحمت نے نہیں چاہا کہ ہم
کی اولاد جن سے متاثر ہو کر بے دین ہو جائے، لب تو کفر کے ساتھ ہی ہو کر غربت پائی جاتی ہے اس لئے دو وقت ہونے کے لئے کفر نہ
مزدی نہیں سمجھا جاتا، اللہ کی طرف سے جو کچھ کہا ہے، اگر وہ صورت واقعی کفر کی ہوتی تو سب مخلوق کا یک سال ہوتا۔ اور میں تو سمجھتا ہوں
سورہ یس میں عبد کی نافر کے متعلق یہ حکم دینے ہونے کو جیسا کہ لے پکارا جائے تو اس وقت تھ (یعنی نجاتی کا داراں کو (عبر سوا آئندہ)

۷۷
انہوں میں تو پیدا کرنے والے سے مانگنے کے سوا اس کی پیداواروں کو اور کسی ذریعہ سے حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا
یہاں اور ان کو اپنا ہر گاہ معاشی ضرورتوں میں توازن کو الہ بنا لے سے نہ شرابے۔ لیکن معاشی حاجتوں کے لئے اسی
کو الہ بنا لے اور اس کے آگے گر کر انہیں انہما و زاری کرنے میں اپنی ہنگاموں سے جو بے نصیب یا س کے کا
نے اس کے متعلق یہ فرما کر

فمنہ من یعول ربنا اتنا فی الدنیا
(اہقرہ ۲)

مالہ فی الآخرة من خلاق (البقرہ ۲)
مالہ فی الآخرة من نصیب (الاحزاب ۱۶)

کو عقلی کا اعلان کیا ہے۔ تو سوچا جائے کہ طرف کا یہ جیسا تنگ ماہر شخص اور کس چیز کا مستحق ہو سکتا ہے۔ حرف ہی نہیں
اسی تنگ بیوں، کوتاہ دیدوں کے لئے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کی آیت

من کاہن مرید ان اجلہ عجلنا لہ
فیہا ما نشاء لمن نرید۔ شخص جعلنا
لہ جہنم لیصلہا مذموما
مدحوسا۔
(اسرائیل ۱۷)

میں تو ان نافرمانوں کے متعلق جنہوں نے انسانیت کے لامحدود دگر کی سربراہ کو اس بے دردی سے ضابط
کیا جس کے گلشن صدا بہا میں ہر قسم کی تنگ دانیوں کا فیاضانہ علاج ہر اس پیمانے پر میسر آ سکتا تھا جو سوچا جا سکتا
ہے لیکن چند کلیوں پر قناعت کرنے والے تنگ ظرفوں نے اپنے اسی عقلی کل شیئی قدر بر مالک کی جو زمین الہ دنیا کے

(بزرگوں کی طرف سے)

ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، یہ جو فرمایا گیا ہے کہ تجارت یا الہوی مشاغل کو دیکھ کر لوگ اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں جس کا درجہ
عظیم ہی ہو کہ مسلمانوں کے مقابلے میں معاشی مسائل کو لوگ زیادہ اہمیت جو دیتے ہیں۔ ہر مصلحت ان کا تعلق غلط ہے کیونکہ کتاب کے وقت
تھ کہ مسلمانوں کی دنیا کی زندگی کے سامنے معاشی زندگی کوئی حقیقت نہیں کہتی، اس کی طرف دماغ اللہ خیر من اللہ و التجارۃ و الارواح
ہے وہ تجارت دلوں سے بہتر ہے، میں اشارہ کیا گیا ہے۔ سورہ کے آغاز میں یہ بتا دیا اور ان کے مصلحت کا ذکر بھی اسی لئے کیا گیا ہے کہ وہ
کھو حوسے کے باوجود اس قوم پر سب سے (ی سنت جو سلا ہوئی، وہ یہی تھی کہ معاشی مسائل کے مقابلے میں یہودیوں کے یہاں معاشی
مسائل شجارت کھیل نما شریں نے زیادہ اہمیت حاصل کر لی تھی۔ اتنا اس سنت کی یہ جہر کی مصلحتوں نے قرأت سے آخرت کی
زندگی، یعنی معاد کے تذکرے ہی کو نکال دیا۔ اشارہ اسی کی طرف کیا گیا ہے کہ قرأت کے اٹھانے کے بعد انہوں نے پیرا سے نہ اٹھایا
اور اسی چیز نے موت کا خوف ان میں پیدا کر دیا۔ مسلمانوں کو کچھ نکال دیا گیا ہے کہ معاد کے مقابلے میں اگر ان میں بھی معاشی مسائل زیادہ
اہمیت حاصل کریں گے۔ تو رب کا خوف ان پر بھی مسلط ہو جائے گا۔ اور شاید وہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ معاشی یعنی الرزق کی ذمہ داری
بھی سورہ کے آخر میں ہی واللہ خیر ولا وارثین کے ان الفاظ میں لکھی ہے ۱۶

ساتھ زہیم الاثرہ بھی ہے جب ناقدری کی جہاں اس کا واقعی وزن اور حقیقی وقار تھا، اپنی پچھوری ذہنیوں میں گر اس وزن اور وقار کے احساس کی وہ گنجائش نہیں پاتے تو سخت کے ان چھوٹوں کو درد داتے، دھتکارنے میں لعنت کے تاریک گڑھوں میں اگر ڈھکیں دیا جائے تاکہ اسی میں وہ گڑھیں اور ابد تک کڑھتے رہیں، بچھتا میں اور ابد تک بچھتا رہیں، دانستہ میں ابد تک پیستے رہیں، اور یوں کے کاخیازہ بچھتیں اور بچھتے رہیں تو اس کے سوا وہ کس سلوک کے مستحق ہو سکتے ہیں۔

حق تعالیٰ کو صرف اللعاش جزا و نفاقا کے اُن آثار کا ظہور تو الدنیا کے بعد الاثرہ کی آئے والی زندگی بنانے کا مہلک خطرہ ہے | میں ہوگا، لیکن اُن لوگوں کے لئے جو حق تعالیٰ کی الالعادی شان سے بے پروا ہو کر معض اللعاش ہی بنائے کار شتر ان کے ساتھ رکھتے ہیں، ان دو تعلقوں سے مراد ایک یعنی معاشی تعلق کو تمام کر دوسرے سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں! وریوں ایک ہی کنارہ پر بیٹھ کر صرف اسی الخیوة الدنیسا کی کامیابیوں کے لئے اس کو پوجتے ہیں، انمازیں بھی اسی لئے بڑھتے ہیں، تلمذات بھی اسی لئے کرتے ہیں خیر و خیرات کے مدوں میں بھی اسی لئے دیتے ہیں، تاکہ شکر ان کی نوز کی برقرار رہے، ترقیوں کی راہیں ان پر کھلیں، تجارت میں فروغ ہو، فصل بھری ہاتھ لگے، مال بچوں سے گود بھری رہے، گھر کا اقبال اور سچا ہوا، اعزاز بڑھے علیٰ حرفت یعنی کنارے بیٹھ کر اس طریقے سے اللہ کے پوجنے والوں کو قرآن میں اس سے بھی ڈرا یا گیا ہے کہ کہیں اللہ کے ساتھ وہ اپنی الدنیا بھی نہ ڈھالیں، ارشاد ہے،

وَصَحَابَهُ يَوْمَ يَنْفَعُ اللَّهُ عَلَىٰ حُرُوفٍ
فَانِ اصَابَهُ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ يَّهْرَبَ
اِنَّ اصَابَتْهُ قِتْنَةٌ لَّيُغْلَبْ عَلَيْهَا
وَجِهَةٌ خَسِرَ لِدُنْيَا وَالْآخِرَةِ
ذَلِكُمْ هُوَ الْخَسِرَانُ الْمُبِينُ

ہے کھا ہوا خسارہ۔

مطلب یہ ہی ہے کہ معادی معاملات میں تو خدا سے اپنے آپ کو بے نیاز بنائے ہوئے تھا ہی، لے دیکر ایک معاشی رُخ حق تعالیٰ کی طرف اس کا باقی تھا، اس رُخ سے جب تک پاتا رہے گا، اس وقت تک توخیر لیکن عالم کا علم اگر اس کے جہل کا ساتھ خدا اسی کے فائدہ کے لئے کسی وقت نہ دے اور اس کی حکمت و رحمت کا تقاضا ہے کہ نہ دے، تو اسی حالت میں ظاہر ہے کہ الالعاش پوجنے کی حیثیت سے اس وقت خدا کو الالعاش کے لئے برابر ہو جائے گا، کتنا نازک وقت اور کتنی گھڑی اس کے لئے یہ صورت ہوگی، خدا کا یہ ایک رُخا بیجاری جب معاشی فلاح و بہبود ہی کے لئے خدا کو پوج رہا تھا، اتنا قاس راہ کی کامیابیوں کے دروازے جب اپنے اوپر بند پائے تو کب تک وہ اس حرفتی عبادت و دعا پر پھر کئے بیٹھا رہے گا، معادی منافع تو اس کے سامنے ہیں نہیں، رہ گئے تھے معاشی فوائد، جب ان میں بھی ناکامیوں کے سوا اپنے سامنے کچھ نہیں دیکھتا تو خطرہ اور بہت زیادہ خطرہ ہے کہ اگر وہ خود کے سامنے سے ہٹ جائے، معادی رشتہ تو پیچھے ہی سے ٹوٹا تھا، وہ گیا تھا معاشی رُخا سورہ بھی والیہا ذہنی

سب اس کا ختم ہو گیا، ثواب بارگاہ حق میں حضور کی کیا صورت اس کے لئے باقی رہ جاتی ہے؟ محرومی اور کمی محنت وہی ہوگی جس کا اسی حالت میں وہ محض اسی لئے شکار چھوڑ کر جو ہم انسانوں کا الالعاش پوجنے کے ساتھ لامعاد تھا، اسی ذات پاک کو یہ نادان حرف الالعاش بنا کر پوجتا رہا تھا، بلکہ کج تو یہ ہے کہ یاس کی تلخ کامیابیاں اس کم کے یکے جتنی عبادت والوں کی زبانوں سے ان حالتوں میں اول قول کی جو گندگیں، گھلواتی ہیں، وہ تو شاید ان گندوں کے لئے بھی قابل برداشت نہ ہوں، جو اپنے مالک سے زمعاشی ہی تعلق رکھنے کی ضرورت سمجھتے ہیں اور نہ مادی کی، بلکہ حرف عقلی سہاروں کے بل بوتے پر زندگی گزارتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ذہنیت بھی نیک حرامی اور بیعتا مگر کئی کی ایک بدترین شکل ہے جس کی متورزی بہت تفصیل شاید آئندہ کی جائے۔ لیکن جن بد بختوں کا انجام اُن سے بہتر ہو، ان سے زیادہ کھلے ہوئے خسارے اور گھمائے میں کون رہ سکتا ہے۔ کسی عجیب بات ہے کہ کچھ لوگوں کا وہ جاتا تو ہے خدا سے معاش مانگنے، لیکن کبھی کبھی اس کی واپسی (ایسا ذہانت)، ایسی شکلوں میں جوتی ہے کہ معاشی ساتھ اپنی معاد کو کسی اپنے ہاتھوں پر برباد کر بیٹھا ہے۔ درپے درپے دینا دین ہی ہم رفت ہواں ہم رفت ہم رفت نامور دیاں اسی قسم کے لوگوں کے لئے ہیں، بر خلاف اس کے، جو حق کو معاشی و معادی دونوں کن روں سے ملتے ہیں۔ معاش میں بھی ان کا حقیقی رُخ حق ہی کی طرف رہتا ہے اور معاد میں بھی ان کی کھلی فضل حق ہی کے ساتھ بندھی رہتی ہے، ان کے لئے کس بات کا خطرہ ہے، معاشی جہات میں بالفرض اگر ان کو ناکامی بھی محسوس نہ اگر ہر واقع میں وہ بھی کامیابی ہوتی ہے۔ جس پر بظاہر ناکامی کا خلاف چرچا رہتا ہے۔ لیکن یہ ظاہری ناکامی ہی ان کو خدا سے اس لئے جوڑے رکھتی ہے کہ ان کا دوسرا رُخ یعنی معادی رُخ تو خدا سے بہر حال باقی رہتا ہے مگر بڑی معاشی محرمیاں بھی ان کو خدا کے قدموں سے دور نہیں کر سکتیں، بلکہ جیسا کہ گذر چکا وہ اپنی ہر معاشی ناکامی کو معادی کامیابیوں کا ضریب، مرد و رضا، تسلیم و تقویٰ وغیرہ مختلف قرآنی ذہنیوں سے بنائے چلے جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ معادی امور سے بے پروا ہو کر حق تعالیٰ سے صرف ایک جتنی معاشی نسبت اگر بد بختوں کے لئے آج مذہبی امتیاز اور دینی برتری کی سند بنی ہوئی ہے لیکن قرآن نے جن حواقب اور خیازوں پر تیز کیا ہے۔

یہاں اس کے بعد بھی ان کی غلط مذہبی زندگی مذہبی زندگی قرار پانے کی مستحق ہو سکتی ہے؟

پس صحیح بات یہی ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو جو خدا اور جو عبود اللہ کے نام سے عطا کیا ہے۔ وہ مسلمانوں کا الالعاش ہی ہے اور الالعاش ہی۔ اسی لئے ایک مسلمان کا صحیح دینی مقام ہی ہو سکتا ہے کہ الالعاش پوجنے کے ساتھ حرت بندوں کا الالعاش ہی ہے، اسی کے قدموں پر سر ڈالے۔

سَابِقًا اِنْتَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً و
فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقَدْ اَعْزَمْنَا الْعِلْمَ
لِئَلَّا يَكُنَّ اُمَّمًا مِّنْ اُمَّمٍ اُولٰٓئِكَ
سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

کے ساتھ گونگوارا ہے۔
معاشی ضرورتوں کو خدا سے مانگنا
کیا آدمی کو کھانا اور ناکارہ بنا دیتا ہے،
اور زیادہ تر قدیم مشرقی ذہنیوں میں پایا جاتا ہے، اس معاملے کے متعلق بھی

جو کچھ عرض کرنا تھا اور جن دینی و دنیوی اور مادی و مادی منافسوں کے دروازے اس غیر قرآنی ذہنیت کی بدولت کھلے ان سب پر تفصیل گفتگو ہو چکی۔ لیکن ذہنیوں کا جو سنا پڑھنا مختلف آنجنوں سے پچھل پچھل کر اس زمانہ میں تیار ہو رہا ہے۔ میں جان رہا ہوں کہ میری گفتگو کا ایک بڑا حصہ ان سکینوں کو اس فکر میں گھلایا جا رہا ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ ہو گا کہ سنی و متعلق سنی مسلمانوں کو اگر یہ تقسیم دی جائے گی کہ اپنے خدا سے ان کو مانگ لیا کریں۔ تو اس کا لازمی نتیجہ ہو گا کہ سنی و عمل کا جو سبھی بچا کچھ ذوق مسلمانوں میں باقی رہ گیا ہے۔ وہ سبھی ان سے نکل جائے گا۔ یوں ہی مسلمانوں کی بیکاری دینے عملی، کاہلی، ہنگامہ کا دنیا میں شہرہ ہے۔ لیکن جب ان کو یہ یقین دلایا جائے گا کہ تقویٰ کی راہ سے سبھی آدمی اپنی روزی حاصل کر سکتا ہے، معاشی فراخیانی ایمان و عمل صالح سے سبھی پیدا ہو سکتی ہے، تو ایک نوٹ پائی اور چند سچھروں سے جو چیزیں مل سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اسی کے لئے لوگوں کو کیا پڑی ہے کہ عقلی تدبیروں کی جھنجھول میں سپرنگ آسمان کے قلابے زمین سے اور زمین کے قلابے آسمان سے ملائیں۔ کاتب اللغات سے لسن آدم کا یہ عجیب و غریب طبقہ کاتب اٹھتا ہے۔ جب سنتا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی مذہبی و اعتدال اسلام کو دینی اور دنیوی ہر قسم کی کامیابیوں، خوش حالیوں کا خاص قرار دے رہا ہے۔ خدا نخواستہ باور رکھنے میں اگر دعا کا میاب ہو گیا۔ قرنی درد کے مریضوں کا یہ گردہ فیصلہ کئے ہوئے ہے کہ مسلمانوں کی موت کا وہی دن ہو گا۔ ان کی امت نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہی فکر جیسا کہ ان کا بیان ہے۔ صبح و شام انھیں گھلا گھلا کر ڈبلا بنا بنا پی جاتی ہے۔ مذہبی دیوانوں پر عموماً ان کی توجیہاں اسی لئے پڑھی رہتی ہیں۔ واقعہ تو یہ ہے کہ اب تک اس سلسلے میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ محض بیرونیوں میں مضمناں خود تراشیدہ بیجا دوسروں کا اڑا کر تاجا بھی چلا آیا ہوں۔ لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ جب تک صاف صاف کھلے نکلنے میں مستعد اس بحث کو بھی ملے نہ کر لیا جائے گا۔ ان دوسروں کا استیصال جیسا کہ چاہیے شاید نہ ہو سکے گا، گو بلاوجہ طوالت ہوگی۔ لیکن جن کے لئے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اگر ان ہی کو مطمئن کرنے میں کامیابی نہ ہوئی، تو پھر بچا سے خود مطمئن ہیں۔ محض ان ہی کو خوش کرنے سے کیا حاصل؟ مسلسل لپٹتا چلا آیا ہوں کہ اپنی معاشی زندگی میں جن چیزوں سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ ان کے متعلق دستقل سوالات ہیں، یعنی انھیں کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے، کن راہوں اور کن طریقوں سے پیدا کر رہا ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے۔ فرض کیجئے کہ مٹی کے برتن جن میں کہ کسی چاک سے اتر رہے ہیں۔ کون بنا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گھسار بنا رہا ہے! کن طریقوں سے بنا رہا ہے۔ اس کے جواب میں گھسار کے ہاتھ کی کڑی، چاک، چاک کی گردش، ہاتھ کے کام، ان سب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پارلر پیل رہی ہے۔ کس طاقت سے پیل رہی ہے؟ اس سوال کے جواب میں کوئلہ، پانی، انجن کے تمام ٹرڈوں، انجن کا ٹرڈوں سے جو تعلق ہے۔ ہر ٹرڈ کے تمام اجزاء، پیسے، پٹری وغیرہ ان تمام امور کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، ان کو کون پیدا کر رہا ہے۔ اسی کا جواب ہے کہ اللہ پیدا کر رہا ہے! لگد چاک اس جواب کے علم و یقین کو قدرت نے انسانی فطرت میں اس طریق سے رچا دیا ہے کہ کون پیدا کر رہا ہے؟ جس سے بھی سوال کیا جائے گا قرآن کا دعویٰ ہے کہ سوال کی جوتھ سے پیدا ہو کر جواب دینے والا اپنے شہور میں اللہ کے سوا اور کسی کو یا نہیں سکتا، مجبوراً زبان سے اس کو وہی کہنا پڑتا ہے۔ جسے اپنی خودی بافت سے وہ کسی طرح باہر نہیں نکال سکتا، ایشاد کی پیدائش کے متعلق یہ پہلے سوال کا جواب ہے، رہا دوسرا سوال یہی کن راہوں سے کس طریقہ سے یہ چیزیں پیدا ہو رہی

اسی کا جواب ہے کہ جو ہماری عقل و حواس کے پر دیا گیا ہے۔ ایشاد کی پیدائش کے متعلق انسانیت کی تحقیقی اور لکی توہیں جس جواب کو پاتی ہیں وہی اس سوال کا تحقیقی جواب ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ان معاشی لوگوں کو خود پیدا کرنے والے سے حاصل کرنے کے لئے جو تدبیریں کی جاتی ہیں۔ اسی کی دوسری تہیرہ ہے کہ اپنی معاشی ضرورتوں میں لالچ یا لالچا۔ اور جن راہوں سے یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ان راہوں کو علم حاصل کرنے قابل میں لاکر ان سے مستفید ہونا۔ اسی کا دوسرا نام عقلی و جس تدبیر جسمانی و مادی شقت و محنت ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اندر یا خالق عالم کو الہا بنا کر ان پیداواروں سے استفادہ کے متعلق جو تدبیر اختیار ہے، اس تدبیر کی بنیاد علم کے ایک قطعی اور فطری اساس پر مبنی ہے، اور گو تدبیر کے دوسرے شعبہ کی بھی اس کے تجربی مطالبات ہی پر بنیاد قائم ہے۔ لیکن تجربہ و مشاہدہ پر مبنی ہونے کے باوجود بتایا گیا تھا کہ یقین آفرینی کی وہ کیفیت اس میں نہیں پائی جاتی جس قسم کی قطعییت اس علم میں پائی جاتی ہے۔ تجربہ کا پہلا شعبہ مبنی ہے۔ مگر قطعییت کے اس فقدان کے باوجود اسلام کا نقطہ نظر اس باب میں یہ پیش کیا کہ اپنی اپنی یا نت اور علم کی حد تک آدمی اسی کا سکنت ٹھہرایا گیا ہے کہ فطرت کے ان قوانین سے بے خبر نہ رہے جن کی راہوں سے دنیا میں خیر و شر کا ظہور ہو رہا ہے۔ کہا گیا تھا کہ جو ان سے لاپرواہی اختیار کسی مصیبت کا شکار ہو جائے تو

فلا یلزم من الاقصہ۔

ذات سے لگا رہے آپ کو۔

بزرگ ازام سے کسی طرح بچ نہیں سکتا۔ اس باب میں قرآنی اشارے جو پائے جاتے ہیں۔ ان کے نونے ہی لئے گئے تھے۔ بتایا جائے کہ اس کے بعد اسلام اور کیا کرتا۔ کھیت جوتے پراگ کسان سے امرار کیا جائے تو محض لئے گرتے کی تاکید جس کسان کو کی جائے گی کسی کو اس کا خفقان پیدا ہو کر ختم رہی گو وہ چھوٹے گایا کھانا دے گا، پانی سے بیز رہو جائے گا۔ اگر یہ صرف خفقان ہے، تو پھر خواہ مخواہ یہ اندیشہ جن لوگوں کو اندر رہی رہا ہے کہ معاشی ضرورتوں میں مسلمان اگر خدا سے یا ان ضرورتوں کے پیدا کرنے والے سے مانگنے کے قابل ہو جائیں گے، تو جن راہوں سے یہ ضرورتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ان میں خود و فکر اور ان پر قابو پانے کی تدبیریں چھوڑیں گے۔ ایک قسم کا غیر منطقی خفقانی اندیشہ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ کسی کو پانچا بھرنے کا ارشاد دیا جائے تو اس کا یہ مطلب کیسے لے لیا جائے گا کہ تہ پینے سے اسے روکا جا رہا ہے۔ یا پانچا بھرنے والا کہ تہ پینے والے سے کسی خالیبا علم کو اسے ڈاگر لکھنے کی تاکید کرے۔ تو اس کے کیا یہ معنی ہیں کہ وہ پڑھنے سے اس کو منع کر رہا ہے۔ بلکہ واقعہ تو یہ ہے کہ اپنی ضرورتوں میں خالق تعالیٰ کو اللہ بنا کر اور اس کی طرف رجوع کرنا، اس کی بنیاد خالق ہی قطعی اور فطری علم پر قائم ہو لیکن بہر حال تعلق تو اس تدبیر کا ایک ایسی قوت سے ہے۔ اس لئے اگر لوگوں کو اس تدبیر کے اختیار کرنے پر توجہ دلائی جائے۔ تبہم و تاکید کی جائے تو اپنی طبی خصوصیت کی بنیاد پر وہ اس کی بھلائی سے بھلائی تدبیر کے دوسرے شعبہ کے کہ اس کا تعلق حیب سے نہیں بلکہ بہات و محرمات سے ہے۔ اسی کا قاعدہ ہے کہ وہ حیب سے تو غافل ہو سکتا ہے۔ لیکن مجبوزنی اور دیوانوں کے سوا عام حالات میں معاشی اور معاشی ہائی امور سے اعراض تقریباً ناممکن ہے۔ ان قوانین کو چھوٹے بچے کسی کو باغرض اگر مادہ ہی

اسلامی سائنات
 کیا جائے تو مشکل ہی سے کوئی اس کی تعمیل پر تیار ہو سکتا ہے۔ پھر یہاں تک کہ اس شیعہ کو ترک کرانے کے
 کیا معنی۔ اس کے متعلق تو خاموشی سے بھی کام نہیں لیا گیا ہے۔ بلکہ گنہگار کے تہمتوں کے پہلے شیعہ (یعنی پیدا کرنے
 والے سے مانگنے) کے ساتھ ساتھ دوسرے شیعہ (یعنی جن راہوں سے وہ پیدا کرنا ہے) ان کے اعتقادات
 کی تکمیل کو اسلام میں اتنی اہمیت حاصل ہے کہ ان سے اعراض و انحراف چونکہ پیدا کرنے والے کی مقررہ سنتوں
 سے انحراف و بغاوت ہے۔ اس لئے ان سے لاپرواہی اگر سوچا جائے تو یہ خدا سے جنگ ہے۔ خاندانی ہی مطلب
 ہے اور اورد۔ الحاکم وغیرہ کی اس حدیث کا جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع دی ہے کہ
 میسون فی هذا الامة قور یقتدون
 فی الاعداء والذعام۔
 کریں گے بجاؤ کہ نہ میں اور دھاریں۔

اور امام محمد نے قرآنی آیت
 انہ لا یحب المعتدین۔
 خدا کے مقررہ حدود سے بجاؤ نہ کرنے والوں
 کو اللہ نہیں چاہتا۔
 کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے۔
 ای فی الذعام وغیرہ۔
 یعنی دھار اور دھار کے سوا باقی ہیں۔
 اسی بنیاد پر علماء راست کا یہ اجتہاد ہی ہوا اتفاقی فیصد کتابوں میں نقل کیا جاتا ہے عریضہ عبدالرحمن فرنگی علی مرحوم رقمہ زبیں۔
 اجمع العلماء اند لا یحورنا
 یدعو الانسان ان یطلع السماء اور
 تنزل جبال الفلا فی ذہاب او یجلی له
 الموتی وغیرہ لہذا نہیں بجاؤ صحیحین میں

پیدائش کے مقررہ قوانین کے بدل دینے کی وجہ است خود پیدا کرنے والے سے بھی کرنا مذہباً جب جائز نہیں ہے تو پیدائش
 کے ان معینہ طریقوں کا چھوڑنا ان لوگوں کے لئے کیسے جائز ہو سکتا ہے، جنہیں ان ہی قوانین کا پابند بنا کر حق تعالیٰ
 نے پیدا کیا ہے۔
 سلطانی وغیر سلطانی
 قوانین کا تشریح
 ایسا ایک چیز جس کا ذکر یہاں ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ پیدائش کی جن راہوں کے متعلق با
 کرانے والے یہ جو باور رکھتے رہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے جانا ہے، وہی واقع میں بھی خدا کی
 بنائی ہوئی قطعی راہیں ہیں، یہ مسلمات آسان نہیں ہے۔ جتنا کہ باور کرانے والے اپنے نزدیک اسے خیال کئے ہوئے
 ہیں۔ ابھی عرض کیا گیا تھا کہ وہی جو خدا کی بنائی ہوئی مقررہ راہ ہے۔ اس سے اعراض یا اس کی خلاف ورزی
 تو خدا کی مرضی کی، خدا کے قانون کی خلاف ورزی ہے، ایک ایسی چیز کے توڑنے کی یہ کوشش ہے جس
 کے توڑنے کی وجہ است خود پیدا کرنے والے سے بھی اسلام جائز قرار نہیں دیتا۔ لیکن عام طور پر جن نظریات
 و مسلمات کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ خلقت کے قوانین اور قدرت کے آئین ہیں، ظلم ہو گا اگر ہر شخص کو
 اس کا حق نہ دیا جائے کہ کبھی خود وہ بھی اس کی تحقیق کرے کہ واقع میں وہ خدا کی مقررہ راہیں ہیں یا

اس کا حق نہ دیا جائے کہ کبھی خود وہ بھی اس کی تحقیق کرے کہ واقع میں وہ خدا کی مقررہ راہیں ہیں یا

سائنات
 جس دوسروں کے قول پر بھروسہ کر کے ان کی ناقص معلومات کے متعلق یہ امر ارکرا کر انہیں خدا کی قانون
 لیا جائے۔ ظاہر ہے کہ نہ عقلاً درست ہو سکتا ہے، اور نہ ذہناً۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر
 مسلمات ان ہی کے نظریات کے متعلق۔
 یا
 ہا انزل اللہ بہا من سلطان۔
 نہیں اتارا خدا نے اس کے لئے سلطان۔

فا تو ای سلطان جبین۔
 تا کو کوئی کھلا ہوا سلطان
 کے مطاببات جیساے جاتے ہیں۔ ان سے میں اسی نتیجہ پر پہنچی ہوں کہ مختلف چیزوں کی پیداوار میں
 اس عالم میں پائی جاتی ہیں، اور ہم اپنے معلومات و تقریبات کی بنیاد پر ان کے متعلق جو نظریات د
 تاتے رہتے ہیں۔ قرآنی تعلیم کے لحاظ سے ان قوانین کے ایک سلسلہ کو تو ہم سلطانی قوانین کہہ سکتے ہیں
 کے مقابلے میں دوسرے سلسلہ کا غیر سلطانی قوانین نام رکھا جا سکتا ہے۔

سلطان اور
 کی تحقیق
 سلطان اور سلطان کے مقررہ قوانین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بادشاہی قوانین ہیں، یعنی حق تعالیٰ کو بادشاہ اور
 سلطان قرار دے کر ان کے بنائے ہوئے قوانین کو سلطانی قوانین کے نام سے میں ہوسم کر رہا
 ہوں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بادشاہ ہی جیسے جاتے ہیں۔ اس لئے قدرت کا لوگوں کا ذہن ضابطہ اس طرف
 ہر جائے۔ ضرورت ہے کہ کھلی نکت کے اعتبار سے قرآن کی مندرجہ بالا آیتوں کی جن سے قوانین کی یہ تقسیم
 کی ہے، شرح کر لی جائے۔

واقعہ یہ ہے کہ عربی زبان میں سلطان کے فعلی معنی "غلبہ" اور "تسلط" کے ہیں۔ چونکہ سلاطین کو بھی ملک پر
 حاصل ہوتا ہے، اس لئے سلطان کے لفظ کا ان پر بھی اطلاق ہونے لگا۔ مگر ان آیتوں میں سلطان کا لفظ
 بل غلبہ اور تسلط اور تسلط ہی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ یہ تو سلطان کے لفظ کی تحقیق ہوتی، اور
 یہاں قابل غور ہے کہ وہ "انزل اللہ فی" آیتوں کا لفظ ہے۔ انزل کا مادہ نزول ہے۔ نزول کے معنی
 اور انزال کے معنی اتارنا ہے، عام طور پر قرآن کی طرف سے تنزیل و انزال کے الفاظ قرآن میں چونکہ نسبتاً
 کثرت سے ہیں۔ اس لئے دوسری چیزوں کی طرف بھی جب اس لفظ کو حق تعالیٰ کی نسبت سے منسوب کیا جاتا ہے، تو
 اسے اسی تنزیل اور انزال کے معنی کی طرف چلا جاتا ہے۔ جو قرآن کے متعلق سمجھے جاتے ہیں۔ مثلاً
 یا انزل اللہ بہا سلطان۔
 اتارا خدا نے اس کے لئے سلطان۔

حکم اس کے متعلق ملاحظہ ہو اگر اس آیت میں بھی "انزل" کے یہی معنی لئے جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اس صورت
 سلطانی قوانین سے مراد وہ قوانین ہوں گے جن کے قانون الہی ہونے کی تفریح قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ
 وسلم کی حدیث میں کی گئی ہے، اور غیر سلطانی قوانین سے مراد وہ باتیں ہوں گی، جن کی تفریح شریعت میں نہ پائی جاتی
 ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بعض انزل کے لفظ کی بنیاد پر اگر ایسا سمجھا جاتا ہے۔ تو خود قرآن سے اس کی تائید نہیں ہوتی کہ
 یا انزل اللہ بہا سلطان۔
 اتارا خدا نے اس کے لئے سلطان۔

وانزلنا الحديد فيه باس
اور ہم نے وہ لوہے کو جس میں بہت زیادہ
مشداید -
زور ہوا ہے۔

ظاہر ہے کہ اللہ یعنی ربہ کے متعلق یہ یاد رکھنا کہ حق تعالیٰ نے کسی چیز پر اس کی کسی وجہ کی، نہ عقلاً صحیح ہے نہ نفساً بلکہ اس کا صانع کھلا ہوا مسلمان غلبہ ہی مطلب بھی گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو پیدا فرمایا جس سے لوہا ہوا کہ آئرن کے نفاذ کو صرف اللہ ہی کے ساتھ مختص کرنے پر امر اور کرنا صحیح نہیں ہے۔

اب ان لغوی تفسیرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، برہنہ پر خیال دینا ہی بات آتی ہے کہ اس دنیا کے کچھ قوانین تو ایسے ہیں جن میں خدا نے سلطانت کی سنت پیدا کی ہے۔ یعنی ایسے آثار و نتائج کے لئے جو انسانی فطرت پر ان کا تسلط اور ان کی گرفت اتنی سخت اور مضبوط ہے کہ ان کی واقفیت کا انکار آدمی کے بس سے باہر ہو جاتا ہے۔ مثلاً آگ جلاتی ہے، مریخ کھنچ ہے، ٹھیکہ قاتل ہے۔ آفت بادوشن ہے، گرم ہے، قدرت کے ان ہی قوانین کو قرآن کی مذکورہ بالا آیت کی اصطلاح کی بنیاد پر میں سلطانی حقائق قرار دیتا ہوں، اور ان کے بالکل ایسی چیزیں جن کے ساتھ انسان کی فطرت کا یہ تعلق نہیں ہے۔ وہی غیر سلطانی باتیں بھی جائیں گی۔ اس تقسیم کے بعد اب باسانی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیدائش و تخلیق کی وہ واضح اور کھلی ہوئی باتیں جن کے آثار و نتائج کا کسی حال میں کسی طرح انکار ممکن نہ ہو، انسانی فطرت پر جن قوانین کی سلطانت اور تسلط کی یہ کیفیت ہوگی۔ مثلاً ان سلطانی قوانین کا سنت اللہ ہر نام یعنی ہے۔ اسی لئے اس کو چھوڑ کر کسی اور راہ سے ان چیزوں کی پیدائش اور حصول کی کوشش کرنے والے، مثلاً انجینیری کے اولاد کو ڈھونڈنے والے، جو بڑے بڑے پہلے ہائی ٹیکنالوجی کی آس لگانے والے، سکھیا کھا کر زندگی کی امید رکھنے والے، خدا کے مقدر کردہ قوانین کے متعلق یا خیال نہ اعتدالی طرز عمل اختیار کر کے گویا اس سے لڑنے اور جنگ کرنے پر آمادہ ہیں۔

لیکن معاشیات ہر ایسا سیات، طبیعات ہر ایسا سیات، یا اسی قسم کے عام عقلی و ذہنی علوم، ان کے تمام تقریبات و سمتات کے متعلق یہ فیصلہ کرنا میں سے کسی نظریہ یا کسی مسلمہ کی خلاف ورزی، خدا کی سنت یا سلطانی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ انما زہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی بڑی زبردستی ہے۔ جزئیات تو غیر جزئیات ہیں ان عقلی علوم و فنون کے کلیات بلکہ اساسی مقدمات تک بھی ایسی شبہ اور عقلی نظریہ بحث ہیں، طبیعات ہی کو لیجئے جن پر ہزار ہا برسوں سے انسانی عقل مسلسل کام کرتی چلی آ رہی ہے لیکن فیصلت سے عقلی نظریہ کے دیکھا جائے تو قرآن سے لگا کر اس علم کے مختلف دستاویز مثلاً ایلیوٹیک، ہیریوٹیک کے بنیادی مقدمات ہی میں آسمان و زمین کا فرق ہے، ایک میں خدا کو سند سے دفع کرنے کا تجربہ پیش کیا جاتا ہے اور اس کا سارا سامعین باقی نظام اسی اساس پر مبنی ہے۔ دوسرے میں بالکل اس کے خلاف، علاج بالمش کے نظریہ پر امر کیا ہے، علاج کے ان دونوں مقدمات و متضاد نظاموں سے لوگوں کو شفا بھی ہوتی ہے، اور نہیں بھی ہوتی ہے! اب فرض کیجئے کہ ایلیوٹیک طریقہ علاج کو ترک کر کے کوئی ہیریوٹیک والوں کی طرف رجوع کرتا ہے، تو کیا اس پر یہ الزام لگتا اور سنت ہوگا کہ وہ قدرت کے قاعدوں سے جنگ کرتا ہے۔

سچ تو یہ ہے کہ ہمارے طبی تجربات اور علاجی تقریبات اس سخت تنگ آنے کی ترقی کے لحاظ سے عموماً ایسے حال میں ہیں کہ ان کی غیر عقلی یا غیر سلطانی کیفیت کی وجہ سے اگر کوئی علاج و معالجہ کی شے بھی کسی شے پر جائے تو

اسی صورت میں خود کرنے کا مقام ہے کہ پیدائش کی راہوں کے متعلق غور و فکر کا جو سلسلہ جاری ہے

اس وقت تک ان ہی کو پیش نظر رکھ کر انسانی زندگی کے معاشی پہلو کے متعلق جو قوانین اور کلیات آئے دن بن رہی ہیں، کبھی مادی داری کے نظام میں انسان کی فردوس گم گشتہ کا سراغ لگایا جاتا ہے، اور شور و دیا جاتا ہے کہ مادی دنیا اور اولاد گیری کی توجیہ۔ الغرض گنچ سے گنچ کھینچنے میں جس قوم کے افراد جس حد تک کامیاب ہوں گے اسی اس قوم کا معاشی نظام ترقی کی منزلوں کو طے کرے گا۔ کبھی فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ انسان اگر اپنی کھوئی ہوئی کو چھوڑ پانا چاہتا ہے، تو ان نام راہوں کو بند کرے جن سے ملک و قوم کے خاص خاص افراد کی جیبوں میں دولت جمع ہو رہی ہے کہ جو ہم میں غریب ہیں۔ وہ تو غیر غریب ہی ہیں۔ لیکن آدم کی اولاد میں تنوع بہت ہی کی جو مقدار ہے، بزرگ و شیراز کو کسی غریب بنا دیا جائے۔ مجھے اس سے ایسی بحث نہیں کر ساری دوستی ہوا ہے دشمنی ان دونوں متضاد نظریات میں معاشی فلاح و بہبود کے لحاظ سے صحیح کون ہے اور خلا کس کو قرار دینا ہے۔ بلکہ کہنا صرف یہ ہے کہ جن علوم و فنون میں آئے دن ایسے متناقض نظریات بنتے اور گڑھتے رہتے ہیں ان ہی نظریات کو سلطانی فیصلوں کے رنگ میں پیش کرنا، خود ہی ان پر حد سے زیادہ امر کرنا۔ اور انہوں کو کسی ان کے ماتھے پر مجبور کرنا۔ اور اس حد تک مجبور کرنا کہ جس بد قسمت کو تنوع بہت ہی ان کے لئے انتہائی حد تک ضروری ہے، اس کے خلاف ورزی کا الزام لگا دینا کہاں تک درست ہو سکتا ہے، بلکہ کیا نہ تحقیق و راستگی کا ارتقا و ترقی کا عقلی مسطوروں، انسانی فطرتوں، انسانی مسطوروں، شاعرانہ بیرونیوں سے دماغوں کو آزاد کر کے اعتمادی کیفیت کو قوانین کے سلطانی رنگ کے ساتھ وابستہ کر دیا جاتا، جن چیزوں میں سلطانت کی نظر آتا۔ اسی حد تک اعتماد و وثوق کی کیفیت میں ہی تیزی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی۔ اور جس میں جس حد تک سلطانت کا رنگ دیکھا محسوس ہوتا۔ اعتمادی کیفیت کے احساس پر بھی اسی حد تک کم زور دیا جاتا، اس کی باطنی کا بھی اور مرتبہ ہی محتاط اور محفوظ ترین طریقہ سے سلاہی آزادیت کی ذہنیت پر کئی تھی۔ جس کے

ان ہی الا اسماء سمیتوھا انتھو
آبادکھا انزل اللھ بها من سلطن
ان یسبحون الا انطقوا و یاتھون
ما لھم بہ من علم ان یسبحون
الا انطقوا ان یفطن
من الملق شیتا۔
نہیں ہے وہ دینی چیزوں کو کفار پر لاش
تخلیق کا وسیلہ نہ پیدائش کرتے تھے، لیکن چند
نام دیا انھوں جیسے رکھنا، ہم نے کو تو ہا رہے آپ
طوفان غریباً و اللھ نے کھینچے، سلطن نہیں پروردی کرتے ہیں لیکن منھل کی اولاد کی جس کی بھی چاہتا
نہیں ہے ان کو اس کی دانش رکھی انہیں پروردی
کر رہے ہیں وہ یہ کہیں عقل کی اور انھوں واقف تھے
آدی کو بے نیاز نہیں کر سکتا۔

بار بار اعداد مختلف ہر ایسا بیان سے کیا گیا ہے، اور صرف اس لئے کہ جو روئی اچھی پکاتا ہے وہ جنابلی
مجھے بھی ضرور ہر گویا یا سنستی دستکاروں، ایک نئی اولو الغریبوں میں جس نے حذاقت کا ثبوت دیا ہے، کوئی وہ

نہیں چوسکتی کا اجتماعی مسائل اور معاشی نظریات میں اس کی عقل خلقی کرے۔ گویا جس کے شعراچھے ہوتے ہیں اس کے
 دماغ کے ریاضیاتی نتائج کو بھی یقیناً صحیح ہونا چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ سلطنت کے قدرتی معیار سے ہٹ کر تحقیق و تفتیش
 کے باب میں جہاں کہیں ان غیر منطقی عقیدوں کی ویساہوتی ہے، یا اسی طرح اس راہ میں جہاں ناموں کو بوجہ جا گیا
 ہے۔ بڑائی کے ساتھ جس کا چرچا کیا گیا۔ اس کی ہر بات بڑی سمجھی گئی ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ قوموں کے اس طرز
 عمل نے لوگوں کو کن کن چیزوں کے مانتے پر مجبور نہیں کیا ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ انہیں بے احتیاطیوں کی بدولت
 قوموں اور امتوں کو قرنہا قرن تک غیر سلطانی کیا اختراقی قوانین تک کی جگہ بندیوں میں پھر پھرانے پڑا ہے اور
 کتنے ہیں جو انہیں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، آخر ان ہی انسانوں میں کتنے ہیں جنہیں بدہ کے دن میں مصائب کا
 طوفان نظر آیا۔ غریب تیرہ کے عدد میں اتنی قوت لوگوں کو محسوس ہوئی کہ کسی سخت سے سخت حادثہ کو واقع
 کر دینے کے لئے وہ کافی ہے۔ فاختہ اقدام کو بدست نجام سے بدلتے ہوئے کتنوں نے راہ کاٹنے والی
 غریب کالی بی کو دیکھا انی غیر ذلک من الخرافات و الاوهام مالک سلطانی معیار سے جانچنے کا اصول اگر
 اختیار کیا جاتا۔ تو ایک آن دیکھے فرضی دن یا تیرہ اکائیوں کے مجموعہ میں کیا واقعی رہا کرتی رہ سکتی تھیں، راہ
 کاٹ کر گذر جانے والی بی کی مجال تھی کہ کسی فرد کو نہیں، بلکہ قوم کو حیران کنیسی کے خندقوں میں پیشہ کے لئے

لے جس طرح سلطانی کی اصطلاح قرآن سے حاصل کی گئی ہے، اسی طرح یہ اصطلاح بھی قرآن ہی سے ماخوذ ہے۔ جو سلطانی قوانین کے
 باطل مفہوم معاملات کی تیسرے۔ یعنی ایسی باتیں جنہیں منانے چیزوں کے پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں بنا یا ہے۔ ان کے متعلق یہ یاد کرنا
 کہ اس سے فہم چیز پیدا ہوتی ہے۔ فہم نیز اس پر مرتب ہوتا ہے۔ مثلاً بدہ کے دن کے متعلق قرآن میں لکھا کہ تم کے فائدہ کو جسوں کو
 پر تم کے نقصانات اس شخص کو پہنچا دیتا ہے جو تم کے لئے اس دن اپنے گھر سے نکلے گا۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے نقصانات کا ذریعہ
 خانا تو وہ کہنا یا نہیں۔ اب جو چیزیں جہ کے لئے آئندہ نتائج کو متوقع ہیں۔ دراصل گھڑ پراخرا اور دھوکہ باز ہونے ہیں
 عام رو صید۔ ساڈہ و غیرہ جانوروں کی طرف عربوں نے جن آثار کو منسوب کر رکھا تھا۔ قرآن میں اس کا ذکر کر کے ارشاد
 فرمایا گیا ہے: بل الذین کفروا یفترون علی اللہ الذکب و اکثرھم لا یعقلون ۱۲

۱۲ ان غیر سلطانی اختراقی قوانین نے برابریوں کے جس سیلاب کو پیدا کیا ہے۔ آج اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے، زراعت میں بھی
 مسافر کی تقریب ہر یا کوئی لغزای کام، عربوں ہندوستان میں ان ہی اختراقی قوانین کا جو دعوت برساں لکھا کہ اگر زردیوں کے ہندوستان
 اٹھا رہا ہے۔ اور کوئی نہیں جو معاشی کے اس طوفان سے اس ملک کو نجات دلائے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ وہ قول ہلال رنگ کے
 کتوں کی کاشت سے کس لڑنے، اس لئے نفع نہ دیکھا یا کہ ان کو باور لایا گیا تھا کہ اس کے گورہ کے گورہ کے گورہ میں مال پر
 عزیز جان میر کام احسن لگاتی ہے، اچھے گاؤں لگاں میں اس کے کاشت کی ابتدائی علاقہ میں خور پر یا ہوگا۔ کتوں نے ہاتھ جوڑے
 پاؤں پر لڑے کہ زور اس کی کاشت نہ کیئے، اتفاق دیکھئے کہ اسی سال میرے والد صاحب نے ان کو زور دیا کہ کتوں کی کاشت کی طرح
 اعلان کے دہاتوں میں نیز سیلابی گئی کہ کتوں نے آنسوئی سٹیکے والی ہی ختم کر دیا میں جب گھر چلنا اور بقیہ کی کس طوفان میں
 کام سزا کو گھرایا۔ تو ان کا کس لڑنے کے سامنے اپنے گھر کے مرنے والوں کی طرف ہجرت پیش کی اور پوچھا کہ اگر اختراقی بیادوں کو کس
 لگنے مارا لیکن وہ ہر حال ہی کہتے رہے کہ بیادوں کو کس کو کس کا حفظ صاحب کو آپ لوگوں نے ختم کر دیا ۱۲

کے لئے دیکھ کر ہمتا ہے کہ سلطانی راہوں میں معاشی پیداواروں کو ڈھونڈتے ہوئے جو ایمان دہنتی، رہا
 ہمارے وجود و شکل تو کئی تنظیم کے مختلف ناموں سے ان تدریجوں کو بھی اختیار کیا جاتا ہے جس سے خود پیدا
 ہونے کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ حصول معاش کی راہ میں اس طرز عمل کے نتیجہ ہونے پر جو جو بد
 ہوں۔ انہیں دیکھ کر وہی طبقہ گھبرا جاتا ہے۔ بلکہ کسی کسی سر پیٹ لیتا ہے۔ جس نے خدا جانے کتنی غیر
 راہوں کو پیدا کرنا کی سلطانی راہ محض اس لئے باور کر لیا ہے کہ انہیں بنانے والے، ہوائی جہاز بنانے والے
 بنانے والے اور پ کا ہی حقیقہ ہے۔

گویا تو نہیں چاہتا کہ کہدوں لیکن آئندہ جو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہی بیان ہے کہ اس کی تہذیب بن جائیگا
 کہ ہم ہی رہتا ہوں، واقعہ یہ ہے کہ آج معاشی بددرد کے سلسلے میں دعا و استغفار، توکل و تسلیم وغیرہ اور
 میں وہی کہنے کے پیدا کرنے والے سے اس کی پیداواروں کے مانگنے کی جواہریت گھٹانی جا رہی ہے۔ تو گویا
 ہوں میں تو ہی کہا جاتا ہے کہ خدا سے ملنے کا نہیں انکار نہیں ہے، خدا کی بات تو اپنی جگہ پر دست ہر
 کہ ان رجحانات کو اگر زیادہ تیز کر دیا گیا۔ تو حصول معاش کے جو واقعی اسباب ہیں۔ مسلمان ان کے اختیار
 پر دست پڑ جائیں گے۔ مسلمانوں کے جن طبقات میں اس قسم کے خیالات واضح یا نادانہ شعری یا غیر شعری
 ہیں شروع ہونا چاہئے ہیں۔ چونکہ ان خیالات کی پیدائش میں، ان ہی حالات کو دخل ہے۔ جن میں آج یورپ
 اس لئے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے ان مغربی موثرات پر بھی بحث کی جائے۔
 پ کے سامنے جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔ حور سے ان کو پڑھیے۔ دلوں کا پھرنے والا وہی ہے جس کی
 انگلیوں میں بندوں کے قلوب ہیں۔ اپنا جوفرض ہے اسے ادا کرتا ہوں و ما فوضی الا باللہ علیہ
 اور الیہ ائینب۔

گذشتہ ابلا بحث میں آخری بات جو میں نے قرآنی آیات کے حوالوں سے پیش کی تھی، یعنی آیات
 معاشی مستوری معاشی زندگی کی ضمانت قرآنی کی رو سے اسی میں ہے کہ خالق کائنات کو اذالمعاد بتاتے
 ہوں گے کہ ان کی معاشی زندگی میں جو نقصان ہو گیا، اسے ہم نے دھونئی ثابت ہوتا
 ہے کہ انہیں پڑھیے۔ ایک مسلمان کے لئے تو یہی کافی ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ اور اس کے حلال خوردہ
 ہیں جس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ناقص مقدمات سے پیدا کئے ہوئے
 کی کوئی قیمت نہیں۔ خواہ بر ظاہر ان میں جتنی بھی مستولیت نظر آتی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 خالق ہوں مان کر جوئے کر چکا ہے کہ اسی ایمان پر زندہ رہوں گا اور اسی پر مردوں گا۔ ایسا آدمی تو یقیناً سنگ
 سے بلند و برتر ہو چکا ہے۔ لیکن مگر در ایمان والوں کو بسا اوقات دساوس ستاتے ہیں۔ قرآن میں
 دساوس کے اڑانے کا بھی کافی سامان کیا گیا ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ

اس مقدمے کو اسی بحث پر ختم کیا جائے۔
 تمام کی دنیاوی بات یہ ہے کہ کچھ آج ہی نہیں قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ پیروں کی تعلیم کو سزا
 ہوں گا دھوکہ کرنے والوں میں خود ہونوں اور خور راؤں کا ایک طبقہ عمر کا ایسا بھی پایا گیا ہے جو

اپنی معاشی کامیابیوں، یہ ظاہر کامیابیوں اور فرائض بایوں کو دکھا دکھا کر اس دعویٰ کے پیش کرنے کا عادی تھا۔ قرآن میں براین الفاظ یعنی

لو كان خيلا ما سبقونا اليه

اگر خیروں کی بات بہتر ہوتی تو اس کی طرف

سبقت وہ لوگ نہ کرتے جو خیروں کے سامنے واپس ہیں۔ جس کا ذکر آیا جا چکا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ زندگی کے کسی اصول یا طریقہ حیات کے خیر اور بہتر ہونے کا معیار ہی ہے کہ ہم اور ہمارے دماغ نے اس کے پانے میں سبقت کی ہو، دوسرے نفعوں میں یوں سمجھئے کہ جو بات ان کی سمجھ میں نہ آئی، یا جس کے سمجھنے میں ان کے دماغ نے پیش قدمی نہ کی، یہی چیز اس کے فطرتاً ہی بنی ہوئے کے لئے وہ کہتے تھے کہ کافی ہے۔ استدلال کرتے ہوئے ان کا بیان یہ بھی صحابہ سے قرآن ہی نے نقل کیا ہے، یعنی کہتے تھے

نحن اذ فرموا لا اولاد اوصا

اموال اور اولاد میں تو ہم بڑھے ہوئے ہیں

نحن بمعذبين

اور ہم عذاب پانے والوں میں نہیں ہو سکتے

درحقیقت یہ اسی لب و لہجہ میں گفتگو ہے۔ جسے آج ان قوموں نے اختیار کر رکھا ہے جو خود بھی اپنے آپ کو تمدن اقوام اور اپنے مالک کو شائستہ و مہذب ممالک کے نام سے مشہور کئے ہوئے ہیں۔ اور جو ان کے نام لیرا یا دعا گو ہیں۔ وہ بھی ان ہی شاندار جباری الفاظ و خطاب سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ قرآن ہی میں ہے کہ جب پیغمبر ان کو خدا کی آیتیں سناتے ہیں تو پیغمبروں کے منکر کہتے

ایضا لفظ یقین خیر ماقا و

یعنی مسلمانوں اور خیر مسلمانوں میں بنا کر دگر

میں کون بہتر ہے۔ اور کس کے بچنے زیادہ

احسن قرار دیا۔

امریکہ و یورپ | سادہ الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یورپ اور امریکہ کے باشندے جو "الہ معاش" تو خیر کی کامیابیوں | دور کی بات ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کو "الہ معاد" بنا کر کسی پوجنے پر آج آمادہ نہیں۔ بلکہ اپنی تمدنی بلند یوں، تو ترقی کی لیے پناہ تو قوں کو دکھا دکھا کر دنیا کو یہ باور کر رہے کہ معادی نہ ہی، لیکن معاشی جدوجہد میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے "خدا کو" الہ بنانے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اگر دنیا میں خدا کو خوش و ناخوش رکھنے ہی پر معاشی ترقیوں کا دار و مدار ہوتا۔ تو یورپ اور امریکہ کے باشندوں کو چاہئے تھا کہ دنیا کے غریب ترین لوگ ہوتے۔ لیکن معاملہ بالکس، دن کی روشنی میں ہر شخص کو نظر آ رہا ہے، مجبور کی کوئی شکل فسق کوئی طریقہ، العاوی کی کوئی صورت، زندگی تو وہی ہے، دنیا کو کوئی پہلو ایسا نہیں ہے، جس میں یورپ کا پانی ملک اور امریکہ کے ناسک ادھر لوگ مبتلا نہیں ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے کہ معاشی عروج کا بھی کوئی ذیہ ایسا نہیں ہے جس پر پہنچنے سے محروم رہ گئے ہوں۔ قال سے نہ ہی۔ لیکن نہ ان سال سے وہی۔

نحن اذ فرموا لا اولاد اوصا

اموال اور اولاد میں تو ہم بڑھے ہوئے ہیں

نحن بمعذبين

اور ہم عذاب پانے والوں میں نہیں ہو سکتے۔

کی آواز آج بھی اسی آدم کی بیستوں میں گونج رہی ہے۔ اور گونج کا نون سے گذر کر دلوں کی گہرائیوں میں اس سنگ

کے پیکر اور بت پرستی پر کئی پٹی جاری ہے کہ کچھ بھی سا کوئی دیوار ہو تو ہو کہ اپنے عہد کی دستوں سے بے پردہ ہو کر جاتے ہوئے کہ میری ہر بات میری ہی طرف واپس ہو رہی ہے۔ لیکن باوجود اس کے انتہائی سادگی کی راہ اختیار کر کے وہ وہی کہتا چلا جائے جس کے کہنے اور پہنچانے ہی کو اپنی زندگی کا واحد نصب العین بنا لے ہونے چاہئیں ہیں ہر جنون و وارفتگی۔ یہ واقعہ ہے کہ پیش کرنے کی حد تک تو جو کچھ میری سمجھ میں آتا گیا۔ پیش کرتا چلا گیا۔ مگر جو اظہر ہے اسے کیسے چھپاؤں کہ یہ احساس ہی ساتھ ساتھ دل میں مسلسل چپکیاں لیتا چلا جاتا تھا کہ جس موسم میں یہ چیزیں پیش کر رہا ہے۔ یہ ایسا موسم ہے جس میں تیری بات نہ صرف بہتوں پر گراں ہی گذر رہی ہوگی۔ بلکہ ایک گروہ ان کا بھی ہو گا جن کے جڑوں سے باہر نکلنے کے لئے بے ساختہ نتیجہ بے چین ہوں گے، بلکہ ممکن ہے کہ انہوں کے اندر سے نکل ہی پڑے ہوں۔ اگرچہ سرگرائیوں کے اس احساس اور تہمتوں کے ان خطرات کے اگلے میں میرا دل بھی مسلسل قرآن ہی کی ان آیتوں کی تلاوت و درود میں مشغول ہو جاتا تھا یعنی اس قسم لوگوں کو خطاب کر کے مختلف الفاظ میں قرآن میں ڈالتے ہوئے جو ارشاد فرمایا گیا ہے۔

كلوا و تمتعوا قليلا انکم تجھون

کھا لو مزے اٹھاؤ تھوڑے دن کے لئے

قلنا تم لوگ مجرم ہو۔

الذین کفرنا یتمتعون و یاکفون

جنہوں نے کفر کیا اور مزے اٹھا رہے اور کھانا

کھاتا کھاتا الا نعام و النار متویگام

وہیں ہی طرح، کھا رہے ہیں، پیچھے پائے کھاتے

ہیں۔ آگ ٹھکانا ہے ان کا۔

مگر ان کو جنہیں آج اپنے العزیز الکیم (آنہنبل، اسکور) ہونے پر ناز ہے، انہیں کو جتنا دیا گیا ہے، کراچ کچھ کھانا ہوا، لیکن ہر حال زندگی کے ایک ایسے دور سے انہیں دوچار ہی ہونا پڑے گا جہاں

ذوق انک انت العزیز الکوسید

اب کچھ! تو بڑی عزت آبرو والا

تھا۔

کچھ لوگوں سے ان کی مہمان نوازی کی جلتے گی۔ بہر حال اسی قرآن میں بکثرت آپ کو ایسی آیتیں ملیں گی

ذکرہ و کلنا قبلہ من قرآن ہم

اور ہاں کہہ دو یا ہم نے کتنے قرن کو جو پکڑیں

اشد منہم بطشا فنقبوا فی البلاد

ان سے سخت تھے۔ وہ باوجود اس بڑے

تھے۔ چہرے کی کوئی جلتے نہ تھے۔

ان لوگوں کو جو نکلیا گیا ہے۔ جنہیں اپنی گرفت و طیش کی شدت اور بلاد اللہ میں منفری قوتوں کے ساتھ گسٹے چھانے سے یہ باور کر دیا ہے کہ طاقت و زوال کی راہوں کو اپنے اوپر اور اپنی قوم و ملک پر وہ بند کر کے ہیں۔ وہی جو جنہیں کھا کھا کر مالتا مالتا من زوال نہا سے لئے زوال نہیں ہے) کے دعووں سے آسمان کو سربراہانے

فلا تصعبن الله مختلف وعدا
سرسله ان الله عن حیر
ذو انتقام

ہرگز خیال کرنا کہ اپنے رسولوں سے شہ لے لو
وہ سے لے ہیں۔ ان کا عتق کر لگا۔ خلفا
بشر تعالیٰ غالب اور انتقام والا ہے۔

بلکہ حج تو یہ ہے کہ تہی، عادی، شردی، باقی، معری اور تہی وغیرہ تہوں اور ان کے زوال و سقوط کے جوہرے قرآن میں بار بار دہرائے گئے ہیں، مرفن ناموں کی خصوصیت سے قطع نظر کر لینے کے بعد جس کا بھی مطلب ان تمام قرآنی قصص کو موجودہ عمرانی بناؤ تو، اور تمدنی طیفیوں پر منطبق کر کے اپنی تسلی حاصل کر سکتا ہے۔
لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ ان ایمانی آیات اور قرآنی حکمتوں کے سوا جہاں تک میرا خیال ہے قرآن ہی میں ڈھونڈنے والوں کو ایسی چیزیں بھی مل سکتی ہیں، جن میں خود کرنے والے اگر خود کریں گے تو اس پر آدیا نومی و سوسہ کا خواہ باور کر لے تو اسے جتنا بھی مدید اور عہد پر دشمن خیالی کی پیداوار قرار دیتے ہوں بہر حال اسی پیش پا افتادہ عام مغالطہ کا جواب قرآن ہی میں ایسے جیسے جوئے الفاظ میں مل سکتا ہے۔ جن سے ایمانی ہی نہیں۔ بلکہ آدمی کی عقل بھی چلے تو خشکی حاصل کر سکتی ہے۔ اور اب میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ ان ہی قرآنی آیات کو اپنی سمجھ کے مطابق پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بلکہ یوں بھی اس کی ضرورت اس لئے زیادہ محسوس ہورہی ہے کہ قرآن کی مذکورہ بالا دھمکیوں کا ایک جواب بھی عام طور پر دنیا میں پھیلا دیا گیا ہے۔ باور یہ کرنا بہلا ہے وہی جن کے سامنے بتدریج ان کے کورتوں کے مہیب نتائج و انت دکھا رہے ہیں۔ ان ہی کی طرف سے یہ باور کر لیا جا رہا ہے کہ جیسے انسانی افراد کا بچپن و جوانی کے عہد سے گذر کر بالآخر پلڑ سال کے بچہ میں گرفتار ہوا ایک قدرتی واقعہ ہے، اور بڑھاپے کے بعد موت کے آشوش میں چلا جانا ہر جینے والے کے لئے ناگزیر ہے۔ اسی طرح قرین بھی چونکہ اسی قانون کے تحت پیدا ہوتی ہیں۔ بالآخر فروری ہو کر اپنی طبعی موت کے ساتھ مر جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن پیش آنے والے حواقب و نتائج کے متعلق قرآن اواروم سے رہا ہے۔ ان نتائج کو بجائے تمدنی انتقام اور حرامنی کے چاہتے ہیں کہ فطرت اور نیچر کی طرف منسوب کر دینے کا عام جواب پیش آنے سے پہلے ہی تیار رکھیں۔ اس جواب کا ڈھنڈورہ اتنی شدت سے پیش کیا ہے کہ خدا کا عذاب حالانکہ ان اقوام کے سامنے گویا بے نقاب ہو چکا ہے، لیکن توجہ اور تاویل کا یہی نتیجہ ہے۔ جو صداقت کی جھوٹی انسانی فطرت کے ضد میں اس لئے ٹھونسا جا رہا ہے تاکہ تلاش و جستجو کے جن جذبات میں حالات پہلے پیدا کر رہے ہیں۔ جذبات کے اس کلام کو ساکن اور شہدہ کر دیا جائے۔ بلکہ حج تو یہ ہے کہ اسی پتھر سے حبرت و بعیرت کی آنکھیں بھی کھلیں اور اندھی بنائی جا رہی ہیں۔ غیر تو غیر مہازاتی اور اخلاقی مکافات کی فضا میں اس واقعات کی تشریح و توجیہ کی حادیت خود مسلمانوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ بتدریج دھیمی پڑتی چلی جا رہی ہے اور روشن خیالی یا بلند فہمی وغیرہ الفاظ کے خول میں وہی پرانی جہلیلی منطق دہرائی جا رہی ہے۔ قرآن میں جس کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔ یعنی
وان یروکسفان السہاء ساقطا
یعقولا اسحاب مر کوہ۔
کو گرتا ہوا، تو کبھی لگیں یہ تو کوئی تہہ تہ
جما ہوا بادل ہے۔

بے ہوش ہار کے مانند ایک انتقام کے بعد دوسرا۔ دوسرے کے بعد تیسرا مختلف شکلوں میں سامنے آتا چلا ہوا ہے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جینوں کے سامنے کوئی بین بجا رہا ہے۔ یا ان کا حال ان کی بریوں کا سامنا جن کے سامنے ان ہی کے منہ سے نکال نکال کر قصاب ان ہی کے سجائی بندوں کے گھول پر چھری تڑپا چلا جاتا ہے۔ ان کے خون سے سارا میدان لالہ زار بنا رہتا ہے۔ لاشیں ترتیبی ترتیبی ہیں۔ لیکن نے حسا ریلوں میں اس کا کوئی احساس نہیں پایا جاتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اندھی بنی ہوئی لوگوں کی اور اندھی بنی ہوئی جو کچھ ہوتا رہتا ہے اسے اطمینان سے دیکھتی رہتی ہیں۔ گویا یہ لے گئے ہوئے ہیں جو کچھ بھی کسی طرح سے بھی سمجھا جائے گا۔ لیکن ہم نہ سمجھیں گے۔

خبر تو جو کچھ ہوا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ اس وقت میں مرفن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن قولوں اور ذری زندگی کو دیکھ دیکھ کر ہر خیر اور بھلائی کے رکھنے، جانچنے کا آج ان ہی کو جو میرا بنایا گیا ہے۔ کیا کی موجودہ زندگی و حقیقت واقعی فردوسی زندگی ہے؟ ایسی زندگی جس سے محروم رہ جانے والوں کو زندگی اور مس کے جنس میں جتنے رہنا چاہئے، کیا ان کے باہر جو کچھ نظر آ رہا ہے، ان کا اندھ بھی درحقیقت وہی ہے۔ سمجھا جاتا ہے، قرآن کی روشنی میں اصل حقیقت تک جو پہنچنا چاہتے ہیں، چاہئے کہ ذرا صبر اور معقول فکر مال کے ساتھ ان آیتوں پر خود کریں جو آپ کے سامنے اب لائی جا رہی ہیں۔

اصل آیات سے پہلے چند تہیدی کلمات سن لیجئے۔

علم معاشیات کے متعلق بات یہ ہے کہ انومی جو قدیم یونانی زبان کی ایک یونانی اصطلاح ہے عربی میں علم عمری یا تاریخی بقعہ اس کا ترجمہ تنکد بیدر المنزل کیا گیا تھا۔ یونانی فلسفہ کو حکمت نظری (تھیوریٹیکل) حکمت عملی (پراکٹیکل) کے دو حصوں میں تقسیم کر کے ثانی الذکر یعنی حکمت عملیہ کی ایک شاخ اسی تہیر المنزل کے لفظ سے موسوم تھی۔ سمجھا یا یہ جانتا تھا کہ گھر کی زندگی کے تعلقات سے اس فن میں بحث کی جاتی ہے عربی میں چونکہ گھر کو منزل کہتے ہیں۔ اسی لئے تہیر المنزل اس فن کا نام رکھا گیا تھا۔ گھر کی زندگی کے تعلقات سے منظر لائی جاتی تھی کہ ریاں، بیوی، بال بچے، نوکر چاکر وغیرہ کے متعلق مسائل و مضامین اس فن میں بتائے جاتے تھے۔ اسی مسئلے میں قابل اور متحمل بھی۔ فن تہیر المنزل کا ایک جز ان کتابوں میں ہوتا تھا۔ محقق طوسی نے اپنی کتاب اخلاق نامہ میں فن تہیر المنزل اور جن امور سے اس میں بحث کی جاتی ہے اس کو بتانے پر لے لکھا ہے

بیاد دست کو مراد از منزل درین موضع
ذخا زبیت کہ درخت و گل و سنگ و چوب
کنندہ ان بار تا بے خصوص است کہ سالیہ
شود والد و مولود و خادم و مخدوم و متولی
والی افتد۔
جاننا چاہئے کہ منزل کے لفظ سے یہاں
مولد اینٹ اور چوڑے پتھر اور لکڑی کا بنا ہوا گھر
نہیں ہے۔ بلکہ اس ترکیبی بحث کی یہ تہیج
جو یہ کیسیں، ماں، باپ، ڈنگ، فلام، نوکری
مال اصال دانے سے مرکب ہوتی ہے۔

گویا فن تہیر المنزل کے چاروں نوازاں یا چار اجزا میں سے ایک عنوان بحث یا ایک جز متحمل اور مال کا بھی ان کتابوں میں ہوتا تھا۔ اسی لئے سمجھا جاتا تھا کہ سجدہ دیگر مقاصد اور اغراض کے اس فن کی بڑی عرض

خایت یہ بھی ہے کہ تیسری سبب معاش و توصل برکمانے کو حسب اشتراک مطلوب باشد (یعنی معاش کے اسباب میں سہولت بہم پہنچانا۔ اور اس کمال تک رسائی حاصل کرنا جو باہم دیکھی گھر کے رہنے والوں کے اشتراکی بنیاد پر فراہم ہو سکتا ہے) لیکن یونانی زبان کی جو کتابیں اس فن میں لکھی گئی ہیں ان کا کمال تو معلوم نہیں جس کی بڑی وجہ وہی ہے جیسا کہ خبر دینے کے بعد گھر کا اقدار اور دریں فروع اقوال بسیارست۔ محقق ہی نے یہ لکھا ہے

نقل کتب یشان دربر خواہ نصبت یونانی ان حکما کی کتابیں یونانی زبان سے عربی لغت عربی اللغات نینفادہ است۔ زبان میں مشکل نہیں چوٹی ہیں۔

حام طور پر اسلامی فلسفہ کی کتابوں میں جہاں حکمت عملیہ کی بحث آتی ہے مصنفین اس شہور فقہ کے استعمال کرنے کے عادی نظر آتے ہیں یعنی

قد حضرت الشرح المصطفوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش شریعت اس حاجت کی تکمیل کر چکی ہے۔

الغزالی بطور صفا۔ البتہ طوسی نے صرف اتنا پتہ دیا ہے کہ مختصر از سخن ابروس کو درست سازنا موجود است۔ (اخلاق نامی ص ۱۱۴)

واللہ اعلم بالصواب یہ ابروس نامی حکیم کون شخص ہے۔ کیا توفیق شہر خورنی اسکول کا شہر معاشیات ماہر و مصنف ابروس کے نام کی یہ تصیغ ہے۔ جس کی کتاب کا عربی ترجمہ حال ہی میں یعنی ۱۹۷۷ء میں ہاشمیل برگ جوینی سے شائع ہوا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی کتابوں میں اس فن کے متعلق جو مباحث پائے جاتے ہیں وہ ابروس ہی کی کتاب اور سے کوئی کوس سے ماخوذ ہیں جس کا عربی میں ترجمہ ہو گیا تھا۔ ادوار یورپ والوں نے تلاش کر کے اسی عربی ترجمہ کو شائع کیا ہے۔

کچھ بھی چھانچھے کہنا یہ ہے کہ مال اور متولی یعنی فن تعمیر التزی کی اس شاخ کے مسائل اگرچہ نئے نہیں ہیں، ان کا کئی کا یہ لفظ بھی نیا ہے۔ اپنی اپنی حیثیت سے ہر زمانے میں ارباب نظر و فکر کا ایک طبقہ اس کے متعلق مسائل پر بحث و تحقیق کرتا رہا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ پچھلی چند صدیوں میں یوں تو دنیا کے اکثر علوم و فنون کے بڑھانے اور پھیلانے میں یورپ والوں نے جو کام کیا ہے۔ یہ تو ایک عام بات ہے۔ مگر خصوصیت کے ساتھ اس نال و متولی کی چوٹی سہی الاکمی کی شاخ میں مغربی فضلاء اور ارباب ترقی نے جتنی وسعت پیدا کی ہے۔ اگر حق سے قطع نظر کر لیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اس فن کے طول و عرض کو آج جتنا بڑھا دیا گیا ہے۔ کوئی شہ نہیں کہ نال و متولی کے پڑانے گئے چنے چند کلیات کے مقابلے میں یہ دعویٰ بے جا نہیں ہے۔ کہ اس عہد کا فن معاشیات ایک نوا بجا اور بالکل نیا شاخہ فن ہے۔ گزشتہ دو ڈھائی صدیوں میں اس فن نے اتنی ترقی کی ہے کہ اس کی کتابوں سے چاہا جائے تو ایک بڑی لا بُریری قائم کرنے والے قائم کر سکتے ہیں۔ شاید ہی کوئی دن گزرے گا کہ یورپ کی بیسیوں زبانوں میں اس فن کی متعدد کتابیں نہ شائع ہوتی ہوں گی اسی کا

ہے کہ اس وقت تک دنیا کا یہ علم ایک ایسے پتال ردواں دوواں حال میں ہے کہ بلا سنا لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سری علوم میں شکل ہی سے اس صفت خاص میں اس فن کے ساتھ موجودہ علوم میں کوئی علم اس کی سرکھ کر سکتا۔ حال یہ ہے کہ کتب میں ادھر لکھی جاتی ہیں۔ لکھنے والے محنت اور کوشش کر کے بالکل تازہ بہ تازہ نو لکھا جاتی ہیں کتبوں میں درج کرتے ہیں، لیکن ان پر سال بھی گزرتے نہیں یا تاگ کالج بڑا ہونے کی رسوائی کے ساتھ ساتھ دائروں میں اپنی وقت و قیمت وہ کمو بیٹھے ہیں۔ معاشیاتی پیشہ وروں کے متعلق تو میں نہیں کہتا، شبہ روز سا وہ اسی دھند سے من ڈوبے رہتے ہیں۔ تو ان پر بھی یہ حالت طاری رہتی ہے یا نہیں۔ لیکن جن بچا روں کا معاشیات مخصوص مطالعاتی مضمون نہیں ہے، یہ واقعہ ہے کہ کسی وجہ سے اگر ان کو اس فن کے متعلق یا اس کے فنون پر یا اس کے متعلق کچھ بھی لکھنا پڑتا ہے تو ماہرین اور فن کے اہلکار اور اوقات کے استہزائی قبہوں کے خوف سے قلم کا پتلا جاتا ہے۔ ڈرتے رہتے ہیں کہ اشتعال و استلال میں جن کتبوں کے اقتباسات یا جس نظریات کو پیش کر رہے ہیں۔ ان کا معاشیاتی دنیا سے دیکھیں نکالا تو نہیں چوکیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ متمول و مال پر کرنے والوں نے اس قلیل عرصہ میں باخود ہا ایسے اساسی اختلافات پیدا کر لئے ہیں کہ بجائے خود ہر اختلاف متسلک کتب خیال کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ فن سے جس کا پیشہ وراہ متعلق نہیں ہے۔ اس سے بجا بڑے کو محنت داری پیش آتی ہے کہ جس کتاب سے وہ کام لے رہا ہے۔ یا جس سگ کو وہ دلیل و شہادت میں پیش کر رہا ہے اس کا متعلق ان جہات معاشیات کی معاشیاتی بولیاں بولنے والوں میں سے کس ٹولی سے ہے۔ معیاری معاشیات میں سے؟ یا ترقیبی والوں سے؟ یا اجنبی والوں سے؟ پھر مصنف اس کا بروکٹاری معاشیات کا حامی یا بورژوازی والوں سے اس کا رشتہ ہے، وہ برل ہے یا اشتراکی؟ کہ سچی معاشیات کے زیر اثر اپنے خیالات اس نے بنا لئے ہیں۔ یا مگر کٹاٹل اسکول والوں سے ساز باز لکھتا ہے۔

مگر یہ ہر نقطہ شکل دگران یا برآمد۔ کے سیاسی بہرہ پر بھرنے کے باوجود جس کی وجہ سے جیسا کہ نے عرض کیا۔ اس فن کے نظریات و مسائل پر بحث کرنے والے عموماً دغدغوں اور ذہنوں میں غلطان سپیل ہے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ دنیا کا وہ منطقہ بارود جہاں عروج و اقبال کی بلندیوں پر اس فن کو پہنچایا گیا ہے، وہ مغرب و مغرب اس علاقے کے باشندوں میں ایک خاص احساس کا اثرات مستحکم اور پائیدار ہے کہ عدت طرازیہ اس طوفان میں بھی ان کا یہ احساس جوں کا توں، اس حال پر یہ حال مست کہ بود کی چٹان پر قدم لگے ہوئے ہے۔

مطلب یہ ہے کہ انسان اور انسانیات کے متعلق جب اور جس زمانے میں مغرب اور اس کے باشندوں میں کچھ سوچنے بچھنے یا رائے قائم کرنے یا اصول و منوا بطنائے کا ایک لازوال خصوصیت میں کچھ سوچنے بچھنے یا رائے قائم کرنے یا اصول و منوا بطنائے کا وہ اس ملک میں کیا گیا ہے۔ تو پہلے ہی دیکھا گیا اور اب بھی دیکھا جا رہا ہے کہ شے تو ہیں وہ یہ ارادہ کر کے ہیں جو کہ سوچنا اور لے کرنا ہے۔ اس کا تعلق انسان اور آدم کی اولاد سے ہے۔ لیکن خدا ہی جانتا ہے اسباب کے کیا ہیں کہ بحث جب شروع ہوتی ہے تو وہی انسان جو بحث و تحقیق کا موضوع بنا کر چنگا گیا تھا، اپنا تک معلوم ہوتا ہے کہ اس کے انسان ہونے کا خیال حافظوں سے پھسل کر باہر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو کچھ

کہتے ہیں، جو کچھ بھجاتے ہیں، ہر ایک سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کی بحث کا موضوع آدمی نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ آج تو خیر ممکن ہے کہ عین وقت پر حافظہ کی اس عجیب غریب ملکویت کی توجیہ کر لی جیسا جائے کہ کچھ دنوں سے انسانی نسل کے شجرہ نسب کو اسی ملک کے بعض منکرین نے غیر انسانی خاندانوں سے جوڑ دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی کا شعور یا غیر شعوری عکس سوچنے والوں کے دماغوں پر پڑتا ہو مگر میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج ہی نہیں، بلکہ اس وقت بھی جب ڈارون کی کتاب اصل افواج سے زیادہ ان کے قلوب میں اسچ علیہ السلام کی انجیل اور سوئی علیہ السلام کی قرأت و زون خدا ان کے مقابلے میں کسی دوسرے کی اس ملک کے رہنے والے کو کچھ سننا ہی چاہتے تھے اور نہ ماننا ہی چاہتے تھے لیکن اس زمانہ میں ہی جب اس غریب انسان کے متعلق یہ سوال اٹھایا گیا کہ آدمی کی اصل حقیقت کیا ہے تو اس وقت بھی بھائے آدمی ہونے کے بھی ملے کیا گیا تھا کہ باہر سے وہ کچھ ہی نظر آتا ہے لیکن اپنی اصل حقیقت کی رو سے وہ بشر نہیں ملک ہے۔ یعنی آدمی نہیں فرشتہ ہے۔ اسی فیصلہ کا یہ نتیجہ ہے کہ مذہبی احکام کی پابندی کا آخری مقصد یہ قرار دیا گیا کہ آدمی فرشتہ بن جائے۔ یعنی جو بے پیر و بی دہ ہو جائے۔ اسی سوروی حقیقت کے آثار کا نتیجہ ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے اور آخری سزا و جزا کے یقین کو حلالاں کہ ان ممالک کی عمومیت کھو چکی ہے۔ لیکن باوجود اس کے جہاں کہیں آنے والی زندگی کے متعلق اس خیال کا تذکرہ آجاتا ہے۔ یعنی اس نئی آنے والی نشاۃ میں آدمی کو اپنے نظری احساسات اور مطالبات کے مطابق زندگی ملے گی۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھئے کہ انہاں جنات و حور و حضور والی قرآنی جنت کا ذکر ان کے سامنے اگر بھی کیا جاتا ہے۔ تو سنتے ہی ہر یورپ زدہ فطرت تمللا اٹھتی ہے! ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کہ اس کی فطرت پر کسی نے کوئی پتھر دے مارا۔ قرآنی جنت کے متعلق عصری ذہنیوں کی اس عجیب و غریب جھڑک کی اصلی وجہ لے دے کر لیا گیا ہے۔ چونکہ عوام کو یہ معلوم نہیں، اس لئے سادگی کے ساتھ سمجھنے والے بے چارے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ بھی سامنوں کی کسی نظریہ یا کیسے کے کسی گفت کا نتیجہ ہو گا جس کی وجہ سے یورپ کے باشندوں نے آئندہ زندگی میں انسانی فطرت کے ان مطالبات کی تعمیل کا انکار کر دیا ہے۔ جن کا قرآن میں مسلسل وعدہ کی شکل میں مذکور کیا گیا ہے، لیکن جانتے والے جانتے ہیں کہ اس کی تہ میں بھی درحقیقت مغربی ذہنیت کی وہی خصوصیت پوشیدہ ہے۔ یعنی آدمی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بندر ہو سکتا ہے، لنگر ہو سکتا ہے، فرشتہ ہو سکتا ہے، اجوت اور شیطان سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن انسان جو چیز نہیں ہو سکتا ہے وہ مرنے ہی ہے کہ وہ انسان نہیں ہو سکتا۔

ذہنیت کے دور میں اس ملک کے باشندوں کا عام رجحان جیسا کہ کہا جاتا ہے، وہ پابنت کی طرف عموماً جو پایا جاتا تھا، لہذا مغربیت اور انسان کے فطری احساسات کے تقاضوں کو خلف یا صحیح طریقے سے پلانے کی کوشش جو ان میں جاری تھی، تو اس میں بھی دماغی آدمی کے فرشتہ ہونے کی اسی خوش اعتمادی ہی کو

ملے یہ کوئی مذاق کی بات نہیں، بنیاداً لنگر ہونے کا مغربی نظریہ تو نسل انسانی کے متعلق عام ہے۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ یوں کہیں کہیں پیسے پر عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد فرشتہ بن کر اٹھے جائیں گے۔ اسی طرح بدکاروں اور فریروں کے متعلق ان ہی جیسا یوں کہ۔ خیال بھی تھا کہ وہ شیطان اور اجوت مرنے کے بعد بن جاتے ہیں ۱۲

زیادہ دخل تھا۔ بھلا یہ جانتا تھا کہ یہی اور حیوانی کن فطرت کی چادر اس غریب فرشتہ کو اوپر سے پٹٹ گئی ہے۔ اس چادر کو چاک کر کے اپنی ملکویت کے چمکنے میں جو زیادہ کامیاب ہو گا، وہی اپنی اصل حقیقت سے زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ وہی یورپ جس کا آسمان بھی آج معاش ہے اور زمین بھی اس کی معاش ہی ہے آج جو محتم معاشیات یا کیجئے تو کہہ سکتے ہیں کہ مرنے ہی شکم بن کر رہ گیا ہے۔ اسی یورپ کا حال اپنے ملکوتی عہد میں ہی معاشیات کے متعلق یہ تھا جیسا کہ اسی ملک کے ایک معاشی مؤرخ نے لکھا ہے۔

معیشت ان کے (یعنی اسکی قدم ملکوتی عیسائیوں) کے نزدیک کہیں فی نفسہ قابل توجہ نہ تھی۔ مقاصد معین (یعنی فرشتہ بننے کی ہم اور اس کے مقدمات) کے لئے ذریعہ کی حیثیت سے قدروں کی ہر گز نظام میں اس معیشت غریب کی جگہ کہیں حاشیہ پر تھی۔

انتہا یہ ہے کہ جدید معاشی دور کا آغاز جن بزرگوں کی اصلاحی آواز کی بدولت جیسا کہ اسی ملک کے بزرگوں کا بیان ہے، ظہور پذیر ہوا ہے۔ میری مراد پروفیسر فرڈینانڈ فرڈ اور ان کی اصلاحی اقدامات سے ہے دوسرے ہیں۔ اسی اصلاحی بیانیہ کے سرخیل اعظم یعنی جناب لوتھر تک کے مواظف اور خطبات میں اس وقت تک اس قسم کے فقرے بے جھجک استعمال ہوتے تھے مثلاً لوتھر کا مشہور مرقول ہے۔ وہ کہا کرتا تھا "دولت ان ہی ٹھیکہ گدھوں کو (اندھیاں) دیتے ہیں جنہیں وہ کچھ ارزانی نہیں فرماتے۔"

اور ظاہر بھی یہی ہے کہ کلیسا کے مذہب سے لوتھر جتنا بھی بیزار ہو گیا، لیکن اس مذہب کا تو وہ بہر حال معتقد بلکہ سرگرم وکیل اور حامی تھا جس کا نصب العین آدمی کو فرشتہ بنا کر قرار دیا گیا تھا۔ ایسی صورت میں اگر دولت مندوں کو لوتھر صاحب گدھ یا شیٹھ گدھے کے نام سے موسوم کرتے تھے تو جس کا نصب العین تھا ہوتا ہو، اس بلند نصب العین کو کھوڑ کر جس نے اپنی ساری توانائی دولت مندوں پر خرچ کر دی ہو پائی اس کی حماقت کی وجہ سے اگر سمجھنے والے اسے گدھا سمجھتے تھے تو خلف کیا سمجھتے تھے۔

لیکن خیر تو پرانی بات ہے۔ صدیوں کی کشمکش کے بعد فرشتہ بنانے والے مذہب کے جوڑے سے اس ملک والوں نے اپنے آپ کو آزاد کر لینے میں جب کامیابی حاصل کی تو جیسا کہ ثاؤٹی نے لکھا ہے مذہب نے انسانی طبع پر بہت سے فوہ جانڈ کر رکھے تھے۔ سوچوں صدی کی تجارتی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کے (مذہب کے) اقتدار کا مقابلہ کیا گیا اور سترھویں صدی کے آخر تک مذہب آئندہ معاشیات پر حکمران ذرہ سکا۔ تاہم اس کے اقتدار کی وجہاں باقی رہیں..... لیکن اٹھارہویں صدی کے برزور مقابلہ میں طلب و رسد کے قانون اور نئی راحت کے نام پر معاشیات اور مذہب کے درمیان طلاق واقع ہو گئی۔

(داستان دہقان ص ۳۲۶)

یعنی وہی تاریخی اعلان جو حضرت شعیب علیہ السلام کے مقابلے میں ان کی معاشی قوم نے ان فضل فی امور النسا ما مشاع ہم اپنے اصول میں جو چاہیں کریں۔

کے الفاظ میں یہ کہتے ہوئے کیا تھا، یعنی انہوں نے شعیب علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہاری یہ پوجا پاٹ (صلوات) کیا اس سے بھی روکتی ہیں کہ ہم اپنے مالیات کے مشغول جیسا ہیں کریں۔

گویا ان کا بھی خیال تھا کہ صلوات (مذہبی کاروبار، دعا پوچھا وغیرہ) انسان کے معاشی کاروبار سے کیا تعلق ہے؟ شاید وہ بھی یہی کہتے ہوں کہ مذہب محض ایک پریشانی اور شخصی شغل کی حیثیت سے بینا چاہیے تو جی سکتا ہے۔ لیکن زندگی کے عمومی اور اجتماعی شعبوں میں اس کی دخل اندازیوں کو برداشت نہیں کیا جاسکتا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ کلیسا (صلوات) کو وہ اموال یا دنیاوی کاروبار سے الگ رکھنا چاہتے تھے۔ بہر حال مجھے تو یہ کہنا ہے کہ مذہبی خوش اعتقادیوں کی پیشی اتر جانے کے بعد اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کی امید بے جا نہ تھی کہ شاید غریب آدمی اب یورپ والوں کو آدمی نظر آئے گا۔ مگر اب اسے کیا کہنے کیوں سوچنے کی حد تک تو ان کو دور کی، بڑی دور دور کی سوچی، اتنی دور کی کہ وہاں تک جیسا کہ ان ہی کا دعویٰ ہے ان سے پہلے کسی کی نگاہ نہیں پہنچی تھی۔ لیکن شیکل جس وقت یہ آسمان کے ان دیکھے تاروں کو لگن رہے تھے۔ پاتاں کے بلکہ کو بھی چاک کر کے ان کی نظر آگے جا رہی تھی۔ اس وقت بھی یہی دیکھا گیا کہ جو سب سے قریب تھا، یعنی خود اپنی حقیقت ان کی نگاہوں سے اس برداشت آدمی کے عہد میں بھی اسی طرح داخل رہی جیسے خوش اعتقاد آدمی کے قرن میں اس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ غریب انسان کی بھی کی روشنی میں بھی ان کو انسان نظر نہ آیا۔ بے دے کے انقلاب اور تہجد کا اثر اس مسئلہ پر اگر کچھ پڑا تو وہ صرف یہ پڑا کہ آدمی فرشتہ باقی نہ رہا۔ لیکن یہ بات کہ آدم زاد آدم زاد نہیں ہے۔ اس پر ان کا امر اگر بھی باقی رہا یعنی ملکوتیت کا انکار کر کے اعلان کر دیا گیا کہ آدمی آدمی زادہ نہیں، حیوان زادہ ہے۔ اور اسی کو ایک فیصلہ کی صورت میں قبول کرنے کے بعد معاشی مابین حیوانوں کے لے جایا گیا۔ اس کی بنیاد بھی اس پر رکھی گئی کہ باہم انسانوں کا دوسرے انسانوں سے وہی تعلق رہے گا اور اسی کو رہنا چاہیے۔ جو دریا کی رہنے والی مچھلیوں اور جھل یا سی درندوں، ہندوں وغیرہ حیوانات کے درمیان اسی قانون کا نام تازع البقاع کا قانون رکھا گیا کہ جسے چھوٹی مچھلیوں کو ننگنا ہر بڑی مچھلی کا یا کزدوں کو فنا کر کے اپنی بقا کا انتظام کرنا، جھل کے ہرزور اور جانور کا قدرتی حق ہے۔ اسی طرح آدمی بھی جیسا آدمی نہیں، بلکہ اسی قسم کے دریا یا صحرائی حیوانوں میں سے ایک حیوان ہے۔ تو تازع البقاع کی جڑیں ہیں اس کو بھی آزاد ہونا چاہیے۔ معاشی دائروں میں دریا اور جھل کے اسی قانون کی تعبیر سراہ داری کے نظام سے کی گئی۔ اور چھوڑ دیا گیا۔ مہتمم کی انسانی پابندیوں سے آزاد کر کے چھوڑ دیا گیا، ہر اس شخص کو جو کسی نہ کسی طرح سراہ کی قوت پر قابض تھا کہ جو اس قوت سے محروم ہیں اپنی بقا اور بقا کی راہوں میں جس طرح چاہے ان سے کام لے، جو سراہ نہیں رکھتے وہ خود ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کی محنت، ان کی شہقت ان کا خون، ان کا پسینہ، بلکہ ان کی زندگی ان کی موت، سب کا واحد مقصد ہے۔ ان کے سراہ داروں کی سراہ داریت پانچ والوں کے گنچ کے استحکام و مزہ قوت میں قریب ہے۔ ان کے لڑنے اور خیر جوں کو مہربان ہونے سے تو یہ فیصلہ کیا گیا۔ اور رحم و درم کھائے بغیر یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ ان کا یہی قدرتی فریضہ ہے۔ ان کی

یہ اپنی زندگی پیدا کرنا یہ سراہ داروں کا فطری حق ہے۔ سو اتفاق پر سو اتفاق دیکھئے کہ ان ہی دونوں ب انسانی آبادیوں پر جھل کے قانون کو منطبق کرنے کے لئے سراہ دار کی کے نظام کو فروغ دینے کے میں حکومت اور سلطنت کی قوتوں سے لوگا مدد حاصل کر رہے تھے، وہ ہیں یا یوں ہی کے ایک اسکول کی طرف تھی انسانی کا وہی جنوس شجرہ نسب بھی مرتب کر کے پیش کر دیا گیا تھا جس میں آدم کی اولاد کا رشتہ جھلی دونوں سے جوڑا گیا تھا۔ مسئلہ سائنس کا تھا یا فلسفہ کا یا صرف دوسرہ کا ایک تاثر تھا۔ اس کو تو جو چھوڑیے تھے والوں کو ٹھیلنے کا یہ ایسا بہانہ تھا یا۔ کچھ کچھ منیر کی آواز کو دبانے کے لئے ایک وصلی ڈھلانی منسلقی تھی ہاتھ آئی کہ آخر جیٹریوں اور خادوں کی زندگی میں باپ داداؤں نے جس کام کو قدرتی حق کی حیثیت تمام دیا تھا۔ کھلی زمین یا اینٹ پتھر کے احاطوں میں رہنے کے بعد ان ہی کے پوتوں اور پردوتوں کے لگا کر حق غیر قدرتی کیوں جو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تہجد و انقلاب، تحقیق و انکشاف کے اس عہد میں سب کچھ بدل گیا۔ لیکن انسان کے متعلق یہ بات کہ وہ انسان نہیں ہے اپنے حال پر باقی رہا۔ فقط نظر پڑا کہ کچھ ہوا بھی تو یہی ہوا کہ مذہبی عہد میں جسے فرشتہ قرار دیا گیا تھا، لافذ بھی کے اس دور میں وہی پھر پھیرا گیا اور اس پر امر کیا گیا، اس حد تک امر کہ سراہ دار کی کے نظام کے بڑے بڑے حیات بھی تہجد رکھتے ہیں اب تک آدم اسمتھ (ADAM SMITH) کا جو یہ مقولہ نقل کیا جاتا ہے۔

اپنے اپنے طور پر اپنے ذاتی مفاد کے حاصل کرنے میں گو ہر شخص کو آزاد ہونا چاہیے لیکن (اگر مذہب نہیں) تو قوانین عدل و انصاف میں قوت و عدل نہ کرنا چاہیے۔

(داستان دہقان ص ۲۲۷)

اس دخل کا اثر جو کچھ ہوا وہ یہ تھا۔ جیسا کہ مشہور معاشی مؤرخ ٹاؤنٹی نے لکھا ہے۔
اٹھارہویں صدی کے ہرزور مقابلہ میں اس کی (یعنی آدم اسمتھ) کی تنظیم کا بنیادی اصول بھی فراموش کر دیا گیا۔

کل ملک میں کی فطرت کی ملکوتی لگاؤتوں پر قرآنی حجت کے قصور و جود کا تصور بھی کثافت کا داغ بن جاتا تھا جس کے جائیشوں کو دیکھا گیا کہ جھلی درندوں، شیک درندوں کی طرح ان کے بڑے چھوڑوں کے ٹکڑے میں کسی قسم دینا کے بے جھک سنبھالیں۔ ڈارونگ نے اس درناک تقارہ کی تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے۔

قانون کزدوں کی کزداری سے اور ہوشیار جانوروں کی ناداری سے فائدہ اٹھانے

چلے جا رہے تھے۔ (داستان دہقان ص ۲۲۲)

ہرے کہ آدمی اگر فرشتہ نہ تھا تو واقع میں وہ جانور ہی تو تھا۔ جانور ہونے کے اس خط کا دورہ آخر تک سنبھال رہتا۔ ناداروں کا ادارت طبقہ سراہ داروں، صرف سراہ داروں کے لئے ہے۔ اور اس طور پر کہ ناداروں کا کوئی حق سراہ داروں پر نہیں ہے۔ ان پر صرف فرائض عائد ہوتے ہیں۔ لیکن حقوق کے لئے ان کے لئے کچھ نہیں ہے۔ حقوق کے حقدار صرف سراہ دار ہیں۔ انسانی فطرت جس درجہ بھی سنجھائی ہو لیکن ان کے اس پڑاؤ کو وہ کب تک سنبھالے رکھ سکتی تھی۔ بالآخر اس یک طرفہ باسکے اٹھانے والوں کی گردنوں میں

جنس شروع ہوئی۔ کونیاں بننے لگیں جن کی آنکھیں تھیں اسٹیں سوچنے لگا۔ انہیں دیکھنے والوں میں سے ایک نے لکھا ہے۔

سرباہ وادی کے طوفان بے پناہ نے ہر طرف وہ سراپگی پیدا کر دی تھی کہ اچھے اچھوں کے قدم اکھڑے جاتے تھے۔ دولت و افلاس، ثروت و فطاک، ترقی و تباہی، آبادی و بربادی کے غیر المتولی تضاد نے بے شمار ایسے مسائل پیدا کر دیئے تھے جن کا حل کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔

اسی غیر المتولی تضاد کی زنجیر والی گتھیوں کو سلجانے کے لئے لوگ جبا نہیں گئے، خیال یہ پیدا ہونے لگا کہ تب نہیں تو شاید اب جس انسانیت کے چہرے پر اس ملک میں نقاب پڑا رہا ہے وہ اظہ جائے ہو سکتا ہے کہ آدمی جس ملک میں اب تک آدمی نہیں سمجھا گیا ہے۔ ان کو حاقمی نظر آجائے کہ وہ آدمی ہی ہے۔ آدمی ہونے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

لیکن قسمت کی خرابی ملاحظہ فرمائیے، پھر تیر ہی باقی رہا، پانی پانی ہی سمجھا گیا، چرا چرا ہی باقی رہی۔ درختوں کے متعلق یقین کیا گیا وہ درخت ہی ہیں۔ الغرض جو چیز واضح میں جو کچھ سنا وہ وہی سمجھی بھی گئی۔ اور یہ نہ سمجھا جاتا تو اور کیا سمجھا جاتا۔ کسی چیز کے لئے کسی دوسری چیز کا ثبوت تو دلیل کا خواہاں ہوتا ہے۔ حرکت کو زمین کے لئے ثابت کرنے میں استدلال کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن زمین زمین ہی ہے یعنی نئے کا ثبوت خود اپنی ذات کے لئے، دوسرے اصطلاحی الفاظ میں ثبوت الثبی لنفسہ یہ تو منطقی کے ان مقدمات میں ہے۔ جس سے زیادہ جلی و واضح اور یہی مقدم کوئی دوسرا نہیں ہے، چار چار ہی ہے، سببلا اس میں بھی کوئی شک کر سکتا ہے، مگر کیا کیجئے، سب کچھ سمجھا گیا۔ دنیا کا ہر دعویٰ پرکھا گیا، ہر دم ہر رواج پر متعین کی گئی۔ لیکن مرضی کے متعلق ایک ناگ کا دعویٰ کسی طرح سے کسی زمانے میں کسی کے منہ سے جو نکل گیا تھا، یعنی وہی بات کہ انسان انسان نہیں ہے یہ دعویٰ اس غیر المتولی تضاد کے حل کے زمانے میں بھی من و عن اپنے اسی پستہ رنگ پر قائم رہا۔ جواباً وہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس ملک کے باشندوں کی ذہنیوں پر چڑھ گیا تھا یا چڑھا یا گیا تھا۔ البتہ نظام سرباہ وادی کے مقابلے میں بجائے ان جانوروں کے جن میں بے زوروں کو زور والے اپنی خود کار بنا رہے تھے۔ یہ اب تک بنا رہے ہیں۔ یہ طے کیا گیا کہ آدمی کا شمار ان جانوروں میں ہونا چاہئے جن کے ہر فرد کو وہی گھاس چارہ و وہی دانہ پانی ملتا ہے۔ جو دوسروں کو دیا جاتا ہے۔ دوسرے لاشوں میں یوں سمجھئے کہ مارٹن تو ترننے تو معروف دو قسموں کو انسانی قطار سے نکال کر گدھوں کے طویل میں ڈھکیل دیا تھا۔ لیکن فکری انقلاب کے اس دور سے میں دو قسموں کے ساتھ نادولتوں کو بھی اسی معاشی قانون کا پابند بنا دیا گیا جس کے پچاسے گدھے پابند ہیں۔ یعنی ایک گدھے کو جیسے گھاس چارے کی اسی مقدار کے لینے کا حق ہر گاہ سے ہے۔ جتنی مقدار دوسرے گدھوں کو میرا آتی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ دوسروں کو کچھ ملائے یا مل رہا ہے اس سے زیادہ لینے کا مطالبہ کرے یا زیادہ مقدار کو اپنے اقتدار میں لائے۔ یو بھی جرتے بچنے کے بعد کسی گدھے کے لئے جیسے یہ جائز نہیں ہے کہ گھاس کے کسی

رواجی ذاتی ملکیت بنا کر طویل میں ممنوعہ کرانے یا اپنے چیزوں اور برتوں تک ان کو پہنچائے۔ معیار کے مساوات اور عدل کے اسی قانون کی تعمیل آدم زادوں کو بھی کرنی پڑے گی۔

اسی مضمون کو کبھی فلسفہ کی زبان میں ذرا مشکل اور پیچیدہ بنا کر اور کبھی اخلاقی پیرایوں میں لکھنا بنا کر مختلف طریقوں اور بیانات جہانت کے لہجوں میں لوگوں نے پھیلا تا شروع کیا۔ زبانوں سے لکھی گئی کی قوتوں کا مظاہرہ کیا گیا، قلم انشا را در تحریر کا زور جتنا دکھا سکتا تھا پوری طاقت سے اس کو دکھایا۔ فصاحت کے دریا بہا دیئے گئے، بلاغت کے سمندروں کو اندھینے والوں نے اندیل دیا۔ اتنا کہ کیا گیا کہ لوگوں کی ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ خود کہنے کی اکثریت کو اب بھی اس کی خبر نہیں کہ وہ غریب کہنا کیا چاہتے ہیں۔

گراہ کسی کو برا معلوم ہوا یا سبلا، میرے نزدیک تو سارے مباحث کا خلاصہ لے دے کہ وہی نہیں نے عرض کیا کہ اگر بچنے والے سمجھ رہے ہیں یا ان کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ معاشیات کا یہ مساواتی مفہوم حاضری کوئی نئی شے ہے جس کے پانے میں انسان کا داعی رہتا رہا اب کا کیا ب ہوا ہے۔ حالانکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سبلی حد تک تو پھلوں نے وہی دھرایا ہے جو پہلوں نے کہا تھا۔ یعنی آدمی آدمی نہیں سمجھی پہلوں نے بھی کہا تھا اور یہی پھلے بھی کھ رہے ہیں۔ البتہ اسی مقدمہ کا ایمانی پہلو یعنی پھر آدمی کیا؟ رد بدل اگر کچھ ہوا ہے تو اسی سوال کے جواب میں چہا ہے۔ یعنی پہلوں نے تو کہا تھا کہ آدمی فرشتہ ملک ہے۔ اس کے بعد والوں نے فرشتہ ہونے کی نفی کر کے جانور ہونے کا نفی لگایا پھر اس سے اختلاف کرنے لگے جو اختلاف کہ ہے ہیں۔ ان کا اختلاف تو اصل مولیٰ جو یعنی جانور نہ ہونے پر اتفاق کر لینے کے بعد صرف اس میں اختلاف ہے کہ کس قسم کا جانور ہے۔ آیا اس قسم کا جانور ہے جن کے بڑے چھوٹوں کو گتے ہیں یا ان سریشیوں میں ان کو شمار کرنا چاہیے جن کے افراد میں فروریات حیات کے استعمال کے اعتبار سے تفاوت اور برتری ہو پائی جاتی۔ وہی بات جو گدھوں، گھوڑوں، بکریوں، کوروں اور چیلوں کی معاشی زندگی میں پائی جاتی ہے کہ وہ ان دونوں مسکوں میں وہی فرق ہے جو کسی خریف نے کہا تھا کہ سرباہ وادی کے نظام کی جبراً قانون ہے جو قائم تھی۔ اگر اس کا نام پہلی ازم یا بیٹریا ازم رکھا جائے تو سرباہ وادی کے اساسی قانون کی تعبیر کیا ازم، بیٹریا ازم، زرخ ازم، زمین ازم سے کی جا سکتی ہے۔ خیر میں اس وقت اس کے لئے تیار بھی نہیں ہوں کہ ان مختلف مشارب و مسلک کی تحقیق کروں اور ان میں باہمی جاتیات ہوں ان پر بحث کروں کہ مشہور و معروف اس ذہنیت کا دکھانا تھا جو خصوصیت کے ساتھ ہی نوع انسانی کے متعلق کرہ زمین کے خاص حصہ میں ابتدا سے پائی جاتی ہے۔ عرض اس تذکرہ سے یہ تھی کہ اس کے مقابلے میں ستر آن کا معیاری ذکر ہے وہ ذرا واضح اور روشن شکلوں میں لوگوں کے سامنے آجائے۔ کیوں کہ بات مقابلہ ہی زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ یعنی کا مشہور معروضہ ہے

و بعدھا صاقتین الازشیاء

آدمی ہر حال آدمی ہے | مطلب یہ ہے کہ کسی حیثیت سے جو معاشی حیثیت سے جو معاشی نظام سے

بہر حال میں قرآن کا اس پر اور معرفت اسی پر امر ہے کہ آدمی بہر حال آدمی ہے۔ وہ جب دنیا میں پیدا کیا جائے تو اس وقت بھی وہ انسان اور آدمی ہی بن کر پیدا ہوتا ہے۔ جب تک زمین کے اس کرپہر جیتا ہے تو آدمی ہی بن کر جیتا ہے جی کہ مرنے کے بعد بھی دوسری زندگی کو لے کر میدان قیامت میں جب وہ آئے گا تو اس وقت بھی وہ آدمی ہی رہے گا اور جزاء و سزا کے فیصلوں کے بعد جنت میں جو جائیں گے وہ بھی آدمی ہونے کے سوا اور کچھ نہیں گئے اور یہی حال ان کا بھی ہوگا جو دنیا بابت اللہ سبحانہ جہنم قرار پائیں گے۔ اسی لئے ایسے تمام خیالات جن میں انسانیت کے متعلق باور کرایا جاتا ہے کہ انسانیت کے سوا وہ کچھ اور ہو جاتا ہے کہ اسلام نے سب کو مسترد کر دیا ہے۔ مثلاً بعض مذاہب کے متعلق مشہور ہے کہ ان میں فنا فی اللہ کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ یعنی مرنے کے بعد آدمی آدمی نہیں رہتا۔ خدا جو اصل کائنات ہے۔ وہی وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی انسانی خدا بن جاتا ہے۔ یہ تو نیکو کاروں کا انجام بتایا جاتا ہے اور بدکاروں کو بھی ایسا ہی کہ دوسری زندگی میں بجائے آدمی رہنے کے وہ ہستی بن جاتے ہیں، یا گھر ٹوٹے یا چھوڑنے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یا جیسا کہ اسی عالمی حقیقتوں کے متعلق عرض کیا گیا کہ مرنے کے بعد ان کے یہاں بھی دوسری زندگی میں انسان سے انسانی احساسات و جذبات چھین لئے جاتے ہیں، پھر جو نیک ہیں وہ تو فرشتے اور جو بد ہیں، وہ شیطان اور جہنم میں جاتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ قرآن کی انسانی جنت کے ذکر سے دلوں میں کج کل ایک قسم کی گرائی جو پیدا ہو گئی ہے۔ اس گرائی کی تہ میں درحقیقت انسان کے متعلق انسانی نہ ہونے کا یہی منہ لگا پڑا ہے۔ بلکہ کچھ تو یہ ہے کہ قرآن میں آدم علیہ السلام کی خلافت کے تذکرے کے سلسلے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سجدے کے مطالبے پر اللہ لگنے تو آدم کو سجدہ کیا۔ لیکن شیطان نے انکار کر دیا اور انکار کی توجیہ کرتے ہوئے یہ جو اس نے کہا کہ میں آتش زاوہ ہوں۔ اس لئے اس خاک مزاد سے بہتر ہوں۔ میرے نزدیک یہ تھیں عین مراد حقائق پر مشتمل ہے ان میں ایک شاہی منہ لگنے کے انکار کی طرف بھی مسموم ہوتا ہے۔ یعنی شیطانی بعیرت رکھنے والوں کے سامنے ہے ہر ملک ہے کہ آدمی کی حقیقت اسی طرح کہیں اوجھل نہ ہو جائے۔ جیسے ابلیس آدم کو نہ پہچان سکا اور نظاہری حالت سے دھوکہ کھا کر خاک مزادہ قرار دیتے ہوئے، آدم کا جو صحیح مقام تھا اس سے ان کو گرا دینا چاہا، دوسرے الفاظ میں گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کے متعلق مختلف اقوام کو مختلف لگنے والا تھا، ابتدا ہی میں اس طریقے سے اس منہ لگنے کے انکار کا سامنا کر دیا گیا تھا، آخراً یہی بتائے کہ جن لوگوں نے جہنم سے آدم مزاد ہونے کے یہ دوسرے دُعا نہیں پھیلائے کہ آدمی جہنم سے آدمی ہے ان کے اس قول میں اور شیطان کے اس دعویٰ میں کہ وہ کیا ہے، مرنے کا کوئی ہے۔ اس لحاظ سے کہ انسان کو انسانیت کے صحیح مقام اور اس کے قدرتی مرتبے سے دونوں نے گرا دیا، جو چاہتا ہوں کہ دونوں نظریات یعنی بوزینی میں کیا فرق ہے۔ بہر حال انسان

لے میرا ہی ایک پڑنا شروع ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ آدمی آدمی ہے تو یہ ہے اور ابلیس سے کہہ کر خدا۔ میں کے سنی عربی میں آئی ہے۔ قرآن میں شیطان کا قول جو نقل کیا گیا ہے اس میں طین ہی کا لفظ ہے۔ اسی کی طرف طینی سے اشارہ کیا گیا۔ اور بوزینی کا ہے کہ بندہ کے لئے فارسی لفظ ہے۔ اشارہ ستر کاروں کے مشہور نظریہ ارتقاء کی طرف ہے ۱۲

یہی ہے۔ خیر انسان نہیں ہے۔ معاشی مسائل ہوں یا معاشی عقائد، اسلام نے سب کی دنیا دہن کے اسی پورے ہونے کی ہے۔ اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بنیاد اگر اس پر نہ رکھی جاتی تو آخر کیا کیا جاتا۔ شکر کے اوصاف، اس کے آثار و خواص پر جو بحث کرنا چاہے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی سوچ کر تو بحث کرے گا کہ شکر شکر ہے۔ دیوانہ گا جو ایسی صورت میں شکر کو بجائے شکر کے خواہ خواہ بر مان لے کر وہ نکلے۔ اور جو ایسا کرے گا۔ اگر اس کی دنیا میں بائیں شکر پر شکر نہ ہوں تو اس میں بحث کرنے والوں کا قصور ہوگا۔ یا بھاری شکر ستمی ملامت لے کر اپنے اور نیک کے حالات، کیفیات، آثار و خواص کے بیان کو کیوں سلیق ہوتے نہیں دیتی۔ جیسا کہ بارہا کر چکا ہوں، اپنے اس مقالے کو میں نے معاشیات کے مرف اسلامی مسائل و نظریات کی حد تک تصدق کر کے محدود کر رکھا ہے۔ اس لئے ان تفصیلات میں جانے کا میرے لئے قطعاً موقع نہیں ہے کہ انسان کے معاشی مسائل کی تدوین و ترتیب کا کام جن لوگوں نے یہ فرض کر کے انجام دیا ہے کہ وہ انسان نہیں، بلکہ جمل کا بیڑیا کی جمل ہے۔ یا جن حضرات نے بجائے بیڑیئے یا جمل کے انسان کی انسانیت کا انکار کر کے چاہے کہ کریوں کیوں، بیڑوں اور گھوڑوں، کو توں اور کبوتروں وغیرہ کے معاشی قوانین کو انسان کے معاشی قوانین پر لکھ کر اس جمل کے ان ناخیز تراستوں کو اپنی اس عجیب و غریب کوشش میں کن ہوا بیڑوں اور طوفیوں سے مار چھوٹا پڑا بجائے سمجھانے کے اپنی خود ساختہ تفسیروں میں یہ کس طرح الجھ گئے کیوں کہ اس کے لئے تو ایک مستقل باب کی حاجت ہے، بلکہ اپنے بیان کو مرف اسلامی مسائل تک محدود رکھتے ہوئے اب مرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ”آدمی آدمی ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔“

اس اساسی بنیاد کو پیش نظر رکھ کر قرآن میں جو چند ایسے کلیات پائے جاتے ہیں جنہیں مسلمانوں کو لے کر اس لئے عطا فرمایا ہے کہ اپنی معاشی دشواریوں کو ان کی راہ نمائی میں حل کریں۔ بس اسی کو پیش کر دوں ان کلیات سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ”الانسان یا البشر یا بنی آدم“ انسان وغیرہ الفاظ سے جس جیتی جاتی ہستی کی تفسیر قرآن کرتا ہے۔ قرآن کے نظر میں اس کے ایسے مخصوص امتیازی صفات و خصوصیات کیا ہیں جن کا اس کی معاشی زندگی سے براہ راست تعلق ہے۔ اور جن سے اس کی زندگی کے معاشی قوانین مستخرج ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ قرآن کے معاشی انسان کے نمایاں خصوصیات کیا ہیں۔ تہذیبی طور پر یہ تفسیر کرنے کی یہ تو پہلی بات ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری بات جس کا اس موقع پر جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنی معاشی زندگی میں (یعنی از حکم راجحہ) ہم قرآن میں قدرتی پیداواروں سے آدمی مستفید ہو رہا ہے۔ اور جس استفادہ کا یہاں اس موقع پر عطا کیا گیا ہے۔ ان کی نوعیت اور خصوصیت قرآن نے کیا بیان کی ہے۔ آئندہ یہ کہنا چاہتا ہوں، شاید میں انہیں کہہ بھی نہیں سکتا۔ جب تک ان دو باتوں کو پہلے سے نہ کر لوں۔ بلکہ کچھ کہہ کر قرآن کے پیش کردہ معاشی نظام کی بنیاد ان ہی دو باتوں پر مبنی ہے۔

معاشی فطرت | بات یہ ہے کہ انسانی فطرت یوں تو قدرت کے راز ہائے گہانہ کا ایک لامحدود گنجینہ ہے خصوصیات | اور قرآن نے مختلف مقامات پر مختلف الفاظ مختلف پیرایہ بیان میں ان کی طرف اشارے کیے ہیں۔ لیکن اس وقت میری گنجلکہ انسانی فطرت کی مرف ان خصوصیات تک محدود رہی جن کا معاشی

۱۰۲
 سائل سے تعلق ہے۔ اس سلسلہ میں ہمارے سامنے سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ خلق الانسان صغیر کا
 کی مشہور آیت کا مفاد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی جو یا آدمی کے سوا دوسری جان رکھنے والی ہستیاں زندگی کی
 مدت جن کی جتنی بھی ہو اس مدت کو گزارنے کے لئے جن ضرورتوں کی وہ محتاج ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا
 حصول زیادہ تر جسمانی قوانینوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اب مقابلہ کر کے دیکھئے کہ جسمانی قوانینوں میں اس ضرورت
 انسان کا اسی جیسی زندگی رکھنے والی دوسری ہستیاں کے مقابلہ میں کیا حال ہے۔ مشاہدہ کی بات ہے۔ بے شک
 اور بے فوائد ہے جس حال میں آدمی اس دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ شکل ہی سے دوسرے زندہ وجودوں میں اس
 کی نیکیر مل سکتی ہے۔ آخر جرابوں، بال، مکھڑی، بازو، سینک، چنگی اور ازبیر قبیل میں قدرتی مہذومان کو
 اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ گویا ان میں ہر ایک اپنی چادر، پنا اور پھٹا پھوٹا، اپنا لباس، اپنی کھڑاؤں
 کپڑے یا پوتے، اپنی سواری وغیرہ وغیرہ کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ جیسا اس کا مقابلہ وہ غریب کیا کر سکتا
 ہے جو ایک زندہ و متحرک کے سوا ابتداء میں گویا کچھ نہیں ہوتا اور رنگ، ہر قسم کے سامانوں سے خالی جس جی جو
 اس کو ملتا ہے سوا ستا تازک و نامتواں، احساس، اثر پذیر جسد ہوتا ہے کہ اپنے طبی مسکن (گڑہ ہوا) کے موصوں کی
 معمولی شدت کا مقابلہ بھی باسانی نہیں کر سکتا۔ گرمی جو یا سردی۔ ان موسمی تغیرات کی پہلی سی شدت آدمی کو برد
 دینے کے لئے کافی ہوتی ہے۔ حالانکہ زمین کے گڑہ پر اسی انسان کے ساتھ کتنے کتنے دوائے آئے، رہے اور
 آباد ہوئے۔ ان کا مسکن بھی وہی ہے جو انسان کا مسکن ہے، لیکن موسمی تغیرات سے بچنے کے لئے ان کو ان
 در در میں میں مبتلا ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی۔ جس میں غریب آدمی مبتلا رہتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ عموماً جتنی
 بھی جان رکھنے والی ہستیاں ہیں، پیدا ہونے کے ساتھ ہی ان میں بھی وہ ساری قوتیں اچانک ظہور پذیر نہیں
 ہوتیں جن سے آئندہ اپنی زندگی کی ضرورتوں کی فراہمی میں وہ کام لیتی ہیں، بلکہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دن اس کیلئے
 گزارنے ہی پڑتے ہیں۔ اسی لئے ابتداء میں قدرت کی طرف سے ان کے ماں باپ میں اس کا جذبہ پیدا کر دیا جاتا
 ہے کہ اپنے اپنے طریقے سے اپنے نوزائیدہ بچوں کی پرورش و نگرانی کریں۔ مگر اس لحاظ سے بھی جب آدم ندادوں کا
 مقابلہ دوسرے حیوان زادوں سے کیا جاتا ہے تو آسان و فہم کا فرق نظر آتا ہے۔ ایک مرغی کے ہی بچوں کو
 دیکھئے، کوئی شہد نہیں کہہتے دوہینے ننگ ان کو اپنی ماں کی نگرانی کی حاجت ضرور ہوتی ہے۔ لیکن اس نگرانی
 میں جو آدم زاد کو اپنی ماں کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اور اس نگرانی میں جو مرغی کے بچوں کو اپنی ماں کی ہوتی
 ہے کوئی نسبت بھی ہے۔ انڈا کھانے کے ساتھ ہی مرغی کے بچے دان چبھنے لگتے ہیں۔ ان کی ماں کا کام صرف تلاش
 کرنا اور ملا کر ان کی خوراک کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھئے کہ کتنے سیٹے سے دو دن کے بچے ان
 دانوں کو چبھتے ہیں۔ مرغی کے ان سید و یا تیز بچوں کو خیال تو کیجئے، گوشت کے اس و متحرک سے کیا تعلق جس کا
 نام آدمی کا بچہ ہے ان فرق اسی نقطہ پر ختم کب ہوتا ہے؟ آدمی کے سوا جیتنے بھی ہیں، جتنی کم مدت میں ان کا پیدا ہونا
 ضعف قوت کے انتہائی مدارج تک پہنچ جاتا ہے۔ اس مدت کو اس طویل زمانہ سے کیا سروکار جو آدمی کے بچوں کو

۱۰۳
 قدرت کے حاصل کرنے میں صرف کرنا پڑتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جن مدارج کو دوسرے دنوں میں طے کرتے ہیں
 نام زاد ہستیاں میں ہی نہیں، بلکہ برسوں میں طے کرتا ہے۔ ماں باپ کی اعانت و امداد سے آزاد ہو کر خود اپنی
 معاش کے تکفل ہونے کے لئے آدمی کو عام حالات میں کم از کم پندرہ سو سال کی مدت تو چاہئے، لیکن اس صورت
 حال کی مدت میں دیکھا جاتا ہے کہ انسان کے سوا تقریباً جتنے بھی ہیں خود ہی نہیں بلکہ ان کی چندیشیں ضعف
 کے مدارج کو طے کر کے قوت کے اسی مقام پر ہوتی ہیں۔ جہاں ہانپتے کا پختے کرتے پڑتے ہزار خرابی آدمی کا
 پہنچتا ہے۔ پھر جب اس پر غور کیا جائے کہ پیدا ہونے کے بعد آدمی کے ازالہ کے بعد دوسروں میں معاشی ضرورتوں
 کے حصول کی جو قوتیں برودے کا آتی ہیں۔ عموماً آخر عمر تک ان کا ساتھ دیتی ہیں۔ ماں باپ کی گزائی سے الگ
 ہونے کے بعد بھی وہ جسے کہ زندگی گزارنے کے لئے ان میں سے کسی کو کسی دوسرے کی قطعاً حاجت نہیں ہوتی
 بلکہ اپنی خود کفایتی زندگی گزارتا ہے۔ اپنی قوت بازو سے آخر وقت تک خود کاما کر اپنی ضرورتیں پوری کرتا
 ہے۔ لیکن ہی آدم کا کیا حال ہے۔ ایک تو خدا خدا کر کے ان کے ضعف کا ازالہ ہی برسوں کے بعد ہوتا ہے اس
 کے بعد حصول معاش کی جو قوتیں انسان کے دست و بازو میں نمایاں ہوتی ہیں۔ زیادہ زمانہ گزارنے نہیں پاتا
 ہے۔ بتدریج دینے پاؤں سپرد ہی پیدا ہونے کے مختلف مختلف راستوں سے، مختلف جیس میں سرنگانہ شروع کرتا
 ہے اور بالآخر ایک ایسے نقطہ تک پہنچ کر رہتا ہے کہ تقریباً وہی حال جس حال میں آدمی پیدا ہوا تھا، دیکھا
 جاتا ہے کہ پیرا ہی کی طرف پلٹ گیا۔ جیسے شروع میں نگرانیوں کا ماں باپ کی شکل میں محتاج تھا۔ آخر میں
 وہی آدمی ان ہی نگرانیوں کا بیٹے اور بیٹیوں، پوتے اور پوتیوں کا دست نگر نظر آتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد
 صرف جیسے قرآن میں خلق الانسان ضعیفا کے الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ظہور قوت کے بعد
 دوسرا ضعف جو اس برطاری ہوتا ہے مندرجہ ذیل آیت کریمہ

خلقکم من ضعف ثم من بعد
 ضعف قوتہ ثم من بعد قوتہ
 ضعیفا و شیبہ۔

پیدا ایک قدامت نہیں ضعف سے، پھر ضعف
 کے بعد قوت (دنیال ہوتی ہے) اور قوت کے بعد
 پھر ضعف اور پھر نرمی (وہی برکت ہوتی ہے)
 اور جسے ہم ستر کرتے ہیں۔ پلٹتے ہیں ہم
 اسے اس کی خلقت میں۔

تقریباً ہر ماں ہوتا ہے کہ بچے کے بعد پھول پھول کر دینے، مچھلیاں نکلے ہوئے بازو، قوت و زور سے ہماری ہوتی
 ہے۔ پشوں سے بھلی ہوتی ناگین بتدریج گھٹتے، گھٹتے گھٹتے ایک پٹی ہوتی گھٹتی کی شکل میں
 مل جاتی ہیں۔ گویا وہی گوشت کا ایک زندہ و متحرک جیسے آدمی شروع میں معلوم ہوتا ہے۔ آخر میں وہی کیفیت
 کے ساتھ اس سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ اس و متحرک پر جو ابتداء میں پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کو پیرا آتا ہے اور
 اس جگری پڑے ہوئے کا پختے دوائے اور ستر مقررانے دوائے مضطرب گوشت کے دیکھنے سے تو ننگا ہوں کو دکھائی دیتا ہے

حیثیت بگڑنے لگتی ہے۔ بسا اوقات دیکھنے والوں میں گمن پیدا ہوتی ہے۔ تنگیں اور پٹاؤ کی یہ کیفیت تو باہر میں طاری ہوتی ہے، اور اندر میں جو انقلاب برپا ہوتا ہے، باطنی قوتوں کی ساری آبادیاں جس طرح اجڑ کر برباد ہوتی ہیں قرآن ہی نے

شہ زود کا فی ازل العرک لیلہ
یعلم من بعد علم شیدا۔
جاننے کے جس کسی چیز کو۔

پھر یاد دیتے ہیں ہم اس کو بڑی سن کی
فرق ایہ اس نے ہم کرتے ہیں تاکہ نہ بچا

کے الفاظ میں اس واقعہ کا اظہار کیا ہے۔ دراصل اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ شخصی حیثیت سے انسانوں کے کم ہی کام ایسے ہوتے ہیں۔ جسے وہ اپنے سامنے مکمل کر کے دینا سے جاتا ہو۔ عام حال اس سلسلے میں وہی ہے کہ ح کا کردار دنیا کے تمام نہ کر دے۔ اور اجتماعی حیثیت سے زمین کے اس کہہ پر آدم کی مثل زندگی کے جن جن چیزوں کے متعلق سہولتوں کے پیدا کرنے کی دھن میں مشغول ہے اس میں کوئی شائبہ نہیں کہ رفتا رفتی بھی سست ہو لیکن عموماً پچھلی نسلوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اگلی نسلوں کے حساب سے بات کہہ نہ سچے آگے بڑھتی چلی ہی آرہی ہے۔ لیکن جس رفتار سے انسان کی اجتماعی کوششیں اس راہ میں آگے بڑھ رہی ہیں اس کا اندازہ صرف اسی سے ہو سکتا ہے کہ ایک بگ سے دوسری بگ منتقل ہونے کے لئے تاریخ کے نامعلوم زمانے سے آدمی جدوجہد میں مصروف ہے، سمجھا جاتا ہے کہ اس راہ میں اس نے بہت بڑا فاصلہ طے کر لیا ہے۔ خصوصاً جب سے ہوائی چہرہ کے ذریعہ سے آدمی قابو یافتہ ہو گیا ہے کہ پہاڑوں، دریاؤں، انہیوں، وناہوں اور شیب و خزانہ کے جھگڑوں سے گویا آزادی مل گئی، پلوں، سڑکوں، بندوں کی جھنجھٹوں کی ضرورت مسافت کے طے کرنے میں باقی نہیں رہی بلاشبہ یہ ہوا ہے لیکن بات مقابلہ سے سمجھ میں آتی ہے۔ مقابلہ کر کے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ سب کچھ جو جاننے کے باوجود بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں، طولوں، سینوں، گردنوں، چیلوں اور کودوں کے برابر بھی تو نسل انسانی زندگی اس انتہائی ترقی یافتہ شعبہ میں نہیں پہنچی ہے۔ اسی نقل مکانی کے سلسلے میں یا بالفاظ دیگر مواد کے ذرائع میں وہ نہ لوہے کے محتاج ہے نہ لکڑیوں کے نہ پٹرول کے اور نہ ان دوسری گیسوں کے جن کے بل بوتے پر انسان نے جو انی راستوں پر اقتدار حاصل کیا ہے، اب بھی ان اجزا میں سے کوئی چیز اگر غائب ہو جائے جو جو انی جہازوں کو اڑانے کے لئے ضروری ہیں تو آدمی باز و ڈال دے گا۔ مگر اسی کے مقابلے میں ایک معمولی کھمی، منگڑا پھیر، جب اس کا بھی چاہتا ہے۔ مرن پروں کے کھولنے کی دیر ہے۔ یہ گیا، وہ گیا، فضا، آسمانی میں کم ہو گیا، اٹ! خلق! انسان ضعیف کی یہ کیسی کھلی تفسیر ہے۔ پھروں اور کھیلوں کے مقابلے میں بھی جو معذور ہو، اور ان تخیلوں اور ترقیوں کے دعویٰ کے بعد بھی معذور ہو، اس کی ناقوتوں اور زبوں ملیوں کو کوئی ٹھکانہ ہے۔ اور اس پر بھی حال یہ ہے کہ جو کچھ بھی اسی سے بن آیا وہ تنہا نہیں بلکہ ایک ایک کام کے لئے ہزاروں اور لاکھوں ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بقول شیخہ کہ آدمی کے مز میں روٹی کا ایک قطرہ بھی جو جاتا ہے تو بیسیوں ہاتھوں سے گزارنے کے بعد جاتا ہے، گیسوں کے بولنے والے، جوستے والے، پانی پینے والے، کاشنے والے، ہوشی صاف کرنے والے، تولنے والے، بیچنے والے، بازار میں لانے والے، وکان میں

کھنے والے، خریدنے والے، بیسنے والے، آنا کار لاد کر لانے والے، کھینے کے برتن کو بنانے والے، ایندھن کی کڑیوں کو لانے والے، دسترخوان پر بیٹھنے والے، جب ان سب ہاتھوں کے کام ختم ہو جاتے ہیں، تب لقمہ توڑ کر کھانے چاہنے کا ہاتھ اس لقمہ کو منگ پھینا ہے۔ اور یہ تو ایک سلسلہ کی کڑیاں ہیں، ہر سلسلہ کے ساتھ جو دوسرے سلسلے ہیں، مثلاً ہل کی کڑیوں کے کاشنے والے، ہل میں لوہے کو ٹھونکنے والے، لوہے کو کان سے کھود کر بازار میں لانے والے، اگر یوں سوچا جائے تو روٹی کے اس ایک تھے میں کام کرنے والے ہاتھوں کی تعداد گننا ہی جانتا ہے۔ کہہ ان تک پہنچ جاتی ہے۔ مگر اسی بے نوا بے سرو سامان غریب انسان کے مقابلے میں دیکھئے، ان کو دیکھئے جو اسی قسم کی جان رکھتے ہیں جیسی یہ رکھتا ہے۔ انہیں بھی جو بیس ہتھوں میں تکمیل یافتہ اجزا کی جگہ بدن میں بدل دینا ہے یا کافی مافات کی مسلسل ضرورت رہتی ہے، بلکہ ان میں کتنے ہیں جو بدن بھر میں سروں نہیں سوزی مرنے کے محتاج ہیں۔ آخر ان ہی میں ہاتھی بھی تو ہے، دھیل پھیل بھی، اتر دے، اور گینڈے بھی، اور کیا کیا بتایا جائے کہ کیا کیا ہیں۔ لیکن ان میں جو بھی ہیں، اپنی ساری ضرورتوں کو صرف اپنی قوت بازو سے مہیا کرتے ہیں۔ حاتم ظاہروں کی منت سے ہر ایک کی گردن آزاد ہے۔ ان میں بعضوں کو اس مدت کی دگنی اور چوٹی مدت اسی زمین میں گزارنی پڑتی ہے۔ جتنی انسان گزارتا ہے۔ بلکہ اگر گرس (گدے) وغیرہ کی طول عمری کا افسانہ صرف افسانہ نہیں ہے۔ قرآن کی معاشی زندگی کی مدت کی طوالت کا مقابلہ انسانی افزاد کیا، ان کی نسلیں اور پشتیں بھی تو نہیں کر سکتیں، مگر باوجود اس کے ان میں ہر ایک کی زندگی خود کھتی زندگی ہے۔ وہی خود کھتی زندگی جس کے لئے آدم کی اولاد تزیب رہی ہے، لاکھوں برس سے تزیب رہی ہے۔ انفرادی طور پر جب اس کا حصول ناممکن نظر آتا ہے تو کہ زمین کے مختلف حصوں میں دہی اور فرضی حدود پیدا کر کے ان فرضی حدود کے باشندوں کو آباد کیا جاتا ہے کہ ہر ایک سے ممکن نہ ہو تو کئی ایک جہان فرضی حدود میں رہتے ہیں۔ وہ تو اپنی زندگی کو خود کھتی زندگی بنا لیں، یعنی ان فرضی حدود کے باہر رہنے والوں کی امداد سے تو مستثنیٰ ہو جائیں حیوانوں کے ہر فرد کو خود کھنا سیکھنا سیکھنا کا جو مقام عالی حاصل ہے۔ اگر وہاں نگر رسانی ممکن نہ ہو تو آدمی کی فطرتوں کو خود کھتی چھوٹے میں کامیاب بنایا جائے۔ لیکن جس مقصد میں اجتماعی قوت و طاقت سے کام لینے کے باوجود آدمی کو کامیابی نہیں حاصل ہو رہی ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اس کے سوا ان جیتے جاگتوں میں جیتے ہیں۔ سب ہی کامیاب ہیں، اور کیوں کامیاب ہیں۔ آدم کے بچوں کا ضعف اور ان کی ناقوتی خواہ سائن جو بالاحتی، یعنی پیدائش کے بعد وائی کزوری جو بالظہور قوت کے بعد جو ضعف لاحق ہوتا ہے وہ ہو، کہ وہ تو خضع ہی ہے۔ لیکن زندگی کا جو عہد آدمیوں میں قوت اور زور کا عہد سمجھا جاتا ہے ایک تو یہی ہی دو ضعفوں میں گھرا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ دو نیستوں کے بیچ والی ہستی بھی ایک قسم کی ہستی ہی ہوتی ہے، عربی کا مشہور مقولہ ہے

الوجود بین الحدین عددہ
روشتیوں کے درمیان والی ہستی بھی
نیستی ہی ہوتی ہے۔
لیکن اسے صوفیانہ غلو بھی اگر قرار دیا جائے، جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قوت و طاقت، قرآنی

اور زور کے اس زمانے میں بھی آدمی میں قوت کے جو آثار نمایاں ہوتے ہیں، ہم ملنے والے مہینوں پر تاؤ دینے والے اپنے متعلق اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر حقیقی تفسیروں اور نئی ترائیوں سے بھی کام لیتے ہوں مگر اس کا راز بھی ہلکے سے مقابلے سے کھل جاتا ہے۔ کچھ نہیں مرن غریب چیرٹیوں کو بھی لاکر مقابلہ کلاس میدان میں کھڑا کر دیجئے، اور آغازہ لگانے والوں سے پرچھے کہ قوت و طاقت کے اس جہد میں زور و قوت کا جو حصہ آدمی میں پایا جاتا ہے، اس کو ان غریب چیرٹیوں کی قوت سے کیا نسبت ہے۔ جواب میں ارباب تجربہ و شاہدہ کا یہ بیان سنئے۔

چیرٹی اپنے وزن سے تڑھ سوگنا جو کھینچ سکتی ہے۔

کیا سنی کر چیرٹی کے منفرقہ میں قدرت جتنی قوت بھرتی ہے۔ اگر آدمی میں بھی قوت کا یہی جواز ہے تو کتنے میں کہ اس قوت سے سات ہزار سات سو سن وزنی چیز بکڑ کر وہ اٹھا سکتا تھا۔ یعنی کچھ نہیں مرن ایک چیرٹی کو قوت کا جو حصہ ملا ہے، اگر آدمی کو قوت تو سو ایک لاکھ پیراوار کو (ایک ایک آدمی) ایک ہی وہل میں کیست سے گھر بیٹھا سکتا تھا ایک شہر سے دوسرے شہر تک جس مال کو متقل کرنے کے لئے پوری ایک سال گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے ایک سو دو گز خود ہی تنہا اسے کھینچ کر لاسکتا تھا، اور اس زور بازو کا حال ہے۔ جسے اپنے اندر محسوس کر کے یہ آدمی نانا دیا گیا وہ عورتی نہیں کرتا۔ لیکن مقابلہ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے بچوں کو اتنا بھی تو نہیں ملا ہے جس کی غریب ٹورٹھیٹ تصددا ہے۔ ایک چیرٹی ہی کیا لکھنے والوں نے تو اسی سلسلہ میں یہاں تک لکھا ہے کہ

پتنگوں اور پروانوں میں اچھلنے اور کودنے کی جتنی قوت ہوتی ہے۔ اگر آدمی میں بھی

قوت اسی نوعیت کی ہوتی تو تین سو فٹ بلندی تک ایک چھلانگ میں پہنچ سکتا تھا۔

بہر حال کتابوں میں پڑھیے، ازمنہ چیزوں کی ایک بڑی تعداد میں قوت و طاقت کا وہی میاں آ رہا ہے، گواہی ہے جس کے سامنے غریب انسان کی انٹھی ہوئی گردن انتہائی خرمندگی سے جھک جاتی ہے اور شکایت بات خستہ انسان ضعیف کا سامنے پر اپنے آپ کو وہ مجبور پاتا ہے۔

اور یہ تھی جتنی نوع انسان کی وہ پہلی خصوصیت جس کا قرآن کے حمانے سے میں یہاں ذکر کرنا چاہتا تھا میرے نزدیک انسان کے جس معاشی نظام کو اسلام نے پیش کیا ہے اس میں مجدد دوسری چیزوں کے فطرت انسانی کی اس خصوصیت کو بھی بہت زیادہ دخل ہے۔

دوسری خصوصیت (۲) دوسری خصوصیت اسی سلسلہ کی وہ ہے جس کی طرف قرآن ہی میں باہر الفاظ تیبہ کی گئی ہے۔

انکم کیعن فضلنا بعضہم علی بعض (نہی اسرائیل)
دیکھ تو اس طرح ان میں بعض کو بعض پر ہم نے برتری عطا کی ہے۔

اسی حقیقت کی دوسری قرآنی تفسیریں

ورفع بعضکم فوق بعض درجات (الانعام)
اور برتری بخشی خدا نے تم میں بعض کو بعض پر۔

مرضنا بعضکم فوق بعض درجات (زخرف)
اور ہم ہی نے اوہنا کو دیا ہے تم میں بعض کو بعض پر عروج کے لہذا ہے۔

کے الفاظ میں آپ کو گھیس گی۔

مطلب یہ ہے کہ یوں تو تمام گواہ عالم کی بنیاد ہی صفات و کمالات کے تقادوت پر مبنی ہے، جہاں وہ صفات نہیں پائے جاتے، جن کا بنا کمالات کو ناک بنا گیا ہے۔ بنائیاں ان صفات سے منسلک ہیں جن سے حیوانات سرفراز ہیں۔ حیوانوں کو ان کمالات سے بہرہ نہیں ملا ہے جن پر انسان کی انسانیت کی بنیاد قائم ہے۔ اور صفات و کمالات کے تقادوت کا یہ قصہ اتنا دراز ہے کہ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ گلاب کی دو بیجڑیاں بھی باہم برہننا سے کیسا نہیں چوکتیں۔ تجربے اور شاہدے نے ثابت کیا ہے کہ باہم برہننا کی رنگی ایک بیجڑی کچھ نہ کچھ خصوصیت اپنے اندر ایسی ضرور رکھتی ہے جو دوسری بیجڑی میں نہیں پائی جاتی۔ حقیقت میں ٹکرا نہیں ہے۔ تقادوت و صفات ہی کے مسئلہ کی یہ صوفیانہ تعبیر ہے۔ غالب مرحوم نے ع لوج کہاں پر حرف کر رہے ہیں جہاں ان کے معرکہ میں اسی واقعہ کو دہرایا ہے۔ بلکہ اس واقعہ کی واقعیت پر اتنا بیروں سے کیا گیا ہے کہ اسی پر اعتماد کر کے حکومت والوں نے ہر شخص کے ابہام (ہاتھ کے انگرٹھے) کے نشانی کے دستخط کے قائم مقام قرار دیا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ ہر شخص کے انگرٹھے کی لکیریں دوسرے شخص کے انگرٹھے کی لکیروں سے کچھ نہ کچھ امتیاز ضرور رکھتی ہیں، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ تقادوت کے تقادوت کا اگر تماشیا میں نہ پیش ہوتا تو ان گنت بے شمار طرح طرح کی برکھوں ہیستوں سے مع عالم جو ہوا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کڑتوں کا یہ مجرہ ظاہر ہے کہ مرن ایک واحد شخصیت کی نقل اختیار کر لیتا۔ ایک چیز کا دوسری چیز سے امتیاز کی صورت ہی اس کے سوا کیا تھی کہ صفات و کمالات میں باہم ایک کو دوسرے سے خدا کر دیا جائے۔ لیکن باہم ہر امتیازات و امتیازات یہ بھی ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ موجودات کی مختلف قسموں میں جو صفت بندی کی گئی ہے، کسی سلسلہ کو بنا کمالات کسی کو جہاد ات کسی کو حیوانات کسی کو انسان جو ہم کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس اختلاف کے باوجود کچھ چیزوں کے اندر ایک ان وجہ امتیاز و مشابہت بھی یقیناً پائی جاتی ہے، اور اتنی زیادہ مماثلت و مشابہت کہ اسی بنیاد پر ان کو کسی نہ کسی ایک نوع یا صنف کے پیچھے ہم داخل کرتے ہیں۔ ایک ایک جنس یا ایک ایک نوع کے افراد میں باوجود صفاتی امتیازات کے وحدت کے مشترک جہات بلا مشابہت اتنی کثرت سے پائے جاتے ہیں کہ بجائے دد کے ان کو ایک جنس یا ایک نوع کے پیچھے اگر مندرج کیا گیا ہے تو قطعاً یہ غلط عروج یا غلط صفت بندی نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر ہم گھنڈوں گھنڈوں ایلوں کے افراد کو اگرچہ نوعیت کے اعتبار سے ایک ہی جیسے ہیں اور اسی نقطہ نظر سے ان تمام

۱۰ بعض کوریاں ہے کہ چیرٹی اپنے وزن سے تڑھ سوگنا زیادہ وزنی ہو یہ ملامت رسالہ سائنس اردو میں شائع ہوئے ہیں۔ دیکھیے اگست ۱۹۲۲ء کی اشاعت ۱۲

انواع میں ایک نوز کے نیچے افراد انسانی بھی مندرج ہیں مگر عجیب بات یہ ہے کہ انسان کے سوا حیوانات کی مبتنی دوسری نہیں ہیں، مثلاً گھوڑا، ہاتھی، بیل وغیرہ، ان کے افراد میں بھی صفات و کمالات کا تفاوت ضرور ہوتا ہے۔ لیکن ان میں سے اگر ہر نوز کے تمام افراد نہیں تو ایک نوز کے جو مختلف اصناف ہیں مثلاً کڑوں کی ایک ایک صنف کے افراد پر اگر غور کیجئے تو باوجود صفاتی تفاوت کے اس صنف خاص کے افراد میں اتنی یکجہتی پائی جاتی ہے کہ کمالات ایک فرد میں پائے جاتے ہیں۔ وہی کمالات اس صنف کے قریب قریب دوسرے فرد میں بھی آپ پائیں گے۔ مثلاً مرغیوں کی سینکڑوں نسلیں ہیں۔ ہر نسل چند خاص خصوصیتوں کی حامل ہوتی ہے۔ شاہدہ کی بات ہے کہ ان نسلی خصوصیتوں کے لحاظ سے اس نسل کے افراد میں بھی کو کچھ نہ کچھ تفاوت ضرور ہوتا ہے۔ لیکن اتنا کم کہ اس کا ہونا، نہ ہونا، دونوں گویا کچھ برابر ہی برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان جانوروں کی ہر نسل کے افراد کی معاشی ضرورتیں تقریباً یکساں ہوتی ہیں۔ کھانے میں اپنے میں رہنے سہنے کی عادتوں میں۔ سب کی معاشی سطح قریب قریب برابر ہی رہتی ہے۔ لیکن اسی کے مقابلے میں آدمی اور اس نوز کے انسداد پر غور کیجئے، جس کا نام انسان ہے اس کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ اور مختلف نسلوں میں آدمی بھی بننا ہوا ہے۔ لیکن حال یہ ہر کہ دونوں یا دونوں کو تو جانے دیجئے، ایک ہی ماں باپ کے دو بچے ہوتے ہیں۔ لیکن دونوں میں پیدا ہونے والی صفات و کمالات کے اعتبار سے تفاوت اور اتنا تفاوت ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ دیکھا گیا ہے اور دہر دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک کو اگر انسان کہا جاسکتا ہے تو دوسرے پر شاید حیوان کے لفظ کا اطلاق بھی مشکل ہی سے صحیح ہو سکتا ہے۔ برعکس دونوں ہی پر انسانوں کی کمال چٹھی رہتی ہے۔ دونوں پر انسانی ہی چہرے مزاج ہوتے ہیں۔ لیکن ذہنی، دماغی، جسمانی، اندرونی و بیرونی، ظاہری و باطنی کمالات و صفات کے اعتبار سے اُسے دن دیکھا جاتا ہے کہ ایک جہائی اگر آسمان پر ہے تو دوسرا شیک اس کے بالمقابل تحت اترتی یا پاتال میں ہے۔ ایک خوب صورت ہے، اتنا خوب صورت کہ دیکھنے والوں کی لنگھی بندھ جائے۔ دوسرا اتنا زشت رو کہ بہر النظر، جہدی شکل کا پیدا ہوتا ہے کہ دیکھ کر جی متلاتے لگے، ایک غبی ہے، دوسرا ذہین۔ ایک چست و چالاک ہے۔ دوسرا پلٹا کابل و سست، ایک فرشتہ خلعت ہے۔ دوسرا شیطان حیرت، کسی کو شاعری سے لگاؤ ہے تو دوسرے کو ریاضی سے، کسی کا جی جو پاراد کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ تو دوسرا کن بوں کا کیرا نظر آتا ہے۔ اور شیک جیسے حیوانی اصناف میں سے ہر صنف اور ہر جنم کے افراد میں صفاتی تفاوت کی کمی نے ان کی زندگیوں کی سطح میں ایسا محسوس تفاوت پیدا ہونے نہیں دیا۔ جسے قابل لمس سمجھا جائے۔ بیساکہ میں نے عرض کیا۔ اسی وجہ سے ہر ایک کی معاشی ضرورتوں کی نوعیت کم و کیفیہ تقریباً ایک ہی طرز کی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں افراد انسانی میں اندرونی و بیرونی، ظاہری و باطنی اعتبار سے کمالات و صفات، اور ان کی

کے مختلف میں جو تفاوت پایا جاتا ہے۔ اسی نے زندگی کے ہر شعبہ میں ان کے اندماج کا اتنا اختلاف پیدا کر دیا ہے کہ انسان کے سوا مدارج و مراتب کے اس اختلاف کی نظیر شکل ہی سے کسی دوسری حیوانی نوز یا صنف میں مل سکتی ہے۔ چون کہ مدارج و مراتب کا یہ تفاوت افراد انسانی میں ان کمالات و صفات ہی کے لحاظ کا نتیجہ ہے۔ جو انسانی نہیں۔ بلکہ عموماً اکثر و بیشتر پیدا ہونے والے ہیں۔ کیوں کہ کسب و اکتساب سے بھی کمالات و صفات کی کمی و بیشی ان ہی رجحانات و میلانات اور ان ہی مناسبتوں اور صلاحیتوں کے تابع ہوتی ہے۔ جنہیں ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوتا ہے۔ شاعری کی صلاحیتوں کو محنت و کوشش، عزم و تربیت، اصلاح و نگرانی سے آدمی ترقی دے سکتا ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ شاعری سے جسے قدرتی نسبتاً فطرتاً جو، زور و ظلم سے کوئی اسے شاعر بنا دے۔ حالانکہ اسی کا دوسرا جہائی بے کیسے کھائے حیدروں پر قصیدے، غزلوں پر غزلیں ڈھاتا چلا جاتا ہے، آج تعلیم و تربیت کے سلسلے میں بچوں کی طبیعتوں اور نفسیاتی رجحانوں کو سب سے زیادہ اہمیت جو دی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ انسانی نشوونما، ترقی و ابائیگی کی توقع ان ہی صفات کے متعلق کی جاسکتی ہے جنہیں ماورائے علم و تجربے اپنے ساتھ لایا جوا اور یوں بھی تو سوچئے ایک ہی استاد سے ایک ہی کمرے میں ایک ہی نصاب کی تعلیم پر جماعت کے طلبہ کو دی جاتی ہے۔ لیکن سب پر اس تعلیم کا نتیجہ ایک ہی کیوں مرتب نہیں ہوتا۔ بہر حال صفات و کمالات کے اسی تفاوت اور اس تفاوت سے مدارج و مراتب کا اختلاف، انسانی کے افراد میں جو پیدا ہو گیا ہے۔ قرآن نے مذکورہ بالا آیتوں میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہی وہ دوسری خصوصیت نوز انسانی کی ہے جس سے انسانی زندگی کا نظام متاثر ہوا ہے۔ معاشی زندگی کی وہ ہواداری جو جگہوں اور رکتوں، قبیلوں اور جہوں اور ان جیسے مختلف حیوانی انواع اور نسلوں میں پائی جاتی ہے۔ بنی آدم کی زندگی کا معاشی نظام اس سے بالکل مختلف ہے اور اس اختلاف کو یعنی فطری کمالات کی کمی و بیشی کی وجہ سے معاشی زندگی میں جو تشبہ و فرزا پیدا ہو گیا ہے۔ کوئی اونچا نظر آتا ہے اور کوئی نیچا۔ اس قصہ کے ختم کرنے کی صرف یہی تدبیر ہو سکتی ہے کہ پیدا ہونے والے بچوں کے اندر اسی وقت کوئی تبدیلی پیدا کی جائے جب رحم مادر میں مختلف جذبات و رجحانات کی صلاحیتوں اور مناسبتوں کو وہ فراہم کرتے ہیں۔ اور ان کا وہ میں نہیں کہتا لیکن قرآن میں انسانی حوادث کے اساسی کلیات میں جن چند چیزوں کو داخل کیا گیا ہے ان میں

۱۔ مطلب یہ ہے کہ افراد انسانی میں کمالات و صفات ہی کا صرف تفاوت نہیں پایا جاتا۔ بلکہ کسب کے لحاظ سے مختلف انسانی صفات و کمالات میں قدر و قیمت کا بھی تفاوت ہوتا ہے اور یہی ایک شخص پیدا ہوتا ہے۔ اور بہت ندر لگانے کے بعد کام کرتا ہے کہ لوگوں کو یزید بنانے دیتا ہے، یعنی بڑی یا ہمت ہے، اسی قسم میں ایک اور فرد پیدا ہوتا ہے جو لوگوں کو ہرگز انہوں میں اپنی قوم کو مالک بنا دیتا ہے۔ یا اپنی قوم کو دوسری غاصب قوموں سے نجات عطا کرتا ہے۔ کیا تانی الذکر کی صلاحیت جو قیمت رکھتی ہے، لوگوں کو مالک بنانے کی اسی قدر اس قیمت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ کمالات و صفات میں بھی قدر و قیمت کا تفاوت ہوتا ہے، اس کا یہی مطلب ہے ۱۱

ويعلموا في الاسرار ما هم
میں پرتی ہے۔ اور جانتا ہے (خدا) اس چیز کو جو رسول

ہی ہے جس کا ایک پلور بھی ہے کہ ماؤں نے کس صلاحیتوں کے بچوں کو اپنے ارحام میں محفوظ کیا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد کتنے وہ کیا ہونے والے ہیں، اسکندریہ، تیمور، افلاطون و ارسطو، یا ہینٹن، عرب، فلسطین، مجاہد کا فرجی؟ قرآن کا دعویٰ ہے کہ یہ وہی جان سکتا ہے جو تا رہیں کہتے یا "فطنتہ" میں انسانی کمالات ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو قرآن میں فضیلتنا بعضہ علی بعض کے ذریعے سے اس کا اعلان فرمادیا گیا کہ افراد انسانی میں صفات و کمالات کا یہ تقادوت کسی دوسرے کا نہیں۔ بلکہ براہ راست قدرت کا کام ہے۔ اور جس طرح قدرت کا کارنامہ ہے۔ اسی طرح تقادوت صفات کی وجہ سے افراد انسانی میں مراتب و مراتب کا فرق پیدا ہو گیا ہے، یہ بھی کسی دوسرے کا نہیں بلکہ صاف لائقوں میں اس کی تفریح کر دی گئی ہے کہ

سرفضا بعضہم فوق بعض درجات
اور ہم ہی نے اونکا کر دیا ہے تم میں ہیں کو

بعض پر اور بعض کے اعتبار سے۔

میں کسی کو ایسی صفت دی گئی جو تیبے کے لحاظ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، اور کسی کو ایسا کمال عطا کیا گیا ہے جو اپنے خیرات و آثار کے لحاظ سے الملز و قیمتی ہے۔ اور اسی لئے دونوں کو اپنی اپنی صفات کی قیمت برابر نہ ملی۔ ایک کا درجہ دوسرے سے بلند ہو گیا تو یہ بھی قدرتی فرق ہی کا نتیجہ ہے۔

اپنے کمالات و اوصاف کی زیادہ قیمت پانے والا اگر معاشی لحاظ سے اپنے آپ کو مبرا اور کشادگی حالت میں پاتا ہے۔ اور جن کے کمالات و صفات اتنی قیمت نہ پانے سکے، اور اس کی وجہ سے ان کی معاشی زندگی میں بجائے فراخی و کوشش دگی کے صیق و تنگی پائی جاتی ہے، تو لازماً یہ دونوں حالتیں ہی اسی قدرت کی طرف منسوب ہوں گی، جس نے انسانوں کے سوا دوسرے حیوانات پرندوں، پھرتوں، درندوں، دونوں کے افراد میں کمالاتی و صفاتی تقارب و مساوی پیدا کر کے ایک طرف اگر ان میں سے ہر صفت کے افراد کی معاشی سطح کو قریب قریب برابر کر دیا ہے۔ تو دوسری طرف انسانی افراد کو صفاتی تقادوت کے قانون کے تحت پیدا کر کے باہر معاشی اعتبار سے انھیں مختلف کر دیا ہے۔ ایک جگہ نہیں بیسیوں جگہ اسی حقیقت اور اسی واقعہ کا اعلان

والله يبيسط الرزق لمن يشاء
و يعینہ۔
خدا ہی ہے جو کوشا، انکی عطا کرتا ہے، وہ کسی کو اور اپنی تھی کر دیتا ہے۔ کسی کی

کے انفرادی میں قرآن مسلسل کرتا چلا گیا ہے۔ بلکہ صفاتی و کمالاتی تقادوت کا جو قانون انسانی افراد کے درمیان

۱۱
عرب کی ایک شان علی کلام کہا جاتا ہے کہ ہر شہرت، انا حق اور غائب دانہ آئی خاک گے میں تو نے جوتوں کا کلام لکھا ہے ہتا
خدا پر چاہا جانکر یہی ہے تو کتب کا اس ماسک اپنے آپ کو میں پیمانہ بنی کہ میں اور میں بہت ہی کسی کی ایک جگہ بلکہ ہوتی شکل ہے ۱۲

ہا ہے، اس کو تو قرآن نے صرف

فضیلتنا بعضہم علی بعض۔

اور ہم ہی نے اونکا کر دیا ہے تم میں ہیں کو

مطلوبی پر ایہ میں ادا کیا ہے، یعنی صرف یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ بعض افراد کو بعض پر ہم ہی نے برتری اور فضیلت دی ہے۔ لیکن یہ بات کہ کن باتوں میں فضیلت بخشی ہے۔ اسے ابہام و اطلاق ہی کی حالت میں چھوڑ دیا گیا۔ ہے۔ یہی بات کہ وہ اتنے مختلف الجہات و وجہ ہیں کہ ان کی تفصیل میں غیر ضروری طوالت ہو جاتی، صرف اہمیت و صفات کے اس قانون پر تینہ کرنے کے لئے اتنے الفاظ کافی ہیں، آدمی اس کے بعد ان کی نفسیاتی مظاہرہ اور تجربہ کی روشنی میں خود ہی سمجھ سکتا ہے۔ مگر صفاتی و کمالاتی تقادوت کے اس قدرتی قانون کے افراد انوں کے بعض افراد کو بعض پر تینہ جو معاشی فضیلت اور برتری حاصل ہو گئی ہے اور جو جاتی ہے

لئے اطلاق و ابہام کے

والله فضل بعضکم علی بعض
فی الرزق۔
اور خدا ہی نے برتری عطا کی ہے تم میں
بعض کو بعض پر الرزق یعنی روزی میں۔

آیت میں "فی الرزق" کی جو تفریح کر دی گئی ہے۔ بر ظاہر اسے اگر اس کا اشارہ سمجھا جائے کہ صفاتی و کمالاتی تقادوت کے قانون سے ایک بڑی عرض قدرت کی یہ ہے کہ الرزق یا معاشی لحاظ سے انسانی افراد میں ارتکاب کیا پیدا ہو جائے۔ یعنی قصداً و اراداً اسی رزقی فرق مراتب کو پیدا کرنے کے لئے نوزع انسانی کے افراد میں معاشی و کمالاتی تقادوت کے قانون کو قدرت نے نافذ کیا ہے۔ ورنہ انسانی افراد کی معاشی سطح کو ہم سطح اور برکنے کا ارادہ اگر کیا جاتا تو جس قدرت نے ہزار ہا ہزار جانوروں کی معاشی سطح کو تقادوت کے اس

بلکہ آیت کے ان ہی الفاظ کے بعد جو فرمایا گیا ہے کہ فما الذین فضلو ابرادی رزقہم علی ما ملکت ایمانہم یعنی
بعض رزق میں برتری بخشی گئی ہے، وہ اپنے رزق کو نہیں واپس کرنے والے ہیں، ان لوگوں پر جو ان کے زیورست ہیں، لوگوں کا
بہرہ بھیجی تھے جو لوگوں کو ظاہر الفاظ سے جو بات سمجھیں گئی ہے، وہ رزق میں برتری ہو کہ معاشی و کمالاتی برتری کا نتیجہ ہوتی ہو سکتے ہیں کہ
میں اور رزق کا زیادہ حصہ لوگوں کے قبضہ میں چلا جاتا ہے۔ وہ اس حصہ کو اپنے کمالات کی قدرتی قیمت سمجھتے ہیں، اور اس حصہ کو اپنے آپ کے ہاتھ
نہیں کرتے ہیں، یہاں دیر ہے کہ کیا کوئی نہیں ہے جسے اپنے کمالات کی قیمت کی صورت میں رزق کا زیادہ حصہ زبردستوں کے اعتبار سے اگر
کو قرار خیال کر کے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے، یہ نہیں ہے اپنے زیادہ سوں کو وہ نہیں کہہ سکتے ہیں، اس حصہ کا اپنے آپ کو حق دار قرار دے کر
میں تو کوئی نہیں کرتا، بہتر ہے کہ اپنا جائز حق قرار دینے کے بعد دوسروں کو وہ عطا کر دے اور یہ۔ لوگ تو دار و حقا میں
تقاضا کرتے۔ اس لئے طرح طرح کے مناسلوں میں ہتھ پڑتا ہے۔ ورنہ اگر وہ اس پر غور کریں کہ تو کے سنی واپس کرنے کے ہیں۔

میں تو دار و حقا میں تو اس چیز کی ہوتی ہے جس کا آدمی مالک ہی نہیں چاہا، اور حقا یعنی دینے کا مطلب یہ ہے کہ چیز تو میری ہے۔ میں
تو نہیں کہتا، میں تو اس میں برتری رکھی گئی ہے۔ نہ کہ ہر اور حقا کی اور ہر اور حقا کی فنی کیسے سچا ہوگی، جبکہ بات دن مالداروں کو
دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنا مال دوسروں کو حقا کرتے ہیں، البتہ کوئی نہیں کہتا کہ جو قیمت ہے کمال یا ہمدردی کسی کو ملی چاہے یہ کہ
ہاں اس کو اس کا میں حقا ہی نہیں ہوں، پیروں کیسے ۱۲

قانون سے غلطیہ رکھ کر برابر کر دیا ہے۔ وہی قدرت حق نوح انسان ہی کے افراد میں اس مساوات کے پیدا کرنے سے کیا مجبور تھی؟ بہر حال اب کچھ ہی ہر نوح انسان کی دوسری قرآنی خصوصیت جس کا انسان کے تعاشی سلسلے کے گہرا اور بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ وہ صفات و کمالات کے تفاوت کا یہی قدرتی قانون ہے، قرآن بھی بنی نوح انسانی کے افراد کا اسے قدرتی قانون قرار دیتا ہے۔ اور شاہد یہ بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے۔

(۳) تیسری خصوصیت اسی سلسلے کی وہ ہے جس کی طرف میرے خیال میں آیت قرآنی

ان الانسان خلق هلولعا۔ قفعا آدمی لالچی اور بے مہربان پیدا کیا گیا۔

میں اشارہ کیا گیا ہے۔ حلوغ عربی زبان کا ایک لفظ ہے۔ انسانی نفسیات کی اس کیفیت کی ترجمانی کرتا ہے۔ جسے قاضی بیضاوی نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔

ای شادی منظر من قلیل الصبر یعنی سخت لالچی اور بہت کم صبر رکھنے والا۔

غالباً صحاح کی مشہور روایت

لوکان لابن آدمه وادیان من مالی

اگر آدم کے بچے کو دو روادی ہموال دی جائے

لا یبقی وادیا تا لثنا۔

ترجما ہے گادہ تیسری وادی کو۔

قرآن کے اسی لفظ حلوغ کی یہ توضیح و تفسیر ہے۔ بعض صحابہ نے اسی بنیاد پر یعنی حلوغ کے لفظ کا چوں کہ یہ اصل ہے۔ اسی لئے اس حدیث کو اسخوں نے قرآن ہی کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کئی حدیث کے یہ الفاظ قرآن میں پائے جاتے ہیں۔ بلکہ مقصد وہی ہے کہ قرآن کے لفظ حلوغ کا یہ معاد ہے۔ اسی طرح سورہ و العاویات میں یہ فرمانے کے بعد کہ

ان الامضان لوصیه لکنود۔

قفعا آدمی اپنے رب کا ناشکر ہے۔

یعنی آدمی کی یہ عام عادت ہے کہ حاصل شدہ نعمتوں کی قدر و قیمت سے تو غافل ہو جاتا ہے۔ ان کے متعلق کسی قسم کے احساس شکر کو اپنے اندر پیدا نہیں کرتا، قیمتیں زائل ہو کر اپنی قیمت جب تک آدمی پر ثابت نہیں کرتی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کچھ اسے ظاہر ہی نہیں۔ اور ان یا فتنہ شہوتوں سے بے پروا ہو کر دیکھا جاتا ہے کہ ہمیشہ تیا فتنہ شہوتوں اور آرزوں میں الجھا رہتا ہے۔ حق مینائی ہی کی ایک نعمت سے بد ویر رکھتے چوئے مشکل ہی سے ایسا کوئی آدمی ہوگا جو سب کچھ دے کر اسی مینائی کو خریدنے پر اس وقت آمادہ ہو جاتا ہو۔ جب خدا عزوجل اس کے مشائخ ہونے کا خطرہ دیکھی دینے لگے، اسی پر دوسری نعمتوں کو قیاس کرنا چاہیے۔ مگر جب تک نعمتیں اس سے جتنی نہیں ہیں، انھیں گویا وہ آنکھ بھی نہیں لگاتا۔ اور ان سب کے ہوتے ہوئے ان چیزوں کی نظریں جو ابھی حاصل نہیں ہوئی ہیں، مگر چاہتا ہے کہ وہ حاصل ہوں، پریشان اور حسرت سے اودھرار مارا پھرتا ہے چہرے پر ایسی حالت طاری کرتا ہے کہ گویا اس وقت تک قدرت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا اس حرمان نصیب کو کسی موقع ہی نہیں ملتا، امیر ہوں یا غریب، اس باب میں سب کا عام حال یہی ہے، بہر حال فطرت انسانی کی اسی عام کنودیت (ناشکری) کا ذکر کرنے کے بعد اسی موخر پر قرآن میں

انہ لوجب الخیر لشدید۔ اور آدمی الخیر کی محبت میں نہایت نڈھال ہوا ہے

یگانہ ہے، یہ سب اگر غور کیا جائے تو اسی لفظ حلوغ ہی کے مفاد کی دوسری وسیع تفسیر ہے۔

مطلب یہ ہے کہ حلوغ کے مفاد سے تو صرف یہ سمجھا جاتا تھا کہ آدمی حد سے زیادہ لالچی ہے اور کسی پر اس کے دل کو قرار نہیں ہوتا، جو کچھ مل جاتا ہے، اسے تو لالچی ہوا سمجھ کر ان چیزوں کی فکروں میں ڈوب جاتا جو ابھی نہیں ملی ہیں، گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی فطرت کی گہرائیوں میں کھودنے والے نے کوئی ایسی جین کی کھائی کھودی ہے، جو کسی طرح بھرنے کو آتی ہی نہیں۔ اور کے بعد اور کا مطالبہ مسلسل بیخبر کسی انسان کے ہی شدت کے ساتھ زندگی بسر اس پر مستعد رہتا ہے۔ پھر اس مطالبہ کا رخ اگر ایک ہی قسم کی کسی چیز کی طرف توجہ دیتا تھا۔ اس دوسری آیت میں یہ فرما کر کہ ایک دو چیزوں ہی کی حد تک اس کا یہ مطالبہ محدود نہیں ہے ہر وہ چیز جس پر انسانی فطرت کے لحاظ سے الخیر کے لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو آدمی کو سبلی نام ہو۔ الخیر کی ان تمام قسموں کے ساتھ آدمی کی فطرت کا حلوغی تعلق ہے۔ اور ان کی چاہ میں وہ شدت ہوتی ہے جو انتہا پسند واقع ہوا ہے۔ الخیر کے چند امتیازی افراد کا ذکر ذرا تفصیل کے ساتھ قرآن ہی میں دوسری جگہ

میں الفاظ کی گئی ہے جس کا کسی دوسری جگہ بھی ذکر آچکا ہے، یعنی

سرمین للناس حسب المشھوات	آزادگی لگی ہیں لوگوں کے لئے شہنشاہی عورتوں
من النساء والبنین والقنطاری	زینت اور بیٹی بیٹیوں کی لادرنے چاندی کے
المقتلۃ من الذن حبل الغنۃ	ڈیر کے ڈیر اور گھوڑے نانی زرد غنیمتوں
والغلیل المسومۃ والاغنام والظرفۃ	اور مویشیاں اور کھیتی۔

پھرنے ہوں یا بڑے، مشرقی ہوں، یا مغربی، عہد ہجرت کے تاریک قرون والے ہوں یا باہلی کے روشن دنوں میں زندگی گزارنے والے، ان تمام چیزوں کی حلوغیت اور حب خفیم ہر ایک کی فطرت میں راسخ ہے۔

لفظ جیسا کہ عرض کیا گیا آدمی الخیر کا والد دیراز ہے، اسی الخیر کی چند اساسی افراد کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے محمد ہی تھا جب محمد ہی ہے۔ بتدییاں اگر ہوئی ہوتی، ان ہیں۔ تو ان چیزوں کے قابو میں تھا پہلے آدمی اگر اچھے اور خوب صورت مسلح ہونے والے گھوڑوں کا شیلہ تھا تو انہیں ہی کہیں حسین دیدہ زیب اور نرسانا بیگوں، اور سائیکوں کا لادنا ہے۔ نہونے کی کوبات ہے، وہ وہاں ہی مقصدت و جوں کو دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں پر خیر خریدا ہے جاتے ہیں بلکہ کاندنہ والے ہر سال موٹروں کی تصحیح اور بہت رنگ ڈھنگ کو جو دتے ہیں، مگر حقیقت ہوتا ہے کہ آدمی کی اسی فطری حلوغیت ہی پر لیکن عقل شایہ شہدہ دے کر جب موٹروں کو دیتی ہے، تو دوسری طرف کے خریدنے کی کیا حاجت ہے، اسی فطری مطالبہ کو رد کرنے کے لئے شکل و صورت کی جدت کو جو ابھی تک نہیں پیش کرتے رہتے ہیں۔ حلوغیت کے لئے اتنی بات جو انہر ویلی کے لئے کافی ہو جاتی ہے۔ ساری کے سوا اور جس حلوغی فتنہ کا قرآن میں ذکر ہے۔ ان میں تو مفاد و قالب کی بھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں کو پرانے بادشاہوں کے ان واقعات پر توجہ ہوتا ہے کہ ایک ایک آدمی ان عہد چار پانچ سو عورتیں رکھتا تھا، لیکن جب سے جدید تمدن نے جمہوریت حکومتوں کے ہر بادشاہ کو مشرقی بادشاہوں کا حور عطا کر دیا ہے۔ اس وقت سے مغرب کے ان جدید بادشاہوں نے انسانی حلوغیت کا جو مظاہرہ کیا ہے۔ اس کے بدلنے تو ان پرانے شخصی بادشاہوں کے کارنامے بھی گرد ہوا کرتے تھے

اور یہی اسلام کے معاشی نظام کی میرے خیال میں پہلی بنیاد لیکن یہ تو معاشی پیداواروں سے استفادہ کرنے والے یعنی نوجوان انسان کی فطری خصوصیات کے متعلق قرآن کے وہ اشارے تھے، جن سے آدمی کی اس حدود و حدود کا ترہونانہ گریز ہے۔ جسے حصول رزق اور کسب معیشت کی راہوں میں وہ اختیار کرتا ہے۔

معاشی ذخیرے کی نوعیت، گراں سوال استفادہ کرنے والے سے نہیں بلکہ جن پیداواروں سے اپنی اس حدود و حدود میں فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ہم یہ پتہ چلانا چاہتے ہیں کہ مجموعی حیثیت سے ان پیداواروں کی واقعی نوعیت کیا ہے۔ قرآن میں اس کے متعلق جو علم عطا کیا گیا ہے۔ اسی کو اب پیش کر دوں گا۔ اور یہی وہ دوسری بنیاد ہے جس پر اسلام کا معاشی نظام میرے خیال میں بنی ہے۔

کچھ دیر پہلے قرآن ہی کے حوالے سے بھی یہ بات گذر چکی ہے، اور یہی مشاہدہ بھی ہے کہ قدرت کی پیداواروں پر قبضہ کر کے بعض لوگ تو ہم میں رزقی حیثیت سے سبلی حالت میں ہیں اور بعض قدرتی زندگی میں مبتلا ہیں۔ لیکن بسط و قدرتی یہ حالت تو افراد کے حساب سے ہے۔ مگر اسی سوال کو اگر اس طریقے سے اٹھایا جائے یعنی پوچھا جائے کہ ان قدرتی پیداواروں کی نوعیت افراد انسانی کی مجموعی حیثیت کی نسبت سے کیا ہے؟ تو قرآن کی مشہور آیت

لویسط اللہ المشرق لبلادہ
لبغوا فی الارض۔
اگر کھول دے اشرورزی کو اپنے بندوں کے لئے تو نباتات اختیار کریں گے جسے زمین پر۔

کا جو فحوی ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے جواب میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ ان پیداواروں کو جس پیمانے پر قدرت پیدا کر رہی ہے، قرآن کا بیان ہے کہ یہ ایسا پیمانہ ہے جس سے بحیثیت مجموعی العباد (یعنی خدا کے بندے) بسط کی حالت میں نہیں آسکتے۔ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں ہر ایک شخص اگر یہ چاہے کہ موجود زندگی میں ایسی آمدنی پر اسے اقتدار حاصل ہو کہ خرچ کے بعد ہم میں سے ہر ایک کے پاس کچھ پس ماندہ بھی رہ جائے تو مذکورہ بالا آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم حیات کے جس دوسرے آدمی اس وقت گذر رہا ہے اس میں تو اس کا اسکان نہیں ہے، معاشی پیداواروں کو جو پیدا کر رہا ہے۔ قصداً و ارادۃً اس نے ہی چاہا کہ اس قسم کا بسا نہ پیدا ہو، ایسا کیوں چاہا گیا، اگر اس کا جواب اسی آیت میں مذکور ہے، لیکن اس وقت میری بحث کے دائرے سے یہ مسئلہ خارج ہے کہ اس وقت تو صرف مجموعی حیثیت سے معاشی پیداواروں کے متعلق اس بیان نہ گو صرف دریافت کرنا ہے، جس بیان پر یہ چیزیں اس دنیا میں پیدا ہو رہی ہیں۔ مذکورہ بالا آیت سے اس بیانے کی یہ نو سبلی صفت معلوم ہوتی۔ یعنی مجموعی طور پر بسط کی حالت ان سے کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ ایسی کے بعد الفاظ ہیں لیکن ننزلہ بقدر و صایشاء لیکن نازل کرتے ہیں ہم (اس رزق کی) اس پیمانے پر جس پر چاہتے ہیں۔

گرا سبلی صفت کے بعد پیداوار کے اسی بیان کی یہ ایک ایجابی و اثباتی صفت کی طرف اشارہ ہے، یعنی قدرت کے نزدیک کوئی خاطر، بیان مقرر ہے، اسی مقررہ پیمانہ کے مطابق پیداوار کا یہ سلسلہ جاری ہے جس کا مطلب یہی ہوا کہ اگر تو کسی معاشی پیداواروں کے متعلق بتانا ہرگز ہی جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خوب پیدا ہوئیں، اور کسی

میں محسوس ہوتا ہے کہ پیداوار میں کمی ہوئی، اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ ان کی پیداوار کا کوئی قاذور نہیں ہے بلکہ اصل پتہ جزائی طور پر کام چل رہا ہے۔ یہ نتیجہ قطعاً غلط ہے۔ بلکہ پیدا کرنے والے کے سامنے کوئی خاص چیز ہے، اور تاریخ کے نامعلوم زمانہ سے وہ اسی مقررہ پیمانے پر ان کو پیدا کرتے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ باقی اہل کہ قدرت کے اس مقررہ پیمانے کو جاننے کی نوعیت کیا ہے؟ اس منفی صفت کے سوا کوئی مجموعی صفت سے بسط کی حالت کی توقع اس سے نہیں کی جاسکتی۔ سورہ الحجر میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعد میں

وان من شیء الا عندنا خزائنه
وصما ننزلہ الا بقدر معلومہ۔
نہیں ہے کوئی چیز مگر اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور انہیں نازل کرتے رہتے ہیں ہم ان کو لیکن ایک مقررہ معلوم پیمانے پر۔

میں گویا اسی صفتوں کا اعادہ فرمایا گیا ہے، جو لیکن ننزلہ بقدر و صایشاء
مگر ہم نازل کرتے رہتے ہیں اس کو اس پیمانے پر جس پر ہم چاہتے ہیں۔

مقررہ ہے۔ یعنی وہی بات کہ پیداوار کا پیمانہ ناجائز و جاہل مقرر کیا ہو ہے بخت و اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے اس کے جو الفاظ ہیں

وجعلنا لکم فیہا معاش
ومن لستم لہ بمرزوقین۔
اور زمین میں ہم نے تمہارے لیے کھانا
کر دیا ہے۔ اور ان چیزوں کے لیے کھانا
جس کے روزی پہنچانے والے تم نہیں ہو۔

جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اس میں اسی مقررہ اور معلوم پیمانے کی ایک مزید ایجابی صفت اور اشارہ کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ معاش کا جو لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ ان ہی کے اور وسائل کی تیسرے، جن کے بل بوتے پر موجودہ زندگی گذر رہی ہے۔ گویا معاش "الرزق" ہی کی ہی قرآنی تیسرے، حاصل یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہ صرف ہمارے ہی لئے یعنی نوجوان انسان ہی کے لئے بلکہ ہمارے لئے جس کی روزی کا مستحق انسان نہیں ہے، سب ہی کے لئے، ایسے بیان پر یہاں چیزیں پہنچ رہی ہیں، جن سے آدمی کی بھی زندگی گذر رہی ہے، اور جو آدمی کے زیر پرورش نہیں ہیں، ان کی بھی۔ اور یہی معاشی پیداواروں کے معلوم و مقررہ پیمانے کی میرے نزدیک دوسری ایجابی صفت ہے جس کا ملاحظہ قرآن کے متعلق اب خلاصہ طور پر اس معاشی پیداواروں سے آدمی استفادہ کر رہا ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ قدرت سے ان میں بسط کی کیفیت کو قصداً و ارادۃً خدا قدرت چاہتی ہے کہ نہ پیدا ہو، لیکن باہر ہر ایسے مقررہ و معلوم پیمانہ پر ان کی پیداوار کا سلسلہ جاری ہے کہ آدمی اور جو آدمی کے زیر پرورش نہیں ہیں ان کے لئے معاش (یعنی وہ وسائل جن پر زندگی موقوف ہے) مہیا ہوتے رہتے ہیں۔ یہی اس بیانے کی صفت ہے، ایسی صفت کہ شکل و تری بجز وہ جہاں کہیں بھی جو رہا ہے۔ اس کے لئے اسی کے مطابق لکھا یا معاش مہیا ہو رہے ہیں، بلکہ وہ جیسا ہی اس وقت تک ہے، جب تک معاش اور رزق کے یہ

ذرائع اس کے لئے فراہم ہوتے رہتے ہیں۔

بہر حال جن معاشی ذمیوں اور پیداواروں پر اس خاک دان ارضی کی زندگی گزر رہی ہے۔ قرآن سے ان کے سلی و باجباتی صفات جو معلوم ہوتے ہیں، وہ تو یہی ہیں، باقی عہد معاصر کی حدیثوں، عقل لایوں کے جوہر پر جو نتائج پیدا کئے جا رہے ہیں۔ شہروں شہروں، دیہاتوں دیہاتوں کے ایک ایک مرد، ایک ایک عورت، ایک ایک بچہ کی خوراک ان کے لباس، ان کی دیگر ضروریات حیات کے کھتے بنا کر روئے زمین کے کھیتوں، کارخانوں، فیکٹریوں کی پیداواروں سے مستند کر کے کسی رجحان اور کسی قومی خیالات کو اپنے اوپر لوگ جو مسلط کر رہے ہیں، پھر کبھی ہتھے ہیں، اور کبھی روتے ہیں۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اپنے ان استخراجی نتائج پر اتنا جو سو روگوں کو کیسے پیدا ہو جاتا ہے کہ ان ہی نتائج سے مشاہدہ ہو کر مصنوعی طور پر نہیں، بلکہ واقع میں یہ رو ہی دیتے ہیں، اور ہنس سکتے ہیں۔

لیکن کیا یہ ہے کہ ذوق و اعتماد میں نتائج ہمیشہ ان مقدمات کے تابع ہوتے ہیں، جن کو قرب کر کے نتیجہ پیدا کیا جاتا ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ دقیقہ سمجھوں کی انتہائی کوششوں سے کامل احتیاط کو کام میں لاتے ہوئے بھی آدمی جن مقدمات سے اس ہم میں نتیجے حاصل کر رہا ہے یا کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ اسی عالم محسوس یا عالم شہادت ہی کے سطوح پر سکتے ہیں لیکن قرآن میں "انینب" کی پانچ کنیوں (مفاتیح) کا ذکر ان الفاظ میں جو کیا گیا ہے

عجیب کی	و عند العلم الساعة و منزل الغيث	اور وہی کے سامنے ہیں، ساعت و انی
پانچ کنیوں	و لعلهم ما فی الارحام و ما نکل دی	گھری کا علم، اور وہی برسا ہے بارش کو،
	نفس ما ذاکسب غدا و ما تدری	اص جاتا ہے جو کچھ ہوتا ہے ارحام ہاؤں
	نفس باسی ارضی تموت۔	کی بچہ دینوں میں) اور نہیں جاتا ہے کونکہ

کل دیکھا کرے گا اور نہیں جانتا ہے کرنی کس سر زمین میں مرے گا۔

ان پانچ کنیوں میں سے اوروں کو جانے دیجیے۔ حرف ایک بات جس کا ہمارے "معاش" یا "الرزق" سے بہت زیادہ قریب کا تعلق ہے۔ یعنی "انینب" (بارش) جو ہر سال تقریباً دنیا کے عام حصوں میں برستی رہتی ہے اور پھیرا برستی ہے۔ تاریخ کے نامعلوم زمانے سے اس کے برسنے کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن گزرنے والے سال کے بعد آنے والے سال کے متعلق یہ بات کہ کب کہاں کہاں، کتنی کتنی مقدار میں برسے گی، کیا غریب انسان ان سوالوں کا کوئی قطعی جواب اپنے پاس رکھتا ہے۔ حالانکہ ہمارے رزقی نظام کا زیادہ تر دار و دارا اپنی بارش کے مسئلہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور اسی کے علم سے آدمی جب جاہل ہے تو جہن سے جو ملی نتائج پیدا کئے گئے ہیں کیا واقعی وہ ملی نتائج کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں، خیر میں دوسروں سے کیا بحث کیا کروں لاکھ چاہتا ہوں کہ حرف اپنی کہوں، قرآن میں جو کچھ ہے، پھر اسلام کے اقوال میں جو کچھ پایا جاتا ہے، اسی کو

پس کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ لیکن درمیان میں بعض باتوں کا خیال آ رہی جاتا ہے، اسی لئے آجاتا ہے

قرآن ہی میں ان خیالات کے متعلق کچھ اشارے ملتے ہیں، بھی نہیں ماننا کہ اسے یوں ہی چھوڑ دوں۔
ماہیت رزق | تو بات یہ جو رہی تھی کہ جن معاشی پیداواروں پر آدمی اپنی موجودہ زمینی زندگی گزار رہا ہے
مطلب | قرآن سے ان کی سبھی صفت تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ مجموعی حیثیت سے بسط کی کیفیت ان سے
یہ انہیں ہو سکتی، پیدا کرنے والے کی یہی مشیت اور یہی اس کا طے شدہ ارادہ ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ قرآن
یہ بھی یقین دلاتا ہے کہ باوجود اس طے شدہ ارادے کے یہ بھی قطعی ہے کہ اتنا بہر حال پیدا ہوتا رہتا ہے
ہو جاتا رہے گا۔ جس سے آدمی اور آدمی کے سوا دوسرے زندگی گزارنے والوں کو "معاش" فراہم ہوتے ہیں گے
اس وقت تک فراہم ہوتے رہیں گے۔ جب تک قدرت انہیں زندہ رکھنا چاہتی ہے، یہی مطلب ہے ضحان
رزق کی ان شہدائتوں کا یعنی

و ما من دابة الا على الله	اور نہیں ہے کوئی پھیننے والا (زمین پر) مگر اس
سار فہا یصلہ مستقرا ہا و	کی روزی کی ذمہ داری خدا پر ہے۔ جانتا ہے
مستودعہا۔	اس کی قیام گاہ کو بھی اور جہاں سوچنا
جانے گا اس کو بھی۔	

دوسری جگہ ارشاد ہے

و کا من دابة لا تحمل رزقا	اور کتنے پھیننے والے ہیں کہ نہیں لادے پھرتے
الله یرزقکم وایاکم وھو	ہیں اپنی روزی کو، اور تمہاری روزی پہنچاتا ہے
السمیع العلیم۔	ان کو بھی اور تم کو بھی، وہی شنوا ہوا دانا ہے

آل اولاد کے بارے میں آپ کو ہلکا رکھنے کے لئے جاہلیت میں عزال (یعنی ضبط تولید) بلکہ قتل اولاد
جی ایک بڑا معاشی حل باور کیا جاتا تھا۔ قرآن نے قبل اولاد کے اس سفارہ فضل سے روکتے ہوئے اسی کا
حلال کیا تھا یعنی

ولا تقتلوا اولادکم خشية الملاق	اور نہ مارو اور نہ اپنی اولاد کو قتل کی ڈر سے تمہاری
نحو فرز جنکم وایاکم وھو	تمہیں روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی۔

برکرت حدیثوں میں فریضہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآنی حقیقت کا اظہار مختلف الفاظ میں فرمایا ہے۔
حدیث کی کتابوں میں اس کا کافی ذخیرہ موجود ہے، حاصل سب کا وہی ہے کہ خزانہ اللہ یا چاہیے تو کہہ سکتے
ہیں کہ قدرتی موازنہ (بیٹ) میں اتنی گنجائش قطعاً رکھی جاتی ہے جس کی بدولت جینے کی مقررہ مدت ہر جینے والے
پروری ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ خدا کے انکار سے جن کے داغ ماؤت ہیں، ان عقلی سوالاتوں سے تو
بہت نہیں، لیکن واقع میں عالم کے اس جیتے جانے کے نظام کو لامحدود قدرت والی قوت جو چلا رہی ہے جو سوچنے
والے اس کے متعلق اس کے سوا اور سوچ ہی کیا سکتے ہیں۔ باوجود ہم گنجائش کے نو کروں تک کہ تقریباً ظاہر
ہے کہ دیوانوں کے سوا جب معمولی جوش و حواس رکھنے والا آدمی بھی نہیں کر سکتا تو اس فضل کے انتساب کی

جرات الیاذ باللہ خدا نے ہی وقیم ، ادا نا وینا ، توانا کی طرف کیسے ہو سکتی ہے۔

بہر حال ، اپنی موجودہ زندگی میں آدمی جن معاشی پیداواروں سے مستفید ہو رہا ہے ، ان پیداواروں کی پیدائش کا صحیح اور قدرتی پیمانہ کیا ہے ، ایک تو یہ بات ، اور خداستفادہ کرنے والے یعنی بنی آدم کے وہ فطری خصوصیات جن سے ان کی معاشی جدوجہد یا حصول رزق ، کسب معیشت کی کوششیں متاثر ہو رہی ہیں۔ میرے ترویج انسانی معاشیات کی یہی وہ دو اساسی بنیادیں ہیں جن کا قرآن میں سراغ ملتا ہے ، اور کوئی بشر نہیں کہ آدمی اپنی معاشی زندگی میں جن حالات سے زمین کے اس کہ پر دوچار ہے ، اگر غور کیا جائے تو تحلیل و تجزیہ کے بعد ہر سوچنے والے کو نظر آئے گا کہ ان ہی دو فیاضی حقائق کے یہ قدرتی نتائج ہیں ، بات اگرچہ طویل ہوتی جا رہی ہے ، لیکن اختصار سے اگر کام لیتا ہوں جو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں ، اندیشہ ہے کہ اکثروں کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی میرا مطلب یہ ہے کہ استفادہ کرنے والے یعنی انسان اور جس سے استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے یعنی کائنات کی قدرتی پیداواریں ، ان کے جن خصوصیات و صفات کو قرآن سے انتخاب کر کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ تو سب دیر کے لئے ان سے قطع نظر کر لیا جائے ، اس کے بعد سوچا جائے کہ صورت حال کیا وہی رہتی جو اس وقت ہے۔ بہر آسانی پر شخص سمجھ سکتا ہے کہ حصول رزق یا فراہمی معاش کے وہی ذرائع اگر آدمی کو بھی میسر آتے جو اس کے سوا زندگی گزارنے والی دوسری ہستیوں کو زمین کے اسی کہ پر قدرتی طور پر حاصل ہیں ، یعنی وہی آب و ذرائع جن کے بل بوتے پر ان میں سے تقریباً ہر ایک ایک قسم کی خود اکتفا کنی زندگی سے بہرہ یاب ہے ، اگر آدمی میں بھی یہی باتیں باقی رہیں ، تو یہ بے چارا ایک ایک ضرورت کے لئے اپنے اپنے جانے جس کے بے شمار افراد کی رعایتوں کا جو رزق دست نگر ہے ، کیا یہ حال اس کا اس وقت بھی باقی رہ سکتا تھا ؟ یا ان ذرائع سے محروم ہونے کے باوجود بھی اگر یہی ہوتا کہ جیسے سب اپنی اپنی ضرورتوں کی ایک خاص مقدار کے حاصل ہوجانے کے بعد مطمئن ہوجاتے ہیں۔ تیزی کی اسی کیفیت سے انسان کی فطرت بھی سر فراز ہوتی ، لیکن ایک طرف تو بے مرد سامانی دلیے توڑتی ہے ان حالات میں وہ پیدا کیا جاتا ہے ، جن کی طرف میرے خیال میں قرآن نے مطلق صفت اور صفت سابق و لاحق کے ذریعہ سے اشارہ کیا ہے ، اور دوسری طرف ماں کے پیٹ سے ہر وہ شخص جو آدمی بن کر اس دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ انچیز کے حب شدہ اور پلو عیت کے اس اندھے کو یوں نواپنے ساتھ لاتا ہے جسے جتنا زیادہ سیرا جاتا ہے ، اسی قدر وہ اور خالی ہوجاتا ہے۔

پھر یہی عارضہ جب آدمی کی فطرت کو لگا ہی رہا گیا تھا۔ تو حل من مزید کے اس چہنی مطالعہ کی تکمیل ہی کا کوئی سال یہاں کیا جاتا۔ لیکن قرآن نے یہ اعلان کر کے کہ جس پیمانہ پر قدرت یہاں معاشی کے ذمہ دار کو پیدا کر رہی ہے۔ تصددا و ارادہ ان کو ایسے حال میں رکھا گیا ہے اور ہمیشہ رکھا جائے گا جس پر فطری اور بسط کا نتیجہ مجموعی حیثیت سے کسی مرتب نہیں ہو سکتا جس کے ہی معنی ہیں کہ موجودہ زندگی کے متعلق یہ امکان بھی ختم ہو گیا کہ آج نہیں تو شاید کل کسی زمانے میں یہی پائے کہ اپنی پیاس کے مطابق یہاں پانی میسر آجائے گا مالا مال ، بالقرض کل " اگر اس کا کوئی حل " ہماری آئندہ نسلوں کے سامنے آج ہی جائے تو اس سے ہم آج کے گزرنے والوں کی مشکلات پر کیا اثر پڑتا ہے ؟

اور ضریر سب کچھ اگر ہوا تھا ، تو کم از کم اس کے ساتھ ہی کر دیا جاتا کہ جیسے آدمی کے سوا تمام دوسرے انسانی افراد و اصناف کے افراد میں ملائح و مزاج کا فرق نہیں پیدا کیا گیا ہے ، نوع انسانی کے افراد ہی کے لیے یہی حال پر پیدا کئے جاتے ، لیکن رجحانات و میلانات یا قدرتی صلاحیتوں و وسوسوں کے شدید اختلاف کی بدولت کمالات و صفات کے اعتبار سے انسانی افراد میں جو تفاوت پیدا ہو گیا ہے ، اور کمالی و صغلی کمالیت کا یہی اصل قدرتی قانون مدارج و مراتب کے نشیب و فراز کے تماشے کو بسا اوقات ایک ہی ماں بچہ کے درمیان میں بر ملک ، ہر شہر ، گاؤں ، بلکہ ہر گھر ، خاندان میں جو پیش کرتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ معاشی زندگی کے در و درگاہ کے سندر کے لئے مستقل ، آزار یا کی شکل تماشے کی یہ نوعیت ہی انسان کے ہونے سے ہی آدمی ہے ، سیکڑوں کمالات و صفات ایسے ہیں ، جن سے یہ محروم ہے ، مثلاً اڑنے ہی کے ایک کمان کی طرح اور کبھی اس کمان سے سر فراز ہیں ، لیکن چونکہ یہ دوسری نسلوں یا انواع کے افراد کا کمان ہے ، اس کمان سے محرومی کا لگا لگا ہی آدمی میں نہیں پایا جاتا۔ لیکن مصیبت قدرتی ہے کہ باوجود انسان ہونے کے اپنے ایک جہانی کو آدمی جب بلندیوں پر پاتا ہے۔ تو قدرتی طور پر اپنی ہستوں کا احساس کائنات پر کر کے دل میں جیسے لگت ہے ، بلکہ عموماً جس سے جتن زیادہ قریبی تعلق ہوتا ہے اسی کی بلندی اپنی ہی میں ہونے والوں کے لئے زیادہ تکلیف دہ مینی ہوتی ہے۔ مگر کیا کہیے کہ انسان اور انسانی افراد کو جس نے پیدا کیا ہے ان ہی حالات میں پیدا کیا ہے۔ اور بہر حال آدمی ان ہی حالات میں پیدا ہو چکا ہے

اب سوال یہ ہے کہ مشکلات کے ان ٹکڑوں سے جو خود نکلنا چاہتے ہیں۔ یا دوسروں کو نکلنا چاہتے ہیں۔ ان کے لئے صحیح راہ عمل کیا ہو سکتی ہے ؟ کیا قدرت کے ان قوانین سے جنگ کا اعلان کر دیا جائے ؟ کہتے تو سب یہی ہیں کہ قدرتی قوانین سے جنگ کا انجام شکست و ذریت کے سوا نہ پیلے ہو سکتا ہے۔ وراثتہ نکل سکتا ہے ، زندگی کا ہر تجربہ اسی کی تعلیم دیتا ہے ، قدم قدم پر اسی کی شہادت ملتی دن آدمی کے سامنے پیش ہوتی رہتی ہے۔ لیکن زندگی کے دوسرے پہلوؤں سے تو درست مجھے سمجھ نہیں ، پر معاشی مشکلات سے نجات کی راہوں میں یہ عجیب بات ہے کہ کہنے کی مدت تک تو کہتے داسے جو کچھ بھی کہتے ہوں ، لیکن کرنے والوں نے جب کبھی کچھ کرنا چاہا ہے تو عموماً کچھ ایسی صورتیں انہوں نے اختیار کی ہیں جن کے متعلق چاہا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ قدرت کے ان قوانین سے وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں

تعمیل کا موقع تو نہیں ہے ، اور جیسا کہ سہیل کہتا چلا آ رہا ہوں دوسروں کے عمل سے اپنے اس ممنون مجھے بحث بھی نہیں۔

یعنی مذاہب کے | لیکن مثلاً چند چیزوں کے ذکر سے رکا بھی نہیں جاتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مذاہب کا فلسفہ کے نام سے سمجھتے قرون و ادوار میں جنوں کی طرف سے جو اس قسم کی عیسوی جہادیں آج بھی آج کا حاصل رہتا ہے ، تاکہ آرزوں اور تمنائوں سے اپنے قلوب کو خالی کر لینا انسانیت کی سب سے بڑی مسدوت ہے ، تاکہ توحید کی جانب منسوب کیا گیا ہے کہ انسانی فطرت کو دنیاؤں سے متانی کر لینا ، اپنی زوانا کا سب سے بڑا مقدس عیب العین ہے۔ یا یونانی کے علمی اسکول کے فلاسفہ

کا پر چار طلی و عملی مشاؤون سے جو کہتے پھرتے تھے، اس جہد کے سب سے بڑے بادشاہ کے آگے، اسی مکتب خیال کے امام ائمہ دیوبند نے تامل کیا، مانتا ہے۔ کے شہی فراہی کے جواب میں دھوپ چھوڑ دینے میں کس کو سہارا آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ اسی کے متعلق اسی قسم کے اور مطالبات جو تاریخوں میں تھے وہ یہ بھی ہی کی دوسری بیوروں کا نام رہبانیت یا جبریت و غیرہ مختلف زبانوں میں جو رکھی گئی، تو ان ساری باتوں کی تہ میں کیا تھا؟ یقیناً جبریت کے اسی اندازے کوئیں کے مطالبوں سے پریشان ہو کر سوچنے والوں نے یہ تہیں سوچی تھیں کہ جو کنوں بھر نہیں مکتا، پھر اس کے مزہبی کو کیوں نہ بند کر دیا جائے۔ جہاں تک پراخیال پہلے ہی تھی، اس کا یہ سارا فلسفہ گویا ایک ڈاٹ تھی۔ جسے انسانی فطرت کے اس دامن نے پراپا گیا تھا کسی ترکیب سے کس دیا جائے۔ جہاں ہے کہ قدرت ہی سے مقابلہ کی ایک شکل تھی، جہاں آخر فطری دباؤ سے کام لے کر اس ڈاٹ کے دبانے میں مکتب سے کچھ لوگ کچھ دن کے لئے پکاہر کامیاب ہوئے۔ لیکن واقعات شاہد ہیں کہ سمولی سی صنعت کے بعد ہی جیسے برس سے کاگ اڑ جاتی ہے۔ ہیٹھ یہ ڈاٹ بھی انسانی کی فطرت سے نکل کر دوچار ہی اوروں کو جانے دینے لگیسا کے زیر اثر خود روپ کے باشندوں کو بھی توجہ پراپا گیا تھا کہ رہبانیت ہی کے دباؤ کے نیچے رکھا جائے۔ لیکن اسی ملک میں رد عمل کا جب دور شروع ہوا تو پھر ہی انسانی حرص و آنگے کی فطرت کی حالات کے ساتھ اس ملک میں نمایاں چولاس دینہ کے لئے تو تشدید کی بھی ضرورت نہیں۔ کیسا کیسا مضمون نے کیسا پراہام لگایا اور یقیناً یہ اہام بیجا نہ تھا کہ اس نے آدمی کو آدمی نہیں، پھر فرض کر لیا تھا کہ زندگی اور تہاؤں سے دست برداری کی توقع پھروں ہی سے کی جا سکتی ہے، ان ہی کے سینے اراٹوں اور خواہشوں سے خالی ہو سکتے ہیں۔

معاشیات انسانی کے لیکن معاشی شکلات سے نہات کی پھراہ کیا ہے؟ شاید اسی کا جواب ہے جو جہاں بعض عقلی نظر سے رجحانات کے مقابلہ میں جیسا کہ متا جاتا ہے کہ راجرتس لیکن یا حکیم ڈیکارٹ و غیرہ وغیرہ جیسے فلسفہ نے فطرت و افتادہ کا نظم بند کرنا، قوت والوں کو اپنی اپنی قوتوں میں بے روک ٹوک اسی فرائض اور امانتوں کو پھا جانا چاہیے۔ جہاں تک میں خیال کرتا ہوں، انسانیت کے قدرتی صنعت کے مقابلے ہی میں کوشش کی یہ تعمیر تہذیب کی گئی تھی، اسی طرح معاشی پیداواروں کے افتادی پہلوؤں پرا افتادے کے غیر ختم افتادہ کا مطالبہ شاید ان پیداواروں کی اس محدودیت کا فرائض۔ مجموعی حیثیت سے سب لو فرائض کے ساتھ جہاں پرتیب نہیں ہو رہے ہیں۔ گویا مٹائش کے جس نظام کو قدرت غیر مہبوط حال میں تصددا افتادہ رکھنا چاہتی ہے۔ چاہا گیا کہ ان کو اس ترکیب سے مہبوط بنا کر چھوڑا جائے؟ لیکن انسانی اجتماعیت کے سامنے ان کے بعد سرمایہ داری کا نظام جس مہیب اور گھٹن فونی شکل میں نمایاں ہوا، قدرتی قوانین سے اسی جنگ کا نتیجہ سے ٹھیرا یا جائے تو واقعات سے اس کی کیا تا ئید نہیں ہو رہی ہے۔ نظریہ قوت اور افتادہ کے علم برداروں نے کیا کیا؟ سرمایہ کی قوت رکھنے والوں نے انفرادی مضمون کو تو صیح افتادہ کے ضابطہ میں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اجتماعی مضمون کی شکل میں بدل دیا۔ لیکن اس طور پر بدلاؤ کو اجتماعی مضمون کے ان منافع کے

واسطہ جہاں دار سرمایہ داروں کی انفرادی شخصیتیں باقی رہیں، اپنے زور میں زور کا امانتوں کے لئے کمزوروں کو زور والوں نے گھن خروغ کیا، اور اس میں ہی طرح گھن خروغ کیا کہ وہی آدمی جیسے کیسا داؤوں نے پھر جانا چاہا تھا، یا متناؤوں سے دست برداری کے سلسلے میں جنس مکتب کی گئی تھی کہ کر تا مانگنے والوں کو پانچا سے بھی حوالے کر دوا، ایک گال کے پتھر کا جو مطالبہ کرے، اُس کے آگے دوسرا گال بھی بھونخی پیش کر دوا کراٹسٹ گدی بھی بیٹریں بیٹریں سے جنگ کے بیڑے میں کر رہے، جہاں آدمی بستہ تھا وہیں جنگ کا قانون نافذ ہو گیا۔ اور جہاں ناد تھا، لے کر دیا گیا کہ وہ آدمی زاد نہیں ہے۔ مگر کچھ بر جھوٹ کا بادہ کب تک بڑا رہتا۔

اشتراکی نظریہ آخر انسانیت کے فہم عمومی نے جنگ کے اس قانون کا انکار کیا، لیکن قدرتی قانون سے جنگ کا جہاں ارادہ تھا، وہ اپنے حال پر باقی رہا، اس جنگ میں فتح کی تجویزیں پھر سوچی جانے لگیں۔ پہلوں نے انسان کے قدرتی صنعت، اور معاشی پیداواروں کی محدودیت و مہبوطیت کے قدرتی قانون سے ٹکرائی تھی۔ پھلوں نے اس نقطہ سے ہٹ کر خارج و مراتب کے اس اختلاف کو اپنی حربی کارروائیوں کا نشانہ بنایا، جہاں فوج انسانی کے صنعت افزا کے صفاتی و کمالاتی تفاوت اور ان کی قیمتوں کی باہمی تفاوت کا ناگزیر و لازمی نتیجہ تھا، قدرتی کمالات و صفات کی قیمتوں کے اس تفاوت کا انکار کیا گیا۔ لے کیا گیا کہ جن جو تہوں سے پھل چھٹتے ایک اور مرتبہ ایک ہی شخص نفع اٹھا سکتا ہے۔ ان کے بنانے والوں کی محنت کی اجرت اور اسی کتابوں کے لکھنے والوں کا مہادڑ جن سے صدیوں منسلوں کی نسلیں نفع اٹھاتی ہیں، کوئی وجہ نہیں کہ دونوں میں کوئی فرق کیا جائے، آج دانشور کو کھینچ کھینچ کر باقوں کے بنانے والے خدا کچھ ہی کہیں، لیکن جنگ کرنے والوں نے جب جنگ کا پروگرام بنایا تھا تو یقیناً لے کر تہاؤں نے ہی لے کر تاکہ

لے اشتراکی معاشیوں نے سرمایہ داری کے نظام کی بنیاد ہی، تہہ کو تہاؤں سے فوٹو لیا اور قول ہے یہ پیش کیلا تھی جس پہلے ایک مہادڑ اور استعمال بہتہ انفرادی ہے (اس طرح خود داری) اس پر مہادڑ ہی پیش کما سے منافع انفرادی کے دار لے ہا ہے۔ بنیادی انتہا ہی ہے جس میں کوئی کوئی نہیں ہوا، یہ پیش کر کے کہ پراہامی مضمون سے لے کے لے کر مہادڑ کی اس غیر تصددا کی فوٹو تھی، لہذا بے سرمایہ فوٹو اس مہادڑ کو نہیں کہتا، مہادڑ کو کسی کی کسی چیز میں ہی جس کی ساک پر سودی فوٹو دینے والے ہا رہے اس کو سرمایہ دے سکتے ہوں، انفرادی طور پر انفرادی محنت سے جو چیزیں پیچھے ہو جاتا تھا، تہہ تہہ پراہامی پیدا ہونے والی چیزوں کے مقابلے میں کا دم اسات زیادہ پراہامی اس کے انفرادی مصنوعات بلکہ نہیں سکتے تھے۔ ہا تہہ سے بن کر پتے بنی فرائض اسی جہاں میں اپنے پڑوں کو نہیں کھتے تھے جس مانا ان قیمت پر بیڑ کر کے بنے ہوتے پکے تھے، تہہ ہا کچھ ہے جس، انہاں کی سرمایہ دہ لگن داری کی مہادڑ کی مہادڑ ہونا پڑا۔ مزدور بہتہ سرمایہ دار جو اپنے سرمایہ کی ساک پر سودی فوٹو کے افتادوں سے اپنے سرمایہ حاصل کر کے یہ پیش کر کے جہاں کو مہادڑ چاہے پراہامی تہہ جہاں تہہ سرمایہ دار مضمون مہادڑ مہادڑوں کی اسی حیثیت نے ہا کو اس نظام کو پھرا گیا جس نے ہم وقت کے عارضہ میں کہ زمین کے پراہامی فوٹو کو تہہ کر دیا حاصل ہی تھا کہ ہا کو فوٹو لیا، پتھر کے بعد سرمایہ داری کی اس جیسا تک مہادڑ کی اس مہادڑ فوٹو کے پراہامی مہادڑ سے اس کو فہم کر دوا مہادڑ ہی مہادڑ کی حالت میں معاشی حیثیت سے واپس آ جائے گا ۱۲۱

دامنی اور جہانی منت کی اجرت یکساں ہونی چاہیے۔ ص ۲۷۔ اصول معاشیات۔

قانون نافذ کیا گیا کہ

حکومت کی اجرت ایک کاریگر سے زیادہ نہ ہونی چاہیے۔ ص ۲۸۔ اصول معاشیات۔
قدرت اور قدرت کے قانونوں سے جوٹ کھا کھا کر جوٹ کھانے والے اب کیا کہہ رہے ہیں یا آئندہ کیا کہیں گے۔ اس وقت مجھے اس سے قطعاً بحث نہیں ہے لیکن اترنے والے اس جنگ کے لئے جب میدان میں اترے تھے، تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یہی کہتے تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ ایک جڑی بھٹی بنا لے والا سو ہی جو کچھ پائے گا وہی مزدوری کتب لکھنے والے مصنف کو بھی دی جائے گی۔ لکڑی کے ایک میز بنانے والے بڑھئی کو جو صلا اس کی میز بنانے کی محنت کاٹے گا، لکڑی کی توہی میز جس سے ایک یا یہ شکل ڈو اوہی مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہی صلہ حکومت کے اس وزیر عظم کو بھی دیا جائے گا۔ جن کی ایک ایک سو جا اور ایک ایک تیر سے صدیوں کے لئے حکومت دشمنوں کے دست برد سے محفوظ ہو جاتی ہے۔

اشتراکیت اور حقیقت تو یہ ہے کہ کپتے کی مدد کے ہر وہ شخص جو زمین زبان رکھتا ہے اور ہاتھ میں قلم رہیبا نیت رکھتا ہے جو کچھ چاہے کہہ سکتا ہے جو چاہے لکھ سکتا ہے، لیکن اگر کلمہ مقول سے کام لیا جائے تو سمجھا جا سکتا ہے کہ ٹوں نے بالآخر قدرتی قوانین سے جنگ کی اس مہم میں وہی کہا ہے اور وہی کیا ہے، جو پراڑوں نے کہا اور کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے اگلوں نے بیٹے پاپا تھا کہ آئیر کے خبثت شریکا جو ہر آدمی میں پایا جاتا ہے۔ یعنی وہی حلو عیبت یا عدم بری کا جزا نہ کھانوں انسان کی فطرت میں گھرا ہوا ہے۔ کوشش کی گئی مٹی کر جب اندر سے وہ بھر نہیں سکتا، تو باہر سے اس میں مادہ عیبت اور آرزوؤں سے دست برداری کی ذات ٹھوس دی جائے۔ سچ پرچھے تو ہر جہر کہ پھیلوں کی ساری ہنگامہ آرائیوں کی آخری تان اسی پرانی تجزیہ پر آکر ٹوٹتی ہے۔ آخر کیا مطلب ہے اس بات کا کہ جیسے بکریاں بیٹھے سے اچھے ہے، کوئے، چیلپس وغیرہ ضروریات زندگی کی ایک خاص مقدار کے مہیا ہو جانے کے بعد ملٹن ہو جاتی ہیں، اسی طرح جو ریجا ہا جاتا ہے کہ نسل انسانی کے ہر فرد کو بھی وہی دیا جائے جو دوسروں کو دیا جاتا ہے، ان میں بھی ہر ایک کو ضروریات حیات کی اسی مقدار سے ملٹن ہونے پر تیز و تیز مشیر جو جو ریجا ہا جاتا ہے تو دوسرے الفاظ میں اس کا حاصل اس کے سوا اور کیا ہوا کہ جو کچھ ہے دیا جائے، اسی مقدار پر ہر ہر کے دعائیہ ان اندر سے دست بردار ہو جائے جن کا قانون پر اس شخص میں ابتدا اور قطعاً بنا رہتا ہے جو انسان بن کر اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، ایک انسانی فطرت کے ساتھ وہی بالآخر تشدد سے اگلوں نے روار گھاتا تھا، دوسرے الفاظ میں اسی تشدد کو کچھ بھی کہیں دہرا ہے ہیں، بلکہ تو یہ ہے کہ اگلوں کا بالآخر تشدد صرف زبان اور قلم ہی کے تشدد تک محدود تھا لیکن پچھلوی نے تو چھاتیوں پر چڑھ چڑھ کر تلواریوں کی دھار سے اپنے اسی غیر فطری فعل میں کامیاب ہونے کی کوشش کی، بلکہ سچ سمجھا سکتا یا غلط لیکن دنیا میں آرزوؤں سے دست برداری کی دعوت دیتے ہوئے کسی زکسی ٹک نہیں آئندہ تو وہی ہی میں ہیں، اگلوں نے ان ہی آرزوؤں کی تکمیل کا وعدہ بھی کیا تھا، مگر دست برداری کی اس کبھی کوشش میں تو کوشش کر نیوالوں نے اس وعدہ کی مسرت کو بھی خواہ وہ خیالی ہی مسرت کیوں نہ ہو، اس سے بھی محروم کر دیا۔

اور بری کچھ میں تو اب تک یہ بھی نہیں آیا ہے کہ قدرتی قوانین کی جس جنگ سے بالآخر سرمایہ داری کی جنم میں نسل انسانی کو مکمل دیا تھا۔ اس میں اور یہ جنگ جو اب صفائی دکھائی دیتا ہے اس سے بڑا ہونے والے مراتب و مدارج کے اختلاف سے جوڑی جا رہی ہے، ان دونوں میں نتیجہ کے اعتبار سے فرق کیا ہے؟ سرمایہ داروں کا قہر تو یہی ظلم تھا کہ سب کو نہیں بلکہ مولاد آدم کے صرف ایک حصہ کو عزت کی زندگی گزارنے پر انہوں نے مجبور کر دیا تھا، لیکن جنہوں نے یہ دیکھا کہ کسب جو کہ امر حق بن سکتے ہیں اس لئے سب کو عزیز بن جانا چاہیے۔ اس اصول کو طے کر کے انہوں نے تو یہی اے یعنی جسے بڑا دشمن سب ہی کی عزیز بنانے کا نتیجہ کر لیا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ سرمایہ داری کے نظام میں جو کچھ ملنے لگے اس کا موقع آدم کے جن بچوں کو حاصل تھا، سرمایہ دہشتی کے اس نظام میں تو ان بد نصیبوں کو کچھ ملے اس حق سے ہی محروم کر دینے کی آج دھکیاں جاری ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں محروم گننے کا یہ خوش کار دوبار شروع ہی ہو گیا ہو، اور میدان جنگ کا جو نقشہ بنایا گیا ہے، اس کا تو یہ لازمی نتیجہ ہے۔

مخالفہ رہے کہ بنانے والے نے براہ برا جاکر کے جن انگلیوں کو نہیں بنایا تھا، ان ہی انگلیوں انگشت کو کیا بنانے کی جبری کوشش جب ان لوگوں کی طرف سے ہو گی جو ان کے بنانے والے نہیں ہیں تو اس کا قدرتی انجام اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ توڑ مروڑ کھینچ کھینچ کر کیا ہی تیار کر لیتے ہیں جس وقت کامیابی ہو گی، ٹھیک اسی وقت یہ دیکھا جائے گا کہ برابر برابر ہونے کی زندگی تو انہیں ان جہاں پر گئیں لیکن برابر ہونے کے بعد یہ وہ انگلیاں باقی رہیں، یعنی وہی انگلیاں جن کے چوڑے بڑے ہونے سے ہی پاپا تھا سارا کام مٹی تھا۔

آپ دیکھ رہے ہیں، قدرتی قوانین سے جنگ کی ان تمام کوششوں میں کتنی عجیب سلطنت ہے کہ

سلطنت مقصد ہے کہ ہر شخص کو کم از کم اس کی احتیاج کے مطابق ہی دیا جائے۔ اور ہر شخص سے بقدر استطاعت کام لینا چاہیے (اصول معاشیات، ٹالسگس ۱۳۰) یعنی خدمت اور کام کی ذمیت پر نہیں، بلکہ استعداد و مبالغت کی بنیاد پر ہر شخص کے ذاتی استعداد پر رکھی جائے گی، اور جس سے جو کام ملے، ہر بقدر استطاعت وہی کام اس سے لینا چاہیے، جو یہ ٹکڑوں سے ٹکڑوں کا کام بیوں سے بیوں کا کام لینا جائے، اور ہر ایک کو ان کی ضرورت کے مطابق وقت پر دانا چاہے کہ تھک کر دینا چاہئے قائم رکھنے والوں نے اس اصول کو جیسا کہ تمنا تھو کہ ان دنوں کا سوال جیلوں کے سامنے پیش ہوا کہ جو بچے کے دوسرے کا ناپا ہے، میں آؤ کسی زمانے میں میروں کی نہیں رہی ہے، سرمایہ داری کے نظام میں تو ان کو عزت کی قدرتی سزا ملتی ہے، لیکن سرمایہ داری کے ہر دن ان کے ساتھ کیسوں کی پالیسی کیا جائے جب یہ پوچھی جائے تو اس اصول معاشیات میں اس کا حل یہ نکلتا ہے کہ انسانی ایسا چاہے قابل اور خود ذرا کے متعلق ہے، تو اصلاح کی کوشش کیا جائے گی، کام کو مکمل نہ لگے تو لگا کر دینا، لگائیں پڑ گیا جانے گا، اس کا اثر اس میں بہت بڑا ہے، لکھا ہے کہ ان کو تعزیر کیا جا سکتا ہے، منہ بڑھانے سے ان کو روکا جا سکتا ہے، لیکن ان ہی تیروں کے بعد ہی اگر وہ ذاتی اصلاح ثابت ہوں تو نہیں بچے، جو تکلیف ختم کر دیا جا سکتا ہے (اصول معاشیات ص ۹۹-۱۰۰) اور لکھتا ہے کہ ان کی بددعا اور بددعا پر دوسرا دیکھو اور بددعا (مترجمہ ڈاکٹر محمد رحمان علی) ۱۲

جس کے لئے یہ سارے پاپڑ بیٹے جا رہے ہیں، یعنی انسانی مثل، وہ انسانی باقی نہیں رہتی، معاشی شکلات کے حل کی ان ساری تہذیبوں میں بھی جو ہری نفس ہے جو ہر حال میں جنگ کے ہر لٹش کی صورت میں باقی رہتا ہے اور یوں ہی باقی رہے گا جو پھندا بھی کھولا جائے گا۔ انسانیت کے طوقم کے لئے وہی دوسرے نئے پھندوں کی شکل اختیار کر چکا ہے کہ گاہ بگھانے والے مسلسل یوں ہی منت مٹی تھیوں میں الجھتے پیلے جائیں گے، جو پیدا کیا گیا ہے، وہ اپنے پیدا کرنے والے سے الگ کر قسم ہے اسی پیدا کرنے والے کی گرفت سنبھالیں گے۔ صدیوں کی تاریخ اسی کی شہادت پیش کر رہی ہے، اور اس جنگ کو بند کرنے والے جب تک صلح سے نہیں گئے شہادتوں اور تجزیوں کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔

اعلموا انکم غیر معجزی اللہ
وان اللہ محض والی الصفاہین۔
انسانوں کو ہر انہی کے ناموں کو
انہی قدر قبول کرنے والا ہے۔

صلح کا مطلب | میرا کہتا چاہتا ہوں کہ دیکھنے والوں اور تجربہ کرنے والوں نے دیکھ کر جنگ کی تمام شکلوں اور اور تمام نشوونما اور ان کے حسب متعلق، تاخیر حواقب کو جب دیکھ لیا، تجربہ کر لیا۔ تو کیوں نہیں تصادم اور مقابلہ کی اس پر خار دہی کو چھوڑ کر صلح کی اس راہ پر غور کرتے ہیں۔ یہی اسلام نے زندگی کے کسی نفس شہرہ ہی میں نہیں، بلکہ میرا جہاں تک خیال ہے، ہر اس شہرہ میں اختیار کیا ہے جس میں قدرتی قوانین سے ڈرا کر دنیا کو ہزیمت، انسانی ہزیمت ہے، اسلامی قوانین کا ایک بڑا اہم گوشہ ہے، جس سے مسلمانوں نے عقلمندیوں تو جیتنے میں شایا ہے، لیکن عملی طور پر اس کے کھینے کی توفیق شاید چند نام ہی نفوس کو میسر آئی ہے۔ مسئلہ کی اہمیت ذرا تفصیل چاہتی ہے۔

ازالہ یا مالہ | مطلب یہ ہے کہ جن قوانین پر دنیا اور دنیا میں رہنے والوں کا نظام قائم ہے، وہ تسلیم کرنے کے ہمکنہ ان کا پیدا کرنے والا اور ان کو نافذ کرنے والا علم و حکمت کے ساتھ رحم و کرم کا بھی حامی اور مددگار ہے، ایک ایسے عقلمندیوں اور اہم الراحین کے متعلق کیا ایک لمحہ کے لئے یہ تصور کرنے کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے کہ اس نے کوئی غلط قانون بنایا، ایسا غلط قانون جس کی وجہ سے اس کے بندے دکھ درد، رنج و کلفت میں مبتلا ہو گئے، مسلمان ہو، یا غیر مسلمان، ہر وہ شخص جو خدا کو مانا ہے، یقیناً اس تصور کی ہمت نہیں کر سکتا، پھر انسان کے اندر جو یا انسان سے باہر، اصطلاحاً انفاذ میں چاہیے تو کیسے کہ انصاف میں ہو یا اتفاق میں، ان چیزوں کا شاہدہ کیوں ہو رہا ہے جو برتری میں اور نتائج کے لحاظ سے جس کے تجربے کا فیصلہ عقل نے ہی کیا ہے اور مذہب نے ہی۔ آخر آدمی کے اندر ہی لٹھے، بیسیوں صفات خود اسی کے اندر ایسے پائے جاتے ہیں، ان ہی صفات کو لئے کر وہ پیدا ہو رہا ہے، جس سے وہ دنیا بھی بیزار ہے اور مذہب نے ہی جن پر نصیحتیں کی ہیں، یہ سترہ نصیحتوں کی یہ خود عرضی اور اس قسم کے سارے ردائل جو جو کما نظری طور پر لوگوں میں پلٹے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں اور اس کے سوا کسی کی ہو سکتی ہیں، جس نے انسان اور انسان کی فطرت کو پیدا کیا ہے اور یہی حال اتفاقی کائنات یا اور اور انسانی موجودات کے ان پہلوؤں کا ہے۔ جس سے آدمی کو دکھ بچ رہا ہے۔

انسانی جمادات اور اس کے معاشی پر اگر غور کیا جائے تو ایک بڑے حصہ کا تعلق معلوم ہو گا کہ گنبد پیدا کرنے کی ہی ضرورت اور ان ہی برائیوں سے ہے، جن کی بدولت آدمی کی موجودہ زندگی ہاتھوں ہاتھ بچ رہی ہے، جس کا جو گئی ہے۔ ان ہی بچھڑ گئیوں کی حل کی راہوں میں کش کشوں کا ایک لامحدود سلسلہ جاری ہے، اس سے معلوم و فہم کا ایک بڑا فرقان ہی کے مباحث سے معلوم اور سمجھ رہے۔

بات طویل ہو جائے گی، قصہ مختصر یہ ہے کہ جو ہر کش کش کی ان راہوں میں ایک گرد و تو ان کلبہ جنوں نے ان ضرورت اور برائیوں کے ازالہ و امتیصال کو اپنا نصب العین بنا کر چاہا ہے کہ اسی سے زندگی کی بچھڑ گئیوں کا حل پیدا کیا جائے۔ اسی راہ کے وہ مشورے ہیں، جن میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ شفا حد ذکر، جس ذکر و خود عرضی سے باز آ جاؤ اور معاشی مشکلات کے حل کے سلسلہ میں گزشتہ تہذیبوں کا جو ذکر کیا گیا تھا، اور اصل اسی کی کراہی بھی ایک جزئیہ ہے، یعنی معاشی پیداوار میں یہ ماننے پر پیدا ہو رہی ہیں، اس پر جانے کی قدرتی خصوصیت (یعنی عمومی حیثیت سے ان کا غیر سوا ہونا) کسی تو اس خصوصیت کے متعلق ارادہ کیا گیا کہ اس کو ختم کر دیا جائے، یا ان معاشی پیداواروں سے جو مستفید ہو رہا ہے، یعنی انسانی فطرت کی ہی خصوصیات کا ازالہ کر دیا جائے جس سے روزی ہمد و جہد کی الجھنوں کا تعلق ہے، یہ تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ تماموں سے دست برداری کا مشورہ، یا مصافحہ و کلام لائق تصادق کی وجہ سے افراد انسانی اور ان کی حیثیتوں میں مراتب و درجہ کا جو قدرتی اختلاف ہے، چاہا جا رہا ہے کہ اس اختلاف کو مٹا دیا جائے۔ حاصل دونوں کا وہی ازالہ ہے، ان خصوصیات (یعنی جس کی تنظیم ختم کن ہوں گا دنیا کی زبانوں میں جو نیا رنگا جوس ہے، خلاصہ سب کا یہی نکلے گا کہ جن صفات و خزانہ کو نے کر آدمی حکم دار سے پیدا ہوتا ہے، ان میں ردائل کے نام سے جو موسوم کئے گئے ہیں، یعنی وہی شکل و صورت و غیرہ، ان سب کے ازالہ کی کوشش ہی انسانی سعادت کی راہ ہے، زندگی کی تھیوں، اور مساجد کی الجھنوں کا واحد علاج ازالہ کی ان ہی تہذیبوں کو قرار دیا گیا ہے، تہذیبوں کے طریقے یہ رکھنا ہے کہ مختلف ہوں۔ لیکن آخری خاطر سب کا اسی قانون ازالہ کے مشورہ پر مبنی ہوتا ہے۔

اسلام کی راہ | امداد تو نہیں کہ سکتا کہ دنیا کے دوسرے مذاہب و ادیان میں وہ چیز پائی جاتی ہے یا نہیں، لیکن امتا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ علاج کے جس اصول کو اب میں پیش کر رہا ہوں ذاتی حد تک یہ چیز مجھے اسلام ہی میں ملی، اسلام کی آسمانی کتاب اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی سے روشنی میں نے حاصل کی ہے۔

اسی مسئلہ پر کہ آدمی کے باہر ہو یا اندر یہاں جو کچھ ہے، سب کا پیدا کیا ہوا ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، غلطی جو واقعہ جس کی ذات اس کے شاہد سے ہی برتر و پاک ہے، اس کی پیدا کی ہوئی چیز قطعاً غلط نہیں ہو سکتی، جہاں تک میں سمجھتا ہوں اسی دینی و عقلی مسئلہ کی بنیاد پر اتفاق و انصاف کی ہر قدرتی صفت کو قدرت کی پیدا کی ہوئی ایک چیز جو نے کی حیثیت سے اسلام تہذیب اور قطعاً صحیح و درست ہی قرار دیتا ہے، اور چاہتا ہے کہ مسلمان جو اسلام کو خدا کا پیام یقین کرتے ہیں، وہ بھی یہی قرار داریں اور یہی باور کریں، اور اس لحاظ سے آدمی کے اندر جو یا بچھڑ گئیوں کے کسی ازالہ کا سوال ہی اسلام میں پیدا نہیں ہوتا خواہ دنیا نے اس کا کچھ ہی نام رکھا ہو، اور جن الفاظ سے چاہے اسے بدنام کیا ہو، یہ وہ مسئلہ ہے جو ان

قدرتی آثار و قوانین سے پیدا ہو کر انسانیت کے لئے تکلیف دہ اور زندگی کو تلخ بنا رہے ہیں۔ بجائے ازالہ کے اسلام کی یہ مقیم ہے کہ ان آثار و قوانین کے صحیح استعمال کی راہیں پیدا کی جائیں تاکہ ان کے مقابہ میں استعمال کی سچی راہوں کا دریافت کرنا اور ان ہی کے مطابق عمل کرنا اسی کا نام قانونِ اہلِ اہل رکھا گیا ہے۔ اور اسی کو میں اسلامی تعلیمات کی ایک بڑی اہم خصوصیت قرار دیتا ہوں۔

یوں کہنے کو تو مثلاً مسلمانوں نے بھی اخلاقیات پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ اور ان میں انسانی غرائز و صفات کو فضائل و درذائل اطلاق، اوقتی، اوستا وغیرہ اقسام و مدارج میں تقسیم کر کے ٹکٹے ٹکڑوں کے دریا بہا دیئے گئے ہیں، لیکن اسے جراتِ حیا اگر نہ قرار دیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ اس قسم کی کتابوں میں زیادہ تر غیر اسلامی مکاتب کے افکار کی بنا و بنیاد پر رد و رد و جبر اسلامی دین میں دشوار پذیران کو منطبق کرنے کی لاسا حاصل بلکہ ناکام کوشش کی گئی ہے، امتحانی مسائل میں کابالہ عمل اور من عمل سے نکلنا تھا انیس فلسفہ کی جہول جہول میں کچھ اس طرح گم کر دیا گیا ہے کہ عمل کے لئے مشکل ہی سے ایک عامی آدمی ان کتابوں کی روشنی میں کسی لاکھ عمل کا امتحان بنا کر سکتا ہے، اور اسی لئے ذاتی حد تک میں ان ہی اسلامی مصنفین کا ہم نوا ہوں، جنہوں نے اخلاقی و فترتی یا (معاشری) و سیاسی مسائل کے متعلق بغیر کسی جمہوریت کے اپنے اس فیصلہ کا اعلان فرمایا ہے۔

۲۴ الشریعة المصطفویة
العراق و الملة المحمدية البیضاء
قد قسنت الوطر عنہا۔
محمّد علی آصفیہ سلم کی روشنی میں شریعت اور
ان کی تابان کلمت نے ان مزدوروں کی دل
کردی ہے (اسلام کے سراسر دوسرے فکری

کتاب خیال سے ان امور میں مشورہ لینے کی مساعروں کو حاجت نہیں) ان مصنفین اسلام کا یہ امتحانی تقاضا اگرچہ بہتوں پر گراں گذر رہا ہے، لیکن جہاں تک یہ فیصلہ یا بھی ہو سکتا نہیں بلکہ درحقیقت ایک واقعہ کا اظہار ہے، آخر اظہار ہی اگر اس کی بنیاد چوتھی تو علم ہی کے دوسرے شعبوں میں ان ہی مصنفین نے غیر اسلامی دواؤں کی چیزوں کو کیوں قبول کیا۔ علم کی دنیا میں پھولوں کے پاس آج اگلوں کا جو موروثی ترکہ ہے، اسب جانتے ہیں کہ ان ہی مصنفین اسلام کا وہ صدقہ ہے۔ خیر میں کیا کہنے لگا بات یہ جو رہی سچی کہ بھائے ازالہ کے اس قسم کے تمام مسائل میں اسلام نے آثار کے قانون پر اپنی بنیاد رکھی ہے! وہ یہ اتنی محقق، سیدھی صاف و زاہد ہے کہ فزائلوں نے جن مسائل کو جملہ میں بیان کیا ہے وہ بلا غرض کر رہا ہوں کہ اسلام نے ایک نیک فقرہ میں ان کو قائم کیا ہے، یہی اخلاق انسانی کے وراثی کا سلسلہ ہے، صحابہ کے حالات بیان کرتے ہوئے صحیح اخلاق کا اشد اعلیٰ الکفار کا سرور پر وہ صحت ہیں۔ اور باہم
مصلحاً و بینہم۔ ایک دوسرے پر مہربان۔

چند نفلوں کا ایک مختصر سا جملہ قرآن میں ہے۔ مگر قدرت انسانی کے وہ سارے صفات جن کی خدمت و مصلحت سے کوئی کچھ اٹھتی ہے۔ غصہ، بغض و عداوت، حسد، الغرض وہ سب کچھ جن سے خود مسروں کو دکھ پہنچتا ہے بجائے اس بات کے کہ مسلمانوں کو حکم دیا جاتا کہ اپنے نفس سے ان ذرائع کو مٹانے کی کوشش کریں، یعنی ان کے ازالہ کا حکم دیا جاتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، بکفر کی طرف ان کے تلخ کو پھر قدرت کے ان ہی صفات کو اسلام نے کتنا کارآمد اور قیمتی بنا دیا۔ کھڑکس چیز کا نام ہے، ان ہی چیزوں کا جو جنسین اختیار کر کے اپنے ہاتھوں آدمی خود اپنے آپ کو اپنی تواریخوں کو خطرناک بنانے میں پہنچا دیتا ہے۔ کسی عجیب بات! جن صفات کی بھیتوں سے انسانیت جاں بلب تھی، صرف ایک اشارت سے میل کر کے ان ہی کو ذریعہ بنا دیا جس و خدائشک کے اس انبار کی صفائی کا جس کا ذکر ان کی اصطلاح میں کفر نام ہے، جن سے زحمت پوری ہوئی تھی اپنی آدم کی خدمت کے وسائل بن گئے اسی طرح

ان الشیطان لکھ عدد و فاختہ وہ
تکلف شیطان بتا وادشہ ہے۔ تو تم ہی اس کو
عدد دا۔
دشہ جاؤ۔

تکلف اکبر ایک مذہبی اور اصلاحی امتحانی کتاب میں عداوت جیسے زریعہ کے اقتضا کی تکمیل کا ملاحظہ آکر کے الفاظ میں کیا جا رہا ہے، مذہبی کروہی کے مبلغ ذہنیت کے مزید یہ بات کسی عجیب معلوم ہوتی ہے، لیکن جس کی طرف عداوت اور دشمنی کے تلخ کو پھر کر حکم دیا گیا ہے۔ جب آدمی اس پر غور کرتا ہے تو فکر آتا ہے کہ بلاشبہ اس معیشت سے جس کا نام "شیطان" ہے، انسانیت نجات پانہیں سکتی تھی۔ مگر عداوت کے اس جذبہ کا تم آدمی کی خدمت میں نہ ہو دیا جاتا، بلکہ ایک طرف اگر عداوت کے اس جذبہ کی قیمت اس کے صحیح استعمال سے واضح ہوتی ہے تو دوسری طرف تمام برائیوں کے آخری سرچشمے یعنی وہی الشیطان کے وجود کی قیمت بھی اسی سے خود بخود ہمارے سامنے آجاتی ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ اپنے غضب العین تک پہنچنے کے لئے قدرت نے آدمی کو اولاد کو درحقیقت "شیطان" کی شکل میں ارتقا کا ایک زریعہ عطا فرمایا ہے کہ اسی کی فکر آدمی کو ہر تمنائی درجہ سے اٹھا کر فوقانی مراتب پر پہنچاتی چلی جا رہی ہے۔ آپ دیوار سے ٹکراتے ہیں۔ قر زمین پر گرتے ہیں۔ لیکن الشیطان سے جو ٹکراتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ براہ راست وہ رحمت حق کی آغوش میں گرتا ہے، اور یہی الشیطان کا اسلام میں صحیح استعمال ہے، اب بھائے نکالنے کے جو الشیطان سے بٹل گری ہیں مشغول ہو جائے اور اس کی یہی مشغولیت اس کے لئے وبال جان بنتی چلی جائے تو آپ ہی بتائے کہ الشیطان کو غلط طور پر استعمال کرنے والوں کا یہ قصور ہے یا الشیطان کے پیدا کرنے والے میرا حق! انہم عالمہ جو تاتا ہے۔ اسلام کے مشہور خیر آدمی حکیم نے آثار کی اسی عجیب و غریب اسلامی قانون کی تکمیل پہنچنے ان دو معروضوں میں کبھی بلاغت سے کی ہے۔ فرماتے ہیں

تراشیدہ وادام کہ ہیزم مشکن
زگنم کہ دیوار مسجد بہ کس
صدی

دینے والے نے بیگ آپ کو تیرہ دیا تھا، اور اس لئے دیا تھا کہ اپنی مزدور کے لئے اس سے کوئی چیز نہ

لے جسے ازالہ کے معنی میں کسی چیز کا زائل کر دینا، اسی طرح آثار کے معنی میں کسی چیز کے رخ کو پھر دینا، جب میں اصطلاح موج ہے، ابدال کہے ہیں کہ تیرہ تیرہ پر گرنے والے آثار کا آثار ہوں یا دائروں کی طرف کر دیا گیا ۱۱

لیکن بھلے کلاوی کے سہمی دیوار جس تیشے سے آپ کو دہنے لگے۔ تو اس الزام کا لازم کیا تیشہ دینے والے کو
ظہیر یا جاسکتا ہے؟ کچھ تو یہ ہے کہ کسی طرفانی سیلاب کے مقابلہ میں اس قسم کی تدبیریں کو آبادی کو باریوں طرف
سے سنگ بست کر دیا جائے۔ یا یہ نہیں بلکہ کاش کر کے ان سرخسوں ہی میں ڈالیں لگانے کی کوشش کی جائے
جن سے اہل اہل کو پانی آرہا ہے، اور تباہی و بربادی کی دھمکیاں آبادیوں کو دے رہا ہے۔ کہنے کی حد تک تو
یہ بھی تدبیریں ہیں، اور بڑی محنت طلب، مشقت خواہ پر مصارف تہریں ہیں۔

لیکن ان دونوں گروہوں سے ہٹ کر آگے بڑھ گیا، اور کسی ہنسی پرچہ کہ کوئی غیر میدان
جواسے نظر آیا۔ پھاؤڑا لے کر کبھی ہی ایک ماہ پانی کے لئے کسی خشک غیر آباد غیر میدان کی طرف اس نے پیروری۔
جس کے بعد ماہ پار خود بخود سیلاب کا پانی خزانے بھر رہا تھا اس میدان کی طرف پہل پڑا، خود ہی انصاف کیجئے
کہ سیلابی طرفان سے مقابلہ کرنے والوں کے ان تینوں طبقوں میں نتیجہ کے لحاظ سے کس کی کامیابی کا نتیجہ کیا
جاسکتا ہے۔ دیکھنے والوں نے یہ سب سے سببیں دیواروں کو سیلاب کے پھیروں سے پاش پاش ہوتے ہوئے
جب دیکھا ہے اور اُسے دیکھتے رہتے ہیں۔ یا اپنے والے پانی کے دہانوں پر جو ڈائیں کسی گئی ہیں۔ پانی
کے زور سے ان کے اڑنے اور الگ ہو جانے کا جب روزمرہ تقاضا دیکھا جاتا ہے، تو اسی سے پہلے دو طبقوں
کی کامیابی و ناکامی کے نتیجہ کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگرچہ غیر میدانوں کے بلکہ کو پانی سے برابر ہونے کا
موقع جس نے دیا ہے۔ جو پانی خلا ماہ پر جارہا تھا، اس کی روانی کو غیر فطری طور پر روکنے کی بجگہ صحیح راہ پر
جس نے اس پانی کو لگا دیا ہے۔ یقیناً ہی وہ آدمی ہے جس نے ضائع ہوجانے والے پانی کو سبب بربادی سے
بچایا، اور یہی نہیں بلکہ پانی کے غیر زمین کا جو حصہ ریگستانی غیر میدان بنا رہا تھا۔ اس کو سبب بارخ و بہار اسی
طرفانی پانی کے صحیح استعمال سے اس نے بنا دیا اسی کی کامیابی تھی، اور اسی کی توجہ تہریں ہے جس میں نہ ناکامی
احتمال ہے۔ اور نہ نقصان کا خطرہ۔ انا کے قانون اسی قانون کا نام ہے۔ اسلام نے زندگی کے ہر اس شعبہ میں
جیسا کہ میں نے عرض کیا، انا کے اسی قانون کو اختیار کیا ہے۔ جہاں قدرت کے کسی قانون کے خلاف استعمال
سے خلا تک پیدا ہو رہے تھے اور لوگ استعمال کی شے سے مائل ہو کر بھائے اللہ کے قدرت کے اس قانون
ہی کی ازالہ کی کھردوں میں الجھ گئے، جو درحقیقت قدرت کے قانون سے نہیں، بلکہ خود قدرت ہی سے جنگ کی
ایک نئے نتیجہ بلکہ خطرناک گت خانہ شکل تھی بنا دیا رہی ہے۔

معاشرتی راہ میں امانہ خیر ازا کہ اور انا کے قانون کی یہ تو عام تشریح تھی، میرا خیال ہے کہ جیسے دوسرے
کی اسلامی تدبیریں شیوں میں اسلام نے ایسے مواقع پر یہاں سے ازالہ کے انا کے قانون سے لھنوں کہ
سلجھا یا ہے، اسی طرح معاشرتی راہوں کے ان خطرات کو جو قدرتی قوانین ہی کے نتائج ہیں۔ ان کو سبب امانہ
ہی کی کارگر تدبیر سے اس نے حل کیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں جس کا مطلب یہی ہوا کہ جب تک انسان میں ناکر
حالات کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور بقول ایک مشہور معاشرتی فاضل کے
انسان کو اپنی آرزوں کے پورا کرنے کے لئے جس مادی چیزوں کی ضرورت ہے وہ معلوم
ہی۔ اور اس کی آرزوں کی کوئی حد نہایت نہیں، قدرت نے اس کی خلوت میں

بیری نہیں دی، اس کا ذہن، اس کا دل ہمیشہ ہر وقت تھے نئے مقاصد نئی
نئی آرزوں کا مولد ہے۔

دامم آرزو با آفسندی
مگر کاسے زواری اے دل سے دل
(ص ۷۰، مقصد منہاج ڈاکٹر ذاکر حسین خاں شیخ الباسمہ الملتی)

مطلب یہ ہے کہ مجموعی حیثیت سے فریبہ لکھنے یا محدود کرنے پر خشی پیداواروں کے پیدا ہونے کا جو سبب باری
اور قرآن کے حوالے سے گذر چکا کہ الخیرۃ الدنیا کی موجودہ زندگی میں رہتی دنیا تک یہ سلسلہ برپا جاری
ہے گا، اور جب تک آدم کی اولاد اسی فطری خصوصیتوں کو لے کر پیدا ہوتی رہے گی، ان ہی حالات میں رہ کر سبب سے
ان کی روشنی میں ذکر ہو چکا، اس وقت تک ہیں جو کچھ سوچنا ہے، ان ہی حالات میں رہ کر سبب سے
ہلے کر کے سوچنا ہے کہ جن حالات و کیفیات حوالہ و موثرات کی زنجیروں میں ہماری موجودہ زندگی
کی ہوئی ہے۔ سانی زنجیروں کی کسی کڑی کے انزال اور جدا کرنے سے ہم قطعاً عاجز و میسر نہیں ہونے پڑے
اس لئے اپنے اس مشہور قول میں فرمائی

اذ استعملت عقلی خلقی من مکانہ
فصد قودہ و اذ استعملت برجل قنیرہ
عن خلقہ فلا تصدقوا بہ فانہ
یصیر ائی ما جبل علیہ
(رداء اصح)

اگر اسی حیثیت کی توجیہ فرمائی ہے، اسی نصب العین کو سامنے رکھ کر انا کی جو تدبیریں اس ماہ میں
مجھ میں آئی ہیں آپ کے آگے پیش کرتا ہوں۔

گذر چکا کہ معاشرتی پیداواروں سے استفادہ کرنے والے یعنی انسان کی معنی فطری خصوصیات اور خود
معاشرتی پیداواروں کی پیداوار کا وہ محدود پیمانہ یعنی اس کا مجموعی حیثیت سے ہمیشہ فریبہ اور محدود ہونا،
انہی دونوں باتوں کی باہمی آفرینش سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ جن کا نام معاشرتی پیداواریں ہیں، جن کا پہلا
ترتیب کے ساتھ معاشرتی پیداوار کے ان اسباب کو پورا کر دیتے ہیں، جو یہ ہیں۔
(۱) جسکی طور پر آدمی کا دوسروں کے لحاظ سے ضیعت ہوتا (خواہ ضعف مبالغہ ہو ملاحظہ)

اس قسم کی ایک حدیث بھی آئی ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہما سے یہ کہ وہ سبب سے روایت منقول ہے کہ جب کہ
معاشرتی پیداواروں میں ہر ایک کے لئے اس سے مناسبت سے شے پیدا ہونے لگی
تو ان کے لئے مناسبت سے شے پیدا ہونے لگی، جس کا نام معاشرتی پیداواریں ہیں، جن کا پہلا
ترتیب کے ساتھ معاشرتی پیداوار کے ان اسباب کو پورا کر دیتے ہیں، جو یہ ہیں۔
پہلے ان کی خصوصیتوں کا انہی ہے، جس میں وہ پیدا ہوتا ہے، ان کو ایک تجربی سلسلہ ہے، پہلے ان میں پیدا ہونے والے
ان کی خصوصیتوں اور ان کے پیدا ہونے والے سببوں کی کڑی زنجیریں ان کی خاصیتوں ہیں۔

(۲) انگریزی پروردگار پروردگار کی کوئی اور جہلی معلوم ہوتی ہے اس کے حب اور بچاؤ میں انسان کا شکر و انتہا پسند ہوتا جس کی دوسری خبر قرآن ہی نے ہدایت سے بھی لائی ہے۔ ایک طرف آدمی کی فطرت میں اس کا ارتکاب اور دوسری طرف معاشی پیداواروں کی مجموعی حیثیت سے عدم بسویت یا محدودیت۔

(۳) صفائی اور کفالتی تباہی کی دہرے افراد انسانی کا مارج و مراب کے اعتبار سے باہم مختلف ہو جانا۔

پرفیس اس پر بحث ہو چکی ہے کہ معاشی مشکلات کے کئی اکتساب بھی ہوں۔ اگر ان حالات سے آدمی کو چارہ ہوتا تو جیسے زمین پر دوسرے بچے والوں کے گروہ درگروہ ہی رہے ہیں، ان کا رہنا ہی پائی ہے۔ شغل و توالد کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ محض شغل اور کھٹولوں سے آزاد ہو کر منہ کے ساتھ باطن و ادنیائی انجام دے رہے ہیں۔ راحت و تسکین اور کفالتی رہشک زندگی انسان کو بھی میسر ہوتی۔

پھر ان ہی الجھنوں کے سلجھانے کے لئے انسانی کوششیں مختلف قرون و احوال میں جو کی گئیں، یا اب بھی کرنے والے جو کچھ اس سلسلے میں کر رہے ہیں، ان کا جو کچھ انجام جو پایا ہو سکتا ہے اس کی داستان بھی آپ سن لیجئے۔

لیکن بھائے آثار کے انسانی جن تدبیروں کا قرآنی تعلیمات اور اسلامی ہدایات کی روشنی میں جو پتہ چلتا ہے، ایسے ایسے اور جن میں دیکھئے، بات چوں کوئی ہے، اس لئے پڑھنے والوں سے حکم و مبرکی اگر میں توقع کروں تو غائب جیانا نہ ہوگا۔

(۱)

پہلا سب اس سلسلے میں بہار افطری صنعت (سابقہ دلائل) تھا، پہلے اسی پر غور کیجئے۔ آدمی کا جلدی حیثیت سے جینا کو گذر چکا ضعیف و کمزور ہونا ایک بدیہی مشاہداتی حقیقت ہے کہنے والے انسان کو جو ضعیف لینا کہتے ہیں، ان کا ہرے کہ اسی پر غور کیجئے ہیں۔ بیانی طور پر کوئی شے نہیں کہ خاکہ ان ارضی کی زندگی اور زندگی کی ضروریات کفنی والی دوسری حیثیتوں کے مقابلہ پر ظاہر ہوا کی ہی سب سے بڑی کمزوری ہے، مقابلہ کر کے اس کو مفصل تھمتا یا جاکھلے۔

لیکن یہ حامل تو ہمارے بیابان (جسمانی بناوٹ) اور ظاہر ہو چکا ہے۔ مگر باہر سے ہٹ کر اسی آدمی کی ذرا اندرونی صلاحیتوں پر غور کیجئے، جو باہر سے اتنا تا توان ہے فواید و سروسامان معلوم ہوتا ہے۔ کیا اندر سے بھی وہی ہے جیسا باہر سے سمجھا جاتا ہے؟ جو واقعہ ہے۔ اگرچہ کم و بیش ہر جاننے والا اسے جانتا ہے۔ لیکن میرے سامنے اس وقت مرثی قرآنی اشارات ہیں۔ اس سوال کا جواب بھی قرآن ہی کی راہنمائی میں دینا چاہتا ہوں۔

مجیب بات ہے، اسلام کی آسمانی کتاب کا سب سے پہلا حصہ جو دنیا میں نازل ہوا اس حصہ میں بھی اگر غور کیا جائے تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس سوال کا جواب مل سکتا ہے جس میں غائب کی کوئی شے نہیں ہے۔

علم الانسان ما لم يعلم اور کھائیں کھانے انسان کو وہ باتیں جن میں وہ نہیں جانتا۔

طرف پڑنے والوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ یہ ظاہر شاید ہی سمجھا جاتا ہے کہ اپنی لامحدود فطرت سے ان الفاظ کے ذمے سے ایک خاص نعمت (عظم) کو یا ذرا کس حق کفالتی نے بندوں پر اپنا احسان کیا ہے کہ ان کی یہ بھی بڑا احسان ہے اور حق ہے کہ حسن اپنے حسن احسان کو جھٹلائے۔ لیکن یہ تو ایک خاص بات ہے کہ خود کرنے کی چیز تو عمل اور مقام کی خصوصیت ہے، نیز وہ الفاظ ہیں جن سے اس نعمت کا ظہار کیا گیا ہے، طویل کلامی کے الزام سے بھر پور رہا ہوں، لیکن جو کہنا چاہتا ہوں، اگر الزام کے ذمے سے خود کو جھڑپا جلا جاؤں، تو پھر کھنے کی اس درد سر کی خریدنے کی حاجت ہی کی تھی، قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے، خواہ اسے سمجھا اور سمجھا جائے بار سمجھا جائے نہ سمجھا جائے

میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ قرآن کا نزول عربی زبان میں متروک ہوا تھا تاکہ عربی جن کی مدد سے زبان ہے، ان کے لئے بھی، اور جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے، ان کے لئے بھی۔ اس طرح آدمی کے تمام کھانوں (ہر ملک پر قوم کے ہر فرد کے لئے) کو آسانی کا پیغام بنایا جائے۔ اس پر غور ہوا سوال ہرگز تھا اور اسے جو ناہمی چاہئے کہ عربی جن کی زبان ہے ان کے لئے

عربی میں آج کے ذرا پیغام پیغام بن سکتے ہیں، لیکن جن بھائیوں کی زبان عربی نہیں ہے، ان کو عربی زبان کا صحیح مطلب بنانا یا قرین الفاظ ہو سکتا ہے۔ اسلام کے عمومی پیغام کے پرچہ اعراض ہی ہو سکتا تھا۔ ہاں ملک میں جہت ہوتی اعراض سے چھپے اسی کا جواب پہلی وحی تھی کہ اس فقرے میں دیکھا گیا ہے۔ قوم کو لائی تھی ہے کہ انسان اور غیر انسانی انواع میں اپنی توفیق ہے کہ آدمی کے سوا جاننے والی علم و ہوش

کھنے والی جن حیثیتوں میں، ان کی خصوصیت ہے کہ کھینے کھاتے یا کتاب و تعلیم کے بغیر شکم ہر ہی کے چند خاص جنسی اہلیات کھنے یا احساسات یا معلومات اپنے ساتھ لاتی ہیں، ان میں جو جب تک جیتا ہے، اپنی پوری زندگی ان ہی چند کھنے جتنے مقررہ اہلیات و فطری احساسات ہی کے تحت گزارتا ہے، ان کا کھانے سے کھانے سے کھانے سے کھانے والوں سے کھانے کے بغیر کھانے جاتا ہے، جو لیک کے بچوں کو کھنے دینے کی کوشش نہ ہوتی

ہے، لیکن اس کے بعد دیکھئے کہ کھانے کی ابتدا ہی اسی کمال سے ہوتی ہے۔ اور پورے ہو کر جب کوئی بطورتی ہے، اس وقت وہی کمال کے سوا اس کی پوری زندگی میں کسی انسانی کمال کا قضا یا برابر ہی اضافہ نہیں ہوتا، اور سچ تو ایک مثال ہے، اور ماہر انسانی جانداروں اور علم و احساس رکھنے والے حیوانوں میں سب کا ہر ایک کا یہی حال اور قضا ہی حال ہوتا ہے کہ لئے قدرت کا یہی قانون ہے جس چیز کے عالم بن کر وہ پیدا کئے جاتے ہیں، خواہ علم ہستی ہی وقت، جسٹا بھی چھیدہ ہو، ان ہند سامنے چاہئے کہ حیوانوں ہی کا علم کیوں نہ ہو

کھانے کی کھانے کی مدد سے ان حیوانوں اور مخلوق کو بناتی ہیں، جن کی اقلیدگی تارہ کاروں کو دیکھئے کہ کھانے کی بنیادی حوصلہ والے ہی بچر اسے ہیں، یا جیسی چڑیا، یا جو تک جیسے کیڑوں کے وہ فطری حوصلہ

ہی کیوں نہ ہوں، جس کی بدولت پیش آنے سے پہلے طرفانی ہواؤں یا سیلابوں کی فریخت اور ان کے بہاؤ کی سمت کا ان پر انکشاف ہو جاتا ہے۔

گرمیوں میں ہر ایک کاظم ان ہی سطوات اور ان ہی احساسات تک محدود ہوتا ہے۔
قضا ان ہی تک محدود ہوتا ہے جنہیں جبرے والا پیدا ہونے سے پیشتر ہی ان کی جنتوں میں بھر دیتا ہے۔
اسی لئے جس وقت پیدا ہوتے ہیں اس وقت بھی ان کا سرمایہ بھی ہوتا ہے اور جس دن مرتے ہیں کسی قسم کا کوئی زبردانی اضافہ اس سرمایہ میں نہیں ہوتا۔

لیکن اسی کے مقابلے میں آدمی یا انسان کو دیکھئے، جب کہ میں نے عرض کیا۔ پیدا تو ہوتا ہے بے سوسمانی جبل و کافانی کی انتہائی نقائص و جویب میں نظر آتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ اس کی اس عجیب و غریب جرت و غیر صلاحیت و قابلیت کا کوئی انکار کر سکتا ہے، جو نہ جانی ہوئی چیزوں کے جالی بیٹے اور یکے لینے کی اس میں قدرتی طور پر پائی جاتی ہے۔ بلاشبہ وہ جس وقت حکمِ باری سے نکلتا ہے، مثلاً اس وقت کچھ نہیں جانتا، یا جو کچھ جانتا ہے، وہ نہ جانتے کے باہر ہوتا ہے۔ گویا جیسے وہ آگے بڑھتا ہے، جانتا چلا جاتا ہے، دیکھتا چلا جاتا ہے، ان ہی باتوں کو جانتا چلا جاتا ہے۔ دیکھتا چلا جاتا ہے، جنہیں وہ نہیں جانتا تھا، قضا نہیں جانتا تھا، عالمہ یعلیٰ جیسے انسان نہیں جانتا، ان ہی کے متعلق علمہ (سکتا ہے اس کو) کے عمل کے قبول کرنے کی جو فطری صلاحیت آدمی میں پائی جاتی ہے، قرآنی آیت علماء الانسان عالمہ یعلیٰ میں جہاں تک یرایاں ہے اسی کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اور یہی جواب ہے اس سوال کا کہ جو جرتی نہیں جانتے ہیں وہ بھی جرتی زبان میں ان ترغیباتے پیغام کی صحیح مخاطب اور اس کے کھینے، اس پر عمل کرنے کے متعلق کیسے بنائے جاسکتے ہیں نہ جانی ہوئی چیزوں کے کھینے اور جانتے کی صلاحیت ہی جس کی فطرت کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ کیا اپنی اس عجیب و غریب کھینے کی قابلیت پر متشبہ ہونے کے بعد اس پر بھی سوال کی جرات کر سکتے ہیں؟

خیر۔ قرآنیک ذیلی بحث تھی، اس سلسلے کے خصوصی قضیہ کا مقام دوسری جگہ ہی ہے، ان ترغیباتے صرف اتنا بتانا ہے کہ باہر سے جو ضعف اور کمزوریوں، انتہائی کمزوریوں کے حال میں پیدا ہوتا ہے۔ فطرت و کتاب حکیم یا نہ جانی ہوئی چیزوں کے جانتے کی صلاحیت ہی کی بدولت دیکھا جا رہا ہے کہ سکتا نور آوردن کو اپنے آگے بے زور بنائے ہوئے ہے۔ پائیتوں کو جھکائے ہوئے ہے، اونٹوں کو دبائے ہوئے، سافوں کو سدھائے ہوئے ہے، شیروں کو پھسائے ہوئے ہے، و حیوں کا شکار کر رہا ہے، گنڈوں کو لٹکا رہا ہے، اور یہاں کوئی ہے جو اس کی دہائی نہیں پکا رہا ہے۔

پس کوئی شے نہیں کہ پیدا ہونے کی حد تک تو آدمی زیادہ عقل و خود چوش و تیز سے بچا نہ ہو کہ پیدا ہوتا ہے، اس کی حیثیت عیناً گوشت کے ایک زندہ مضاف اور نا تراشیدہ کندے ہی کی جھتی ہے، لیکن جب مرتا ہے، تو ان چوڑے دالوں میں کب نہیں دیکھا گیا اور کب اب نہیں دیکھا جا رہا ہے، روزمرہ آئے دلی دیکھا جا رہا ہے، ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے، ان میں کتنے علماء حکیم و دانشور و طبیب، جو غریب و پورے ہوئے ہیں۔

تک تو رہے کہ ان کی ساری تیزری کرشمہ سازیاں کائنات کے گوشہ گوشہ میں خاک و آب سائنس و باطن کے ہر طبقہ میں جو نظر آ رہی ہیں، یہ سارا حاشا یا ساری شہیرہ قرآنی کی آیت

علم الانسان ما لم یعلم سکھائیں، انسانی کردہ باتیں جنہیں وہ نہیں جانتا۔

یہی کے چند عقلی فقرے کی ہی نمونہ کو تلاش بنانے کا یہی باطنی سلیقہ ہی تو آدمی کا ہے جس میں اس کی ساری اختراعی کارفرمائوں، اور ایجادوں کا وہ نمایوں کی ضمانت پڑ چکے ہے۔

علمہ آدمی الا سماعہ کلھا سکھایا آدم کو وہ ساری سائنس چیزوں کا نام کے قیسی عمل کے بعد الا سماع کے بنانے کا مطالبہ کر کے اور آدم سے جواب سزا کو فرشتوں کو جو نرم خیرا یا گیا تھا، تو دلوں میں یہ دوسرے ہر آدم کے بعد امتحان استمان کب باقی رہا۔ حالانکہ یہی تو جگہ کی بات تھی، آدم یا انسان میں فطرت کے قبول کرنے، نہ جانی ہوئی باتوں کو سکھانے کے بعد یکے لینے کی جو صلاحیت ہے اسی کی تو نمائش مقصود تھی، وہ سکھایا گیا اور اس نے یکے لیا، یکھنے کے بعد کبھی ہوئی بات کو اس نے بتا دیا، یہی تو آدمی کا کمال ہے، ایسا کمال ہے جو صرف اسی کا کمال ہے، آدمی کے سوا اختراعی کا پتہ کیوں نہ ہو، جو کہ وہ تہہ آدمی نہیں ہے، اس لئے اختراعی جیسے فطرتی حکیم سب اس میں علمہ عقلی نہ کر سکی اس قرآنی حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد اب خود کھینے، اس پر خود کھینے کی بیانیہ صنعت اور جسمی بے فزوں کے جس حال میں آدمی پیدا کیا جا رہا ہے۔ اگر اس حال میں وہ نہ پیدا ہوتا، بلکہ جہلے اس کے آدمی زاد بھی دنیا میں اس شان کے ساتھ داخل ہوتا جس کی ایک شہرہ سائنس فاضل نے ان انسانوں میں لکھی ہے۔

اگر آج دنیا میں ہر شخص کو بازاری لگا دو، لٹکا دتہ آجائے جس سے وہ اپنے ٹیکے کے اندر یا ٹوکے کے بیچے سے جو چاہتا ہے نکال لیتا ہے۔ (ص ۹۹)

مقصود نہ ہوا۔ از ڈاکٹر ذاکر حسین خاں
یعنی خواہش، جو در خواہش کے ساتھ جو چاہا جاتا وہی پورا ہوتا رہتا، انسان اسی قوت لے کر اگر دنیا میں قدم رکھتا۔ تو اس میں شک نہیں کہ دنیا بھلے دنیا ہونے کے بنی بنائی کو باجنت ہی ہو جاتی، لیکن سرچنے کی بات ہے کہ جن انسانی کمالات کی قضا شاگاہ آج یہ چیز بہشتی دنیا بنی ہوئی ہے، کیا بن سکتی تھی، و اھتہ تو رہے کہ کہنے کی حد تک تو اس کا نام بھی شاگاہ دنیا ہی ہوتا، اور ذرا ہب میں بیان بھی کیا گیا ہے کہ انسان ہی کے آئے زندگی کے کسی آئندہ دور میں ایک ایسا عالم بھی پیش ہو گا، جو وہی ہو گا، جو چاہا جائے گا، وہی لے گا جو مانگا جائے گا، لیکن کمالی ہوئی بات ہے کہ یہ انسان اور انسانی کمالات کی نمائش نہیں، بلکہ دینے والے کی قدرتوں اور قوتوں کا ظہور ہو گا۔

پہا ایسی دنیا جہاں سے
تو حسب آفریدی جہاں آفریدی
سفال آفریدی یا یاغ آفریدی

بیابان و گھسارہ رانخ آفریدی
خیابان و گلزار و باغ آفسریم
من آتم کو از رنگ آئینہ سازم
من آتم کو از ہر نو شینہ سازم (اقبال)

کے دو مقابل کمالات کا مظاہرہ مسلسل چورہا ہوتا چلا جا رہا ہو، اس کا تماشا تو اسی دنیا میں ہو سکتا تھا، جہاں بیچارے گیٹوں میں چارہ سازوں، مجبور یوں میں منتاریوں کی نمائش کا موقعہ انسان کو مل رہا ہے۔ اگرچہ کچھ تو یہی ہے کہ عہدہ کی کسی مخلوق کے کمالات کا ظہور بالآخر خدا ہی کے کمالات کا ظہور بن جاتا ہے، انسانی کمالات بھی خدا ہی کی آئینہ برداری کا کام انجام دے رہے ہیں مگر اس ظہور پر کہ آیت قرآنی

لقد کرمنا بھی آدم و حنظلنا ہم
میں نے عزت عطا کی آدم کے بھولے کا وہ
سوا کیوں نے ان کو خشکی دتری میں۔

کی تغیر بھی ساتھ ساتھ چرتی چلی جا رہی ہے، انہی کمالات کے ساتھ ساتھ انسان کے عکس بھی معاملات کا لازم بھی مسلسل بے نقاب ہوتا چلا جا رہا ہے۔

اور ہے آدمی کے بیانیہ صنعت اور پیدا کیے سرو سامانی کے عیب و نقص کی تکمیل کی وہ قدرتی شکل کہ اسی کی بدولت انسان کا بھی نقص، اس کی بھی کوتاہیاں بشری کمالات کے ظہور و برتری کے ذرائع بنی جوتی ہیں، پس کوئی شبہ نہیں کہ پیدا ہونے اور رہنے کی مدت کو تو ہاں سب ہی پیدا ہو رہے ہیں، سب ہی رہ رہے ہیں، تو کی شکل، بڑے بڑے تھوڑے تھوڑے، چنگوں والے، گھروں والے، پرندوں والے، اور کیا کیا والے، لیکن آپ نے دیکھ لیا جو جس حال میں پیدا ہو رہا ہے اسی حال میں مر رہا ہے جس حال میں آ رہا ہے اسی حال میں جا رہا ہے، لیکن ایک بصری ایک آدم زاد ہے جو جاہل پیدا ہوتا ہے ناقص پیدا ہوتا ہے، بچے زویا کیے تو پیدا ہو تا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو عالم ہو کر مرتا ہے، کامل ہو کر مرتا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے تو انسان کی اسی نفسی صلاحیت کا نتیجہ جس میں کوئی دوسرا اس کا سماجی، شریک و یکم نہیں، لیکن اسی کے ساتھ یہی واقعہ ہے کہ بیانیہ صنعت کا احساس، اپنی بے سرو سامانی و بے توانی کی کیفیتوں کا تاثر آدمی میں جتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے، تجربہ شاد ہے، مشاہدہ بنا رہا ہے کہ اسی نسبت سے اس کی نفسی صلاحیتوں کا پیمانہ بھی زیادہ زیادہ اجاگر ہوتا چلا جاتا ہے اور یہی ہے انسان کے جدید صنعت اور بیانیہ کمزوریوں، ناقصیوں کے استعمال کی صحیح راہ بیان کیے والی صحیح تدبیر جس سے بجائے نقصان کے نئے نئے نتائج کے دروازے اس پر کھل گئے ہیں، واقعات بتا رہے ہیں کہ جن قوموں میں ایسے اس صنعت کا احساس جس حد تک شدت پذیر ہوتا چلا گیا ہے وہی حد تک اس قدرتی صنعت کی تخانی میں ان کی نفسی صلاحیتوں یا انسانی باتوں کے جاننے کا ترقی یافتہ تیز تر ہوتا رہا ہے اور یوں چلا رہا ہے۔

صفت دوسروں کی قوت و طاقت سے قہمی گنتا زیادہ جیتی بن جاتا ہے۔ لیکن وہ بڑیاں جو نسل انسانی کو آج حاصل ہیں نفسی صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی شاید ہی عرصہ ظہور پر جلوہ گر ہوئیں۔ اگر ہم بھی بجائے صنعت کے اسی طرح قوت لے کر پیدا ہوتے، جیسے انسان کے مواد دوسرے لے کر پیدا ہو رہے ہیں، دیکھا آپ نے انار کی اس ترکیب کی تازہ نمائی کہ انسانی فطرت کی ساری کوتاہیاں اس کی حیرت انگیز اور العزیزوں کی گویا تہہ بن جاتی ہیں۔

(۲)

دوسری چیز اس مسئلہ کی رزقی سرمایہ کی محدودیت و عدم مسولیت کے ساتھ ہماری فطرت کی حلویت یا اچیر کے عیب کی شدت و انتہا پسندی تھی، عرض کر چکا ہوں کہ موجودہ زندگی کی گفتگو میں بڑا ہاتھ عدم انصاف کی اسی کیفیت کا ہے۔ انسانی فطرت سرمایہ بری کی صفت سے محروم بنا کر پیدا کی گئی ہے۔ اور معاشی سرمایہ جس پیمانہ پر یہاں پیدا ہو رہا ہے، خواہ دیکھنے میں وہ جتنا بھی نظر آئے، لیکن قدرت کا یہ اصل قانون ہے کہ تجربی حیثیت سے بسط و فراخی کی کیفیت اس سے کبھی پیدا نہیں ہو سکتی، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم میں کوئی جوا ہر ایک۔ یہی محسوس کر رہا ہے کہ اس کی چاہ پوری نہیں ہو رہی ہے، غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر ہماری اندھا جنیٹا ہٹوں کا متن اسی صورت حال سے ہے، جسے دیکھے، جہاں دیکھے، جس طرف دیکھے، یہی آواز آ رہی ہے کہ ہنر مند خوشنویسی کی ہر خوشی ہنر مند کے بہت نکلے ہٹے ارمان لیکن پھر ہی کم نکلے اسی چیز نے انسانی زندگی کو ایک طوفان بنا دیا ہے، ایسا طوفان کہ ہر سینے والا یہی کہتے ہوئے مر رہا ہے زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے ہم تو اس سینے کے ہاتھوں مر چکے ہمارے شاعروں نے اسی کی تصویر صنعت الفاظ میں کھینچی ہے۔ حیات کی یہ قیدان کو کبھی عم کا پھندا اور بند نظر آتا ہے۔ اسی لئے

قیو حیات و بند خیم اصل میں دونوں ایک ہیں

کافیصل کیا جاتا ہے۔ کبھی یہی غالب زندگی کو "سوز" اور "سوز" کو "زندگی" بتاتے ہوئے بالآخر اس حقیقت کے اعلان پر کہ

خیم چینی کا اندر کس سے ہر بزرگ علاج

اپنے آیت کو مجبور بنا تا ہے۔ زندگی "کسی" قالب اور کسی رنگ میں ہو، غالب کی نگاہوں میں وہ جلتی ہوئی ایک شمع ہے کسی رنگ کی چینی اس پر چڑھائی جائے۔ ہنر مند بیمار، لیکن جب تک روشنی ہے جلے گی۔ اور جب تک جلتی رہے گی اسی وقت تک وہ روشن ہے، شیراز کے حارف کو تو کھل کر یہ کہنا پڑا کہ

زنگی از رخ صنعت رست ز بیل و بارخ

پھر انفر و زناں جامہ دہاں می داری (حافظ) الغرض بے چینی اور اضطراب، کرب و تکلیف کی اس کیفیت کا احساس موجودہ زندگی میں سب ہی کو ہو رہا ہے۔ انفرادی طور پر ہو سکتا ہے کہ اس میں استقامت بھی ہو جیسے ہر کلید میں استقامت بھی ایک کلید ہے لیکن نظر دیکھو، اگر کرب و تکلیف کے عام ہنگاموں میں ٹوٹنے والوں کو مومن بھی کاٹا چھایا جیسا ہوا نظر آ رہا ہے کہ سب، سب کچھ جانتے ہیں لیکن جانتے والوں کی چاہ کو پوری کرنے کے لئے جو سرمایہ یہاں پیدا ہو رہا ہے، وہ ایک ایسے معجزہ محدود سرمایہ پر پیدا ہو رہا ہے جس سے

سب کی رچا ہوری نہیں جو گلگی، اگر چہ ہم نے فرمایا تھا

یہ بات ہے صاف مجھے سن کے، اب میں اس کو بڑھا گیا
لا محدود خواہشوں والی فطرت کا رخا ہے محدود سرمائے کی طرف پیرا گیا ہے، جسے دنیا کی کوئی طاقت
لا محدود بنا نہیں سکتی، محدود پر لا محدود کا اطلاق چونکہ نہیں ہو رہا ہے، اور نہیں ہو سکتا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ خواہشوں
کے جس محدود حصہ کو تکمیل کا موقع مل جاتا ہے اس وقت تو آدمی مسرور ہوتا ہے۔ لیکن بزور سے ہونے والے کاموں کا
جو قافلہ عدم کی راہ لے رہا ہے، اسی کا ماتم ہے جس کے خم میں اولاد آدم سوگوار ہے۔ سیکس شاعر نے
کہتے دردناک پیرا یہ میں کہا تھا،

ہوئے ہیں دن مرے ساتھ نیکوں ارواں
مہم کی راہ سے جانا ہے منافذ دل کا (ست ہمدلی)
پھر کیا کیا جائے؟ کیا چوڑا جائے، اسی سال میں آدمی کو تڑپنا پھرنا چوڑا دیا جائے، اور جھانپے ہوئے چھوڑ دیا جائے کہ
جنت بنا سکے گا، ہرگز نہ کوئی اس کو

اکبر چھٹی چلی ہے دنیا یوں ہی چلی ہے
کہتے ہیں کہ ایسا صحابی الراحۃ تین قنوط ویاہری ہی ایک تم کی راحت ہی ہے، اسی تم کی راحت جو امانوں اور
ایسوں کی پوری ہونے سے ہوتی ہے، شہری دنیا میں ہو سکتا ہے کہ سن بھی لیا جائے لیکن کامیابی کی مسرت اور
نا کامی کی خاموش کھسکاہٹ حقیقت میزان کی نگاہ میں ایک نہیں ہو سکتی۔ اگر راحت کی یہ دونوں شخصیں ایک ہی ہیں
تو تجربہ کر کے دیکھ لیا جائے ایک کو دوسرے سے بدلنے کے لئے کیا کوئی تیار ہو سکتا ہے؟

یہ نہیں تو عقلی تسلی کی وہ جھوٹی شکل کی انسان کی غیر مطمئن فطرت کو واقع میں مطمئن بنانے میں کامیاب ہو سکتی
ہے؟ یہ امر مطلب ہے کہ موجودہ نسلوں کو اس کی تنگیوں دے دے کر کیا ہم ہیں کے ساتھ سلا سکتے ہیں کہ زمین
کے اسی کرہ پر آج نہیں تو کل تہلوی آئندہ نسلوں کو اسی زندگی میراتے والی ہے، جس میں چلنے والے جو
کچھ چاہیں گے وہی پائیں گے۔ ایسے یگانگی آلات نئے نئے ایجادات و اکتفات کا ظہور ہونے والا ہے کہ اس
کے بعد خودی کا یہ گلہ آدم کی اولاد کو باقی نہ رہے گا۔

ایسا ہر گاہ بھی پائیں اسے تو جانے دینے کہ انکم جو قرآن کو خدا کا کلام مان چکے ہیں ان کے لئے تو

لے سورتہ ابدال کی شہرہ گویت ہے بعد خلق اللہ انسان فی کبدہ (فقط ہم نے پیدا کیا ہے آدمی کو درہم میں) پھر اس سے پیے
کو سفند اور کو سفند کے بھی اس زمانے کی جب سولہ مشہور علم و ہاں زندگی گزارا ہے۔ تم ہم کھاتی گئی ہے۔ جس کے بعد دوسری
قسم ہے و دالین و ما ولہا گل (یعنی تو تم ہے والہا اور جو پیدا ہوں قرآن کی تمیں مس دھنی کی جس کا ذکر قرآن کے بعد ہے تمہارا نہیں
ہوتی ہیں) آدمی کی موجودہ تنگی کا یہی کی زندگی ہے اس کے لئے قبیلہ وادی فری زہد شہر کی زندگی ایک ہر سن میں ہے پھر ان کی انوکھی
یہ تجربہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دوسر کر دی گئی اس سے بھی موجودہ زندگی کی حقیقت پر روشنی پڑتی ہے خصوصاً اپنے سب سے
بڑے صوبہ شہزادہ محمد علی شاہ کی زندگی کی دیکھی گئی اس سے دوسرے یہ کہ جس کو موجودہ زندگی کی حقیقت ہے۔ پھر اسی کا پیرا ہونا
گوہنے نکلنا فخر کا حقانے صد کا ہنگامے گزرتا، اسی پر خیرا ہے ہمیں کہہ سکتے ہیں جو کہ ہر گزرتے کے لئے فخر کی شکل میں ہونا چرتے
ہیں۔ باہر میں ہیں ان کی حقیقت فخر مار گئی ہے وہ زندگی کو پھر کج بناتی چلی جاتی ہے۔ لاسٹ ہی سلسلہ ہے ایک کے بعد دوسری کی ترقی ہو سکتی

اس امکان کے تصور کی جیسا کہ گذر چکا ہے ان قلعہ گنیا نش نہیں، الرزق کی جن پیداواروں کے متعلق قدرت
فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ عام بسط کی حالت میں سے پیدا ہو، اس بیانے پر ان کی پیدا شدہاں نہ ہوگی۔ پھر پیدا
کرنے والا جس سرمایہ کو محدود رکھنا چاہتا ہے، اسی کو وہ غیر محدود کیسے بنا سکتے ہیں، جنہوں نے دنیا
پیدا کی ہے، دنیا والوں کو پیدا کیا ہے، اور بالفرض مان بھی لیا جائے کہ آج نہیں تو کل ایسا ہو کہ
جیسا کہ آج تو آنے والی نسلوں کے مطمئن ہو جائے سے بتایا جائے کہ موجودہ نسلوں کی غیر تشنی یافتہ
خواہشوں کو کیسے اطمینان بخشا جا سکتا ہے، زید کے تندرست ہو جانے سے غریب عمرود کی بیماری کیسے
اجبی ہو جائے گی مستقبل کی امن بشارتوں میں آپ ہی بتائیے کہ حال والوں یا ان کے لئے جو کڑے اور
جھینکے، چلاتے اور کھاتے ہوئے ایشیاں رگلا رگلا کر اب تک مرتے چلے گئے، مر رہے ہیں مرنے چلے پائیں گے
ان سکینوں کا شکلیں کے ان منافلوں میں کیا حق ہے؟

میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہندوستان کے رہنے والوں کے مشکلات کا صحیح حل اگر یہ واقعہ
نہیں ہو سکتا کہ امریکہ یا ریجنٹا، برازیل یا بھنگو کے باشندے ان مشکلات میں مبتلا نہیں ہیں، پھر جیسے
ایک جگہ کے رہنے والوں کی خوش حالیوں سے دوسرے مقام والوں کی بد حالیوں کی تلافی نہیں ہو سکتی تو
ایک جگہ کی نسلوں کی تنگیوں کا علاج آپ نے دلے دوسرے جگہ کی نسلوں کی تیرن کلہوں یا تیرن کلہوں کے وعدوں
میں وعدوں سے کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ ان کو کبوتے جنت میں پیدا ہوں گے
اور دوسروں کی مسرتوں ہی سے اگر ہم اپنی کلنتوں کے ازالہ میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو مستقبل کے شکوک
بے بنیاد و باہمی وعدوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ہی کے سامنے اسی زمانے میں ہر جگہ، ہر علاقہ اور ہر خطہ
میں تشنی یافتہ فطرتوں کی کیا کمی ہے، بتا چکا ہوں کہ انسان کیسے دلائمت کی جس کیفیت کے لئے تڑپ رہا ہے
یہ موسم تو ظن تمام زلفہ ہستیوں کو مفت بیز کسی گدو کاوش، درد مری اور محنت کے حاصل ہے جو انسان
جن کو دنیا میں نہیں پیدا ہوئے ہیں، دوسروں کا اطمینان ہی اگر آپ کو مطمئن کر سکتا ہے تو شاہداروں پر
چھپانے والی چیزوں، جو بنا روں میں ترستے والی چھیلوں، اور فرخ آبیوں، مرغزاروں میں کیسیں جھرنے
والے ہر نوز کو دیکھ دیکھ کر بھائے آئندہ نسلوں کے ادھار وعدوں کے اطمینان کی اس قدر دولت کو
کیوں حاصل نہیں کرتے مستقبل کے شیدہ مواجید سے آپ کی فطرت اگر خلی حاصل کر سکتی ہے تو انسان
کے سوا ہر دوسری زندہ ہستی دیکھ کی شکل میں آپ کے سامنے اسی وقت اسی کیفیت کو تقسیم کر رہی ہے،
جب دوسروں ہی کا سکون آپ کا سکون بن سکتا ہے تو پھر دوسروں میں خصوصیت پیدا کرنے کے کیا سنی؟
خیر کہاں تک کہتا چلا جاؤں۔ اور جنہوں نے قرآنی صدقوں کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد
نہیں کیا ہے، اچھی بات تو یہ ہے کہ میرا ان سے خطاب بھی نہیں ہے۔ فقہاء میں جو مفالطے پیسہ دیے گئے ہیں،
شوری یا غیر شوری طور پر دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں میں بھی ان کے جرائم کسی نہ کسی طرح پیوست ہوتے چلے
جا رہے ہیں، اس لئے جہاں تک کہہ سکتا ہوں، کہہ دیتا ہوں، ورنہ ایک عید سے سادھے مسلمان کے لئے
بھی کافی ہے کہ الرزق یا انسان کے معاشی ذخیروں کی پیدائش کا پیمانہ قرآن کی رو سے اس دنیا میں ضروری

غیر محدود شکل اختیار نہیں کر سکتا، اس کی عدم بسوطیت اور محدودیت کا جو حال آج ہے وہی کل ہی رہے گا اور جب تک یہ حال ہے۔ الخیر کے حُب شدید کے روگی اور بلوغت و عدم بیری و بے مہری کے حاملین اس جیلا انسان کی بے چین فطرت، اپنی لامحدود خواہشوں کو معاشی پیداواروں کے محدود سرمائے پر منطبق نہ پا کر ہیشہ بے گلی اور بے چینی کی اسی حال میں تڑپتی پھرتی رہے گی۔

تھوڑا آنر کی راہوں سے علاج کرنے والوں نے آپ دیکھ چکے کہ معاشی زندگی کی اس پیچیدگی کو کتنی اہمیت دے رکھی ہے۔ زور آزمائیوں کی ساری تدبیروں کو وہ ختم کر چکے، اور جو باقی ہیں، انہیں بھی ختم کر رہے ہیں۔

لیکن اسلام نے بجائے ازالہ کے ازالہ کی جوراہ اس سلسلے میں بھی اختیار کی ہے۔ وہ کتنی سادہ، کتنی آسان، کتنی سہل الوصول ہے، ایسی راہ کہ سستے کے بعد ممکن ہے کہنے والے کہائیں کہ یہ تو بالکل سانسے کی بات تھی مائیس بات جس سے کون ناواقف ہے، اور یہی میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آسانوں کو غلط کاروں اور غلط فہموں نے کیوں دستاویز بنایا، قدرت کا علم نہیں ہے اپنے بندوں کے لئے وہ رحم اور رحمت رحم ہی رحم ہے، کیا یہ سمجھ میں آنے کی بات ہے، کہ سب سے زیادہ کرم و محترم بنا کر جو پیدا کیا گیا ہے۔ تمام تقویوں میں سب سے احسن سب سے اچھی قوم میں جو ڈھالا گیا، امانت اور خلافت کی خلعت سے جو سرفراز کیا گیا، ایک لمحہ کے لئے کوئی باور نہ کر سکتے ہے کہ تعدد و ارادۃ ایک ایسی زندگی اسی کے گلے میں لٹکا دی گئی جو جنم جنم کر اسے پسٹ گئی، ایسی جنم جنم میں وہ جیلس رہا ہے، تڑپ رہا ہے، جل رہا ہے، جس رہا ہے، اور اس طور پر جل جمن رہا ہے کہ علاج کی ساری تدبیریں اس حذاب سے نکلنے اور نکلنے میں بے کار ثابت ہو رہی ہیں۔ ذہنی ارتقا اور عقلی عروج کا انتہائی زمانہ جس جہد کو انسانیت کے لئے شہر ایا جا رہا ہے، اس جہد میں بھی آئندہ سنوں کے متعلق مستقبلی حدود کی جھوٹی طفل ستیوں کے سوا علاج کی کوئی دوسری تدبیر اب تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی ہے اور نہ آنے کی امید ہے بہر حال بجائے ازالہ کے ازالہ کی جس عجیب و غریب تدبیر کو میں اسلام کی طرف جو منسوب کر رہا ہوں آپ نے سمجھا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہنا چاہتا ہوں؟

حقیقت تو یہ ہے کہ میں اللہ دین یا مذہب کے نظام ہی کو اسی امانت کی واحد و خلاصہ تدبیر سمجھتا ہوں خود ہی سوج لیجئے، مذہب کس چیز کا نام ہے؟ یہی ناکہ زندگی کے موجودہ دور کو جس کا نام قرآنی اصطلاح میں الحیوۃ الدنیاء ہے۔ اسی الحیوۃ الدنیاء کو لامحدود قدرت و قوت رکھنے والے خالق کی مرضی کے مطابق اس لئے گزارنا، تاکہ خالق کی لامحدود قوتیں ہی انسانی مرضی کے مطابق جو جائیں، یعنی وہی رضائی اللہ عنہم و رضوانہ رضی ہو گیا اللہ ان سے ارضا فرمائے

وہ اللہ ہے۔ جس کا قرآنی مفہوم ہے۔ جن لوگوں سے زیادہ اعتماد و انسانیت کی تاریخ میں کسی کو حاصل نہیں ہو اپنی حضرات رسل علیہم السلام ان ہی کی اعتمادی حیثیتوں کو ذریعہ بنا کر ہر ملک اور ہر قرن میں جو چیز مذہب کے نام سے

میں ہوتی رہی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اس کا حاصل یہی ہے، اور مذہب میں چیز کا نام ہے یہ تو اس کا حاصل ہوا لیکن آپ نے یہ بھی سوچا کہ لامحدود خواہشوں سے لب بیز فطرت کے ساتھ مذہب کے اس پیغام کو جوڑنے کا نتیجہ کیا نکلا؟

کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ لیکن ہوا یہی کہ دنیا کی معاشی پیداواروں کی محدودیت و عدم بسوطیت کی وجہ سے لامحدود مطالبوں والی انسانی فطرت میں بے چینی اور بے اطمینانی کے جو انگارے دکھ رہے تھے، مذہب کے اس پڑنے کو جوڑنے کے ساتھ ہی محدود سے ہمٹ کر انسانی فطرت کا رخ لامحدود کی طرف اچانک پھریا، انسانی فطرت کے مطالبے نہ پوری ہونے والی تناؤں کی شکل اختیار کر کے آدمی کو جزیر بارہ تھے، شاداب بڑھتی ہوئی امیدوں، اور امانوں کے پھول بن بن کر وہیں جہاں آگ رفت آگ بھری ہوئی تھی، شگفتہ و تروتازہ تھنوں سے بھرا ہوا باغ بن گیا جس سے زیادہ محدود کسی دوسرے پر نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ خود اپنی آنکھوں اپنے کانوں پر بھی نہیں، ان ہی جزیر ملکوں قلعی علمی ذرائع (رسل اللہ) کی راہوں سے انسانی فطرت اور اس کے لامحدود مطالبوں کا ازالہ ایک ایسی عجیب و غریب شکل میں مذہب کے ذریعہ سے جو جاتا ہے کہ اس کی ساری پیمائیاں، چین کی، اور ساری پریشائیاں، سکون و عافیت کی بیڑھیاں، بن جاتی ہیں، فطرت کے ان لامحدود مطالبوں کے استعمال کی صحیح قدرتی راہ ہی ہے، ان مطالبوں کو ہمارے اندر بھرتے والے نے اسی استعمال کے لئے بھرا تھا۔ پھر جو ہاتھ سے پاؤں کا، اور پاؤں سے ہاتھ کا کام لے کر دکھا اور اذیت محسوس کرتا ہے۔ اس کا ازام استعمال کے غلط طریقوں کو اختیار کرنے والوں پر ہے، نہ کہ اس پر جس نے ہاتھ اور پاؤں کی نصیحتوں کو ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ مذہب اسی امانت کا ذریعہ اور صحیح آسمانی مشورہ ہے۔ یوں تو یہ بالکل ایک واضح اور کھلی ہوئی بات ہے۔ لیکن بدبہات پر بھی کسی تشبیہ کی جاتی ہے، قرآن پڑھیے، ان تشبیہوں کے آثار بھی اس میں آپ کو ملیں گے؟

قرآن مجید کی وہی آیت کہ جس کا پہلے ہی ذکر کر چکا ہے، یعنی الشہوات کے حُب و گوارائی کو قدرت ہی نے انسانی فطرت کے لئے منون و آراستہ کیا ہے۔ اسی سلسلے میں بعض اہم خواہشوں کی آیت میں تحصیل بھی دی گئی ہے۔ یعنی النار (عورت) البینین (اولاد نرین) الذہب و الفضة (سونے چاندی) کے القناطیر المقطرة (ابنار) الخلیل المسوصة (اصیل نشان زدہ حسین گھوڑے) الاغنام (مویشیاں) الطراش (کھیتی باڑی)

تو جہاں ان کا ذکر ہے۔ وہیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ الخیر کی طالب انسان کی حلقوی فطرت دنیا کے اس محدود سرمائے اور قبیل متاع سے نشئی یافتہ نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ آل عمران کی اسی آیت کے بعد ارشاد ہے

قل اذنبکم بخیر من ذلکم
لئن من التوا عند صبر جنات
بولنے کی خبر دوں نہیں اس چیز کی جو بہتر
اور خیر ہے اس سے (وہ چیز ہے) یعنی

بصری میں تختہ الانوار خالص
 فیہ اور ازواج مطہرات و رضوان
 من اللہ واللہ بصیر بالعباد
 (آئی قرآن ع پارہ ۳)

جنوں نے ہمارائی امتیاز کی ہاں کے
 مالک کے پاس ایسے باغ ہیں جن کے پتے
 نہیں جا رہی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں
 (ان باغوں میں وہ) اور (تمام صوبہ و

نفاذ سے صاف و پاک جوڑے اور اللہ کی ہمتی اور شہادتوں کا بیانیہ۔
 انسانی فطرت کے لئے حقیقی انجیل و دراصل وہی رضوان من اللہ یا اللہ کی رضامندی ہے اپنی
 لامحدود قدرت و طاقت والے کا انسانی فطرت کے لامحدود احساسات اور خواہشوں کے ساتھ کامل موافقت
 و تطابق تام، اسی کا نام رضوان من اللہ یا اللہ کا راضی ہو جانا ہے، اسی کی قبیر دوسرے الفاظ
 میں یوں بھی کی گئی ہے۔

لکہ فیہا ما تشہی الفسک و
 لکہ فیہا ما تدعون۔
 کچھ جو تم مانگو گے، لکہ لامحدود قوتوں اور قدرتوں والا، لامحدود طلب رکھنے والے سے راضی
 ہو چکا ہے، پس باہر جیسا ہے گا، وہ اسی کو پورا کرے گا)

الجنات، ازواج مطہرات، یا اسی قسم کی اور چیزیں دراصل اسی اجمال کی بعض تفصیلی تشکیلی شکلیں
 ہیں، بلکہ حب الشہوات والی آیت کے بعد انجیل کی جن جن شکلوں کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے، یہ ظاہر اس کا مطلب
 یہی ہے کہ موجودہ زندگی میں انسانی فطرت کے اندر لامحدود تمناؤں کی جو جڑیں جوڑی گئی ہیں، اور محدود
 شکلوں میں بعض آرزوئیں یہاں آدمی کی جو پوری ہو جاتی ہیں، تو عرض اس سے یہی ہے کہ آئندہ کی
 لامحدود طلب کا جذبہ آدمی میں پیدا ہوا، پاس ہی ہے اور پیاسے کو پانی کے چند گھونٹ ملا بھی دیئے گئے
 ہیں، پیسے کی اس لذت سے مانوس ہونے، بلکہ پیاس کے بھڑک اٹھنے کے بعد اس وقت تک جب تک
 اس پیاس کی کامل تسکین کا سامان نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ پیاسے کو نہ قرار مل سکتا ہے، اور نہ اسے
 مٹا جاسکتا ہے۔ پس آرزوؤں اور تمناؤں کے گلا گھونٹنے کی راہ چنانہ و جو گناہ تیر میں فطرت کے قانون سے
 جیسا کہ گذر چکا کھلا جو امتیاز ہے۔ صحیح راہ یہی ہے کہ بجائے دبانے اور بھجانے کے ان آرزوؤں کو صحیح
 رُخ پر دگانے کی کوشش کی جائے، جس کی عملی صورت یہی ہے، اور یہی ہو سکتی ہے کہ اپنی رُخ مٹانے
 والی لامحدود تمناؤں اور آرزوؤں کے متعلق ایک طرف تو یہ قطعی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ متاع الدنیا کے
 محدود سراہے ان کی تسکین ناممکن ہے، اور دوسری طرف نکل جانا چاہیے، آدمی کو اس قوت و قدرت
 کے لازوال سرچرچے کی تلاش میں جس کی لامحدود دیت کی شہادت کا ثباتی حقائق کا ذرہ ذرہ اپنے لامحدود
 کمالات کے مظاہرہ سے ادا کر رہا ہے۔

دل من مسافر من خداش یار بادا،
 قرآن ہی میں ایک موقع پر الاقرۃ کی زندگی کا ذکر کرتے ہوئے پہلے تو یہ فرمایا گیا کہ

لا یبغون عنہا حولا۔
 یعنی (الاقرۃ کی ہمتی اور فروری زندگی)
 سے لوگ منتقل ہونا نہ چاہیں گے۔

اسی کے بعد مشہور آیت ہے

قل لیسکان البصر صد ادأ
 لکلمات ساری لفسد البصر
 قبل ان تنقل کلمات ربی ولو
 جئنا بھشلہ صد ادأ

بتادو کہ اگر سمندر بھی روشنائی میں بجائے
 میرے رب کے کلمات (کے لکھنے کے لئے)
 تو سمندر کا پانی، شکر جائے گا، قبل اس
 کے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، اور

یہاں سمندر کے اندر دوسرے سمندر کو بھی لائیں۔

پڑھنے والے پڑھتے ہیں، لیکن مقدم الذکر اور مؤخر الذکر دونوں آیتوں میں ربط کیا ہے، شاید
 اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی، حالانکہ یہاں بھی اسی مسئلہ کا ذکر کیا گیا ہے جسے میں بیان کر رہا ہوں،
 مطلب یہ ہے کہ فروری زندگی سے لوگ منتقل اسی لئے ہونا نہیں چاہیں گے کہ اس زندگی میں لامحدود کمالات
 رکھنے والی ذات اپنے ان ہی لامحدود کمالات کو لامحدود کلمات کے ذریعے سے ظاہر کرتی رہے گی، انسانی
 احساسات اپنے ارد گرد میں ویش، اندر و باہر ہر لمحہ ہر لمحہ ایسے نت نئے تجلیات کو مسلسل پیش
 انتقال کے پاتے چلے جائیں گے، جن کی نہ کوئی حد ہوگی نہ انتہا، اور یوں لامحدود مطالبات والی فطرت کو
 لامحدود مطالبات سے متبع اور لذت گیر ہونے کا موقعہ ابد الابد تک ملتا جائے گا، اس وقت تک جس کی
 کوئی انتہا نہیں اور جس کا کوئی اختتامی نقطہ نہیں ہے، اور یوں ہمیشہ کے لئے انسان کی جدت پسند فطرت
 نوبہ نو شکلوں میں اپنے اس جذبے کی تسکین کا سامان حاصل کرتی چلی جائے گی، گو یا یہ
 ہر لحظہ جمال خود نوح و گر آرائی شہر و گر انگریز شہر و گر افشاری

کا ایک نہ ختم ہونے والا تماشا ہوگا، عجیب تماشا!! اور یہ سب دراصل رضوان من اللہ کے حصول
 میں کامیابی ہی کی تفصیلات ہوں گی جو المقفون (کامیاب ہونے والوں) کے سامنے لامحدود شکلوں
 میں پیش ہوتے رہیں گے۔ پس یہ ہے حلوعیت یا اس جذبہ کی شدت کے مال کی صحیح تدبیر جو انجیل کے
 نب و طلب کے متعلق آدم زادوں کی فطرت میں قصد اور ارادۃ ان ہی اغراض کی تکمیل کے لئے وودیت کی
 گئی ہے، وہی اس کی صحیح قیمت اور یہی اس جذبہ کا صحیح استعمال ہے، واللہ یہ صدی من یشاء
 فی صراط مستقیم۔

معاشری شکلات کے بنیادی اسباب کی آخری چیز رزقی مدارج و مراتب کا وہ اختلاف رہ جاتا
 ہے، جو افراد انسانی کے گم لاتی و صفاتی تفاوت کی قبیر ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی اشارہ کیا ہے

لن کلمات کو کی جگہ ہے، یہ قرآن کی اصلاح ہے، تخلیقی کاروبار جس ذریعہ سے انجام پاتا ہے، اسی کا نام کوشش ہے
 ہے، اس کا نام کوشش ہے، یہ قرآن نے کہی گئی کے نفاذ سے ہی یاد کیا ہے ۱۲

کوفت اور ڈکھ کے اس احساس کا بجائے مادی حالات و واقعات کے زیادہ تراس کا تعلق انسان کے نفسیاتی کیفیات سے ہے، مثلاً ہم سے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد آدمیوں کی جو آج پائی جا رہی ہے، اگر صورت حال یہ نہ ہوتی، بلکہ کسی فرد واحد میں نوح انسانی کا نظیر حضور و محمد ہرگز نہ جاتا، یعنی دنیا میں تنہا ایک ہی آدمی اگر پیدا ہوتا، اور اسی حال میں یہاں رکھا جاتا جس حال کو ہم غربت و فلاکت کی انتہائی شکل اس وقت قرار دے رہے ہیں، مثلاً غریبی حرارت جن بدنی اجزاء کو فنا کرتی رہتی ہے، صرف ان ہی تھیل یا فٹہ اجزاء کا بدل جس قسم کی خوراک اور خوراک کی جس مقدار سے میتا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کھانے کے لئے اسے کچھ نہ ملتا۔ اسی طرح موسمی حالات گرمی و سردی سے مقابلہ کرنے کے لئے اس کے پاس بس اتنا ہی سامان ہوتا جس سے صرف جان کا جسم سے تعلق باقی رہ سکتا ہے، ظاہر ہے کہ معاشی ذرائع کا یہ وہ پیمانہ ہے جس سے ہر وہ شخص مستفید و متنفع ہو رہا ہے جسے اس دنیا میں جیسے کا موقع مل رہا ہے، بلکہ جیسے کا موقع ملتا ہے اس وجہ سے ہے کہ ان چیزوں سے وہ مستفید و متنفع ہو رہا ہے خود سوچئے کہ غربت کے ان حالات کے ساتھ اگر آدمی دوسروں کے ساتھ نہیں بلکہ ایک تنہا انسان میں پر آتا تو آج عمارت کے اختلاف کی وجہ سے بہت زندگی والوں میں کوفت کی کیفیت بلند میسر والوں کی زندگیوں کو دیکھ دیکھ کر حیرت ہورہی ہے۔ کیا پیدا ہو سکتی تھی؟ کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ سدا کوفت اور ذہنی ڈکھ محض اس پیمائش کا نتیجہ ہے جو ہم ایک کی دوسرے کے مقابلے میں کرنا چاہتے ہیں، پیمائش کے اسی عمل کے بعد ہم میں کوئی چوٹا اور کوئی بڑا ہو جاتا ہے، اور اسی کے بعد چوٹوں میں بڑوں کو دیکھ کر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو اس سال میں قطعاً پیدا نہ ہوتی اور نہ ہو سکتی تھی، جب پیمائش کا میدان ہی ہمارے سامنے نہ ہوتا۔

مطلب یہی ہوا کہ کوفت و قنق کی یہ کیفیت صرف اضافی انتسابات کا ایک ذہنی اثر و فرہ ہے یعنی فتنہ واقعات سے اس کا بہت کم تعلق ہے۔

آنہوں میں تو خورکیے کرطبی عمر مثلاً ساٹھ ستر سال) کی عمر تک پہنچنے کا موقع ہم میں جب امیروں ہی کو نہیں، غریبوں کو بھی مل رہا ہے، اسی طرح طبی عمر سے پہلے مر جانے کا مادہ اگر غریبوں کے ساتھ پیش آتا ہے تو امیروں میں بھی اس کی نیکروں کی کمی نہیں ہے، عمر کی جس جس منزل میں ناگہانی اموات سے غریبوں کو کبھی بھی دو چار چھوٹا پڑتا ہے، یقیناً ان ہی منزلوں پر امیروں کی لاشیں بھی آپ کو بہ کثرت نظر آ سکتی ہیں، ایک دن بلکہ ایک گھنٹہ کی زندگی سے سو ستر سال تک زندہ رہنے کے نظائر و امثال دونوں طبقوں میں برابر مسلسل ہر قوم پر ملک ہر آبادی میں ڈھونڈنے والوں کو ملتے جلتے جاسکتے ہیں، جس کا مطلب یہی ہوا کہ شکل و صورت، رنگ و بو، ذائقہ و مزہ و غیرہ کے اعتبار سے باہر کا حال کچھ ہی کیوں نہ ہو، مگر آنکھ جو یا کان، جگر جو یا پیچیرا، الغرض ریشہ اعضا ہوں، یا دوسرے حرارت غریزی فنا ہونے والے اجزاء کا بدل جب غریبوں کے لئے بھی یہاں میتا ہو رہا ہے اور امیروں کے لئے بھی، تو اللہ و تناسل کا کام جیسے امیروں میں جاری ہے، غریبوں میں بھی یہ قسطہ رکھا ہوا نہیں ہے، حتیٰ کہ جو بیس گھنٹوں میں سرت و غنمی کے جتنے اوقات امیروں کو ملتے ہیں، جو ٹ بات ہوگی، اگر کبھی جائے کہ غریبوں کی خوشی و سرت کے اوقات ان سے کم ہوتے ہیں، علم و علم، فکر و ترد و کی

یعنی گھڑیاں غریبوں کی ہوتی ہیں، یہ واقعات کا انکار ہوگا، اگر کہنے والا دعویٰ کرے کہ میری عمر میں گھنٹوں میں تم کی گھڑیوں کا واسطہ ان سے کم ہے۔ پس واقعاتی نقطہ نظر سے جن پہلو سے بھی دیکھا جائے آخری نتائج کے لحاظ سے رزقی و راج و مراتب کے ان اختلافات کا درحقیقت زندگی کے محسوس حالات و کیفیات سے چنداں تعلق نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر اضافی انتسابات یا پیمائشی مقدرات سے آدمی خود بخود اس کوفت کو خریدتا ہے، ناپنے کے حادثہ کو ترک کر کے تجربہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کے بعد بھی اس وہی دکھ کا نشانہ آدمی کے دل میں کیا باقی رہتا ہے؟ میں یہ چتا ہوں کہ یہی آدمی دو سردوں کے جامہ دار اور حسرت و کھیر و انیاں دیکھ دیکھ کر اپنی کھادی کی قمیص پر جب شو سے پہلنے لگتا ہے، تو طاؤس کے قدرتی خصوصیت رکھتا دھار بر قلوں کو دیکھ کر وہ کیوں نہیں جلتا، موٹروں پر پھرنے والوں کی سواریاں جس طرح پیادہ پا جو تھیں گھسیٹ گھسیٹ کر چلنے والوں کو حسد کے شطوں میں جھسکتی رہتی ہیں، یہی چلنے والے، اگرتے والے آخر چوڑیاں بھرنے والے ہرٹوں اور چھانگ مار کر جھٹ کرنے والے شیروں کو دیکھ دیکھ کر کیوں نہیں جیتے کیوں نہیں کرٹتے۔ ان ہی کے سامنے تو گرھوں اور چیلوں کو فضا آسمانی میں یرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے خاک اور دھول سے قلمبے تعلق ہو کر صاف ستھری سطح ہوا میں ان پرندوں کی سیر کا یہ تماشا ان کے سینوں پر جو کیوں نہیں بنتا، یہ نظارے اپنی چھاتیوں کے بیٹھے پر انھیں کیوں مضطرب و مجبور نہیں کرتے، حالانکہ یہ کمالات جراتی طبقات کے ایسے کمالات ہیں جہاں تک ہزار ہا ہزار سال کی کد کو شش کے باوجود بھی جیسا کہ گذر چکا انہوں میں امیروں کا طبقہ بھی نہیں پہنچ سکا ہے تا بفر باورہ رسد۔

زندگی کی کسی ایسی کمالاتی سہولت سے محرومی جو کسی دوسرے کو میسر ہو، اگر محرومی کا صرف یہی واقعہ عمارت و مراتب کے اختلاف سے پیدا ہونے والی کوفت کا سبب ہوتا تو فکر وہ بالاتمام صورتوں میں یہی بات پائی جا رہی ہے، لیکن اس واقعہ کے باوجود (محض اس لئے کہ) جن دوسروں کو یہ کمالات میسر ہیں۔ وہ ہمارے ایشائے جنس سے تعلق نہیں رکھتے، یعنی وہ آدمی نہیں طاؤس ہیں، درندے ہیں، چنڈے ہیں، پرندے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ فرق قطعاً ایک غیر منطقی فرق ہے، دوسرا کوئی ہو۔ وہ بہر حال دوسرا ہی ہے، خواہ اس کی شکل آدمیوں کی ہی نہ ہو، پس غیر انسانی شکل و صورت رکھنے والے دوسروں کے متعلق کالاقی و صفاتی تقادوت کے اس اختلاف کو ہم جب ہمیں خوشی کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں، اور برداشت کے لفظ کا اطلاق تو اس وقت صحیح ہو سکتا تھا کہ ان دوسروں کے کمالات کے مقابلے میں اپنے لیے گناہی یا ان کمالات سے محرومی کا ہیں احساس بھی ہوتا، سو احساس کیا معنی ہے؟ واقعہ ہے کہ ہم انسانوں میں کسی کے اندر اپنی اس محرومی کا خطہ بھی تو پیدا نہیں ہوتا، ایک طے شدہ فیصلہ کی شکل میں ہم بھی گذر رہے ہیں، وہ بھی گذر رہے ہیں، اپنے حالات میں ہم بھی گمن ہیں، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ دوسرے بھی ہم سے اور ہمارے صفات و کمالات سے بے تعلق ہو کر اپنے اپنے حال میں سبست ہیں۔

بہر حال دوسروں کو ظاہر ہم محروم ہیں، مطلقاً اس کا کوئی کسی میں نہیں پایا جاتا، اور جو چیز پائی جا رہی ہے، وہ ایک حد تک اس کے برعکس ہے، یعنی جن دوسروں کے متعلق اپنے چہرے کا خیال آدمی

قائم کر لیتا ہے جس حد تک اپنا نیت کا یہ تعلق قریب تر ہوتا جاتا ہے، وہی خوشی، ترجیح و تفضیل کی شکایت و حکایت اسی نسبت سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ان ہما کے کمالات و صفات کو دیکھ دیکھ کر آدمی زیادہ کڑتا اور جنتا ہے، جنہیں وہ اپنی ذات سے زیادہ قریب پاتا ہے جس کی طرف میں نے پہنچنے کا اشارہ کیا ہے!

یہ ساری علامتیں کس بات کی ہیں؟ اسی حقیقت کی کہ مدارج و مراتب کے اختلاف کی جانب جن بے حیصوں و کھول اور ٹھیکوں کو منسوب کر کے دنیا میں آج بنگائے برپائے جا رہے ہیں، ہنسنہ منی من گھڑت، ایک طرف داستانیں بنا بنا کر حسی امراض کے بیماریوں کو بھول دلی میں لوگ مبتلا کر رہے ہیں۔ یک چشمی خرافات و افسانوں میں اتر پڑے ہیں، ان کی شاعری، مبالغہ اور اغراق، فطوریہ فرما کے انتہائی نمونوں کو پیش کر کے ان سکینوں کو جو معرفت و دوروں کی آگلی ہوئی باتوں کی جگہ کر سکتے ہیں، یعنی بد مغز خود و عقل خویش جو کچھ سوچ نہیں سکتے، ان ہی بیماریوں کو آڈ کار کی حیثیت سے استعمال کر رہے ہیں اور اس قسم کے سارے عصری ہیمیاٹ جن سے کام لینے والے اس زمانہ میں کام لے رہے ہیں، بھانکے واقعات کے حقیقت میں ٹکا ہوں ہیں ان کا زیادہ تر تعلق ذہنی احساسات اور ذہنی تاثرات سے ہے، کیسی عجیب بات ہے کہ دوسروں کے ساتھ قدرت کے ترجیحی سلوک اور برتاؤ کا مشاہدہ تو ہم سارے جذبات میں کسی قسم کی کوئی اجنبی نہیں پیدا کرتا، یعنی ذہنی قدرتی کمالات جو ہر فرد کو درندوں کو درندوں کو حفا جوڑے ہیں اور نوح انسانی کے افراد ان سے محروم ہیں، جہاں تک مشاہدہ کا تعلق ہے ان ترجیحی کمالات کی فہرست مختصر نہیں ہے مگر احتجاج و اعتراض تو کیا، کچھ پوچھنے تو کسی کی ان پر نظر بھی نہیں پڑتی، اس کا خطرہ بھی نہیں گذرتا کہ ان کمالات و صفات سے ہمیں محروم رکھا گیا ہے، دوسروں کو ان ہی سے کیوں مرزا کیا گیا ہے، لیکن بھانکے ان کے اگر خود ہمارے اپنا جس کے ساتھ قدرت اسی قسم کا کوئی ترجیحی سلوک کرتی ہے تو ہم اپنے جہاں نوچنے لگتے ہیں، جہاں تیاں پیتے ہیں، اور اب تو اس سے بھی آگے بڑھ کر ہیں دوسروں کو نوچنے کھونٹنے پر بھی اکتانے والے اکتا رہے ہیں۔ لوٹ و کھسوٹ کی ان حرکتوں ہی کو جائز قانونی افعال کی حیثیت چاہا جا رہا ہے کہ دے دیا جائے بلکہ بعض مالک میں دیا جا چکا ہے، حالانکہ بھانکے اپنیوں کے دوسروں کے ساتھ قدرت کا یہ معاملہ ہمارے خیر و عقوبت کے جذبات کا نشانہ بننے کا زیادہ مستحق اور زیادہ صلاحیت رکھتا تھا، آخر اپنیوں کے کمالات و فضائل کو تو ایک حد تک ہم اپنی طرف منسوب کر کے گورنمنٹی بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں اگر کوئی چیز بیشتر آسکی تو یہی کی کہ ہم نے جو ہمارے جہانی کو اس سے استفادہ کا موقع حفا کیا گیا ہے، ہم اگر بیدل پلنے پر مجبور ہیں تو ہماری حکمت کے لئے یہی انتساب کافی ہو سکتا تھا کہ ہماری انسانی برادری کے کسی فرد کو موٹا اور چوٹی جہاز پریر کرنے کی صورت فراہم ہوگئی ہے، چیلوں اور کرگسوں کی فضائی سیر کے مقابلہ میں اسی سیر کا کسی انسان کو میرا جانا چاہیے تھا کہ ہماری بشاشت اور مسرت کا باعث ہوتا۔ واقعہ کا تقاضا اگر کچھ ہو سکتا تھا تو یہی ہو سکتا تھا۔

لیکن اس حقیقت کے خلاف نتائج و آثار کا ظہور جب اس کے برخلاف سکوس سکوس میں ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کے سوا اور کیا سمجھا جاسکتا ہے کہ باہم افراد انسانی میں ترجیحی سلوک اور برادری

مراتب کے اختلاف کو دیکھ دیکھ کر ہم دیکھنے کی جگہ میں دلوں میں پیدا ہو رہی ہیں، یہ عقل کا نہیں، ادم کا، اور صحیح منطقی فکر کا نہیں بلکہ مغالطوں اور صرف مغالطوں کی کرشمہ پردازوں کا نتیجہ ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ آیت قرآنی

ولا تمسئوا ما فضل اللہ بحد
بعضکم علی بعض۔
اور آؤنڈیکر وہ ان چیزوں کی جن کی وجہ
بہتر تر کی بخشی ہے خدانے بس کو تم میں بعض پر

میں جہاں اس حقیقت کا انکار کیا گیا ہے کہ بعض کی بعض پر برتری خود خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں، وہیں برتری اور ترجیحی سلوک کے ان قصوں میں آؤنڈیکر انہوں سے حق تعالیٰ نے مسخ فرما کر کبھی چاہا ہے کہ پوائشی مغالطوں سے پیدا ہونے والے خواہ مخواہ کی اس خبر ضروری گوشت سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائی جائے۔ حاصل یہی ہے کہ اپنی اپنی واقعی مزدوروں، اور حاجتوں کی حد تک سوچنا اور اسی کے مطابق جدوجہد کرنا یہ اور بات ہے، اور یہی لگا لگا کر اپنے آپ کو دوسروں سے ناپ ناپ کر بیٹھے بٹھائے لوگ جو ہم مذہبی برتری کے حارض میں خود اپنے ہی ہاتھوں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ قطعاً دوسری چیز ہے، اسی وجہ سے تو ہم سکنت ہیں، اسلام میں اس کی جو اہمیت ہے آغاز بحث میں اس کی تفصیل گذر چکی، لیکن ناپا ناپی کے ان قصوں میں مبتلا ہو کر لوگ جو ناپ رہے ہیں، ناپ رہے ہیں، اور اسی کا نام انہوں نے دنیاوی شکر اور معاشی تردد رکھ چھوڑا ہے، کسب معاش کی غلوس، مادی مزدوروں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو یہ ایک خود ساختہ غم، خود پردا ختم ہے جس میں اپنی سبک مغزی کی وجہ سے ذہنی مبتلا ہو جاتے ہیں، جن میں زندگی کے واقعی اور حیرانہ حقیقتوں میں تیز کا سلیقہ نہیں ہوتا،

خلاصہ سے کہ مدارج و مراتب کے اختلاف کے جس قصہ کو آج اتنی بلند آہنگیوں سے جو پھالا گیا ہے، اتنا شور برپا کیا گیا ہے کہ زمین کا پینے لگی ہے، آسمان تھرا رہا ہے، اور اسی کو معاشی گتیبوں میں سب سے زیادہ اچھی ہوئی گتیبی قرار دے دے کر اس کے سلجھانے میں ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگایا جا رہا ہے، اور ایک سلجھی ہوئی صاف بات کو خواہ مخواہ ابھاکر خود بھی لوگ الجھ رہے ہیں، دوسروں کو بھی ابھار رہے ہیں۔ ایک خود آفریہ پسندے کے کھولنے کے لئے جادوہ پسندوں پسندوں کا اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک میدھی بات کو بیسیوں الٹی تھیروں سے الٹ رہے ہیں۔ سینکڑوں بلکہ سچے رہے کہ لاکھوں لاکھ سال کے تجربات نے نسل انسانی کو زندگی کے جن غلوس تیبوں کی پہچانیا تھا، اسی لامحالہ سہمی کے درپے ہو کر بیک گردن قلم سب کو غلط اور مہمل ٹھیرا دیا گیا، جو آسمان تھلائے زمین اور جہنم میں تھی اسے آسمان بنا دیا گیا، ایک فرضی زخم کو اچھا کرنے کے لئے نت نئے آپریشنوں سے معاشرہ کے جد کو چھینی کر دیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، منطقی تجزیہ و تحلیل کی معمولی کارروائی کے بعد ان ساری مغزی شوروشوں کی تہ میں چند دروازہ کار اوہام بے معنی، اور بے بنیاد دوسروں کے سوا کیا اور بھی کچھ نکلا؟

زیادہ سے زیادہ کہنے والے اس سلسلہ میں اگر کچھ کہہ سکتے ہیں تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ مدارج

مراتب کے ان اختلافات سے جس اندرونی کوفت کو آدمی محسوس کرتا ہے، مان لیا جائے کہ وہ اخلاقی نقطہ نظر سے اس کی تہ میں کچھ نہ ہو، لیکن اتنا تو بہر حال مسلم ہی کرنا پڑے گا کہ اپنے اپنے جنس کی بلندیوں اور برتریوں کو دیکھ دیکھ کر میتوں میں زندگی گزارنے والوں کے دلوں میں بجا ہوا بے جا، بلاوجہ ہو، یا باوجہ، لیکن کوفت اور خمش پیدا ضرور ہوتی ہے، کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اسے جانے دیجئے، لیکن جب پیدا ہوتی ہے، ہوتی رہتی ہے تو ایسی صورت میں یہی سمجھا جائے گا کہ پانے والے نے انسان کی فطرت کو بنایا ہی ہے اس بیج اور فائدہ دہرے کیغروں کی نہیں بلکہ اپنوں کی اپنے اپنے جنس کی برتیاں اس سے دیجی نہیں جاتیں۔ اپنائیت کا یہ رشتہ جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے، کوفت کے اس احساس کی شدت بھی اسی نسبت سے تیز تر ہوتی چلی جاتی ہے جس بیج ہوتی ہے، وہ واقعہ نہ ہو، لیکن بجائے خود یہ کوفت انسانی فطرت کا تو ایک واقعہ ناقابل انکار واقعہ ہے متعلق لاکھ ثابت کرتی رہے کہ تڑپنے والوں کی تڑپ بے معنی ہے۔ غیروں کی نہیں بلکہ اپنوں کی خوش حالیوں کو دیکھ دیکھ کر بجائے سرور ہونے کے بد حال ہونا بد عقلی کی بات ہی سفیہانہ فعل ہے ہنرمائی اور انتہائی کمینہ حرکت ہے، یہ حسد ہے، حسد کا وہ پھر ہے جو بجائے محسوس کے پلٹ کر عاصد ہی کے سر کو ہولناں اور اسی کی کھڑکی کو چکنا چور کرتا ہے، اپنی سلگائی ہوئی آگ میں حاسد کو خود ہی جھلسا اور جھلسا پڑتا ہے۔

مگر سب کچھ سن لینے، سب کچھ سمجھ لینے کے بعد بھی دیکھا ہی جاتا ہے کہ بہستی و بلندی و فزاد و نشیب کے اس تماشے سے آدمی کی فطرت عموماً وہی اثر لیتی ہے جسے عقائد و اخلاقیات لینا چاہئے تھا، فطری جذبے کا زور عقلی پند ناموں کے اوراق کو اثر اڑا کر تتر بتر کر کے رکھ دیتا ہے سب کچھ سمجھ لینے کے بعد بھی پانے والے اپنے اندر جب پاتے ہیں تو کوفت کی اسی کیفیت کو پاتے ہیں، جسے چاہئے تھا کہ وہی پاتے جنہوں نے نہیں سمجھا ہے۔

یعنی سوال ہے، ایسا سوال ہے جو تو بہر کا مستحق ہے۔ اس سے بے اعتنائی درحقیقت انسانی فطرت کے ایک واقعہ سے بے اعتنائی ہوگی۔ کم از کم قرآن کا جو طرز عمل اس باب میں ہے اس سے قریبی سمجھ میں آتا ہے، بلاشبہ اس نے ان ترجیحی سلوکوں کے متعلق فیتہ بازی کی بدعات سے جیسا کہ اجمعی گزارا رکھا ہے، لیکن دوسروں کی بلندیوں کو دیکھ کر بہستی میں رہنے والوں کے اندر ان بلندیوں کی آرزو کا پیدا ہونا، اس آرزو کی نہ پوری ہونے کی صورت میں آدمی کا جھجھکانا اور گڑگڑانا، تعلق اور بے چینی میں مبتلا ہونا بچوں کی یہ بھی انسانی جبلت کا اقتضا ہے، ایسا اقتضا جسے جبلت سے نکالا نہیں جا سکتا، ابھی پیغمبر کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ لیکن جبلت میں جو کچھ ہے اسے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اور یہی راز ہے کہ جہلمے ازار کی فضول کوشش کے مالک اسی پرانی ترکیب سے اسلام نے اس مسئلہ میں بھی کام لیا ہے اور اسی کا ذکر اس مقام پر میرا اصل مقصود ہے۔

مختلف طریقوں سے یہ سمجھا تا چلا آ رہا ہوں کہ انسانی معاشیوں میں مدارج و مراتب کا اعتقاد درحقیقت خدا کے صفاتی و کمالاتی تفاوت کا ایک ناگزیر نتیجہ ہے، اب یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں اور قرآن ہی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے۔ ضنا پھے بھی اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ مدارج و مراتب کے اس اختلاف کا ایک سلسلہ تو وہ ہے، جس کا تعلق زندگی کے غیر معاشی شعبوں سے ہے۔ مثلاً ہم میں کسی کا حسین ہونا، کسی کا بخت روا کر ہوا مسکرو ہونا، کسی کی طبیعت کا لگاؤ و شرف شاعری سے ہے، اور دوسرا ریاضی و حساب کی ہر کیوں سے دلچسپی رکھتا ہے، کوئی ہم میں منعت و حرمت کا دلدادہ ہے اسی میں اس کا بھی لگتا ہے، اور کسی کو ابعد الطبعیاتی مسائل و کلیات کے سمجھانے میں مزہ ملتا ہے، ترجیح و تفضیل یا قرآنی الفاظ میں فضیلتا بعضہم علی بعض کے اس سلسلہ کے تفصیلات لا محدود ہیں۔

اسی کے مقابلہ میں ترجیح و تفضیل، برتری و کمتری، بلندی وستی کا دوسرا مستقل سلسلہ وہ ہے جس کا تعلق زندگی کے خاص معاشی حالات سے ہے، قرآنی اصطلاح میں یوں کہیے کہ الرزق کے لحاظ سے امتوں کی بعض افراد کو بعض بر جو برتری و فضیلت بخشی گئی ہے۔ نتیجہ جس کی وجہ سے ہم میں بعض فرائض و فراخت کی حالت میں نظر آتے ہیں، قرآن میں جس کی تفسیر سب سے کی گئی ہے۔ اور بعض لوگ شوق معاش اور تنگی کی حالت میں گرفتار ہیں، قرآن نے رزق کی اسی حالت اور کیفیت کا نام قدر رکھا ہے۔ بسط و قدکی قرآنی | بات یہ ہے کہ الرزق یا روزی بعضوں کو تو بقدر ضرورت ملتی ہے، بالفاظ دیگر جس کا دخل بہ مقدار خرچ اور آمدنی بالکل ٹھیک ضرورت کے مطابق بنی حالت

میں اس طور پر ہوتی ہے کہ ضرورت میں خرچ ہونے کے بعد بچ کر کوئی پس انداز سرمایہ انہیں ہاتھ نہیں آتا۔ لغت میں قدر کا یہی مفہوم ہے، یعنی واقع میں جو چیز کسی ہوشیک اسی کے مطابق اندازہ قائم کرنا یہی قدر کے معنی میں ہیں، اور اسی معنی کو پیش نظر رکھ کر ایسی آمدنی جو بالکل خرچ کے برابر برابر ایک دم بالکھیر اس کے مطابق ہو اسی کا نام رزق مقدور ہے۔ یعنی ضرورت کے مطابق بنی سنی روزی، اور اسی رزق مقدور کے مقابلہ میں بعضوں کی آمدنی کا بیازہ ایسا ہوتا ہے کہ ضروریات میں خرچ کرنے کے بعد بھی ان کے پاس بچ رہتا ہے۔ رزق کے اسی معانیے کا نام بے بسی بیازہ ہے۔ اور جو رزق اس بیازہ پر ملتا ہے، اس کا نام رزق بیسوط ہے۔ کیونکہ بسط کے معنی پھیلاؤ کے ہیں۔ مگر یہ آمدنی کی ایک ایسی شکل ہے جس کا دس خرچ کے حدود سے وسیع اور آگے نکل کر پھیلا ہوا ہے۔

بہر حال مدارج و مراتب کے اعتبار سے ترجیح و تفضیل کی یہ دو مستقل صورتیں ہیں۔ واقعہ تو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہر دو حالات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جنہیں برتری عطا کی جاتی ہے، ان کو دیکھ دیکھ کر پانے والوں اور محروم رہ جانے والوں میں ترجیح و تفضیل کی ان دونوں صورتوں میں کسی نہ کسی حد تک اپنی محرومی کا احساس عموماً پیدا ہوتا ہے، اور یہی احساس سوز اور کوفت کی شکل بھی بسا اوقات اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن جہاں تک تجربہ اور شاہدہ کا تعلق ہے۔ خاص معاشی شعبہ میں بعضوں کی بعضوں پر برتری، یعنی الرزق کے لحاظ سے کسی کا بسط کی حالت میں ہونا کسی کا قدر کی حالت میں ہونا قدر والوں کیلئے زیادہ جانگزا

یہی وہ معلوم ہوتی ہے کہ گو مستور و رت تو امار کی ترکیب کی ترجیح و برتری کی دونوں صورتوں میں ہے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے قرآن نے اس مسئلہ میں جتنی توجہ معاشی شعبہ کی طرف امار کی تہذیبوں میں کی ہے، اتنی توجہ غیر معاشی مسئلہ کی طرف نہیں کی گئی ہے، اور ہے سبھی یہی بات کہ اس شعبہ میں مدارج و مراتب کے اختلاف اور اس کے نتائج کے آثار کو جتنی اہمیت ہر زمانہ میں حاصل رہی ہے۔ اتنی اہمیت اسی اختلاف کے دوسرے ابواب کو شاید کسی نہیں دی گئی، اس زمانے میں بجائے امار کے تفاوت و اختلاف کے اس فقہ کے ازا کو یا بالکلہ غنم کر دینے پر جو زور دیا جا رہا ہے، زیادہ تر اس کا تعلق بھی اسی تفاوت و اختلاف سے ہے جو رزق اور معاش کے لحاظ سے انسانی معاشرہ کے افراد میں پایا جاتا ہے۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ امار کی ان ہی تہذیبوں کو جو معاشی شعبہ کے اختلاف و مراتب کے مسئلہ میں قرآن میں پائی جاتی ہیں، ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کروں۔

مطلب یہ ہے کہ معاشی لحاظ سے جو قدر و تعلق کی حالت میں گرفتار ہیں، بسلی رزق و معاش رکھنے والوں کے لحاظ سے ان کے اندر شکوہ و شکایت ہم وقت کے جو جذبات متکامل ہوتے رہتے ہیں اگر یہ بظاہر ان کا تعلق ان ہی لوگوں سے معلوم ہوتا ہے، جو باوجود ان ہی جیسے انسان ہوتے، ان ہی کے ہم مثل، ہم قوم بلکہ بسا اوقات ہم خاندان ہم چشم ہوتے کے ایسی آدمیوں سے متعلق ہوتے ہوتے ہیں کہ ترجیح کرنے کے بعد بھی ان کے پاس نکلا رہتا ہے۔ لیکن اسی کے مقابلہ میں غریب قدری رزق پانے والا بچائے گا تو کیا، بسا اوقات اپنی آمدنی کے بند کو گزرنے والے سال یا مہینہ یا ہفتہ یا دن کے مصارف سے طمانے میں دشواری اور سخت دشواری محسوس کرتا ہے، اور یہی حال اسے ان اندر فی سوزنوں، اور فکری کھد کو یوں میں مبتلا رکھتا ہے، جن کا نام دنیا میں معاشی پریشانی اور ذلتی جراثیم ہیں، ایسی صورت میں خود کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قدری رزق والوں کے جذبات و غنم و غضب گلو حکایت شکوہ و شکایت کا ایک رخ اگر بسلی رزق والوں ہی کی طرف ہوتا ہے، لیکن شور و غما یا فخری دانستہ یا نادانستہ طور پر سب میں نہی، لیکن اکثریت میں ایک رخ ان ہی جذبات کا محسوس یا محسوس شکلوں میں خود اس ذات کی طرف بھی کسی نہ کسی شکل میں ضرور ہوتا ہے، جس کے متعلق آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسی نے تقسیم رزق کے اس اختلاف کو قائم کر کے ہیں ان حالات میں مبتلا کر دیا ہے، خواہ ادب یا اس خون سے کہ قدری میاٹے پر بھی جو رزق مل رہا ہے، کہیں وہ بھی بند نہ ہو جائے زبانوں پر حرف شکایت نہ آتا ہو، بلکہ شکوہ و شکایت کی بیک شکر و حمد ہی میں لوگوں کو کیوں مشغول نہ پایا جاتا ہو، بلکہ یہ ہے کہ ذات حق جیسی برہمی ہستی جس کے متعلق قرآن نے

ان فی اللہ شک فاطمہ السنوات کیا اندیشہ میں شک سے آسماں اور زمین

و الاسراض۔ کے پیدا کرنے والے ہیں؟

کا استعجابی و استعجابی سوال شکوں سے اسی بناہت اور کامل و منور ہی کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔

شک کے برہمی اگر خود کر سگے تو وہ بائیں گے کہ خدا سے "رود" کی جو کیفیت کسی دوسرے ان میں پیدا ہو گئی ہے، درحقیقت "رود" کی اسی کیفیت کی غلط تہذیبہ شک سے کر رہے ہیں، اور زیادہ تر بندوں میں اپنے خدا سے رودت کا یہ احساس جہاں تک میں نے دیکھا ہے ان ہی معاشی ترجیح و تفضیل کے قصوں ہی سے اس کے دامن کو بندھا پایا ہے۔ اندہ ہی اندر لوگوں میں یہ یا اسکی قسم کے وسوسوں کا چھبھاوا اٹھ رہتا ہے کہ آخر ہم سبھی جب خدا ہی کے بندے ہیں تو ہمیں محروم رکھ کر یا ہمیں قدر کی حالت میں رکھ کر دوسرے کو بجائے قدر کے قانون بسلا کے تحت کیوں دیا جا رہا ہے، خصوصاً شکایت کا احساس اس وقت ذرا زیادہ تیز ہو جاتا ہے، جب بسلیوں کے مقابلہ میں قدریوں کو اپنے اندر کسی کمال کے پانے جانے کا احساس غلط یا صحیح کسی طور پر پیدا ہو گیا ہو، کچھ بے دینی اور احماد کے ان ہی دونوں میں نہیں جن سے دنیا آج گذر رہی ہے، بلکہ اس زمانے میں بھی جس کا نام مذہبیت اور دینیت کا زمانہ ہے، کہنے والے یہ کہتے ہیں، لیکن میں ہم جب مختصر المعانی پڑھتے تھے تو عربی کے یہ دو شعر سن کر دو سال پڑانے کسی عربی شاعر کے ہیں، پڑھایا گیا تھا۔

کہ عامل عالم الحیت مذہبہ وجاہل غافل فی الارض موزر ذوقا

ہذا الذی فرک لادھام حاشوۃ وصید العالم التھیرش مندایقا

جس کا مطلب وہی ہے کہ کتنے علم و دانش عمل و کردار والوں کو زندگی کی راہوں نے تھکا تھکا مارا ہے اور کتنے نادان ان پڑھ جاہل بے عمل غافلوں کو دیکھا جاتا ہے۔ جنہیں زمین پر روزی پہنچانی جا رہی ہے۔ یہی واقعہ ہے جس نے انسانی سمجھ کو حیرت میں ڈال رکھا ہے، اور بڑے بڑے جیل فاضلوں کو اسی نئے زندگی اور بے دین بنا کر چھوڑ دیا۔ شاید اسی کا ترجمہ حافظ نے اپنے ان مشہور شعروں میں کیا ہے۔

المہال راہم شربت رنگاب و قد دست قوت داتا ہما ز خون جگری۔ بسیم

اسپ تازی شدہ مجروح زیر پالال طوق زریں ہمدرد گردنی خرمی۔ بسیم

ظاہر ہے کہ شاعر کا ہر حال یہ شرمی ہے جس کا بالکلہ واقعہ کے مطابق ہونا ضروری نہیں، شاعری شاعری ہی کب باقی رہتی ہے۔ جب وہی کہا جائے جو ہے، آخر شاعر کا یہ دعویٰ کہ زمین پر مرفوع جاہلوں اور غافلوں ہی کو روزی پہنچانی جا رہی ہے۔ اس کا تو یہی مطلب ہو کہ زندگی گزارنے والوں میں کوئی ایسا طبقہ بھی ہے جسے رزق سے بالکلہ محروم رکھا جاتا ہے۔ بھلا رزق سے محرومی کے بعد کوئی بھی ہی کب سکتا ہے جس قدر توجہ ہی ہے کہ جو بھی یہاں ہی رہے ہیں یا جس کو خدا کی اس زمین پر بیٹھنے دن تک بھی بیٹھنے کا موقعہ عطا کیا جاتا ہے، اس وقت تک کے لئے الرزق کے جس مقدار کی حقیقی اور واقعی ضرورت ہے وہ تو سب ہی کو پہنچ رہی ہے۔ اگر وہ نہ پہنچی تو شکوہ کرنے کے لئے شکایوں کا یہ گروہ جیتا ہی کیسے؟ جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ریکھہ اعضا ہوں یا رورس ہر ایک کے تھکیل یا فخر اجزاء کا بدل سب ہی کے لئے چہتا ہو رہا ہے، آفات کی تلافی کا عمل سب ہی میں جاری ہے۔ آنکھوں میں نور اور دلوں میں شورا، بازوؤں میں زور تو سب ہی کے جملہ جا رہا ہے، فرق جو کچھ ہے وہ صرف باہر میں ہے۔ یعنی جن چیزوں سے توانا ہوں کے یہ ذخیرے

مختلف افراد میں تقسیم ہو رہے ہیں، رنگ و بو، شکل و صورت، ذائقہ اور مزے کے لحاظ سے اختلاف اگر کچھ پایا جاتا ہے تو ان ہی بیرونی صفات میں پایا جاتا ہے۔ اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ توانائیوں کے یہی ذخیرے کسی کے لئے بڑا ذخیرے سے مثلاً میتا ہو رہے ہیں اور کسی میں مان جو ہیں اور تک ہی سے سہی، لیکن باہر کی منزلوں کو طے کرنے کے بعد جب وہ اندر پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان میں مشکل ہی سے امتیاز باقی رہتا ہے، اچھلنے سے لگا کہ ہے ع پیٹ میں لہڑا تو زان جو ہیں یکساں ہے۔ سب ہی دیکھتے ہیں، سب ہی سنتے ہیں، سب ہی چلتے ہیں، پھرتے ہیں، الغرض جن توانائیوں کا ظہور ایک سے ہوتا ہے۔ ان ہی کا ظہور دوسرے سے بھی ہو رہا ہے، بلکہ قوت و طاقت کے منظر کی کثرت کن میں زیادہ پائی جاتی ہے، اگر یہ بحث چھیڑ دی جائے۔ تو شاید کچھ بات اس سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ لیکن اسی فقیر پر بحث اگر ختم بھی کر دی جائے، جب بھی ہر حال میں شاعر کو جھٹلا کر قرآنی آیت

وصامن دایۃ الاعلیٰ علی اللہ اور نہیں ہے کوئی پہلے والا، گواہی کی سزا تھا۔

رفذی کی ذمہ داری خدا پر ہے۔

کے شاہدہ ہی کی تصدیق ہر اس شخص کو کرنی پڑتی ہے جو جیسے شکر کے واقعات کو واقعات ہی کے رنگ میں دیکھ رہا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس حد تک تو شاعر کا بیان اگر یہ شکر ہے، اس نے جانتا اور عقو کا رنگ جن لائق میں بھرا ہے، اور اصل یہ تزیینی اور تفضیلی سلوک ہی کا واقعہ ہے جو مختلف افراد انسانی میں پایا جا رہا ہے، بسلیوں کو دیکھ کر قدروں کو گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قدرت کے وہ مرزوق ہی نہیں ہیں، باوجود پانے اور بہت کچھ پانے کے مقابلہ کے بعد گویا باور کرنے لگتے ہیں کہ انھوں نے کچھ نہیں پایا ہے۔ اور یہی چیز خدا اور خالق کے متعلق ان کے دلوں میں اعتراض و احتجاج کی اس کیفیت کو پیدا کرتی ہے جس کا نام میں نے روٹھ رکھا ہے۔ کمزور اعصاب والے اپنی اسی روٹھ کو غیظ و غضب کی صورت میں جھٹا کر کبھی کبھی ٹنگ بھی کہہ دیتے ہیں، یا ممکن ہے کہ شکر کی صورت میں اس کیفیت کو بدل دیتے ہوں، لیکن لوگ سمجھیں یا نہ سمجھیں عام حسالات میں اس کی ابتدا ہوتی ہے روٹھ ہی کی اس کیفیت سے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ شکر نہیں بلکہ اپنے پیدا کرنے والے سے ایک قسم کا منفی احتجاج اور غم و غصہ کی ایک ستور شکل ہوتی ہے۔ ہمیں بھی وہی سب کچھ کیوں نہیں دیا گیا جو دوسروں کو دیا گیا، اگر وہ بھی آپ کے بندے ہیں تو ہم کی کسی دوسرے کی مخلوق ہیں، ہم خیر، ہم، واضح غیر واضح شکلوں میں اسی قسم کی سببنا ہٹ، کڑکڑاہٹ لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اس وادستہ مزاج شاعر نے جو یہ کہا تھا

زندگی ہی کہ جس شکل سے گزری غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے

قرآن کی تہیں آپ بھی بتائیے کہ شکایت کے اس باطنی احساس کے سوا اور بھی کچھ ہے؟

خلاصہ یہ ہے کہ ارتق یا معاشی لحاظ سے مدارج و مراتب کے اخلاق کی بنیاد پر قانون قدرت کے تحت روزی پانے والوں میں غم و غصہ کی کیفیت ایک توان لوگوں کے لحاظ سے پیدا ہوتی رہتی ہے جن کے

متعلق سمجھا جاتا ہے کہ سبلی بیانا پر رزق پار ہے ہیں۔ ان ہی کو سامنے رکھ کر کہ قدروں کا ربط دیکھنے آپ کو اپنی زندگی کے مختلف شعبوں کو مشا مکان، سواری، لباس، خوراک وغیرہ کو ناپتا رہتا ہے۔

لیکن یہاں کہ میں نے عرض کیا اسی کے ساتھ دوسری طرف اسی احساس کا ایک رخ دانشنا ہوتا ہے گستاخانہ شکلوں میں خود پیدا کرنے والے خالق کی طرف بھی ہوتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ ارتق اور معاش میں یہ تزیینی عمل اور فضلنا بعضہ علی بعض فی الارتفاع کا یہ تماشا بہر حال تقسیم رزق کے حشد انی قانون ہی کا نتیجہ ہے کم از کم جن قوموں میں عمل کرنا ہی خدا کے انکار کی جرات نہیں پیدا ہوئی ہے، ان کے اس احساس کا ایک رخ بہر حال خدا کی طرف بھی ضرور ہوتا ہے۔ اب خواہ ان تاثرات کا حقیقی مادی واقعات سے تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بالآخر ان احساسات کی انتہا انسان کی اسی جبلت، اور ان کی آخری تمان ان ہی اقتضات پر فرموتی ہے۔ یعنی پیدا کرنے والے نے جن پر انسان کو پیدا کیا ہے۔

اور جہاں تک میرا خیال ہے، یہی وہ ہے اس بات کی کہ قرآن میں اس سلسلے کے تاثرات و احساسات کے ان دونوں رخوں کے امار کی الگ الگ تشریحیں پائی جاتی ہیں، اور اب آپ کے سامنے امار کی ان ہی قرآنی تفسیروں کو دووا لگ حوالوں کے نیچے درج کرتا ہوں۔

پہلی صورت یعنی خود اپنے اباتے جس کے لحاظ سے غم و غصہ کی یہ کیفیت جو دلوں میں پائی جاتی ہے، اس کے رخ کو پہلنے کے لئے میرے خیال کے مطابق فطرت انسانی کے ایک دوسرے جبلت اور فطری جذبے ہی کو امار کر قرآن نے امار کی صورت پیدا کرنا چاہی ہے، مطلب یہ ہے کہ جیسے اختلاف و تفاوت، نشیب و فراز کے معاشی حیثیت سے تمام افراد انسانی کو ہم سطح اور برابر بنا دیا جائے اس مطالبہ کے معنی کیا ہوں گے؟ یہی تا کہ جس طرح خدا کی اسی زمین پر جی اور جان رکھنے والی ہستیوں کی حیوانی طبقات میں اپنی خود اکتفا کی زندگیوں کی بدولت ایک دوسرے سے الگ تھلگ اس طریقہ سے جو زندگی بہر ہو رہی ہے کہ اس کو زب اس کی ضرورت ہے، اس کی اس کو، العت تے سے بے نیاز ہے۔ اور تے العت سے گویا چاہا جاتا ہے کہ بنی نوع انسانی کے افراد کو بھی اسی قانون کے تحت زندگی بسر کرنے کا موقع دیا جائے اور حیوانی طبقات کو خود اکتفا کیست کی اس بے نیاز زندگی سے مستح ہوئے کا موقع جو جہاں

مل گیا ہے تو رزق اور معاشی مساوات کے قانون کے سوا اس کی وجہ بتایا جائے کہ اور کیا ہے؟ یہی بات کہ اپنی اپنی ضرورت اور حاجت کے مطابق واز نگاہ اس آب و خور دوسرے کی امداد کے بغیر چل کر ان میں ہر ایک کو میرا رہا ہے، اور اس طور پر میرا رہا ہے کہ ہر جنس اور ہر صفت کے ایک ٹوکھ کھتا ہے، وہی دوسرے کو مل رہا ہے، اس لئے ان میں ہر ایک تفضیلی یا فتر زندگی گزار رہا ہے۔ اور اسی لئے کسی کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ اب سوچنا چاہیے کہ بنی نوع انسانی کے افراد کو بھی معاشی اعتبار سے ہم سطحیت و مساوات کے اسی قانون کے تحت اگر رکھا جاتا تو اس کا نتیجہ کیا اس کے سوا اور کیا ہوتا کہ جیسے بکروں، بیلوں، گھوڑوں، گدھوں اور غیرہ حیوانی انواع اور نسلوں کے افراد قطعاً ایک دوسرے سے بے تعلق ہو کر

جی رہے ہیں، یہی حال انسانی افراد کا بھی ہو جاتا۔

یہی مقام ہے اس فطرت کے متعلق عہد و خوض کا جس کا سب سے بڑھتی نظریہ بتایا جاتا ہے کہ وہ دینی الطبع ہے یعنی باہمی میل جول، اتحاد و اتفاق، ہمدردی و خیر خواہی موصاف و مواہات، جس کی زندگی کا سب سے قیمتی ترین سرمایہ ہے۔ اسی سرمایہ کی حفاظت و نگرانی کے لئے کانفرنسوں کے پنڈالوں، مجالس کے ایجنوں، مساجد کے جمروں سے مواظف و مضامین کا ایک طوفان جاری ہے۔ اتفاق "اتفاق" ہمدردی "ہمدردی" یک جہتی "یک دلی" کی آوازوں سے دنیا گونج رہی ہے۔ اب یہی سوچنے کی بات ہے کہ ایسی صورت میں کیا زندگی کا وہ سنوس نقشہ جس میں بجائے جوڑنے کے آدمی کو آدمی سے توڑا جائے، افتراق و اشتقاق، بے تعلقی و جِدائی، جھگڑگی و بے نیازی کا یہ وحشت ناک منظر کیا انسانی فطرت کے لئے قابل برداشت ہوگا؟

رزقی و معاشی حیثیت سے مراتب و مدارج کا جو اختلاک نسل انسانی کے افراد میں پایا جاتا ہے قرآن میں اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ جو فرمایا گیا ہے

نحن قسمنا معيشتهم من الخيرة	ہم ہی نے بانٹ دی ہے الخيرة الدنيا
الدينار و فضلنا بعضهم فوق	دہشت زندگی میں ان کی معیشت کو ان
بعض درجات ليقفد بعضهم	کے درمیان، اور اونچا کر دیا ہے ہم نے
بعضنا سخر يا	بعض کو بعض سے مدارج و مراتب کے لحاظ

سے (یہ اس لئے لیا گیا ہے) تاکہ انسانوں میں بعض بعض سے کام لیں۔

اس کا مطلب آج ہی نہیں، صدیوں پہلے مشہور منسٹر قرآن العاقبتی ایضاً وی نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

۱۔ ای يستعمل بعضهم بعضا فی	یعنی انسانوں میں بعض بعض سے اپنی مادی
حوالہ جھگڑا فیحصل بينهم قائلع	میں کام لیں اور اسی ذریعہ سے ہم بعض
و بعضا منهم يتكلم بدين الکل نظام	میں باہمی اذیت پیدا ہوتی ہے۔ اور بعض
۲۔ العالہ (س ۱۸۱ ج ۲)	بعض کے ساتھ مل گئے ہیں۔ عالم کے

تکام کا انتظام اسی پر قائم ہے۔

حاصل اس کا کیا ہوا؟ یہی کہ نوز انسانی جن کے افراد فطرۃ و طبیعتاً ایک دوسرے کے ساتھ مل جلی کر رہتا چاہتے ہیں، ان ہی کو بھلائے توڑنے اور ایک کدھر سے جدا کرنے کے قصد و ارادۃ خود پیدا کر کے نواز نے مدارج و مراتب کا یہ اختلاک پیدا کر کے یعنی معاشی لحاظ سے بعضوں کو بعض پر برتری عطا کر کے وحدت و اتفاق کا ایسا نظام قائم فرما دیا ہے کہ ساری انسانی برادری گو یا زنجیر کی کڑیوں کی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ گھسی ہوئی زندگی بسر کر رہی ہے، کسی عجیب بات ہے کہ مراتب و مدارج کا وہی معاشی تشبہ و مزاز ان کی وہی رزقی بندگی و پستی جسے گریہ گریہ کر کے آج اجماعاً رہا ہے، اور اسی اختلاک کو دکھا دکھا کر فساد و جہول، فتنہ و فساد کی جہنم انسانی بیٹیوں میں جبر کرنے والے نظر کا ہے۔

آپ نے دیکھا، اماں کی ایک ہلکی سی تدبیر سے اسی اختلاک کو قرآن نے اتحاد و اتفاق کا کتنا مستحکم و استوار ذریعہ اچانک بنا دیا۔ دوسرے جس سے جبرائی اور فصل کی فصل کاٹنا چاہتے ہیں، بلکہ کاٹ رہے ہیں، اسلام نے اسی کو میل طلب اور وصل کے سدا بہار بیٹوں پیدا کرنے کی تدبیر سے بدل دیا، ایسی تدبیر کہ مرث ذہنی قصورات کے رنج کی ہلکی سی تصحیح اس کے لئے کافی دوائی ہے، غلط فہم نظر قائم کر کے جس واقعہ کو لوگوں نے پسینے اور پسینے بعد ساری انسانیت کے دکھ کا ذریعہ بنایا تھا اب اسی میں راحت و آسائش کی ضمانت بلا شکر نظر آرہی ہے۔

اب کوئی نہ سمجھتا چاہے تو اور بات ہے، اور رزق یہ ہے کہ احتیاجی تعلقات (جو قافون تقاضی بعض علی بعض) کا قدرتی نتیجہ ہے۔ ان ہی تعلقات کی بنیاد پر کسی آبادی کے افراد میں اس قسم کی وابستگیوں اور پیوستگیوں کا جو تقاضا نظر آتا ہے کہ وصولی کھار کا برتنوں میں محتاج ہے، اور کھار اپنے کپڑوں کے دھلانے میں وصولی کا، حجام زرگر کا، زرگر حجام کا، عالم طبیب کا، طبیب عالم کا، کیا والے طبیعت والوں کے، طبیعت والے کیسی والوں کے، اور اس طویل زنجیر سے کی تقاضی کا بجائے کہ ان کے ہر ملک اور ہر ملک کی ہر آبادی کے اوراق پر چھٹی پھرتی تصویروں کی شکل میں ہر جگہ آپ باسانی مطالعہ اور مشاہدہ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ سارا تقاضا، اسی تنظیم معیشت اور مرفعتنا بعضہم علی بعض کے اسی شجرہ طبعیہ یا مقدس درخت ہی کا ثمر ہے، جس کی مختلف شاخوں پر ہر آبادی کے مختلف افراد بیٹھے ہوتے ہیں، یا انسانیت کی زنجیر کے حلقوں کی شکل میں ایک اختیار کے ہوتے ہے۔

اب اصل سب کو سب کچھ دے دیا جاتا ہے، بجائے اس کے قدرت نے یہ طریقہ بنی نوز انسانی کے ساتھ جو اختیار کیا ہے کہ کچھ کچھ سب کو دے کر ہر ایک کو دوسرے کا دست نگر بنا دیا ہے، اگرچہ قدر و قیمت کے اعتبار سے باہمی احتیاج کی یہ کیفیتیں بیسیوں شکلوں میں منقسم ہیں، لیکن افراد کی باہمی پیوستگی کا یہ نظام ہے تو اسی تقاضی بعض علی بعض کے قانون کا نتیجہ، یعنی بعض کو بعض پر مرفعت و کمالات عطا دے دیا جاتا ہے، حساب سے جو برتری عطا کی گئی ہے۔ اسی نے ہماری آبادی کو گویا بیٹوں کی اس دیوار کی شکل میں ڈھال دیا ہے، جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ پر قائم اور اسی سے سہارا لے ہوئے ہے، انسانیت کا یہ بلبلہ ناز زلفی رکھ کر ہے

جو حضورے برد آور در روزگار
دگر عضو ہارا نما نہ مسترار
اگر سوچا جائے تو اس میں فطری انجذاب کے ساتھ ساتھ احتیاجی تعلقات کے ان مادی اسباب کا ہاتھ بھی یقیناً تکرار ہے گا۔ اور اسی کا اثر ہے کہ باہم اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کبھی الجھ جی جاتے ہیں۔ تو بالآخر عموماً طبیعت غالب اگر اس غیر طبیعت کا ازالہ کر کے تعلقات کو پھر سلجھا دیتی ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہنے کے لئے آمادہ ہوں کہ دنیا کے مختلف خلوق اور مخلوق میں مختلف پیداواروں کی پیدا کرنے کی صلاحیت جو قدرت نے پیدا کی ہے، نظری وسعت و کشادگی سے اگر کچھ کام لیا جائے تو شاید اس قرآنی آیت

دینی الارض قطع صحیح اور لوات
وجبات من اعناب و شراج
وتخیل صنوان وغیر صنوان
یسقی ماع واحد و تغضل
بعضها علی بعض فی الاکل
(الاعد)

اور زمین میں باہم لے بنے قلععات
ہیں اور باغ ہیں انگوروں کے
اور کھیت ہیں، درخت ہیں،
چندتے والے اور ایک تے والے
پینے جاتے ہیں ایک ہی پانی سے
اور برتری بخشے ہیں بعض کو

یعنی پر پیلوں میں۔

سے بھی ذہنوں کو چاہا جائے تو اسی واقعہ کی طرف منتقل کیا جاسکتا ہے ایسی سب کچھ ہر ملک اور ہر ملک کے ہر علاقہ اور ملک میں جو نہیں پیدا ہوتا، بلکہ ضرورت کی مختلف چیزوں کو قدرت نے مختلف ممالک اور ان ممالک کے مختلف قلععات کے ساتھ جو متعلق کر دیا ہے، کسی کو معدنیات، کسی کو زرخیات، کسی کو مصنوعات، اسی طرح مختلف ممالکوں کا مختلف اقلیم اور کشوروں کے ساتھ خصوصی تعلق جو نظر آتا ہے میرے خیال میں تو یہ بھی وہی تفضیل بعض علی بعض بھی کی ہے ایک پورے ملک سے اور کہا جاسکتا ہے کہ اس ذریعہ سے کسی آبادی ہی کے افراد کو نہیں، بلکہ مختلف بلاد و اعمار میں بکھری ہوئی انسانی بڑا دلی کو بھی باہم مربوط رکھنے کا کام قدرت لینا چاہتی ہے، اور لینا چاہتی ہے، کیا سنی ہا تاریخ کے نامعلوم زمانے سے دور دراز ممالک کے رہنے والوں میں مختلف قسم کے تعلقات جو نظر آتے ہیں۔ مواصلات کی جو آسانیاں آج مہیا ہیں جس زمانے میں ان کا پتہ بھی نہ تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کے تاجر دوسرے ملکوں میں ہندوستان سے
ہیں، سندھ والے، ایران ہیں، ایران والے عرب کے ساحل پر عرب کے باشندے بحر روم کے کناروں پر
فنیقہ والے وینس اور یورپ کے دوسرے شہروں میں جو گھومتے پھرتے تھے۔ بتایا جائے کہ کبھی اسی
امتیاز ہی رشتہ کے او کو کوشی چیز تھی جس نے کرۂ زمین کے بعد المشرقین پر پہنچنے والوں کو یوں جوڑے رکھا
یعنی یہی قدونی رشتہ تھا جس میں مشرق بعید کے بعید تر نقاط مثلاً جاپان و چین کے باشندے
اور مغربی آبادیوں کی آخری حدود تک کے رہنے والے اور جو ان کے درمیانی علاقوں میں آباد تھے، سب
کے سبشیج کے دائروں کی طرح پرولے ہوئے اور بیولوں کے ہار کے مانند ایک دوسرے کے ساتھ گتے ہوئے
تھے۔ برعلاقہ کا آدمی دوسرے علاقہ میں گھومتا رہتا تھا، قافلوں کا ایک سلسلہ تھا، جو رواں تھا، دو ان
تھا، ہر ملک کے باشندے دوسرے ملک کی پیداواروں کے لئے چشم براہ رہتے تھے، ہندوستان کے رہنے والے
استنبول کے قابیل، کاشان کے محس، چین کے قرون کو فخریہ استعمال کرتے تھے، عرب کے رہنے والے سینت
ہندوستان کی ہندی کے جو صحرانہ راہی زندگی کے دن کاٹتے تھے، اور میں کہاں تک تفضیل کروں کہ کہاں کہاں
کے باشندوں کو کن کن ممالک کے چاندوں کا تری کی راہوں سے، اور کن کن علاقوں کے قافلوں کا خشکی کی
راہوں سے انکار رہتا تھا۔ جزیروں والوں کو دیکھا جاتا تھا کہ اپنے اپنے جزیروں کی پیداواروں کو لئے
مختلفی طرف جھانک رہے ہیں کہ ان کی ضرورت کی چیزوں کو بدلنے والے کب آتے ہیں۔

تھی کہ ہمارے ملک ہندوستان میں معرکی اور چینی کے الفاظ اسی زمانے کی تاریخی یادگار ہیں
شکر کی خاص قسم کا نام معرکی اس لئے رکھ دیا گیا تھا کہ تقریباً وہ ہندوستان آئی تھی، اور چینی کو بھی چینی
اسی لئے کہتے تھے کہ چین سے وہ دسا اور جوتی تھی، انتہا یہ ہے کہ علاج و معالجہ جیسی اہم ضرورت میں بھی ایک
ملک بنیسی کسی دغدغہ کے دوسرے ملکوں پر بھروسہ کرتا تھا۔ قدیم یونانی طب کے سنوں میں روم کی مصطفیٰ
آرمینیا کی گل (مٹی) کشمیر کا بنشہ خطا (چینی ترکستان) کی بادیاں، اور کیا کیا بتاؤں کن کن ملکوں کی پیدا
شدہ دوائیں کہاں کہاں استعمال ہوتی تھیں۔ بلکہ آثار قدیمہ والے دور دراز ممالک کے سکون کو مختلف
علاقوں میں پانچا کر آج جو متخیر ہو رہے ہیں۔ حد یہ ہے کہ بغداد کا سنگہ ساہیر میں بلکہ ہندوستان کے ڈسے
ہوئے پیسے اور روپے یکساں (لریک) تک میں جو شکل رہے ہیں اگر ان قوتوں کو بھی

نھن قسمنا بینہم و حیثتھم فی
الحیوة الدنیاء و فیہنا بعضہم
فوق بعض درجات لیعتقد
بعضہم سمخا یا۔

ہم ہی نے بنا ڈی ہے الحیوة الدنیاء
(سبست زندگی) میں ان کی حیثیت کو
ان کے دریاں، اور اونچا کر دیا ہے ہم
لئے بعض کو بعض سے مارج و مراتب کے

مخاضے، (در اس لئے کیا گیا ہے) تاکہ انسانوں میں بعض بعض سے کام لیں۔

کے قرآنی اشارے کی وسیع پیمانے پر تفسیری سمجھا جائے تو اس کے انکار کی کیا کوئی وجہ ہو سکتی ہے مگر خدا
ہی جانتا ہے کہ کس خیم کی پاداش میں اچانک یورپ کی مرز میں سے وطنیت کے بصوت نے سر نکالا، وہی بہت
انسانیت پر سوار ہو گیا۔ جمونی غیرت، جاہلی حیثیت کے غلط جذبات کو بڑھکا بڑھا کر ان ہی کو جوڑے چکے
تاریخ کے نامعلوم قرون سے ملے ہوئے تھے۔ خود اکتفا نیت کے مغالطی ہتھیاروں سے اچانک توڑ پھوڑ کر
جدا کر دیا گیا۔ دوسروں سے بے نیما نہ ہو کر اپنی اپنی ضرورتوں کو ہر ملک خود مہیا کرے، اسی افتراقی و
اشقاقی فکر کا غوغا بلند کیا گیا، اپنی اپنی منڈیوں میں اپنے اپنے راگ اپنے کے لئے ڈیر منڈیاں بنائیں
کی سجدوں کی تعمیر کا استقامت ہوئے لگا ابتدا میں یورپ اور ایشیا جیسے وسیع علاقوں ہی کی حد تک خود
اکتفا نیت کی تحریک محدود تھی۔ لیکن جس اساسی تصور پر اس تحریک کی بنیاد قائم کی گئی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ
یہ تھا کہ بات ان وسیع علاقوں ہی تک محدود نہ رہے، کھلی ہوئی بات ہے کہ ہر ہر اقلیم مختلف ملکوں میں اہم
ملک مختلف صورتوں میں ہر صورت مختلف اصلاح میں، ہر ضلع مختلف تعلقوں میں، ہر علاقہ مختلف دیہاتوں
کی شکل میں مختلف سہولتوں کی وجہ سے بننا ہوا تھا اور ہے۔ ہر جگہ کے رہنے والے جہاں سے دوسروں کے اپنی
ضرورت خود پوری کریں۔ خود اکتفا نیت کے قانون کی جب یہی بغیر تھی اور اس کے سوا ہو ہی کیا سکتی ہے
تو ملکوں سے آگے بڑھ کر صورتوں میں اور صورتوں سے بھی ممتا و زہو کر اصلاح کے رہنے والوں تک پر خود
اکتفا نیت کے ہتھیار سے اگر بڑھنے لگے ہیں، تو جو ہو گیا تھا، یہ تو اسی کی آگے ہوئی فصل ہے، جسے ہر حال
ہی آدم کو کاشا ہی پڑے گی، بلکہ کبھی ہے کہ اصلاحی حدود کو توڑ کر تعلقوں بلکہ گلوں تک میں یہ جارحانہ پھیل جائے۔
آبادیوں کی یگانگیاں جس رفتار سے لگے پڑتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ ظاہر اس کا انجام تو یہی معلوم ہوتا ہے۔

لیکن خیر و دوسرے ملکوں کا رنگ تو اسی ہلکا ہے۔ عصمت کے دائرے سے بیجاگی، بی نی کو باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں دے رہی ہے۔ چاہنے والے اگر چاہتے ہی ہیں، تو جو نہیں چاہتے ہیں وہ ان کی چاہ کو کب پوری ہونے دیتے ہیں۔ لیکن وطنیت اور وطنیت کے ساتھ ساتھ خود کفالت کے مسلم اول غریب یورپ ہی کو اپنے ہاتھوں کی اس بظرفائی جہنم میں خود کو دبا پڑا ہے، بے گامگی نے عداوت کی آگ سلگائی، اب اسی آگ میں ہر تھوڑے سے تھوڑے وقت سے خود یورپ کو بھی جتنا پڑا ہے۔ اور یورپ کے ساتھ ان سکینوں کو سبھی بالآخر اس میں حصہ لینا ہی پڑا جنہیں مختلف ترکبوں سے یورپ والوں نے اپنا قبیل بنا لیا ہے۔

اب سوچنے والوں کی آنکھیں کھلی ہیں، چاہا جا رہا ہے کہ اس ٹوٹی ہوئی دنیا کو اور ٹوٹی ہوئی تو غلط تیر ہے، وہ تو جلی ہوئی تھی، بلکہ صحیح ہے کہ خود اپنے ہاتھوں کی تڑی ہوئی اس دنیا کو پھر جوڑا جائے، تب عصبتہ الاقوامہ (ایگ آن نیشنس) یا تنقیح اسلم اور ایز قبیل بیسوں ناموں سے بیسوں تجویزیں جاری جا رہی ہیں، تاکہ جوائنگ کئے گئے ہیں، باہم انھیں پیر ملا دیا جائے۔ حالانکہ دور کی ان کوڑیوں کے لئے میں وقت ضائع کرنے سے کتنا آسان مذاہب بھی ہے ہینر رہے گا کہ خود کفالت کے اس حیوانی جنس کو دماغوں سے نکال کر پھر بنی آدم کے گھرانوں کو لیتھنڈ بعضہ بعضا سمجھنا یا۔ کے اسی قدرتی قانون کے ماتحت چھوڑ دیا جائے، آزاد چھوڑ دیا جائے، تاکہ تاریخ کے نامعلوم زمانہ سے جس حال پر ان کے اسیاجی و معاشی تعلقات قائم تھے، اسی حال پر پھر وہاں ہوں جائیں۔

الغرض سب کو سب کچھ پیدا کرنے کی تلقین کی جگہ ہر ملک کو ان ہی چیزوں کے پیدا کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے جنہیں اپنے اپنے ماحول اور موسمی و مقامی خصوصیات کے لحاظ سے آسانی بہتر شکلوں میں وہاں کے باشندے پیدا کر سکتے ہیں، اگر ایک ملک کی آبادیوں کو دوسرے ممالک کی آبادیوں سے بہتر و وابستہ کر دیا جائے تو یوں بھی یہ بات خود کفالت کے حیوانی اصول کے مقابلہ میں زیادہ مفید ہو سکتی ہے، کیوں کہ گڑبگڑ کے متوال تھے

”کھلیا جتا برے احوال“

کی شکل میں شناختی ممالک کو جو اقدار کسی کسی طرح مصنوعی ذرائع سے کام لے کر غیر فطری طور پر اگرچہ زرعی ملک میں بدل چلیا سکتا ہے، یوں ہی زرعی علاقوں میں بھی صنعتی کاروبار چلیا جا سکتا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ واقع میں جزدی علاقے ہیں، زرعی پیداوار میں جتنی عمدہ شکلوں میں وہاں مہیا ہو سکتی ہیں، باوجود زرعی بنائے ہوئے عقول کی پیداوار میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتیں، یہی حال مصنوعات اور ضروریات جیٹا کی دوسری چیزوں کا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ہندوستان میں اگر جا جائے تو انگور، انار نہیں پیدا ہو سکتے، یعنی ہو سکتے ہیں اور جب کوشش کی گئی تو کیا کیا گیا، یہاں انگور پیدا ہوئے، لیکن کابل یا کشمیر کے انگوروں یا اناروں کا مقابلہ کیا وہ کر سکتے ہیں۔ جب ہندوستان کے آموں کو بیج کہ ہم کابل کے انگور کھا سکتے ہیں، قندھار کے انار سے کام وہاں کو لذت پہنچا سکتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے ملک کی قدرتی

پیداواروں کا دوسرے ممالک کی قدرتی پیداواروں سے جب آسانی بنا دکر سکتے ہیں، تو خواہ مخواہ ایک فحشی خیال کہ ہندوستان ہی کا پیدا کیا ہوا انگور چوں کہ ہے، اس لئے بد مزہ ہی کیوں نہ ہو کابل یا کشمیر کے انگوروں پر ہیں اسے ترجیح دینا چاہیے، دوسرا اور وہی احساس کے سوا یہ چیزیں اور کیا ہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ممالک اقوام کی ان معاشی وابستگیوں سے چاہنے والے اگر چاہیں تو بیگ آن نیشنس (بینیادالی) یا مجلس اقوام (ایگ والی) وغیرہ کے مقاصد کو ایک حد تک اس ذریعہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، یہی ہٹری جنگ جو اسی ہٹری کی خود اسی کے تجسرات بتا رہے ہیں کہ زندگی کی معمولی معمولی سہولتوں مثلاً مٹی کے تیل جیسی چیزوں تک نے جنگ سے لوگوں کو بے زار بنا رکھا ہے، اُت! کوئین کی کیا بولنے لہریا کے مرغیوں کو جتنا پریشان کیا ہے، کیا ان لوگوں میں اس کی ہمت ہو سکتی ہے کہ جس ملک سے کوئین برآمد ہوتی تھی، اس سے جنگ کا ارادہ کریں، آپ اقوام کی مجلسوں میں اسی جنگ کو روکنے کے لئے قوموں کو اس پر تو مجبور کرنا عقل کا اقتدار سمجھتے ہیں کہ باوجود استطاعت کے اُتندہ وہ جنگی جہازوں کی تعداد میں مقدار سے بڑھائیں یا مرے سے حربی آلات و اسلحہ کے کارخانے ہی بند کر دیئے جائیں۔ کیا جنگ کے ان ہی خطرات کے اسناد کی ایک صورت یہ بھی نہیں ہو سکتی ہے کہ زندگی کی ضرورتوں میں ایک ملک کو دوسرے ملک کا کچھ اس طرح محتاج بنا دیا جائے کہ ایک کا کام دوسرے کے بغیر چل ہی نہ سکے، یعنی وہی قدرت کا جو قانون ہے، اسی پر دنیا کو واپس ہو جانے کی اجازت دیدی جائے۔ تو بالکل غیر نہیں، ایک بڑا سبب قوموں کی پیچھے آزماہوں کے روکنے کیا یہ اندیشہ نہیں ہو سکتا ہے کہ لڑائی کی صورت میں ان چیزوں سے محروم ہونا پڑے گا جن کی برآمد کا دار و مدار اسی قوم پر ہے جس سے ہم لڑنا چاہتے ہیں۔ کچھ نہیں تو اسناد جنگ کے اسباب میں ایک موثر سبب کی حیثیت سے یقیناً یہ ایک بڑی بات ہو سکتی ہے، بشرطیکہ قومیت کا آسبب قوموں کے سروں پر جو کسوں رہا ہے، اس صورت کے اتارنے میں پہلے کامیابی حاصل ہو جائے۔

اور یوں بھی تجربہ کی ایک بات یہ بھی ہے کہ تاریخ کے نامعلوم زمانے سے جس ملک میں جن پیداوار کی تیاری کا دستور اس ملک کی خصوصیات کی بنیاد پر جو چلیا آ رہا تھا، اس کا اٹکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس ملک کے باشندوں کو جو ایک فطری مناسبت ان ہی چیزوں سے ہو جاتی تھی۔ مہارت و کارکردگی میں دوسرے ممالک ان کا مقابلہ مشکل ہی سے کر سکتے تھے۔ یہ تجربہ بھی اسی کی تائید کرتا ہے کہ ہر ملک میں شرم کی چیزوں کی پیدا کرنے کی کوشش پر خود کفالت کے نظریہ کے زیر اثر اربھارتا یوں بھی چنداں مفید نہیں، اسی طرح مفید نہیں جیسے اس زمانے میں دنیا کے اس قدیم اصول کو جو توڑا گیا ہے۔ یعنی عموماً قاعدہ تھا کہ حصول معاش کا جس خاندان میں جو ذریعہ فطرتی طور پر چلا آ رہا تھا، لوگ ادھر ادھر دیکھے بغیر اسی پیشہ کو اختیار کرتے ہوئے سننا بعد نسل چلے آ رہے تھے، جس کا اس فائدہ کے سوا کہ نسبتاً معاشی افکار میں لوگ اس لئے کم مبتلا ہوتے تھے کہ اپنی معاش کا ذریعہ ان کے نزدیک متعین ہوتا تھا۔ ایک صوبی کا لہا پیدا ہونے کے بعد ملین رہتا تھا، سمجھتا تھا کہ روزی کمانے کے لئے مجھے دی کہنا ہے جو میرا باپ کر رہا ہے، دھوہوں کی اولاد اگر بڑھ رہی تھی، تو ظاہر ہے کہ دھلانے والوں کی نسلوں میں بھی اسی نسبت سے

انسان پیدا ہوا تھا، وہی وہ سنی کہ کبھی کسی زمانہ میں نہیں جانتا کہ کسی پیشہ ور کو اس کی شکایت پیدا ہوئی ہو، کہ باپ کے جس پیشے کو اس نے اختیار کیا تھا اس کی مانگ نہیں چوری ہے، اتفاقاً اشارہ اشتراک و اشتغال کا تعلق عام حالات ہی سے ہے۔

بہر حال اس فائدے کے سوا بڑا فائدہ اس کا وہی تھا کہ بچپن سے ہر پیشہ ور کا پیشہ چوں کہ طے شدہ ہوتا تھا، اس لئے ہر پیشہ اسی وقت سے جب سے ہوش سنبھالتا تھا، باپ سے اپنے پیشہ کے گردوں کو سیکھتا رہتا تھا، مسلسل عملی مشق وقت آئے تک اس فن میں اس کو ماہر بنا دیتی تھی۔ اور یوں ہی سورتی نوزات کا انکار نہیں کیا جاسکتا، ہندوستان ہی میں دیکھئے، تعلیم و تعلم کا جدید مغربی اصولی ڈیڑھ صدی سے اس ملک میں رواج ہے، ہر پروردہ میں میسوں کالج، ملکہ یونیورسٹیاں، میٹروپولیٹن اسکولز و مدارس قائم ہیں، لیکن اس ملک کے جن خاندانوں کا سورتی پیشہ تعلیم اور دماغی کاروبار تھا، مثلاً برہمن یا کاشتہ، جدید تعلیم کے سلسلے میں کیا ان کا کوئی مقابل ہے؟ بنگال کے بنگالی کہا جاتا ہے کہ تعلیم جدید میں بہت آگے نکل گئے ہیں، لیکن اس پر کوئی غور نہیں کرتا کہ آگے نکلنے والوں میں اکثریت کبیرہ کن لوگوں کی ہے؟ پورچیسٹری، وکیل، میٹری، کرنل، اور دیگر برہمن یا مترا، گوش وغیرہ کاشتہ خاندان کے افراد آگے بڑھے ہوئے ہیں، یعنی وہی لوگ جن کے آباؤ اجداد ہزار ہا سال سے تعلیم میں آگے بڑھے ہوئے تھے، یہی حال مدارس، امرتھ، وغیرہ کے ان علاقوں کا ہے، جہاں سمجھا جاتا ہے کہ جدید تعلیم نے اچھے اور متاز افراد پیدا کئے ہیں، بہر حال جو حال افراد کا ہے، وہی اقوام کا ہے، جن پیداواروں کا جس جس ملک سے قدرتی تعلق مدت دراز سے رہا ہے، میرا تو یہی خیال ہے کہ ان ہی ملکوں سے ان پیداواروں کے متعلق اچھی قسموں کی توقع کی جاسکتی ہے۔ بہر حال ان کی کارکردگی کی صلاحیتوں کو جیسے اجماعاً اور ترقی دینے کے مردہ کرنے کی کوشش خاص اغراض کے تحت نہ کی جائے اور ممالک کے متعلق تو میں نہیں کہہ سکتا اپنے ملک ہندوستان میں تو دیکھ رہا ہوں کہ سورتی پیشوں سے لوگوں کو بٹا ہٹا کر جب سے دوسرے شعبوں کی طرف دعوت دینے میں ہمت افزائیوں سے کام لیا جا رہا ہے۔ لیکن ہے کہ ابتدا میں کچھ لوگوں کو فتح محسوس ہوا ہو، لیکن تعلیم یافتہ طبقہ میں "فلم" کا سوال تمام سوالوں سے زیادہ اہم جو اس وقت بنا ہوا ہے، مرنے سے پہلے لوگوں کو موت کا زور چکھنا پڑ رہا ہے تو اس میں بڑا دخل ان ہی غلط ہمت افزائیوں کو ہے، پہلے اپنے باپ کے سورتی پیشے اور اس پیشے کی آمدنی پر لوگ قانع تھے، ہزار ہا ہزار سال سے ایک خاص قسم کی مطمئن زندگی عموماً سب کو میری تھی، لیکن آج ان ہی فریبوں کو گم کردہ نیشن پر مندوں کی شکل میں دیکھا جا رہا ہے کہ ادھر سے ادھر سے پھرتے ہیں، معاش کا جو آبائی ذریعہ عطا وہ بھی کھو بیٹھے اور دوسرا ذریعہ رزق کال نہیں رہا ہے، اور بے سہی تو زندگی کا جو آبائی میسرانہ عطا وہ نظر سے پوشیدہ ہو گیا، اب کوئی تمییز ان کے سامنے ایسا نہیں ہے جس پر پہنچ کر اطمینان کا سانس دے لے سکتے ہوں۔

"اے ہم رفت، اے ہم رفت"

خبریں کہ حشر نکل گیا، دماغ میں بات تھی، موقع انہار کا آ گیا، جی نہ چاہا کہ کترا کر نکل جاؤں، بہر حال اصل مسئلہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ معاشی مراتب و مدارج کے اختلافات اور ان ہی اختلافات سے پیدا ہونے والی پستی و بلندی کو اہمیت دے دے کر اس زمانے میں ہر ملک و قوم کے حق میں اس مسئلہ کو ایک مستقل "شغلہ" جو "ال" کی شکل جو عطا کی گئی ہے۔ ایسا شغلہ جو "ال" کہ تقریباً ہر ملک کے باشندے کا نب رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ دیکھیے اس شغلہ میں ہیں کب جو نکلا جاتا ہے۔ عازہ جنگی اور عبقاقی موکرہ آرائیوں کا ذریعہ اسی مسئلہ کو نبھانے والے اس ملک میں کب بناتے ہیں۔

اب کسی کو مجھ سے اتفاق ہو، یا نہ ہو، لیکن میرا خیال تو یہی ہے کہ قرآن نے فکرمی تصحیح سے کام لے کر اسی مسئلہ کو جس سے بداندیشیوں نے چاہا ہے کہ انسانی برادری کو ہر ملک اور قوم میں بکرا دس، بچھلے ٹکرانے کے اسی کو بچھڑے ہوؤں کے ملانے کا ذریعہ اتنی آسانی سے بنا دیا ہے کہ نقطہ نظر کو قرآنی مشورہ کے مطابق بننے کے ساتھ ہی وہ کاٹا ہی درمیان سے نکل جاتا ہے، جسے چھبھا جھکا کر بیٹھے ٹھانے آدم کی اولاد کو لوگوں نے بے سببی اور بلاوجہ کی کلفت و قلق میں مبتلا کر رکھا ہے، اور کچھ رنج کے قندہ کو دیکھ دیکھ کر سماج کے بعض افراد کے قلوب میں دوسرے افراد سے جو گزائیاں پیدا کرانی جاری ہیں، میں خیال کرتا ہوں کہ قرآن نے جو نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ توڑنے کی جگہ جوڑنے کا ذریعہ اسی قندہ کو اس لئے امار کے جس طریقہ سے بنا دیا ہے۔ انصاف سے غور کرنے والوں کے لئے اس میں انشا و اللہ تسلی و سکینت کا بڑا سرمایہ ہا تھا آسکتا ہے۔

لیکن سچی بات یہ ہے کہ امار کی اس تدبیر سے اس جہنم اور خلش کو تو ہم شاکتے ہیں جو باہم افراد انسانی میں معاشی مدارج و مراتب کے اختلاف سے پیدا ہوتی ہے، مگر باہمی اعتبارات کا بڑھ بڑھ کر زہرہ جس میں تقسیم معیشت اور تفصیل بعض معنی بعض کے قانون کے تحت آدم کی اولاد جگر کی ہوئی ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ معیشت کے اس نظام میں رزقی اعتبار سے کسی کا بلند مقام پر قابض ہو جاتا اور کسی کا پست بلکہ پرورہ جاتا ناگزیر ہے، آخر جب سب کچھ سب کو نہیں دیا گیا ہے، بلکہ صلاحیتوں اور صلاحیتوں کے مختلف ملکات اور کمالات و صفات کے مختلف حصوں کے مختلف افراد حصہ دار ہیں، اور ہر کمال ہر صفت اپنے تعلق کی قدر و قیمت کی وجہ سے برابر نہیں ہے، خصوصاً معاشی برتری جن کمالات و صفات کے بل بوتے پر لوگوں حاصل ہو جاتی ہے، چوں کہ ان کی تعداد ہر آبادی میں متوالی ہوتی ہے، اس لئے باسانی ان کا بیل فرقہ مندوں کو تیر نہیں آتا، بخلاف ان لوگوں کے جو ان معاشی برتری رکھنے والے افراد کے محتاج ہوتے ہیں کہ کثرت تعداد کی وجہ سے ان کا بدل ہر جگہ باسانی مل جاتا ہے، یہی سبب ہے کہ کسی امیر یا تاجر کا ملازم تو ڈرتا رہتا ہے کہ اگر میں ان کے پاس سے چلا جاؤں گا، تو وہی کام جو میں انجام دیتا ہوں اسی کام کے کہ خدا نے بیسوں ان کو مل سکتے ہیں لیکن تو کہی چور کر میں اگر ٹیڈہ ہو گیا تو میرے کام سے استفادہ کر کے اجرت دینے والے دنیا میں چونکہ کم ہیں، اس لئے ایسا آدمی جس کی مجھے ضرورت ہو اس کا تلاش کرنا میرے لئے آسان نہ ہو گا، یہ ایک واقعہ ہے جس کا تعلق روز بروز کے مشاہدے سے ہے۔

قانون بطل کے تحت رزق حاصل کرنے کا ذریعہ قدرت جن کے لئے فراہم کرتی ہے، اور حقیقت ان کی برتری کا راز یہی واقعہ ہے، یعنی جوئے کو تو وہ بھی دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ لیکن جن کے یہ محتاج ہوتے ہیں، ان بیماریوں کا بدل تو انہیں باسانی مل سکتا ہے اور مل جاتا ہے، بخلاف ان کے جو ان کے محتاج ہوتے ہیں کہ ان کو عموماً ایسے افراد کے پالنے میں دشواری پیش آتی ہے جہاں کا اور ان کے کام کا محتاج ہو۔

یہی نقطہ بحث ہے، جہاں پر اس معاشی زنجیر سے کے ان حلقوں کو جو اپنے آپ کو رزق جیست سے پہنچتی ہیں پالتے ہیں۔ یعنی وہی لوگ جو بجائے بطل کے قانون قدر کے تحت رزق پالتے ہیں ان کے دلوں میں بے بسی رزق والوں سے اگر شکایت نہ بھی پیدا ہو۔ لیکن خود پیدا کرنے والے کی طرف سے ان کے قلوب میں اگر یہ سوال اٹھے کہ بجائے دوسروں کے زنجیر کے اس حلقے میں مجھے ایسی جگہ کیوں دی گئی جہاں پر رہنے والوں کو قدری معیشت گزارنی پڑتی ہے۔ آخر قانون قدر کے نشانہ ہم ہی کیوں بنے۔ بیسیوں کا جو پیدا کرنے والا ہے، خالق میرا بھی تو وہی ہے، پھر ان کو اتنا دیا گیا، دیا جا رہا ہے کہ خرچ کرنے، خوب اچھی طرح دل کھول کر سبھی خرچ کرنے کے بعد پس ماند کرنے کا ان کو موقع مل جاتا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ آج کھانے کو اگر مل گیا تو

پھر خود بدامرد و مسرزدند

کی فکر ہی وقت انذر انذر ہماری جان کھائے جاتی ہے، مر چھپاتے ہیں تو پاؤں کھتے ہے اور پاؤں پھرا ڈالتے ہیں تو سرنگارہ جاتا ہے۔

قدری پیمانے پر رزق پالتے والوں کے دلوں کا یہی احساس (مشوری یا غیر مشوری طور پر) اس مسئلہ کا وہ رُخ ہے جس کا تعلق بجائے مخلوقات یا اپنے اپنا جس کے خالق تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے اس سوال کا یہ جواب کہ نبی نوح انسان کے بکھرے ہوئے افراد کی تکلیف اور باہم ان میں پیوستگی و وابستگی کے تعلقات کو پیدا کرنے کے لئے کسی کا اور کسی کا بچنے ہونا ضروری تھا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ سب ہی اگر انہیں ہی بن جائیں گے تو ڈر اور بولگی آخر گاڑی کا کون حصہ بنے گا، اور گاڑی میں جب ڈبے یا بولگی ہی نہ ہوں گے تو کیا ہر جگہ کہ مرگ انہیں سے کیا کام چلے گا۔ خواہ ساری گاڑی کی روچ روان انہیں ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح جس انسان میں ہر پر عضو کو دل و دماغ ہی کا مقام اگر عطا کیا جائے گا، تو پھر ہاتھوں، ٹانگوں، انگوٹوں کے وظائف کون ادا کرے گا۔ واقعات کی حد تک بلاشبہ یہ ایک معقول جواب ہے، یوں بھی اگر سوچا جائے کہ جمادات کی طرف سے اگر یہ مطالبہ پیش ہو کہ نباتات کی صفات سے ان کو کیوں محروم رکھا گیا۔ یا نباتات کی جانب سے اجتماع کی یہ آواز بلند ہو کہ جمادات سے محروم کر کے سلسلہ وجود میں ان کا درجہ پست کیوں کر دیا گیا، اسی طرح حیوانات اگر جلتے لگیں کہ آدم کی اولاد جن صوری دستوری قوتوں سے سرفراز ہے، وہی قوتیں جن کی بدولت ساری کائنات پر انسان کی حکومت قائم ہے سب پروردہ مانگا اقدار جاسے ہوئے جس قسم کا تفرق چاہتا ہے کہ تا ہے، ان سے وہ کیوں محروم ہیں

الغرض تفاوت صفات و کمالات رکھنے والی اس دنیا کے ہر طبقہ کی طرف سے ہستی و بطنی، فراز و نشیب کے اسی سوال کو اگر اٹھایا جائے تو بتایا جائے کہ مذکورہ بالا جواب کے سوا کہنے والے اور کہا کہہ سکتے ہیں، خدا کی مخلوق ہونے میں جمادات و نباتات، حیوانات و انسان، جب سب برابر ہیں، تو کسی کو کم کسی کو زیادہ جو دیا گیا ہے، اس کی توجیہ میں اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ اس معاملہ کے معنی تو یہی ہونے کہ گونا گوں برکتوں، موجودات سے جبری ہوئی، دُنیا کو یا صرف ایک ہی ہستی کی فضل میں بدل دی جائے یعنی وہی بات کہ سب کو انہیں ہی انہیں بنا دیا جائے جس کا دوسرا مطلب یہی ہوگا کہ ریل گاڑی اور اس کے منافع و فوائد کے سارے حصے ہی کو ختم کر دیا جائے۔ مگر بایں ہر انصاف کی بات یہی ہے کہ کائنات کی اجتماعی عقل اس جواب سے اطمینان حاصل کرنے کے باوجود جب انفرادی طور پر قدرتی زندگی کی کشش کشوں میں مبتلا ہوتی ہے۔ تو اس وقت تفاوت صفات کا یہ فلسفہ اور اس فلسفہ کے مصالح و ماعوض سے عموماً غائب ہوجاتے ہیں، سب جانتے ہیں، روزِ قرہ کے ان تجربات کو سب مانتے ہیں کہ انسان فی معاشرہ کا سارا دار و مدار صفات و کمالات اور ان سے پیدا ہونے والے مدارج و مراتب کے اسی اختلاف و تفاوت ہی پر قائم ہے۔ اس کو ختم کر دینے کے یہ معنی ہیں کہ امتیاجی تعلقات کا وہ رشتہ جو اس وقت ہم میں ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے ہے، اسی وقت ختم ہوجائے گا، اسی طرح ختم ہوجائے گا جیسے خود اختلافِ زندگی رکھنے والے حیوانات میں ان روابط کے فقدان کی وجہ اختلاف و تفاوت کا یہی فقدان بنا ہوا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ بیلوں کی قطار سے کوئی بیل، یا گھوڑوں کے اصطلح سے کوئی گھوڑا، بکریوں کے مندوں سے کوئی بکری اگر خائب ہوجاتی ہے۔ تو ان میں کسی کو گاؤں کا دُکھ و گرفت کے اس حصے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ لیکن بڑی تو بڑی انسان فی آبادی کا کوئی معمولی رکن، مثلاً کوئی تھیم، کوئی دھوبی، ہی کچھ دن کے لئے اگر کہیں چلا جاتا ہے تو لوگوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے، حد تو یہ ہے کہ حلال خوروں یا جلیوں تک کی اسڑاگ بڑے بڑے شہروں میں قیامت برپا کر دیتی ہے۔

سوال یہی ہے کہ ان تین مشاہدات، کھلے کھلے تجربات کے باوجود قدرتی پیمانے پر رزق پانے والوں میں شکایت کا یہ احساس آخر کیوں پایا جاتا ہے؟
عام طور پر "تقدیر" کے مسئلہ کو بھی چاہا جاتا ہے کہ اس شکایت کے ازالہ کا ذریعہ بنالیا جائے پڑھنے والے ان ہی مواقع پر پڑھتے ہیں۔

کوئی یاد شاہ وادیر ہے، کوئی یزید و قیس ہے یا جیسا بنا داری شانِ جلال
آخر صافھی نشیب و فراز یا بسط و قدر کا یہ حصہ، ان صفات و کمالات، فطری ملکات و جہانات ہی کے ساتھ جب وابستہ ہے، جن کے نتائج قدر و قیمت کے اعتبار سے قدرتا مختلف ہیں تو کھلی ہوئی بات ہے کہ انسانی فطرت کا جو پیدا کرنے والا ہے وہی فطرت کے ان جتنی لوازم و آثار کا بھی خالق ہے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کل شیء من القدر حتی العجز والکس
ہر چیز تشہیر ہی سے ہے حتی کہ زندگی کے

کادیا میں) بے چارگی و درمانگی اور دانائی و پریشاری (یہ سب مترادف ہی سے ہے)
 اور اسی بنیاد پر جیسا کہ عرض کر چکا ہوں
 واللہ یبسط الرزق لمن یشاء
 اور اللہ جس کی روزی میں چاہتا ہے
 بسط پدا کرتا ہے۔ اور جس کی روزی
 ویقتلر۔
 میں چاہتا ہے قدر پدا کرتا ہے۔

کے الفاظ میں الرزق کے بسط و قدر کو حق تعالیٰ نے براہ راست اپنی مشیت ہی کی طرف منسوب فرمایا ہے اور جہاں تک میں جانتا ہوں امارت و عثرت، یا بسط و قدر کے متعلق یہ آخری جواب ہے، جو عام مذاہب کی طرف سے دے کر بولنے والوں کی زبان بند کر دی جاتی ہے۔ لیکن قرآن بھی اسی جواب کو آخری جواب ٹھہراتے ہوئے خاموش ہو جانے پر لوگوں کو اگر مجبور کرتا تو اپنے دلائل اور اپنی جنتوں کے متعلق سب سے بڑا یعنی ایسی دلیل ہونے کا دعویٰ ہی وہ کیوں کرتا جو شکوک و شبہات کی انتہائی جڑوں تک پہنچ کر ان کی باریک سے باریک رگوں اور ریشوں کو گہرائیوں سے نوزخ نوزخ کر اٹھا کر چھینکتی ہے؟
 آئیے اور اس سلسلے میں بھی قرآن کی "تجزیہ بالذہن" کا مشاہدہ کیجئے، کوئی طول طویل بات نہیں ہے، بلکہ وہی امارت کی برائی ترکیب سے کام لیتے ہوئے قرآن نے لوگوں کو جیسا کہ میں سمجھتا ہوں اور مستوجب کیا ہے کہ الرزق کی تقسیم بسط اور قدر کے ان دو مختلف پیمانوں پر قدرت جو کر رہی ہے، اس کے متعلق یہ سوال کر ایسا کیوں کر رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس سوال کے جواب دینے کا واقعی استحقاق اسی کو حاصل ہے اور اس کے سوا اور کس کو جو کہتا ہے جو قصداً و ارادۃً ان دو مختلف پیمانوں پر الرزق کو اپنے پیدا کئے ہوئے بندوں میں بانٹ رہا ہے، لیکن قبل اس کے کہ خود بانٹنے والے اور تقسیم کرنے والے سے پوچھا جاتا، قرآن نے لوگوں کی اس حماقت پر مطلع کیا ہے کہ انہوں نے پیش قدمی کر کے بغیر کسی حق کے اپنی طرف سے اس سوال کے خود تراشیدہ بے بنیاد قطعاً بے بنیاد غلط جوابات گھڑائے اور ان ہی غلط جوابوں کو صحیح علم باور کر کے اور قدریوں نے بیٹھے بٹھائے اپنے آپ کو ایک ناشدہ اندرونی گرفت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اور دوسری طرف اسی غلط علم اور غلط احساس کا نتیجہ بیسیوں پر مرتب ہونے لگا ہے کہ اپنے متعلق وہ الگ ایک بے جا خوش اعتقادگی کے شکار بنے ہوئے ہیں۔ حاصل اس کا بھی وہی ہے کہ غلط علم سے لوگوں نے اس سلسلے میں بھی جو غلط نقطہ نظر قائم کر لیا ہے۔ اسی غلط علم کی تصحیح کر کے فقط نظر کا اصلاح قرآن نے ایک ایسے اجماعی رنگ میں کر دیا ہے کہ جن شکوک اور شکایتوں یا کہڑاؤں ہوں اور نہ سمجھنا ہوں سے آج آسمانوں کو سر پر اٹھالیا گیا ہے، میں نہیں جانتا کہ اس اے۔ لے کے بعد ان کے خطرے کی سبھی قلوب میں گنجائش باقی رہ سکتی ہے، اگرچہ ایک سے زائد مقامات پر قرآن میں یہ سلسلہ پایا جاتا ہے، لیکن مجھے اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ جس توجہ کی یہ قرآنی آیتیں مستحق تھیں، اتنی توجہ ان کی طرف نہیں کی گئی، بہر حال توجہ کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو، قرآن میں تو موجود ہیں، اور ان ہی کو اب میں پیش کرتا ہوں، جسے پہلی آیت اس سلسلے کی توجہ ہے جو سورۃ النجم میں بایں الفاظ پائی جاتی ہے۔

واما الانسان اذا ما ابتلا
 سرہما کر وہ وقتہ فیقول ربی
 اکر من واما الانسان اذا
 ما ابتلا ہر وہ وقتہ فقد رعبہ
 سرزقہ فیقول ربانی اھانن کلہ
 اگر آدمی سو جب جانپتا ہے اس کا مالک
 اس کو تب عزت عطا کرتا ہے اور
 نعمت سے سرفراز کرتا ہے اس کو تو
 کہنے لگتا ہے وہی آدمی کہ میرے ملک نے
 میری عزت بڑھائی۔ اور آدمی ہی کو
 جب اس کا مالک جانپتا ہے تب نہیں مٹی کر دیتا ہے روزی کو اس کے، تو کہنے لگتا ہے
 کہ میرے مالک نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا۔ ہرگز نہیں۔"

میں دوسروں کو کیا کہوں، خود اپنا حال ہی مدت تک اس آیت کے متعلق عجیب تعابیر
 ابتداء زندگی میں اس کا جو ترجمہ سمجھ میں آیا تھا، اس کی بنیاد پر یہ خیال گذرتا تھا کہ اللہ میاں نے
 جس بندے کو نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ وہ اگر یہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے نعمت سے سرفراز فرمایا تو
 غلط کیا کہتا ہے، آخر وہ یہ نہ کہے تو کیا کہے۔ پھر اسی کو کلا کے تو سچی نعت سے ڈانٹنے کے کیا سنی؟ اسی
 طرح دوسرے جز کے متعلق بھی یہی سوسہ ہوتا تھا کہ نسیق معاش میں مبتلا ہو کر جو بجا رہ اپنے منہ
 میں ہلکا اور سبک ہو رہا ہے، امانت و ذلت کی اس کیفیت کا اگر انہاں کر تے تو ایک واقعہ کا اظہار
 کرتا ہے، اگرچہ اس پچھلی بات کے متعلق یہ بھی خیال گذرتا تھا کہ اس میں مالک کی شکایت کا پہلو چونکہ
 پیدا ہوتا ہے، جو کہتا ہے کہ اسی کے متعلق تفسیر کی گئی ہو، حافظ کا شعر یاد آ جاتا تھا
 گناہ گر نہ بود اختیار ما حافظ
 تو در طریق ادب کوش گو گناہ من صحت
 لیکن خیر طریق ادب کے ذیل میں سہابی اھانن (میرے مالک نے مجھے ذلیل کیا) کی شکایت کو تو داخل
 کیا جاسکتا ہے، مگر پہلے جہاں تو اس کی سچی گنجائش نہ تھی بلکہ
 اما بنعمۃ ربک مخذت
 تو اپنے رب کی نعمت کا چرچا کر۔

یا اسی کے مفاد کو دہرانے والی یہ حدیث
 فلیردا تر نعمتہ علیہ
 پس چاہیے کہ دکھائے اللہ کی نعمت
 کے اور کو اپنے اوپر۔
 وغیرہ میں تو اسی کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ نعمت سے جو سرفراز ہو چاہیے کہ وہ اس کا اعلان کرے، پھر
 جن پر اکرام کیا گیا اور نعمتوں سے نوازے گئے ہیں، وہی پھر اسے سببی اکر من و امیرے مالک نے
 میرا اکرام و اعزاز کیا، کے الفاظ کے ساتھ تحدت بالذہن کے حکم کی تعمیل اگر کرتے ہیں، تو غلطی کیا کرتے
 ہیں۔ زجر و توبیح کا مستحق ان کو اس مقام پر کیوں ٹھہرایا گیا۔ یہ واقعہ ہے کہ سا لہا سال تک اسی الجھن
 میں الجھتا رہا، کتابوں میں بھی دیکھتا تھا، لیکن ترویجی کا ازالہ نہیں ہوتا تھا۔
 مدت کے بعد جو بات تھی جب وہ واضح ہوئی، تو مرتد ہی نہیں کہ اس مقام کے متعلق جو شکوک
 تھے ان ہی کا ازالہ ہو گیا، بلکہ اس سوال کا یعنی الرزق کو بانٹنے والے نے بسط و قدر کے دو مختلف

اسی ماسیات
 پیمانوں پر کیوں تقسیم کیا ہے۔ صحیح علم کی روشنی میں اس کا جو واقعی جواب تھا وہ بھی مل گیا، اور یہ معلوم ہوا کہ
 ان دو مختلف پیمانوں پر رزق پانے والوں میں سے ہر ایک اپنی اپنی رزق کی نوعیت کے متعلق ایسی ہی تحقیق
 کے لیے بنیاد غلط احساسات جو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ الرزق کے خود بانٹنے والے نے صحیح علم حکما کے
 ان غلط احساسات کو چاہا ہے کہ شاد رہا جائے اور ہے بھی یہی بات، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ
 الرزق کی تقسیم میں یہ طریقہ کار بانٹنے والے نے کیوں اختیار کیا۔ اس کے صحیح جواب کا واقعی علم ظاہر ہے
 کہ رزق کے بانٹنے والے اور دینے والے ہی کو ہو سکتا ہے، دینے والا ہی بنا سکتا ہے کہ وہ کیوں دے
 رہا ہے، لینے والے کیا بنا سکتے ہیں اور کیسے بنا سکتے ہیں کہ دینے والے نے اس پیمانے پر نہیں اس
 پیمانے پر اس شکل میں نہیں اس شکل میں انھیں کیوں دیا یا کیوں دے رہا ہے، علمی دیانت و امانت کا
 اقتضا زیادہ سے زیادہ اگر کچھ ہو سکتا ہے تو یہی ہو سکتا ہے کہ اس کیوں کے جواب میں جملہ اختلافات
 کر لیا جائے جس چیز کے جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ کہہ دیں کہ ہم اس کے متعلق
 کچھ نہیں جانتے ہیں، اور جب تک دینے والا خود نہ بتا دے ہم کچھ جان بھی نہیں سکتے، قطعاً نہیں جان
 سکتے، حقائق و واقعات کے صحیح علم اور صادق تحقیق کی یہی اور مرتبہ ایک ہی تئیں براہ ہے۔ اس سے
 ہٹ کر کہنے والے جو کچھ بھی کہیں گے، یا جو کچھ انہوں نے کہا ہے، اس کی وقعت خود آفریہ ادا نام اور
 خود تراشیدہ دوسروں سے زیادہ، قطعاً زیادہ نہیں ہے، اب علم و تحقیق کے اس صحیح معیار کو سامنے رکھتے
 ہوئے اس پر غور کیجئے کہ بسط کے پیمانے پر جن لوگوں کو یہاں روزی مل رہی ہے، ان کو وہ بالاعلیٰ و تحقیق
 معیار کی بنیاد پر کیا ان کے لئے یہ جائز ہو گا کہ روزی دینے والے سے علم پائے بغیر خود بخود رفقارہ
 پہنچنے لگیں کہ دوسروں کے مقابلے میں میرا انتخاب عزت و نعمت کے لئے کیا گیا ہے، اور دینے والے کا یہ
 مقصود ہے کہ اپنے ابتداء سے جن میں مجھے معزز و مغتر کیا جائے، کیا جاننے سے پہلے کسی چیز کے جاننے کا
 بے بنیاد دعویٰ نہیں ہے؟ بلکہ قرآن ہے کہ علمی امانت کے مقررہ حدود سے ہٹ کر عقلی ثمول سے
 کام لیتے ہوئے آدمی اگر کچھ خیال کر سکتا ہے تو یہی خیال کر سکتا ہے کہ دینے والے بڑے تو میرا قرص
 باقی تھا، اس پر میں نے یا میرے باپ دادوں نے کسی قسم کا کوئی احسان بھی نہیں کیا تھا، میری کوئی خاص
 رشتہ نامی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، یا سارے رشتہ یا تعلق جو صرف میری ذات ہی کے ساتھ مخصوص ہو بلکہ
 تعلق اس کے ساتھ اگر ہے بھی تو وہی تعلق جو اس کی ہر مخلوق اس کے ساتھ رکھتی ہے، الفرض ایسا ذات
 زمیں خدا کا بشاروں، نہ بیچینا، نہ مرادہ و مقروض ہے اور زمینوں کو، ایسی صورت میں عقل اگر کچھ سوچ سکتی
 ہے تو یہی سوچ سکتی ہے کہ بلاوجہ مجھے ایسا رنجشے اور میرے ساتھ ترجیحی سلوک روا رکھے گا کوئی سبب
 جب نہیں ہے تو یہ خیال کہ دوسروں کے مقابلے میں میرا انتخاب کر کے خصوصیت کے ساتھ میری عزت
 افزائی کی گئی ہے ایسی قرآن کے الفاظ میں

سرابی احوال
 کا دعویٰ عقلی معیار رکھنے والوں کی طرف سے خود ہی غور کرنا چاہیے کہ کتنا محکم ہے بنیاد و قطعاً بے سرو پا

دعویٰ ہے، غلامیہ ہے کہ بسط کے پیمانے پر ان کو کیوں روزی مل رہی ہے؟ اولاً تو اس کیوں کے جواب
 میں صحیح منطق کی روش سے جن کا اعتراف وہی ان کا صحیح علمی مقام تھا، ثانیاً تبجائے دینے والے کے ان پانے
 والوں کے لئے اگر کچھ نہ کچھ جواب تراش ہی لینا ضروری تھا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کا اقتضا بھی
 قطعاً تھا کہ جواب میں وہ سببی احوال کو میرے مالک نے مجھے عزت بخشی، کا ذکر نہ کرنا چاہئے، لیکن یہ کہجئے
 کہ جاہل انسان کو بسا اوقات اپنے جنہل پر علم کا دھوکہ لگتا ہے اس کے بعد دلوں میں ایسے خیالات، زبانوں پر
 ایسے مقالات جاری ہو جاتے ہیں، جن کے مستحق ادنیٰ تا مل سے بھی اگر کام لیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ
 جس کے سوچنے کا انھیں کوئی حق نہ تھا، وہی وہ سوچ رہے ہیں اور بولنے کی جو بات نہ تھی وہی وہ بول
 رہے ہیں، یعنی جو ٹھ سوچ رہے ہیں جو ٹھ بول رہے ہیں!

اور جو حال اس سلسلہ میں بسطیوں کا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ قدری پیمانے پر رزق پانے والے
 بھی اسی عقلی کے حکما رہیں۔ وہی عقلی بدروایتی کو جس کے جاننے کا کوئی صحیح علمی ذریعہ ان کے پاس نہ تھا
 اسی کے جاننے اور جان کر قطعاً قطعاً احساسات کا اسی بے بنیاد وہم کو سبب بنائے بیٹھے ہوئے ہیں
 آخر شیک خرچ کے مطابق یہی قی شکل میں جنھیں دینے والا رزق حکما کر رہا ہے، یعنی قدری پیمانے پر روزی
 پارہے ہیں، ان کی طرف سے یہ اعلان کر پیدا کرنے والے نے قدری رزق دے کر چاہا ہے کہ اپنے ہم جنوں
 میں ہیں رسوا اور ذلیل ہو کر جینا پڑے یعنی قرآنی تعبیر میں

سرابی احوال
 میرے مالک نے مجھے رسوا اور ذلیل کر دیا۔
 کے احساسات سے جو خود اپنے آپ کو بھی جلاتے رہتے ہیں اور اپنے ساتھ دوسروں کو ان مغالطی دوسروں
 میں مبتلا کرنے کے جرم کے مجرم ہو رہے ہیں کہ وہ سب نے جس ذات کی رحمتوں اور انعاموں کا اتنی بے جا ہنگاموں
 سے پر جا پھیلا یا ہے۔ وہ ذرا ہی مطالب کیا جاتا ہے کہ اس کی مہربانیوں، کرم فرمایوں کا مطالعہ کیا جائے
 رحم سے جو یہی جوئی اس ذات نے بغیر کسی سابق تصور کے ان بیچاروں کو رسوائی کی اس جہنم اور ذلت کی اس
 دفعہ میں کیوں جو تک دیا ہے، آخر فیصلہ کو ذلیل و خوار کیا کرنے کے لئے قدریوں کے ساتھ قدرت پرستوں
 کرتی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تحقیق و علم نے کچھ یہ پیمانے پر رزق پانے والوں کو ایسے کون سے متدنا
 دیئے ہیں، جن کی روشنی میں ان کے دماغوں نے سرابی احوال (میرے مالک نے مجھے رسوا کر دیا) کے اس
 نتیجہ کو پیدا کیا ہے؟ دینے والے سے پوچھے بغیر خود پانے والوں کو اس فیصلے کا اختیار کیا دنیا کی کوئی منطق
 دے سکتی ہے؟ سوچا جائے تو یہاں بھی منطق سے کام لینے والوں نے اپنی منطق ہی سے کام لیا ہے، حالانکہ
 درحقیقت نہ یہی منطق ہی کا حق ان کو پہنچتا تھا، نہ اپنی منطق کا، بلکہ وہی بات یعنی اعتراف جنہل، ان کا
 صحیح علم اگر کچھ ہو سکتا تھا تو یہی ہو سکتا تھا کہ جب منطق ہی کے دامن کو انہوں نے پکڑا تھا، عقل ہی سے
 فیصلہ مانگتے پر مضطرب ہو رہے، تو اسی سے ان کو پوچھنا تھا کہ میں نہ تھا، پیدا کرنے والے نے مجھے پیدا کیا،
 ان کمالات و صفات کے ساتھ پیدا کیا، جن کا نام انسانی کمالات ہے، مجھے بینائی بخشی گئی، شنوائی بخشی گئی،
 فہم و فراست و فکر و نظر کی قوتیں مجھ میں جوئی گئیں، ایسی قوتیں جوئی گئیں، جن میں ہر ایک بجائے خود انمول

میتیں ہیں، ان نعمتوں کی کوئی قیمت دینے والے کو میں نے ادا نہیں کی تھی، نیز کسی عبادت گزار اور مزدوری کے مجاہدانہ ان نعمتوں سے میں نوازا گیا، پھر کیا یہ عقل کا مشورہ ہو سکتا ہے کہ وہی جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا، بلا وجہ کسی قصور و جرم کے بغیر میری رسوائی اور خوارگی کے درپے ہو جائے۔ ذلت کا لوق پہن کر میرے بھائیوں کے درمیان برسر بازار وہی میری رسوائیوں کے تاختے سے لذت گیر ہونے لگے۔

خلاصہ یہ ہے کہ وہی نعمت یعنی بتائے کا جو واقعی حقدار تھا، اس سے پوچھے بغیر جو ساجی احسان، اسبابی احسان یعنی (ہائے ہائے قدری رزق دے کر میرے مالک نے مجھے رسوا کر دیا) کے ساتھ قدری ہائے پر رزق پانے والوں کا گروہ کو جو در بازار میں جو چاہتا چاہتا پھر تاپے اور احسان ہانت کی دیکھتی انگلیوں کو اپنے سینوں میں لئے ادھر ادھر جرم مارا پھرتا ہے، کسی حیثیت سے بھی ان کا یہ فیصلہ اور اس فیصلہ کا اثر احساس اہانت کیا علم کے صحیح معیار پر یا سیکس بنام عقل ہی کی راہ نمائی میں ایک لمحہ کے لئے بھی قابل انتقام یا مستحق توبہ ہو سکتا ہے؟

بہر حال تقسیم رزق کے ان دو مختلف معیاروں کے متعلق بلا وجہ نہ جانتے والوں نے اپنے جس وہم کو حکم باور کر لیا تقلید ثابت ہو جانے کے بعد کہ ان کا یہ علم غلط تھا، ظاہر ہے کہ اس مسئلہ کے متعلق جو عقیدہ ہے اس کے عرف ایک سلی اور ذہنی پہلو ہی کا یہ علم ہو سکتا ہے، یعنی ہم نے جو کچھ سمجھا تھا وہ صحیح نہیں ہے مگر یہ سوال کہ پھر صحیح واقعہ کیا ہے، انسان ہونے یا خدا کی مخلوق ہونے میں باوجود کہ سب برابر ہیں۔ ایسی صورت میں ترجیحی وجہ کے بغیر معقول کے لئے بسط کے یہاں نے برا اور معقول کو قدر کے پیمانہ پر آخر درزی کیوں بانٹی جا رہی ہے؟ مانا کہ جاہل انسان نے جو وہ تشریح لی تھی وہ غلط تھی، لیکن عرف اس کے غلط ہونے کی واقفیت یہ تو نہیں بتاتی کہ قدرت کے اس طرز عمل کی صحیح اور واقعی وجہ کیا ہے؟ یعنی سلی پہلو سے واقف ہونے سے ظاہر ہے کہ مسئلہ کا جواب بجا بی پہلو ہے، پھر بھی آدمی کے لئے وہ مجھول ہی رہ جاتا ہے۔

کیا قرآنی میں اس کا جواب نہیں دیا گیا ہے؟ کیسی عجیب بات ہے، قرآن کے گمنے چنے وہی الفاظ جو سورۃ الفجر سے میں نے نقل کئے ہیں، ان ہی میں سب کے ساتھ ایجاب کا بھی صحیح علم حالانکہ عدا کیا گیا تھا، لیکن عفو خدا کے کلام کو بھی پڑھنے والے جب اسی طریقے سے پڑھتے ہیں، جیسے انسانی کلام پڑھا جاتا ہے، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ قرآن جو کچھ دینا چاہتا ہے جیسا کہ چاہئے، اس کے پانے سے لوگ محروم رہ جاتے ہیں، زیادہ مطلب و معنی کے لئے عام طور پر چاہا جاتا ہے کہ الفاظ بھی اسی کی نسبت سے زیادہ ہوں۔ لیکن قرآن کے پھر یہ کاری جانتے ہیں کہ اس کا رویہ اس باب میں بالکل مختلف ہے، اپنے ایک ایک لفظ میں عموماً معانی کے سمندر کو کوہ بند کرتا ہے، اور اگر ایسا نہ کیا جاتا، بلکہ معانی کے مطابق قرآن میں الفاظ کا بھی طوفان پیدا کر دیا جاتا، تو جس آسانی کے ساتھ مجھ ہونے کی وجہ سے آج اس کی حفاظت جو رہی ہے۔ میں تو نہیں جانتا کہ ہر زمانے میں وہ اسی طرح ممکن ہو جاتا، جیسے آج جو رہا ہے جیسے اسی مسئلہ میں کچھ نہیں عرف ابتلا کا الفاظ سے مذکورہ بالا دونوں میں لفظ دو دفعہ دہرا دیا گیا ہے

خود کرنے والے مگر اس میں غور کریں گے تو مسئلہ کے ایجابی پہلو کے متعلق وہ جو کچھ بھی جاننا اور دریافت کرنا چاہتے ہیں، یقین کیجئے کہ سب کچھ اسی ایک لفظ میں ان کو مل جاتا، اپنے ابتلا کا کے اس لفظ کے جو معنی ہیں، اسے سمجھ لیجئے، پھر جن مطالب پر وہ مشتمل ہے، خود بخود سمجھنے والوں کی سمجھ میں آئے لگیں گے۔

ابتلا کا کے آخر میں کا جو حرف ہے، یہ تو ضمیر ہے اور انسان، اس کا مراد ہے، رہ جاتا ہے اب صرف ابتلا یہ ماضی کا صیغہ ہے، مصدر اس کی ابتلا ہے جو اردو میں بھی عموماً مستعمل ہے، استعان یا آزمانا، جانچنا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ توبہ ابتلا کا ترجمہ ہوا، آدمی کے رب نے آدمی کا استعان لیا، یا آزمانا، جانچنا، یہ تو اس لفظ کے لغوی معنی ہوتے ہیں، ہر مطلب سو غور کرنے کی چیز ہے کہ استعان یا آزمانے کا معنی ہے، لفظ انسان کی طرف جب منسوب ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہی ہو کر رہتا ہے کہ جس کا استعان لیا جاتا ہے، اس کے ایسے حالات جن سے استعان لینے والا ناواقف جو تپا ہے جانتا ہے کہ اس کا استعان کے ذریعے ان ہی حالات کو جاننے، مثلاً اس کے معلومات کیسے ہیں، فلاں علم میں اس کی استعداد کیسی ہے، یہ یا اسی قسم کے نامعلوم امور سے واقفیت استعان لینے والے کی غرض ہوتی ہے۔ پھر لفظ کی طرف بھی استعان کے لفظ کو جب منسوب کیا جاتا ہے تو ایسا ذرا انداز اس کا بھی کیا ہی مطلب ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے یعنی خدا بندوں کے جن حالات سے ناواقف ہے، استعان میں ڈال کر چاہتا ہے کہ ان ہی حالات کو وہ جاننے، خدا کو سر سے سے زمانہ تا یہ دوسری بات ہے، لیکن خدا کو خدا مان کر ایک لمحہ کے لئے بھی کسی کو اس مطلب کے انتساب کی جرات ہو سکتی ہے؟ پس سوال یہی ہے کہ کسی کا استعان جب خدا لینا چاہتا ہے یا کسی کو آزمانا یا جانچنا چاہتا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام مذاہب و ادیان میں عموماً، خصوصاً قرآن میں بکثرت ابتلا یا اسی کے ہم معنی الفاظ کا انتساب حق تعالیٰ کی طرف کیا گیا ہے؟ دریافت طلب یہی بات ہے کہ اس وقت اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب یہ مسلم ہے کہ خدا کی باتوں کو مخلوقات اور مخلوقات کے صفات و افعال کے مائل قرار دینا مذہباً ناجائز ہے، کم از کم قرآن نے ایسے مسئلہ شئی (کوئی چیز خدا کے مانند نہیں ہے) کا اعلان کر کے مسلمانوں کو اس سے منع کر دیا ہے کہ ذرات میں جو یہ صفات ہیں، یا افعال ہیں، الغرض کسی اعتبار سے کسی چیز کو خدا کے مائل نہ ٹھہرانا چاہئے، یہی وجہ ہے کہ سعادت بصدات علم و حیات وغیرہ جیسے صفات قرآن میں جو خدا کی طرف منسوب کئے گئے ہیں، سب جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی نسبت سے ان کا وہ مطلب قطعاً نہیں ہے جو انسان کی طرف ان ہی صفات کو منسوب کرنے کی صورت میں ہوا کرتا ہے، مثلاً بصدات یعنی دیکھنے ہی کی ایک صفت ہے، آدمی کی طرف جس بصدات نور بینی کے الفاظ کو ہم منسوب کرتے ہیں، تو اس وقت، یعنی ان کی اس صفت سے مراد ایسی صفت ہے جو عمل کرنے میں رنگ اور روشنی کی محتاج ہوتی ہے اور بعد مغرب نہ ہو قرب مغرب نہ ہو، ان شرط کے ساتھ اس کے آثار کا غور و شرط و وابستہ ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کبھی اسی بصدات کے لفظ کو خدا کی طرف جب منسوب کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ خدا دیکھتا ہے، تو ہم میں ہر ایک جانتا ہے کہ خدا کی یہ صفت نہ خدا کی محتاج ہے نہ روشنی کی، نہ دوسرے شرط کی، بلکہ وہ دیکھتا ہے، ہر حال میں دیکھتا ہے، پھر دیکھنے کے

اس نفاذ کا جو مالی ہے، اگر جانچنے آزمائے آسمان لینے کے انشا کا بھی یہی حال ہو، یعنی انسان کی طرف منسوب ہونے کی صورت میں اور سنی ہو اور خدا کی طرف منسوب ہونے کی صورت میں دوسرے سنی ہوں، تو آپ ہی بتائیے کہ اور ہوتا کیسا، یہ کتنی بڑی غلط بدگمانی ہے جو بعضوں سے میں نے سنی کہ ایسے مواقع پر اعتراض پڑنے کے بعد اعتراض سے گریز کے لئے خدا کی طرف استعان و ابتلا کے منسوب ہونے والے الفاظ کے معنی کو مولوی بدل دیتے ہیں، حالانکہ آپ نے دیکھا کچھ اسی ابتلا و استعان کے لفظ کی خصوصیت نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک عام کلی قانون ہے، جو ذات و صفات و افعال وغیرہ سب ہی پر مادی ہے۔ خدا اپنی تمام شانوں میں جیسے زلالے مثل بے نیکر ہے، اسی طرح ابتلا و استعان کا جو فعل خدا کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، وہ اس استعان سے جو ایک مخلوق دوسری مخلوق کی لیتی ہے، قطعاً مختلف ہے اور اس کو مختلف ہونا ہی چاہیے رہا یہ سوال کہ خدا کی طرف منسوب ہونے کی صورت میں ابتلا و استعان یا آزمائے جانچنے کے ان الفاظ کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ سب ایسی بات نہیں ہے جو لوگوں کو معلوم نہ ہو، آخر کون نہیں جانتا کہ قرآن میں ایک جگہ نہیں، متعدد مقامات میں بار بار مختلف الفاظ میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ انسانی زندگی کی کوئی خاص حالت و کیفیت ہی نہیں، بلکہ جس زندگی کو آدمی اس وقت زمین پر گزار رہا ہے، اسلم اس کی یہ پوزی زندگی ہی

ابتلا و استعان ہی کی زندگی ہے، ایسی آیتیں مثلاً

خلق الموت والحیات لیسئلوکہ
ایکسوا حسن عملاً۔
سب سے اچھا کون ہے۔

انا خلقنا الانسان من نطفة
استنجا حیثیکہ فنجسناک ما سیمعا بصیرا
ہم نے پیدا کیا تھا کو ایک نطفہ سے تاکہ
جانچیں ہم اس کو، پس بنایا ہم نے اسی

انسان کو خنزیر اور مینا۔

ظاہر ہے کہ قرآن میں اس قسم کی آیتوں کی کیا کمی ہے؟ حاصل جن کا بھی ہے کہ زندگی کا کوئی خاص پہلو، کوئی خاص وقت ہی نہیں، بلکہ پوری زندگی ہی آدمی کی استعان و ابتلا کی زندگی ہے، اور یہ کیا ہے، تمام آسمانی کائنات کے مقابلہ میں بشری فطرت میں خواہ وہ کسی۔ نگ میں ہو۔ دورا ہوں میں سے کسی ایک ماہ یا دو پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو کے استنباب و اختیار کرنے کی جو خصوصیت رکھی گئی ہے، درحقیقت فطرت کے اس اقتضا کے صحیح استعمال کے مطابق دوسری تجربہ ہے کہ آدمی کی پوری زندگی ہی ابتلا و استعان کی زندگی ہے، مثلاً سر ہی ہوا کر سلا کی طرف ابتلا و استعان کے الفاظ جو منسوب کئے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہونا کہ جن باتوں کو خدا نہیں جانتا، استعان لے کر ان ہی کو جانتا یا ہوتا ہے، بلکہ انسانی فطرت میں اقتدار و اختیار، استنباب و ترجیح کی جو قوت رکھی گئی ہے، اسی قوت کے صحیح استعمال کے مطابق کا نام ابتلا و استعان ہے۔

اب آئیے، بسط و قدر کے دو مختلف پیمانوں پر رزق کی تقسیم کے متعلق خزنی اور مولانا غلام غلامی کی

تجدید کے بعد قرآن میں جو ایمانی علم ابتلا کا کے لفظ سے دیا گیا ہے، اس کا مطلب بتیسیں کیجئے۔ جو اب تک آپ کو ابتلا و استعان کے متعلق معلوم ہو چکی ہیں، ان ہی کو پیش نظر رکھ کر سوچئے کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اقتدار و اختیار کیا تھی اور غلط معلومات سے انسان کی فکری ملکویت کن کن غلط فہموں کو پیدا کر رہی تھی، بسطی پیمانے پر رزق پانے والے اپنے بافیدہ خیالات میں مگن ہو کر اڑ رہے تھے، مگر تارے تھے کہ ان کا اکرام کیا گیا، اپنے ہم جنموں، ہم جنسوں میں ان کا سرا دینا کیا گیا ہے۔ گو یاد سے قدرت کے چہرے اور پیرایوں میں ہیں، یوں ہی ضرورت کے مطابق قدر کے پیمانے پر جن کی روزیاں مینا ہو رہی ہیں، خود اپنے دماغ کے پھیلاؤں سے گرم گرم ہو کر کھڑے رہے تھے، مگر اڑ رہے تھے کہ ہمیں پیدا کر کے رسوا کیا گیا، یہی ایک رونا تھا، جس کے ساتھ وہ رو رہے تھے، تم کے انسوؤں سے اپنے چہروں کو دھو رہے تھے، مگر یہ تو خود تراشیدہ خیالات، غلط معلومات سے نکالے ہوئے غلط نتائج تھے، ظاہر ہے کہ ابتلا کا خدا کی اعلان اب جن حقیقت کو واضح کر رہا ہے، یعنی نادانانہ قول، جاہلوں کو واقف بنایا جا رہا ہے کہ تقسیم رزق کی دونوں شکلوں اور دونوں پیمانوں میں بانٹنے والے اور تقسیم کرنے والے کی غرض یہ ہے کہ جس کسی کو جس پیمانے پر بھی بسط کے پیمانے پر ہو یا قدر کے پیمانے پر جو کچھ بھی جس شکل میں دیا جا رہا ہے، ہر ایک سے دینے والے کا یہ مطالبہ ہے کہ جو کچھ انھیں دیا جا رہا ہے اس کے استعمال کے صحیح اور غلط طریقوں میں سے جو صحیح طریقہ ہے اسی کو اختیار کریں، جس کے دوسرے معنی یہی ہوتے کہ معیشت کے ان دونوں مالوں (بسط و قدر) دونوں میں بظاہر جو معلوم ہوتا تھا کہ دیا گیا ہے، واقعہ کے صحیح علم کی روشنی میں اب سوچ رہا ہے کہ درحقیقت ہر ایک سے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ پوچھو تو مانگا گیا ہے، اسی لئے تو سمجھا جاتا ہے کہ رزق میں جو یہاں بڑھائے گئے ہیں نہ جاننے کے وجہ سے اپنے اپنے دلوں میں خواہ وہ کسی قسم کے خیالات بیکار سے ہوں، لیکن جو واقعہ ہے اس کے چاہی لینے کے بعد ہی کہتا پڑتا ہے کہ دراصل ان کی ذمہ داریاں بڑھانی گئی ہیں، اور ان رزق جن کا گھنٹا یا گیا ہے، ناواقفیت کی وجہ سے اپنے متعلق خواہ جس قسم کا بھی غلط خیال وہ قائم کر لیں۔ لیکن سچی بات حقیقت کے مطابق یہی ہے کہ دراصل ان کی ذمہ داریاں گھنٹائی گئی ہیں، جانتے والے سے جو واقعہ ہے اس کا صحیح علم پانے کے بعد سمجھنے والوں نے ہی سمجھا ہے۔ بلکہ اس کے سوا وہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں تو خیر اجمال سے بھی کام لیا گیا ہے۔ سورۃ الانعام کو ختم کرتے ہوئے اسی اجمال کی تفصیل خود قرآن نے ان الفاظ میں کی ہے،

وهو الذی جعلکم مفلحاً وکفنی
الارض ورفیع بعضکم فوق بعض
درجات لیسئلوکہ فیما اناکم لکن
سرا بیک سراج العقاب واندہ
لنفسو سارحییم۔

اور خدا ہی ہے جن نے زمین میں تم کو پائیا
جانشین (خلیفہ) بنایا اور تم میں بعض کو بعض
سے درجات میں اونچا کر دیا اور اس لئے
کیا گیا ہے کہ جانچے خدا تمہیں ان چیزوں
کے متعلق جو تمہیں اس نے دی ہیں قطعاً

تہذا مانگ زود انتقام میں ہے اور قطعاً بلا شکر ہی بہت بڑا جتنے والا اور بہت زیادہ کم کرنے والا ہے۔ جس کا حاصل یہی ہے کہ زمین اور زمین کی پیداوار اور دل پر قابو رکھنا کر کے مدارج و مراتب کا جو اختلاف منسل انسان کے افراد میں پیدا کر دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دینے والے نے جس کسی کو جو کچھ دیا ہے، اسی لئے دیا ہے تاکہ وہ جانے اور آزمانے، گویا انھیں جرات بھری جرات بھری پہاں مفضل ہے، اسی طرح اولاد کے ساتھ الاموال کو فتنہ کا نام قرآن میں جو دیا گیا ہے تو اسی حقیقت اور اسی واقعہ سے ان الفاظ کے ذریعہ قرآن پر وہ اشاعتا جانتا ہے، معاشی زندگی کے ان درجائی اختلافات کے متعلق پہلے نے جو تارکیاں پھیلائی ہیں، قرآن کا قاعدہ ہے کہ علم کی روشنی دے کر پہلے ان تارکیوں کا ازالہ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اسی علم کے مطابق عمل کا نظام پیش کر کے مظاہر کیا جاتا ہے کہ ہر ایک اپنے علم کو صحیح علم کے مطابق بنانے کی کوشش کرے اور طبی طریقہ عملی زندگی کی تصحیح کا یہی اور مرتبہ یہی ہے، علم کی تصحیح سے پہلے عمل کے اصلاح و درستگی کا بونگ زیادہ گرتے ہیں، یقیناً ماننے کہ جتنے کی حد تک تو معلوم جوتا ہے کہ وہ بھی چل رہے ہیں، لیکن چلنے والے ہی جاتے ہیں کہ قدم قدم پر چلنے کی آیتیں بڑیاں کس طرح ان کے لئے روک رہی ہیں، اسی مسئلہ میں خیال کیجئے، تقسیم رزق کے ان دو مافول سے پیدا ہونے والے مشکلات سے آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو نجات بخشی جائے، لیکن تقسیم رزق کے اس دورنگے تمام کاموں واقعات سے متعلق ہے، ان واقعات کے متعلق علم اور تحقیق کے صحیح ذرائع سے صادق معلومات جو درحقیقت واقعات کے مطابق ہوں، ان معلومات کے حاصل کئے بغیر مشکلات، معاشی مشکلات، مدارج و مراتب کے انتہائی عقادت سے پیدا ہونے والے مشکلات ان ہی الفاظ، صرف الفاظ کو اگر آپ رٹتے رہیں گے تو دروسوں کو جانے دیجئے، اپنے ہی سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، تشفی و اطمینان کی خشکیوں کا کوئی اثر آپ اپنے اندر محسوس فرما رہے ہیں، ہر عملی اقدام جو صحیح علم کی روشنی میں نہ ہو، اسی کا نام تو غیر حکیمانہ اقدام اور ان کا نتھنگا طرز عمل ہے! اسی مسئلہ میں کیا جوا کیا جوتا ہے؟ مسئلہ چھڑ دیا گیا، سوال اشاد دیا گیا، لیکن اللہ کے بندوں میں کوئی نہیں جو یہ پوچھے کہ جھگڑنے والو! یا ہم ایک دوسرے پر سیرنے والو! اس عملی پیمیدگی سے پہلے ملنے کرنے کی باتیں تو یہ ہیں کہ رزق کی تقسیم کا تعلق کس ذات کے ساتھ ہے؟ وہ خدا کی ذات ہے یا خدا کے سوا کوئی اور ہے؟ اور خود اس سوال سے پہلے صحیح طلب سوال یہی ہے کہ جھگڑنے والے مرے سے خدا کو اتنے بھی ہیں یا نہیں، اگر مانتے ہیں تو سب مانتے ہیں، یا کوئی پارٹی بحث کرنے والوں کی طرف خدا کو مانتی ہے یا کوئی نہیں مانتی، کھلی ہوئی بات ہے کہ جو حق تعالیٰ کو مانتے ہیں اور مومن ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا رسول جو یقین کر چکے ہیں، اس یقین میں ادنیٰ ترین شک بھی ان کی طرف کے لئے ناقابل برداشت بن چکا ہے، ان کا اور ان لوگوں کا طریقہ بحث و تحقیق ایک کیسے ہو سکتا ہے جو مرے سے الیہذا ما شرحت تعالیٰ کے وجود ہی کو جھٹلا رہے ہیں، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق دعویٰ کے انکار پر ان کو امر ہے، فکر و فکر کی راہ دونوں کی ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ سارے مسائل کیا ہیں، علم ہی سے تو ان کا تعلق ہے، ادا تھا کیا ہے؟ خدا ہے یا نہیں ہے، خدا کے رسول

۱۷۱
خدا کے رسول واقع میں تھے بھی یا (استغفر اللہ استغفر اللہ) اس میں ابھی کچھ دیدھا اور تردد ہے۔ شیک واقعات کے مطابق ان سوالوں کے جوابات کا صحیح علم کے شہد فیصلوں کی صورت میں جب تک بحث و تحقیق کرنے والے حاصل نہ کر لیں گے، کیا فکر و فکر کی کوئی اسبق اس مسئلہ پر ان کو گفتگو کرنے کی اجازت دے سکتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ خواہ مخواہ اثبات ہی میں جواب کا علم حاصل کیا جائے، ہنگامہ خدا حاصل کر سکتے ہو تو فنی دانکار ہی کے متعلق آخری فیصلہ ایسا فیصلہ حاصل کر لو جس میں خبر اور شک کی پھر گناہش، کسی قسم کی گناہش باقی نہ رہے۔ مگر فنی جو یا اثبات دونوں سے قطع نظر کر کے صحیح نتیجہ تک پہنچنے کی کوشش کے کیا معنی؟ آخر اس قسم کے مباحث میں آج یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہاں خدا گویا مذہب کو درمیان میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب کیا بھی نہیں جوتا کہ صحیح نتیجہ تک پہنچنے کے لئے صحیح علوم کو درمیان میں لانے کی کیا حاجت ہے، خدا کا نام یا مذہب کا نام ایسے مواقع پر لگایا جاتا ہے تو غرض اس سے یہی تو ہوتی ہے کہ خدا نے جو علم اس مسئلہ میں دیا ہے یا مذہب میں جو معلومات اس کے متعلق پائے جاتے ہیں، پیش کرنے والے ان ہی کو تو خدا کے یا مذہب کے نام سے پیش کرتے ہیں، ہم تو جہاں تک جاتے ہیں، یہی جاتے ہیں، ایسا مذہب جس کے ماننے والے اسے سچا مذہب بھی مانتے ہوں، جو معلومات اس میں ملتے ہوں انھیں خدا اور علوم بھی یقین کرتے ہوں، لیکن مذہب کے ان معلومات اور خدا کے عطا کردہ ان علوم کا زندگی کے جن مسائل سے تعلق ہو، ان ہی کے متعلق جب شیک واقعات کے مطابق فکر و تحقیق و بحث و تہمیس کا قاعدہ چھڑے، تو ان معلومات اور ان علوم سے غلط ہو کر ان کی راہ نمائی میں ہم غلط نتائج تک پہنچ جائیں گے، دیوانہ ہی ہو گا جو ایسے علوم اور معلومات کو اپنا مذہب یقین کر لے، اور ایسی باتوں کو سمجھے کہ خدا کی باتیں ہیں، اس عقلی استناد کی پراگندگی کی کوئی انتہا بھی ہے۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ بات عقل و ہوش اس قسم کے تناقضات ایک دوسرے کی تقلید کرنے والی باہم ڈونڈ متنازع چیزوں کو اپنے دماغ اور دل میں کوئی کیسے جگہ دے سکتا ہے۔ لعنت ہے ایسے مذہب پر اور اس کے معلومات پر جو عمل کے وقت بجائے صحیح راہ نمائی کے غلط راہ نمائی اور بجائے راستی کی جنت کے جھوٹ کی جہنم میں آدمی کو ڈھکیل دے۔

پھر حال ہم مسلمانوں کے نزدیک مذہب معلومات کے اس مجموعہ کا نام ہے جن کا تعلق علم عربی کے لازوال مرحلہ سے ہے، علم کا وہی ابدی مرحلہ جس سے زخائب پوشیدہ ہے اور نہ حاضر مستقبل میں بھی جو کچھ پیش آنے والا ہے، پیش آنے سے پہلے وہ جانا ہوا ہے، ظاہر میں جو کچھ ہے اس پر بھی اور باطن کی گہرائیوں میں جو کچھ پوشیدہ ہے اس پر بھی علم کی یہ لازوال قوت حاوی ہے اور اس طور پر حاوی ہے جس سے کسی شی اور کسی مسئلہ کا کوئی پہلو پوشیدہ نہیں ہے، جس کے جھٹلانے کی قوت ہمارے قلوب سے سلب ہو چکی ہے، یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا یقین ہمیں دلایا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ ہم جینا بھی چاہتے ہیں، اور اسی طرح ہم میں ہر ایک مسلمان عقلی فیصلہ کی صورت میں ملنے گئے ہوئے ہے کہ اسی پر وہ مرے گا بھی، مذہب کا یہی مطلب ہمیں سمجھا گیا ہے، اس کے سوا

ہم کچھ سمجھنا سہی نہیں چاہتے، جن مذاہب کی صداقتوں میں صحت کے عناصر تکمیل پائے ہیں۔ اگر ان کے ماننے والوں میں مذہب کسی مصلحت آمیز دروغ کا نام ہے تو شاید وہ مجبور بھی ہیں۔ وہ کسی مذہب کی طرف انتساب کی قیمت اگر صرف یہی سمجھتے ہیں کہ پرانے آباؤ اجداد کی وہ ایک مردہ یا جاگڑا ہے۔ عملی زندگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان پر کون ملامت کر سکتا ہے، جب ان کا علم ہی غلط ہو چکا ہے تو علم سے صحیح عمل اور صحیح عمل کے صحیح نتائج کی توقع اگر وہ نہیں کر رہے ہیں، تو انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کے سوا وہ اور کچھ کر سبھی نہیں سکتے، لیکن مسلمانوں میں اپنے پیغمبر کے ساتھ جن کا نفاذ تعلق نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے مذہب کے صحیح مصلحت کو جاننا چاہتے ہیں، اور ان ہی کے لئے مندرجہ ذیل مصلحت پیش کئے جاتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ تمام حیوانی طبقات کے مقابلہ میں آدم کی اولاد کے ساتھ رزق کی تقسیم میں دو رنگی کا یہ طریقہ جو قدرت کی طرف سے اختیار کیا گیا ہے۔ اس کا صحیح مقصد صحیح علم کی روشنی میں کیا معلوم ہوتا ہے، بسط کے پیمانہ پر جو یا قدر کے جس پیمانے پر بھی نہیں رزق دیا گیا ہے، دینے والا ان سے کیا چاہتا ہے؟ جیسا کہ میرا التزام ہے، اسلامی مستندات سے اس کا جواب بھی ان ہی الفاظ میں درج کروں گا جو ان میں پائے جاتے ہیں، اور یہ بات کہ ان مطالبات کی تکمیل و تکمیل پر کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں، اور جو حالات درزی کریں گے انھیں کن حیا زوں کو آخرت ہی میں نہیں دینا میں بھی کیا سمجھتے پڑیں گے، قرآن میں چونکہ ان تمام امور کی طرف اشارے کئے گئے ہیں، اس لئے اپنی معاشی کی حد تک ان کا بھی ذکر کروں گا۔

بلکہ سچ پوچھیں تو ان سارے طول طویل مباحث کی تہ میں درحقیقت جس چیز کا تذکرہ مقصود ہے وہ بھی آخری بات ہے۔ یعنی حق تعالیٰ کے مرضیات کی پروا نہ کر کے اپنی معاشی زندگی جو گزار رہے ہیں، ان کی معادی اور آئندہ پیش آنے والی زندگی ہی نہیں بلکہ موجودہ معاشی زندگی کو بھی قدرت کس طرح تلف بنا کر چھوڑتی ہے، یا دہرے کہ اس سوال کے جواب میں بحث کا آغاز جو اتنا یعنی دعویٰ کیا گیا تھا کہ جو سبھی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں ان کے غلط عقیدے راہ بھی اور صرف یہی ہے کہ پیدا کرنے والے ہی کو اپنا والا المعاد اور اللہ تعالیٰ بنا کر پوجتے چلے جائیں۔ اب آئندہ جو چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی وہ اسی بات کی تفصیل ہوگی یعنی حق تعالیٰ کو والا المعاد بنانے کے ساتھ الا المعاش بنا کر پوجتے کی کیا شکل ہے۔ اس راہ پر چلنے کے نتائج آئندہ زندگی ہی میں نہیں بلکہ موجودہ زندگی میں بھی کن شکلوں میں سامنے آتے ہیں اور اس راہ سے ہٹ کر نفاذ و انحراف کی زندگی بسر کرنے والوں کے متعلق مرنے کے بعد ہی نہیں مرنے سے پہلے ہی قرآن کن حیا زوں کی دھمکیاں دیتا ہے اور تجزیہ ان کی کس حد تک توشیح و تصدیق کر رہا ہے۔ لیکن بحث شروع کرنے سے پہلے ایک مسئلہ پر تینہ فروری ہے اور وہ یہ ہے کہ بسط و قدر کے دو مختلف پیمانوں پر تقسیم رزق کا جو سلسلہ دنیا میں جاری ہے ایک طرف تو اس کا یہ حال ہے کہ کوئی آبادی یا بستی ایسی نہ ہوگی جس میں اپنے ماحول اور مقامی خصوصیات کے لحاظ سے رزق پائے ہوں کی یہ دونوں قسمیں نہ پائی جاتی ہوں یعنی دوسروں کے اعتبار سے اس آبادی کے عام باشندوں کو آپ خواہ کچھ ہی قرار دیں بسطی یا قدری، لیکن خود آبادی کے باشندوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنی

جماعت میں بعضوں کے متعلق خیال کرتے ہیں کہ وہ بسط کی حالت میں ہیں۔ اسی طرح دوسروں کو ان کے مقابلے میں سمجھتے ہیں کہ وہ قدر کی زندگی رکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی واقعہ ہے کہ ایسا آدمی جو کسی آبادی میں بسطی معاش والا سمجھا جاتا ہے، بسا اوقات وہی اس بستی کے باہر رہنے والوں کے مقابلے میں قدری قرار پاتا ہے، وہ جو اس کی وہی ہے کہ رزق کی یہ دونوں حالتیں (بسط و قدر) درحقیقت معاشی مدارج کی اضافی و منہی شکلیں ہیں، یہی نہیں کہ ایک آدمی کسی آبادی میں تو بسطی سمجھا جاتا ہو اور آبادی کے باہر دوسروں کے اعتبار سے خود وہی اپنے آپ کو قدر کی حالت میں پاتا ہو، بلکہ ایک ہی آدمی مختلف اوقات میں اپنے آپ کو بسطی یا قدر کی حالت میں پاتا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کہا جاسکتا ہے کہ ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں معاشی زندگی ہی کے بعض شعبوں میں یہ بالکل ممکن ہے کہ اپنے آپ کو بسط کے حال میں پائے اور دوسرے شعبہ میں وہی قدر کی کیفیت محسوس کرے، رزق کی ان دونوں کیفیتوں کی اضافی ہونے ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ صحیح طور پر افراد کی یقینیں دشوار ہے۔ عمل کی صحیح راہ ایسی صورت میں ہے کہ آدمی بسط کی حالت میں جب اپنے آپ کو پائے سمجھے کہ بسطی ہدایات کے عمل کا وقت ہے، اور جب قدر کی حالت میں اپنے آپ کو دیکھے تو اس وقت ان ہدایتوں کی راہ نامانی حاصل کرے جن کا تعلق قدریوں سے ہے۔

بہر حال یہ سوال کہ جب سب خدا ہی کے بندے اور اسی کے آفریدہ ہیں، تو تقسیم رزق کے سلسلہ میں کسی کو بسط کے پیمانے پر دے کر امیر اور دوسروں کو قدر کے پیمانے پر دے کر غریب کیوں بنا دیا گیا ہے امیروں کے ساتھ قدرت کا ایسا کون انوکھا رشتہ ہے جو عزت و نعمت سے وہ نوازے جا رہے ہیں اور غریبوں نے خدا کا کیا بگاڑا تھا کہ افلاس و غربت کا طوق پہن کر ان کو دوسرا اور ذلیل کیا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ اس سوال کی ابتدا تو اس پر قائم تھی یعنی واقعہ گریہ ہر تارک دینے والے کی طرف سے سمجھا جائے کہ لوگوں کو دریا جاتا ہے، صرف دریا جاتا ہے۔ دے دیا جاتا ہے۔

لیکن جب صورت حال یہ نہیں ہے بلکہ درحقیقت یہاں مانگا گیا ہے اور جسے جتنا زیادہ دیا گیا ہے۔ اسی قدر اس سے زیادہ مانگا گیا ہے، خود دینے والا جب یہی اعلان کر رہا ہے اور اپنے دینے کی غرض یہی بتا رہا ہے تو جو دینے والے نہیں ہیں، ان کے دوسروں کی کیا وقعت باقی رہ جاتی ہے۔ کیسی عجیب بات ہے جو نہیں چانتے تھے اور جانتے کا حق نہیں رکھتے تھے، ابے جانے ہوئے وہ جو کچھ کہہ رہے تھے، مطلقاً وہ بات الٹ گئی، اب تو اسی کو زیادہ دینا پڑے گا جسے زیادہ دیا گیا ہے اور وہی ہلکا چلکا ہے، جسے زیادہ دیا گیا ہے، اس سے زیادہ مانگا جائے گا۔ اور شاید رحمت ہی کا یہ تقاضا ہے کہ اکثریت و عمومیت کو زیادہ تر قدری پیمانے پر رزق غالب اسی لئے بانٹا جاتا ہے کہ خدا ان کی ذمہ داریوں کو کم اور ان کے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، آخر ایسی ذمہ داریاں اور ایسا بوجھ جن سے نہ ہر شخص یا سانی عہدہ برآ ہو سکتا ہے اور نہ ہر ایک میں اس بوجھ کے لادنے کی صلاحیت ہی ہوتی ہے۔ اگر اکثریت کو اس سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے تو خود اکی مہربانی کے سوا اسے اور کیا سمجھا جائے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہر آبادی میں معدودے چند افراد کو بسط کے پیمانے پر دے کر بسطی ذمہ داریاں عامہ بھی کی جاتی ہیں تو اس طور

کو خود اپنی خواہش اور رضا مندی سے وہ ان ذمہ داریوں کو لینے کے لئے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ احسن ربیبی یہاں پر رزق پانے والوں میں ایسا کون ہے جو خود کو قدری رزق کا طالب تھا۔ لیکن قدرت نے اس پر ربیبی رزق کا بوجھ لا دیا جو، عام طور پر دیکھا تو یہی جاتا ہے کہ ربیبی رزق کے حاصل کرنے میں ہر ایک کوشش کی انتہائی مشکلوں کو ختم کر دیتا ہے، بلکہ حاصل کر لینے کے بعد بھی اس کی بقا بلکہ ارتقا کی ممکنہ صورتوں کے مہیا کرنے میں ہر ممکن قسم کی کوتاہی کو کسی سال میں روا نہیں رکھتا۔ ان میں شاید ہی کوئی ایسا جو گا جو اپنے رزق کے اس ربیبی یہاں سے بدلتے پر دل سے راضی ہو سکتا ہو پس یہ بھی جو کچھ ہوتا ہے۔ خود لا دینے والے کی خواہش اور مرضی سے ہوتا ہے اور یہ بات کہ ان ہی سے زیادہ مانگا جاتا ہے جن سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسا فطری مطالبہ ہے کہ مذہب تو خیر مذہب ہی ہے پھر کسی استثناء کے دنیا کے تمام مل وادیاں میں ربیبیوں کی ذمہ داریوں کی فہرست طویل ہوتی ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ غیر فطری داریوں میں بھی مطالبوں کا سارا نزلہ اسی طبقہ پر نازل ہوتا ہے، جو نسبتاً ربیبی یا زپر رزق پاتے ہیں، مذہب میں خیر و خیرات، صدقات و زکوٰۃ، صلاحی و موصات و غیرہ وغیرہ مختلف ناموں سے ان پر اگر ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں تو ٹیکس، ریونیو، سس بائج، خراج اور کیا کیا بتایا جائے کہ کن کن ناموں سے حکومتیں بھی اگر مانگتی ہیں تو ان ہی سے مانگتی ہیں۔ اسی طرح چند مذہبی اور امداد و اعانتہ وغیرہ اسماء مختلفہ سے قومی کارکنوں کا حوالہ دیا جاتا ہے اور یہی ہوتا ہے۔ بلکہ یہی بات کہ اپنی ذاتی ضروریات میں خرچ کرنے کے بعد جس کے پاس کچھ پس ماندہ رہ جاتا ہو، ظاہر ہے کہ مانگا اگر جائے گا تو اسی سے مانگا جائے گا، اور یہ بات جیسا کہ گذر چکی ان ہی لوگوں کو میرا سکتی ہے، جن میں قانونی بطل پر روزی مل رہی ہے، باقی جن لوگوں کی آمدنی خرچ کے ساتھ نپ تل کر لیتی ہو، یعنی قدر کے یہاں سے رزق جو پار ہے، ان سے مانگنے والے آخر کیا مانگیں گے، ان کے پاس باسی ہی کب پیتا ہے، جس کے لئے کھانے والوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت محسوس ہو اور کچھ تو یہ ہے کہ فطری نقطہ سے پٹے ہوئے ایسے انحراف یافتہ قلوب جن کا ذکر قرآن میں بایں الفاظ فرمایا گیا ہے کہ

وَاذْكُرْ قِيلَ لِمَهْرًا لَفَقُوا ۝۱۰
 رزق کے لئے اللہ قال ۝۱۰ الذین
 کفر ۝۱۰ الذین ۝۱۰ انعم
 من لو میشاء ۝۱۰ اللہ انعمہ
 ۝۱۰ انتہ ۝۱۰ فی ضلل مبین۔
 اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کھانے
 تمہیں جو روزی عطا کی ہے اس سے خرچ
 کرو، تو انکار کرنے والے ماننے والوں
 سے کہتے ہیں، کیا ہم انہیں کھلائیں جنہیں
 خدا چاہتا تو کھلا سکتا تھا نہیں تو لوگ

(یعنی جو لوگ غریبوں کی امداد کا مطالبہ میروں سے کرتے ہیں، لیکن کبھی مگر ایسی میں۔)

فطرت کے ان بیماروں سے اگر قطع نظر کر لیا جائے، تو عام حالات میں خود ربیبیوں کا طبقہ خود ہی اپنی ان ذمہ داریوں کو محسوس کرتا ہے جن کا بطل کی حالت میں مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اور اسی لئے الرزق کے ربیبی یہاں سے متعلق قرآن نے ابتلائی و استعنائی ہونے کا جو دعویٰ کیا ہے، میرے نزدیک تو یہ ایک ایسا دعویٰ ہے

جس کی تقدیر پر اس شخص کی فطرت کرتی ہے جو خدا نخواستہ کسی شدید غیر فطری عارضہ کا شکار ہو گیا ہو۔ لیکن ربیبی یہاں سے کے ساتھ ساتھ الرزق کے قدری یہاں سے کو بھی ابتلائی و استعنائی فطرت دیتے ہوئے قرآن میں جو یہ ارشاد ہے کہ

وَاَصْلُ دَاۤءِمًا مَّبْتَلًا ۝۱۰ فَقَدَر
 علیہ سزقہ۔
 کر دیتا ہے، اس کی روزی کو۔
 لیکن ان ہی کو خدا جب چاہتا ہے
 اور اس جانچنے کے سلسلے میں اپنی ہی

یعنی قدری یہاں سے پر بھی رزق جن میں دیا جاتا ہے۔ ان کا بھی ابتلا ہی مقصود ہے، دوسرے الفاظ میں اس کا یہی مطلب ہے کہ ان کو بھی جو کچھ دیا جاتا ہے پختہ ہی کیے دیا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ یہی ہی اس کا حکم ہے تمام احساس اس سلسلہ میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ قدر کے یہاں سے پر جو لوگ روزی پاتے ہیں، سمجھا جاتا ہے کہ روزی کے حساب سے ان کا قدر اور تنگی کی حالت میں ہونا، یہی کافی ہے، اب مزید ذمہ داری ان پر کیا عائد ہوگی؟

لیکن دوسرے مذہب وادیاں کے متعلق تو میں نہیں کہتا، قرآن میں ایک طرف ذمہ داریوں کا ایک سلسلہ اگر ایسا پایا جاتا ہے جن کا تعلق ربیبیوں سے ہے تو دوسری طرف ذمہ داریوں کی ایک فہرست ایسی بھی ہے، جن کے متعلق لوگوں کا خیال خواہ کچھ ہی ہو، لیکن میرے نزدیک براہ راست ان کا رزق ان ہی لوگوں کی طرف ہے جو قدری یہاں سے پر یہاں رزق پار ہے، اور اسی بنیاد پر میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اپنی متعلقہ ذمہ داریوں سے عہدہ بر آہونے کا جیسے مختلف ربیبیوں کا طبقہ ہے، جیسے اسی طرح قدریوں کے گروہ کو بھی قرآن نے ذمہ دار بنایا ہے۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ دونوں طبقات کی فطرتی ذمہ داریوں کو الگ الگ درجہ کر دوں۔

ربیبی رزق کی جیسا کہ اسی یہ بات گذری کہ ربیبی یہاں سے پر رزق پانے والوں کی ذمہ داریاں تو اپنی ذمہ داریاں ہیں کہ زمرن دوسرے بلکہ خود بھی اپنے آپ کو یہ طبقہ ذمہ دار محسوس کرتا ہے! اسلام کے مطالبات بھی ان سے وہی ہیں، جن کا عام نام خیر و خیرات، انفاق فی سبیل اللہ ہے، اسی عام مطالبہ کی ایک منظم قانونی شکل الزکوٰۃ ہے جس کی تفصیل قانونی ابواب کے ذیل میں کی جائے گی۔ قرآن میں اسی مطالبہ کا ذکر احادیث و تفسیرات میں کیا گیا ہے۔ خود اسی موقع پر یعنی سورۃ العنبر کی اسی آیت میں جس میں ربیبی رزق کے متعلق اگر ایسی نظریہ کی تردید کا (ہرگز نہیں) کے لفظ سے فرمائے کے بعد یہ جو ارشاد ہوا ہے

بَلْ لَا تَكْفُرُونَ ۝۱۰ بَلْ تَكْفُرُونَ ۝۱۰
 علی طعام المسکین۔
 بلکہ تم تمہیں کا اکرام نہیں کرتے اور اس کی تک
 کھانے پر لوگوں کو آواز نہیں کرتے۔

اس میں بھی ربیبیوں کی ذمہ داریوں کا اظہار اجمالی الفاظ میں کیا گیا ہے۔ یہ دکھانے کے لئے کہ قرآن اپنے مطالبات کو عائد کرتے ہوئے کتنی نازک منطقیہ و تبصری میں ان کو پیش کرتا ہے۔ بطور نمونے کے ان الفاظ کی کچھ تشریح اگر کر دی جائے تو غالباً نامناسب نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ نعمت و عزت پانے کے بعد یا انہوں میں

جو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرا کرام کیا گیا ہے، اور مجھے عزت بخشی گئی ہے، قرآن نے کلمہ کے لفظ سے تو جاہا ہے کہ لوگ اس خیال کو اپنے اندر سے نکال دیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعمت و عزت پانے والا تو خیر اپنے اندر سے اس خیال کو نکال بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کا کیا علاج ہے کہ نعمت و دولت عزت و ثروت سے جو یہاں سرفراز ہوتے ہیں انہیں ہر حال میں لوگ معزز اور بڑا آدمی ہی خیال کرتے ہیں، کسی کے پاس کچھ نہ ہو، علم نہ ہو، فضل نہ ہو، فضائل و کمالات کے جتنے سلسلے ہیں سب ہی سے خالی ہو، لیکن اگر کسی جاگیر پر وہ قابض ہے، کسی فرم کا وہ مالک ہے، تو لوگ باوجود کچھ نہ ہونے کے محض اسی دولت و ثروت کی وجہ سے اسے اپنوں میں بڑا آدمی ہی خیال کرتے ہیں، عموماً آبادیوں کے بڑے آدمی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی دیکھی درجہ میں الرزق اسے بسلی بیانا پر میرا رہا ہے۔ پھر قرآن کلام (ہرگز نہیں) کے لفظ سے ترویج جو کر رہا ہے۔ بخیر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نعمت و عزت کو صرف اپنے اعزاز اور اپنے بڑا پکا ذریعہ بنا لینا، قرآن سے حاصل لوگوں کو اس سے روکا ہے، روک کر پھر اسی عزت و خرف سے جو فخر و دولت و ثروت رکھنے والوں کو حاصل ہو جاتی ہے، اس کے استعمال کے صحیح ذریعہ کی طرف ان آیتوں میں راہنمائی فرمائی گئی ہے، مقصد یہ ہے کہ جو عزت و دولت مندوں کو حاصل ہوتی ہے، چاہا یا جاتا ہے کہ اس عزت اور بڑائی کو ان لوگوں کی عزت اور بڑائی کا ذریعہ بنایا جائے، جنہیں دنیا بلا وجہ اپنی آنکھوں سے گرا دیتی ہے اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ قابل رحم حالت ان بچوں کی ہوتی ہے جو اپنے باپ کے سامنے سے محروم ہو جاتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ تقریبوں میں، شادیوں میں، تہواروں اور عیدوں کے مواقع پر کہ باپ رکھنے والے نیچے اچھے اچھے کپڑوں میں اپنے اپنے باپوں کے ساتھ خوش خوش اچھلنے کودنے ناز و نغمے کرتے آ رہے ہیں، دل میں جس چیز کے خیر سے بے خبری کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اباجی کہہ کر باپ کی نظری محبت کو ابھارا جا کر کام نکال رہے ہیں، لیکن ان ہی مجلسوں میں وہ نیچے بھی ہوتے ہیں جن کے باپ سرکے میں وہ اپنے دل کی آرزو کس سے کہیں، اباجی فلاں چیز یک رہی ہے، اے دیکھئے، کس سے کہیں۔ ان کے ناز و نغمے اٹھانے والا اس پر سے مجھ میں کوئی نہیں ہوتا، جو ان کی طاقت تھی وہ پھر دھاک چوکی، دل ہلا دینے والی کیفیت ہوتی ہے، جب مجمع میں کوئی بچہ اس شان کے ساتھ شریک ہوتا ہے، یہی وقت ہے ان لوگوں کی آزمائش کا جنہیں بڑائی بخشی گئی ہے، اور عزت عطا کی گئی ہے کہ اپنی بڑائی اور اپنی عزت سے کام لیتے ہو سو بٹی کے اس معصوم کس پر سر ہستی کو بڑائی عطا کریں، ایک ایسا تعلق اس کے ساتھ پیدا کریں کہ ان کی بڑائی کی وجہ سے ان بچوں کی سبھی عام نگاہوں میں بڑائی پیدا ہو جائے، گویا ان کی عزت کی وجہ سے لوگ ان بچوں کی سبھی عزت کرنے لگیں، اگر اہم کا یہی مطلب ہے۔

اور یہ حال تو ان بچوں کا ہے جن میں انسانی کمالات و قوی کی ابھی نشوونما نہیں ہوئی ہے۔ لیکن ان ہی کے ساتھ بڑھ چھ، ہر آبادی میں انسانوں ہی کا ایک طبقہ وہی پایا جاتا ہے، جن کی قوتیں ارتقائی مدارج کو طے کرنے کے بعد کسی وجہ سے ساکن اور معطل ہو گئیں، اور اسی وجہ سے بسا اوقات معمولی کمانے کی ضرورت بھی وہ اپنے دست و بازو سے پوری نہیں کر سکتے، ان ہی کو قرآن کی اصطلاح میں

المسکین کہا گیا ہے، ان لوگوں کو جنہیں بسلی بیانا پر روزی ملتی ہے۔ یعنی ضروریات زندگی میں خرچ کرنے کے بعد جن کے پاس پس ماند ہو جاتا ہے، ان ہی لوگوں کو آمادہ کیا گیا ہے کہ یہ پس ماند دولت اس لئے تمہیں نہیں دی گئی ہے کہ مرث اپنے ہم جنسوں، ہم چشموں میں اپنی بڑائی کا آرا اس کو بناؤ، بلکہ تمہارے اہلئے جنس میں کسب و سعی کی قوتیں جن کی شخصیت پر لگی ہیں، مرث ہی نہیں کہ ان کو کھلاؤ، بلکہ مذکورہ بالا آیت میں قصاصوں کا لفظ فرمایا گیا ہے جس کا مصدر حاضر ہے۔ معاذ کے معنی ہیں باہم مل کر لوگوں کو آمادہ کرنا، تو اب مطلب یہ ہوا کہ ارباب ثروت کو ایسا طریقہ کار اختیار کرنا چاہئے جس کی وجہ سے مرث خود بلکہ دوسرے دو لقمندوں میں بھی سکینوں کی امداد و اعانت کا جذبہ پیدا ہو، گویا ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے کہ لوگ امداد مسکین میں ایک دوسرے پر سبقت چاہنے لگیں۔ اور یہ تعلیم اس عام قاعدے پر مبنی ہے کہ عموماً ہر سوسائٹی اور ہر سماج زیادہ تر اپنے طریقہ کار میں دولت مندوں ہی کو نمونہ بتاتی ہے، جس ملک کے دولت مند اپنی دولت کو کھیلوں، تماشوں، عیاشیوں، فضول خرچیوں میں صرف کرتے ہیں۔ دیکھا دیکھی دوسرے بھی ان ہی پیہودہ مشاغل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جہاں دولت مندوں میں نیکیوں، اغراب پروریوں، مسکین نوازیوں کی رسم جاری ہو جاتی ہے، تو دوسرے بھی ان کو دیکھ کر خیر کے ان ہی ابواب میں اپنی پس ماندہ دولت کو صرف کرتے ہیں۔

التماصل قرآن کے اشارے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دولت و نعمت، عزت و آبرو جنہیں دی جاتی ہے، اسی لئے دی جاتی ہے۔ اور یہی اس بڑائی اور اکرام کا صحیح استعمال ہے جو نعمت و عزت کی وجہ سے آدمی کو حاصل ہوتا ہے، قرآنی آیت

احسن کما احسن اللہ الیک نیکی کیسے دے گا تو اللہ نیکی کے ساتھ نیکی کی۔

میں بھی اس حسن سلوک کا جو قدرت کسی کے ساتھ کرتی ہے۔ یہی صحیح استعمال بتایا گیا ہے اور میرا تو خیال ہے کہ کہ "الاشکر" کے لفظ سے مذہب میں جس چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس کا ایک بڑا اور اہم پہلو خدائد و نعمتوں کا یہی استعمال ہے، بلکہ اس عام قاعدے کی بنیاد پر جس پر عموماً اسلامی تعلیمات مبنی ہیں، یعنی عمل کی تصحیح کا طریقہ اسلام میں یہ اختیار کیا گیا ہے کہ پہلے لوگوں کے جلم کی تصحیح کر دی جائے، علم جب درست ہو جائے تو قدرتی طور پر عملی اصلاح بڑی آسانی سے خود آمادہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ صحیح علم سے خود بخود صحیح عمل پیدا ہونے لگتا ہے۔ آپ مشرآن میں عملوں و اصلاحات سے پہلے عموماً اہل سنت کا لفظ جاپاتے ہیں تو اس کا منشا یہی ہے، ایمان و ارادہ عملی تصحیح ہی کا دوسرا اصطلاحی نام ہے، جسے پیغمبر کے توسط سے اہل ایمان حاصل کرتے ہیں۔

بہر حال میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی قرآنی آیتیں مثلاً سورہ کہت میں بارخ اور کاشت رکھنے والے آدمی کو یعنی بسلی بیانا پر جسے رزق دی گئی تھی۔ اسی کے متعلق کہنے والی

زبان سے یہ فقرہ جو کہلوا یا گیا ہے

لولا اذ دخلت جننگ قلت

اور کیوں نہ ہوا ایسا کہ جب تیرے باغ

ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ

میں داخل ہوا تو کہا جرتا جو کچھ ہے

اللہ کا یا ہے۔ نہیں ہے قوت لیکن اللہ ہی سے۔

جس کا حاصل بھی ہے کہنتوں کو ہانپنے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ واقعہ کے مطابق ان کے متعلق جو صحیح کنویشن اور علم ہو، اس کو اپنے سامنے سے اوجھل ہونے نہ دے، مثلاً باغ والے کے سامنے اس کا باغ تھا، حکم دیا گیا کہ اس باغ میں جب جایا کرو تو دو دیا تیں سوچا کرو ایک تو یہ کہ جو کچھ ہے سب اللہ کا چاہا ہوا ہے، اور دوسری بات یہ کہ قوت اور طاقت جو کچھ بھی جس کسی میں ہے، اس کا سرچشمہ حق تعالیٰ کی ذات مبارک ہے، ظاہر ہے کہ پہلی بات کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ جن شکلوں میں نعمتوں کا ظہور ہوا ہوا ان کو دیکھ کر چاہیے کہ اس واقعہ کے احساس کو ہم اپنے اندر پیدا کرتے رہیں کہ ان کی آفرینش اور پیدائش سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ قدرت کی کار فرمائیاں کا نتیجہ و اثر ہے، باغ بھی کو دیکھنے، باغ کی زمین، باغ کے درخت، درختوں کی شاخیں، پتے، پھول، پھل، اسی طرح وہ سارے اسباب جنہیں باغ کی نشوونما بار آوری میں دخل ہے، ان میں کوئی چیز بھی ایسی ہے جسے آدمی پیدا کرتا ہے، باغ تو خیر باغ ہی ہے، ایسی چیزیں جنہیں ہم انسانی مصنوعات خیال کرتے ہیں، بلکہ جن مصنوعات کے متعلق عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ فلاں کی ایجاد ہے، مثلاً ٹائرل گاڑی اور اس کے انجن ہی کہہ لیے، سڑک، انجن کے اجزاء اور تانیا پیتل، انجن کے فلزاتی و پتھری عناصر اور اس کے سوا جو چیزیں اس کے بنانے میں استعمال ہوتی ہیں، کیا ان میں سے کسی ایک چیز کے پیدا کرنے والے ہم ہیں، اسی طرح انجن جن چیزوں سے بنتا ہے، بتائیے کہ آگ ہر پانی، کیا آدمی ان کا پیدا کرنے والا ہے، پانی کو آگ پر چڑھانے سے اسٹیم پیدا ہوتی ہے، کیا پانی اور آگ میں یہ خاصیت آدمی کی رکھی ہوئی ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ بھی قدرت ہی کا ایک بنایا ہوا قانون ہے، اسٹیم میں حرکت پیدا کرنے کی قوت ہے، کیا اس قوت کو آدمی نے پیدا کیا ہے، سوچتے چلے جائیے، اگر آپ حقیقت پر نظر جھانتے ہوئے سوچیں گے، تو بلاآخر ہر سوال کے جواب میں آپ کو وہی ماشاء اللہ ”کہنا پڑے گا، یعنی سب اللہ کا چاہا ہوا ہے، اور اسی کی قدرت کی یہ شکر بردار زبیاں ہیں، یہ تو پہلے فقرے ماشاء اللہ کا مطلب ہوا، اہری دوسری بات یعنی

انجن کے اجزاء اور تانیا پیتل، انجن کے فلزاتی و پتھری عناصر اور اس کے سوا جو چیزیں اس کے بنانے میں استعمال ہوتی ہیں، کیا ان میں سے کسی ایک چیز کے پیدا کرنے والے ہم ہیں، اسی طرح انجن جن چیزوں سے بنتا ہے، بتائیے کہ آگ ہر پانی، کیا آدمی ان کا پیدا کرنے والا ہے، پانی کو آگ پر چڑھانے سے اسٹیم پیدا ہوتی ہے، کیا پانی اور آگ میں یہ خاصیت آدمی کی رکھی ہوئی ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ بھی قدرت ہی کا ایک بنایا ہوا قانون ہے، اسٹیم میں حرکت پیدا کرنے کی قوت ہے، کیا اس قوت کو آدمی نے پیدا کیا ہے، سوچتے چلے جائیے، اگر آپ حقیقت پر نظر جھانتے ہوئے سوچیں گے، تو بلاآخر ہر سوال کے جواب میں آپ کو وہی ماشاء اللہ ”کہنا پڑے گا، یعنی سب اللہ کا چاہا ہوا ہے، اور اسی کی قدرت کی یہ شکر بردار زبیاں ہیں، یہ تو پہلے فقرے ماشاء اللہ کا مطلب ہوا، اہری دوسری بات یعنی

لے دیں بھی اگر سوچا جائے کہ جن ایجادات و کشفیات کو ہم اپنی اپنی دماغی قابیلیتوں، فکر و عمل کی محنتوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، کیا واقعی وہ ہمارے فکری نتائج ہوتے ہیں، میں آپ کے سامنے دو چیزیں پیش کرتا ہوں، ایک واقعہ تو یہ ہے کہ جدید مصنوعات و ایجادات یا کشفیات، جن لوگوں کی طرف منسوب ہیں، زیادہ تر میرا خیال ہے کہ اگر وہ صدیوں پہلے تو ۹۰ فی صدی یہ وہی لوگ ہیں جنہیں بنا بنا بطور علم یا تو سرے سے موقع ہی نہیں ملا، یا کچھ تو سڑی بہت ابتدائی تعلیم کسی نے حاصل بھی کی ہے۔ یا تو عام طور پر اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقات کے مقابلہ میں ان کی تعلیم صفر کی (میتیر برسونما شدہ)

قوة الا باللہ یہ اس دوسرے کے ازالہ کی طرف اشارہ ہے جو عموماً ایسے موقع پر دلوں میں پیدا ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے، خیال یہ گزرتا ہے کہ میں تو یہ سب کچھ قدرت ہی پیدا اور میں، اور قدرتی قوانین ہی کے نتائج، لیکن انسان جب تک ان قوانین کا علم نہ حاصل کرے اور علم حاصل کرنے کے بعد اپنی محنت و توجہ کو ان پر صرف نہ کرے، عقل کی ترکیبوں اور ذہن کی تجویزوں کو ان میں نہ لگائے، ناہن کا وجود نہیں ہو سکتا، اور انجن ہی کیا، باغ میں جب تک باغبانی کے قواعد و قوانین کی پابندی نہ کی جائے گی اس وقت تک جیسا کہ چاہیے اس کے چھلنے چولنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے اور اتنا حصہ ان چیزوں میں یقیناً آدمی کا ہے، اسی وقت سے ان چیزوں کو انسانی مصنوعات و ایجادات میں لوگ شمار کرتے ہیں، ورنہ اتنا احمق کون ہو گا جو سمجھتا ہو کہ انجن کے نوے یا اس میں جو آگ جلتی ہے، جو پانی خرچ ہوتا ہے، ان چیزوں کا ایجاد کرنے والا اور پیدا کرنے والا آدمی ہے۔

دراصل اسی کے متعلق اس دوسرے فقرے میں چاہا گیا ہے کہ ٹھیک ٹھیک حقیقت اور واقعہ کے باطل مطابق اپنے علم کو کر لیا جائے، یعنی یہ سوچنا چاہیے کہ بلاشبہ ان امور کے ظہور میں انسانی ترکیبوں اور ترمیموں کو دخل ہے۔ لیکن ہم اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ان ترکیبوں اور ترمیموں کا تعلق انسان کی جن علمی و عملی قوتوں سے ہے، خود ان قوتوں کا پیدا کرنے والا کون ہے، کھلی ہوئی بات ہے کہ ہم جب خود اپنے پیدا کرنے والے نہیں ہیں تو ان قوتوں کے پیدا کرنے والے ہم کیسے ہو سکتے ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، بلکہ جو ہمارا پرہیز کرنے والا ہے، ظاہر ہے کہ اسی کے ارادہ و مشیت سے ہماری ان قوتوں کا بھی نطق ہے لا قوۃ الا باللہ دراصل اسی واقعہ کی یافت کا نام ہے ۱۷

انجن کے اجزاء اور تانیا پیتل، انجن کے فلزاتی و پتھری عناصر اور اس کے سوا جو چیزیں اس کے بنانے میں استعمال ہوتی ہیں، کیا ان میں سے کسی ایک چیز کے پیدا کرنے والے ہم ہیں، اسی طرح انجن جن چیزوں سے بنتا ہے، بتائیے کہ آگ ہر پانی، کیا آدمی ان کا پیدا کرنے والا ہے، پانی کو آگ پر چڑھانے سے اسٹیم پیدا ہوتی ہے، کیا پانی اور آگ میں یہ خاصیت آدمی کی رکھی ہوئی ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ بھی قدرت ہی کا ایک بنایا ہوا قانون ہے، اسٹیم میں حرکت پیدا کرنے کی قوت ہے، کیا اس قوت کو آدمی نے پیدا کیا ہے، سوچتے چلے جائیے، اگر آپ حقیقت پر نظر جھانتے ہوئے سوچیں گے، تو بلاآخر ہر سوال کے جواب میں آپ کو وہی ماشاء اللہ ”کہنا پڑے گا، یعنی سب اللہ کا چاہا ہوا ہے، اور اسی کی قدرت کی یہ شکر بردار زبیاں ہیں، یہ تو پہلے فقرے ماشاء اللہ کا مطلب ہوا، اہری دوسری بات یعنی

انجن کے اجزاء اور تانیا پیتل، انجن کے فلزاتی و پتھری عناصر اور اس کے سوا جو چیزیں اس کے بنانے میں استعمال ہوتی ہیں، کیا ان میں سے کسی ایک چیز کے پیدا کرنے والے ہم ہیں، اسی طرح انجن جن چیزوں سے بنتا ہے، بتائیے کہ آگ ہر پانی، کیا آدمی ان کا پیدا کرنے والا ہے، پانی کو آگ پر چڑھانے سے اسٹیم پیدا ہوتی ہے، کیا پانی اور آگ میں یہ خاصیت آدمی کی رکھی ہوئی ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ بھی قدرت ہی کا ایک بنایا ہوا قانون ہے، اسٹیم میں حرکت پیدا کرنے کی قوت ہے، کیا اس قوت کو آدمی نے پیدا کیا ہے، سوچتے چلے جائیے، اگر آپ حقیقت پر نظر جھانتے ہوئے سوچیں گے، تو بلاآخر ہر سوال کے جواب میں آپ کو وہی ماشاء اللہ ”کہنا پڑے گا، یعنی سب اللہ کا چاہا ہوا ہے، اور اسی کی قدرت کی یہ شکر بردار زبیاں ہیں، یہ تو پہلے فقرے ماشاء اللہ کا مطلب ہوا، اہری دوسری بات یعنی

لے دیں بھی اگر سوچا جائے کہ جن ایجادات و کشفیات کو ہم اپنی اپنی دماغی قابیلیتوں، فکر و عمل کی محنتوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، کیا واقعی وہ ہمارے فکری نتائج ہوتے ہیں، میں آپ کے سامنے دو چیزیں پیش کرتا ہوں، ایک واقعہ تو یہ ہے کہ جدید مصنوعات و ایجادات یا کشفیات، جن لوگوں کی طرف منسوب ہیں، زیادہ تر میرا خیال ہے کہ اگر وہ صدیوں پہلے تو ۹۰ فی صدی یہ وہی لوگ ہیں جنہیں بنا بنا بطور علم یا تو سرے سے موقع ہی نہیں ملا، یا کچھ تو سڑی بہت ابتدائی تعلیم کسی نے حاصل بھی کی ہے۔ یا تو عام طور پر اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقات کے مقابلہ میں ان کی تعلیم صفر کی (میتیر برسونما شدہ)

خلاصہ یہ ہے کہ شکر کے سلسلے میں بھی محتاق و واقعات کے مطابق اپنے علم کی تصحیح کرنی چاہئے اور اس سلسلہ میں واقعہ جب یہ غیر اکر نعمتوں کی شکل میں جو کچھ ہم سے باہر ہے وہ تو ماشاء اللہ کا اور جو کچھ ہمارے اندر ہے وہ لا قوۃ الا باللہ کا مظاہرہ ہے، اور نعمت ہی کیا، یوں بھی ہر شخص کے لحاظ سے یہ سارا عالم بجز ماشاء اللہ کے یعنی جو کچھ ہے سب اللہ کا چاہا ہوا ہے، اس کے سوا اور کیا ہے، یہ تو باہر کا حال ہے، اسی طرح ہر شخص کے اندر جس جسم کی قوتیں، طاقتیں، کمالات و صفات پائے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ لا قوۃ الا باللہ ہی کی تو ماضی ہے، گویا ان ہی دو فزوں میں سارا عالم آفاقی ہوا یا منشا یعنی آدمی کے باہر ہوا یا اندر، دونوں کا صحیح علم سمٹ کر آ گیا ہے، سوچنے والے جتنا زیادہ سوچتے چلے جائیں گے، اسی حد تک اس علم کی واقفیت ان پر واضح ہوتی چلی جائے گی، اور جو اپنے علم کو اس طریقہ سے واقعات کے مطابق کرنے کا ظاہر ہے کہ اب اس کے بعد جس صحیح راہ عمل کا مطالبہ سبلی پیمانے پر رزق پانے والوں سے کیا گیا ہے، وہ خود بخود ان کے علم کا ایک منطقی نتیجہ کی حیثیت اختیار کر لے گا یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ بعد کہ نعمتیں اور جن قوتوں سے ان نعمتوں کو آدمی حاصل کرتا ہے، دونوں میری نہیں، بلکہ براہ راست حق تعالیٰ ہی کی ہیں، تو خدا کی چیزوں کے ساتھ خدا کی مرضی کے مطابق طریقہ عمل اختیار کرنے میں اسے کیا دشواری پیش آئے گی، ہاں جنہوں نے اپنے علم کو واقعات کے مطابق کرنے کی کوشش نہ کی ہو یا علم تو ان کا درست ہو چکا ہو، مگر یقین کی کیفیت جیسی کہ چاہیے اسے حاصل نہ ہوئی ہو، وقت اگر کچھ ہوتی ہے یا چوتھی ہے تو وہی ہی ہوگی یا چوتھی ہے۔ بلکہ اسی علم کو مستحکم اور ثواب میں پوری قوت کے ساتھ جاگزیں کرنے کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ عبادہ باطنی، احساس کے اسلام میں ہم دیا گیا ہے کہ زبان سے، ظاہری اعصاب سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ان دونوں ہی کا باطن ظہر سے متاثر ہوتا ہے، مدنیوں میں ہے، بخاری کی روایت ہے:

جب کوئی بلا ہو تو کہنا کہ ہے تو خدا پرند کرتا ہے رکھتا ہے اور پتہ لگائے اس کی ترمیم کریں اور کہیں گے۔
 نیز کھانے، پینے، پہننے، الغرض نعمتوں کے حصول کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعائیہ نیتوں کو مسلمانوں کے لئے چھوڑا ہے، سب کا مطلب وہی ہے کہ جس طرح ممکن ہو مسلمان اپنے اندر نعمتوں کے متعلق جو صحیح علم ہے، اس کے احساس کو زندہ اور بیدار رکھنے کی مسلسل کوشش کرتے رہیں کہ عمل کو آسان کرنے کی یہی تجربی و ضیاتی راہ ہے، نہ صرف زبان بلکہ روایتوں میں جو یہ آتا ہے کہ تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت خدا کے کسی بندے کے لئے ہو سکتی ہے یعنی مغفرت جب قرآن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت حق تعالیٰ کی طرف سے سنائی گئی تو نبی زادوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتغال اور زیادہ بڑھ گیا۔ پوچھنے والوں نے جب پوچھا تو فرمایا:

افلا اکون عبداً شکوئاً کیا میں اللہ کا شکر لگتا بعدہ نہ ہوں۔
 جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان ہی نہیں بلکہ دوسرے اعضاء و اجزائے جسم سے بھی شکر کی مشق کر کے اپنے باطنی احساس کو اجاگر کرتے رہنا چاہئے۔
 بہر حال مقصود اصلی سب کا آخر میں وہی عمل کی تصحیح ہے جس کے لئے علم کی تصحیح کرائی جاتی ہے۔

اور علمی احساس کو مسلسل زندہ و بیدار رکھنے کے لئے مذہب نے علاوہ دل کے چاہا ہے کہ لوگ زبان سے بھی اعجاز سے بھی الغرض ہر اس ذریعہ سے جس سے اس احساس کی بیداری میں مدد ملے کامیاب چاہئے، تاکہ سبلی رزق کی صورت میں ضروریات میں صرف ہونے کے بعد آدمی کا جو حصہ لوگوں کے پاس پس ماند رہ جاتا ہے۔ اس کے صحیح استعمال میں آسانی ہو یا یہی رزق بسوط کی ذمہ داری ہے، اور اس کا وہ ابتکار و امتحان ہے جس سے بسطیوں کو چھوڑا ہوا ہونے کی کوشش کرنی چاہئے، اجمالاً اس سارے کاروبار کا نام خواہ علمی شکل میں ہو یا علمی، پھر زبان سے ہو، یا جوارج سے اس کا تعلق ہو، سب کا نام شکر ہے۔ بشر ان میں بسطیوں سے بار بار مختلف الفاظ میں اس کا مطالبہ کیا گیا ہے، اسی سے اس کی اہمیت ظاہر ہے کہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام جنہیں حق تعالیٰ نے بسطی زندگی عطا فرمائی تھی، بارگاہ انہی میں انجب فرمائے کہ

سب ادبر عنی ان اشکر نعمتک میرے پروردگار! میرے دل میں بتا
 التی نعمت علی۔ ڈالنے کہ جس نعمت سے آپ نے مجھے
 برزاد فرمایا ہے، اس کا شکر ادا کروں۔

قرآن میں اس کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے، خصوصیت کے ساتھ تا ذن کا فقلا اعلان کرتے ہوئے استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہیں کہ منادی کر دی گئی ہے، یعنی اسی شکر کے متعلق فرمایا گیا ہے،
 واذ تا ذن سربکہ لان شکرتکم اور جب منادی کی تمہارے اہل نے
 لادن میں نکمہ۔ کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں قتلہ تمہیں
 بڑھاتا ہی چلا جاؤں گا۔

اور یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ دینے والے کی مرضی کے مطابق جو طریقہ عمل اس کی دی ہوئی چیز کے متعلق آدمی اختیار کرتا ہے۔ اسی پر جبر و نہ کیا جاتا ہے، جتنا زیادہ اس عمل میں وہ امانت داری کا اظہار کرے گا، اسی قدر زیادہ اس کے پروردگار سے ملے گا۔ لیکن بجائے اس کے اگر دینے والے کی مرضی کے خلاف خیانت سے کام لے گا تو قرآن میں اسی مطالبہ شکر کے بعد یہ دھمکی دی گئی ہے۔
 ولئن کفرنا مع ان عدالی اور اگر تم ناشکری کر دے (تو قیاد رکھی کہ
 لشدید۔ میرا غضاب بہت سخت ہے۔

جس کا تفصیلی فقہ ان شاء اللہ عنقریب سنایا جائے گا؛
 بہر حال سبلی رزق کی حقیقی ذمہ داری درحقیقت یہی فریضہ شکر ہے۔ اس کے سوا اور جو کچھ بھی ہے وہ اسی فریضہ شکر کی ادائیگی کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس بحث کو اسی نقطہ پر ختم کر کے اب ان ذمہ داریوں کی تھوڑی بہت تفصیل کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق قدری رزق سے ہے۔
 قدری رزق کی ذمہ داریاں ایسی ہیں جیسا کہ میں نے پہلے ہی اشارہ کیا ہے، اور پھر کہتا ہوں کہ قدری رزق کے متعلق عام خیال لوگوں کا کچھ ایسا ہے کہ رزق کی تنگی یا معاشی ضیق، بالافعال دیکھ کر جس کی توجیر غریب و

فلاکت سے کی جاتی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ رزق کا یہ حال بجائے خود ایک ابتلا اور ایسا ابتلا ہے جس میں مبتلا ہونے والے کے لئے یہی ابتلا کافی و کافی ہے، ایسی حالت میں ان پر فریڈر داریوں کے اضافہ کی گنجائش ہی کیا ہے؟ مشہور ہے کہ

خداوند روزی سخن مشتعل

یعنی روزی میں جو کشمکش و ویسعت رکھتے ہیں، ان کو تو خدا اور خدا کے احکام کی تمیل کا موقع حاصل ہے، اسی لئے مذہب نے ان پر اگر ذمہ داریاں عائد کی ہیں تو وہ اس کے مستحق ہیں، لیکن غریب قدری رزق رکھنے والا جس کا عمومی حال یہ ہو کہ سر چپا تا ہے تو پاؤں کھلتے ہیں، ایک بگڑے کو سیتا جو تو دوری بگڑا دھڑکتی ہے، جس کی معاشی زندگی اس آڈیٹر میں کی فکرا ہو چکا ہے کہ ایسے

پراگندہ روزی، پراگندہ دل

آدمی سے مزید اور کس بات کی توقع کی جا سکتی ہے؟

بہ ظاہر یہ ایک گنتی ہوئی بات بھی معلوم ہوتی ہے، بقول ایک دل جیے انگریز کے، اسی غریب فلاکت کا ذکر کرتے ہوئے جھنجھلا کر اس نے لکھا تھا

حزبت کی کشمکش کرنے سے قلب کی صفائی ہوتی ہے، یہ بعض دگ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو اس کشمکش سے سادہ نہیں پڑا ہے ورنہ تمام کشمکشوں میں جن میں کسی انسان کو چھنایا جا سکتا ہے۔ یہ (غریت و افلاس) سب سے زیادہ پست اور دلیل کرنیوالی کشمکش ہے۔ (داستان دہقان ص ۲۷۷ معتقد ڈارنگ)

سعدی نے بھی مختلف پیرایوں میں اسی خیال کو ادا کیا ہے، ان کا زبان زوہام شعر اسی سلسلے کا یہ بھی ہے۔

شب چو عقیدہ نماز می بندم پر خورد با د ادا مندر زندم
اور گو محمدین کے اصول پر ان مشہور اقوال کا آثار نبوت سے ہونا مشتبہ ہے، لیکن بہر حال مسلمانوں میں مشہور ہے اور اسلامی بزرگوں نے اپنی کتابوں، اپنی گفتگوؤں میں انھیں عموماً استعمال کیا ہے، مثلاً
کا د العقر ان یکون کفر قریب ہے کہ ناداری اور متنبی کو تریب کا

یا

العقر سواد الوجود فی الدارین محتاجی اور ناداری دونوں جہان کی

ردسیا ہی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو دعائیں استاذ صحیح کے ساتھ منسوب ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا میں یہ الفاظ بھی پائے جاتے ہیں یعنی اللہم انی اعونک من قننہ العقر (اے اللہ میں فقرو محتاجی کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں) بعض دعاؤں میں یہ بھی ہے کہ آج فرماتے۔

اقض عنی الدین و اغثنی

مجھ سے میرے قرض کے بار کو اتروائیے اور
محتاجی سے مجھے بے نیاز کیجئے۔

من العقر۔

بچا پر چھپے تو قدری رزق کے ان ہی حالات کی طرف مذکورہ بالا اقوال اور دعویوں میں اشارہ کیا گیا ہے جن کے متعلق اس انگریز نے غیظ و غضب کا اظہار کیا ہے، اور اس میں کوئی مشتبہ نہیں کہ قدری رزق کے بعض مدارج ایسے ہوں گے جہاں غسل روح فرسا ہوتے ہیں کہ اس وقت کسی قسم کی کوئی نصیحت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔

قدری رزق کے دراصل یہی پوش ربا حالات ہیں جن کی ذمہ داریاں بجائے قدریوں کے اسلام نے ان لوگوں پر عائد کی ہیں، جو ضبط کے پیمانے پر قدرت کی طرف سے روزی پار ہے ہیں، ہر ملک اور ہر آبادی کے ان طبقات کو جو سبیلی معاش سے سرفراز ہیں، ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ ان سے لیا جائے گا اور ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا، جو ان ہی کے ساتھ ان ہی آبادیوں میں قدری زندگی گزار رہے ہیں اسلام کو اپنے اصول پر اتنا امر ہے کہ قدریوں کے اسی حق کو سبیلوں سے حاصل کرنے کے لئے اس لئے اپنے ہاتھ میں تلوار رکھنا، اشائی، الزکوٰۃ کے نام سے سبلی آمدنی رکھنے والوں پر باضابطہ قانون کی شکل میں ایک ایسا فرض (زکوٰۃ) عائد کیا گیا ہے جسے سب جانتے ہیں کہ اسلام کے چار اہم ارکان میں وہ ایک بڑا اہم رکن ہے۔ اسی قسم کا اہم رکن کہ عہد صدیقی میں باضابطہ اعلان جنگ ان لوگوں کو دے دیا گیا تھا جو قدریوں کے اس حق سے گریز کرنا چاہتے تھے، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے غلیظہ اکبر نے حکم دیا تھا کہ ایک ڈوری بھی اس حق کی اگر دو بالی جائے گی، تو ان پر قتال اور ان سے جہاد کیا جائے گا۔

اور عرف الزکوٰۃ ہی نہیں، ہر آبادی کے ارباب بسط پر مددۃ العقر کے ہم سے جو مددۃ وجب کیا گیا ہے اور اس طور پر واجب کیا گیا ہے کہ عرف اپنی ذات ہی کی طرف سے نہیں، بلکہ ان میں سے ہر ایک کی طرف سے یہ مددۃ نکالا جائے جن کا آدمی کفیل ہوتا ہے، ہر سال تقریباً کروڑ ہا کروڑ روپے کی شکل میں دنیا کے مسلمان اس صدقہ کو ادا کرتے ہیں، اور گو مقصود بالذات مسربانی سے صدقہ نہیں ہے، لیکن مشربان میں

و اطعموا بالبائس و العقیبر اور کھلاؤ (قربانی سے) مصیبت زدہ

محتاج کو۔

کہ جو حکم قربانی ہی کے متعلق پایا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک بڑا مقصد قربانی کا یہ بھی ہے کہ قدری رزق رکھنے والوں کو سبیلوں سے امداد دلائی جائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ الزکوٰۃ کی مستقل مدد کے سوا قدریوں کی امداد کی اور بھی اسلام نے مختلف صورتیں پیدا کی ہیں، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت حدیث کی کتابوں میں منقول ہے۔

ان فی السال حقا صوری الزکوٰۃ مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے۔ جو کھنڈ

شہ تلاقن تنالوا البر حتی تنفقوا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی دعوتِ تقدی

جب تک وہ نہ خرچ کرے جسے تم چاہتے ہو۔

اور اسی لئے سمجھا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یعنی

اذ ایت من کو تک فقد قضیت تم نے جب زکوٰۃ ادا کر دی، تو تم پر جو حق تھا، اسے پورا کر دیا۔

ما علیک۔

یہ مرفی حکومت کے اس مطالبے سے تعلق رکھتا ہے جسے امیروں سے غریبوں کے لئے وصول کرنا اسلام نے واجب ٹھہرایا ہے یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد حکومت اب امیروں سے مطالبہ نہیں کر سکتی، خود قرآنی آیت ان تبدوا الصدقات فنعما، اگر صدقات کھلے بندوں ادا کرو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر اسے چھپاؤ اور دانا دانا صحتی وان تحفواھا و تو توھا، کو تو یہ بہتر ہے تمہارے لئے اور زکوٰۃ الفقراء، فهو خیر لکم ویکفر عنکم سیئاتکم۔ کہے گی پویشیدہ خیرات تمہاری بڑائیوں کو۔

سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ صدقات کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ جسے علانیہ کھلے بندوں دیا جائے، اور دوسری بات اسی صدقہ میں پائی جا سکتی ہے، جسے حکومت وصول کرتی ہے، اور دوسری قسم الصدقات کی وہ ہے جسے چاہئے کہ آدمی چھپا کر ادا کرے، قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے کہ ان باتوں کا ازار اس خفیہ صدقہ سے ہوتا ہے جو آدمی کو بری معلوم ہوتی ہوں کہ انسیات بری باتوں ہی کو کہتے ہیں، ان حدیثوں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے جن میں خبر دی گئی ہے کہ بلاؤں کو صدقہ کے ذریعہ سے ٹالا جا سکتا ہے یا صدقہ خدا کے حصے کو چھپا دیتا ہے، غالباً یہ خاصیت خفیہ صدقات ہی کی بیان کی گئی ہے۔ تجربہ بھی اسی کا شاہد ہے۔ صدقات کی اسی قسم کے متعلق غالباً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ انہیں اس طریقہ سے لوگوں کو دیا کرے کہ وہ اپنے ہاتھ کی خبر باریں کونہ ہو، مرفی نہیں بلکہ آئندہ قانونی ابواب میں آپ پائیں گے کہ عام خبر و خیرات صدقات کے سوا اسلام نے قرض کو بھی نیکی کی ایک بڑی اہم و قرار دی ہے اتنی اہم کہ شہر میں چاہئے والوں کی طرف سے قرآن میں ایک سے زیادہ مستقام پر خدا نے خود قرض کا مطالبہ فرمایا ہے

من یقرض اللہ قراً حسناً فیضاً عفا لہ۔

کون اللہ کو اچھا قرض دیتا ہے، تو بڑھائے گا اللہ اس کو۔

قرآن میں تو صرف قرض ہی کی مدد تک یہ فرمایا گیا ہے، لیکن مشہور حدیث جس میں بیماروں اور عام حاجت مندوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ مشہور روایت ہے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائیں گے۔

یا ابن آدم استطعمتک فلم توفتے مجھے کھانا نہ کھلایا، بندہ کہے گا ہاں! تطعمنی قال یا رب کیف اطعمتک و انت سرب العلمین قال اما میں آپ کو کبھی کھانا نہ کھلا، آپ تو خود

علمت انہ استطعمتک عبدی فلان فلم تطعمہ اما علمت ان تطعمتہ لوجہات ذلک عندی۔

سارے جہان کے پانہا میں، تب خداوند تعالیٰ فرمائیں گے، تجھے کیا اس کی جزئی تھی کہ میرے فلان بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تو تو نے اسے نہ کھلایا کیا تو نہیں جانتا تھا کہ اگر اس شخص کو تو کھانا تو پاتا تو اس کھانے کو میرے پاس۔

اسی طرح پیاسوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حق تعالیٰ نے اپنے آپ کو ان حاجت مندوں کی جگہ قائم فرما کر پلانے کا مطالبہ کیا ہے، سمجھا جا سکتا ہے کہ ان دنوں کو جو قدریوں کی طرف سے بیبیوں پر عائد ہوتی ہیں، کتنی اہمیت عطا فرمادی ہے، غالب مرحوم نے شاید اسی حدیث کے مطلب کو اپنے اس شعر میں ادا کیا ہے۔

بدل کفریوں کا ہم ہمیں غالب نماشا سے اہل کرم دیکھتے ہیں

اور قدری رزق کی پیچیدگیوں کے حل کی مرفی ہی صورتیں اسلام نے اختیار نہیں کی ہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ باوجود قدرت و اقتدار کے پیغمبر اور پیغمبر کے جانشینوں (صلوات اللہ علیہم وسلم) نے زندگی کے جس نمونے کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، کھانے، پینے، پہننے، رہنے، رہنے کا جو میاں رقصا اختیار فرمایا گیا تھا، اس کی ایک مصلحت اگر یہ بھی جائے کہ غریبوں یعنی قدری مہیشت رکھنے والوں کی دل نہی اور شکین خاطر بھی اس طرز عمل سے مقصود تھی، تو ایسا سمجھنے کے کافی وجوہ موجود ہیں، آخر خود ہی خود کرنا چاہئے کہ جس کا دعویٰ ہو کہ اذیت متابع خیراً من الامر من بخاری) مجھے زمین کے خزانوں کی کنیاں عطا کی گئی ہیں، اور یوں بھی خدا کی طرف سے ہر قسم کی روحانی اور مادی قوتوں سے جو ہستی سرفراز تھی، کیا اسی کے متعلق مجبوری اور معذوری کا ہکا سادوسہ بھی ہو سکتا ہے؟ جن مسلمانوں کو خبر دی گئی ہے کہ زمین کو سونا بنانے کا اختیار بھی آپ کو سہرا دیا گیا تھا، اعد پہاڑ نے چاہا تھا کہ اپنی تمام چٹانوں کے ساتھ زر خاں کی شکل آپ کے لئے اختیار کرے، اور جو مسلمان نہیں ہیں، کم از کم اتنا تو سب ہی کو مانا ہی چاہئے کہ جس میں دوزخ کیل اور کھجوروں کی شاخوں سے چھائے ہوئے مکان میں پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وفات جس وقت ہوئی تھی، اس وقت اگر وہ چاہتے تو اس لاکھ مرلے میں کے بادشاہ کی حیثیت کا لباس اور مکان بھی رکھ سکتے تھے۔ مگر آخر وقت تک نہ خود اس اقتدار سے فائدہ اٹھایا، اور نہ اپنے خاندان والوں کو اس سے استفادہ کا موقع عطا فرمایا، ان کی چہیتی سا جزادی بھی

اسکی نے قاضی حیات کے حوالے سے اذس کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ طیلید کا رہنے والا ایک شخص صالح نامی تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس نے دعویٰ کیا کہ ان نہجہا لالہ لیکن قصدہ لوقد رعلی الطیبیات لاکلھا (میری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نواہز زندگی قصد و اختیار کا نتیجہ تھی، آپ میں اگر اچھے کھانوں کے کھانے کی قدرت ہوتی تو ضرور کھاتے) گویا فقر کو وہ مجبوری و مسفوری کا نتیجہ قرار دیتا تھا، لکھا ہے کہ اس زمانے کے علما اذس نے اس کے قتل کا فتویٰ دیا اور وہ سولی پر چھایا گیا (دیکھو کتاب نظام الملک ابن کثیر، ج ۱ ص ۸۹، ۲۵)

چکنی ہی بیستی رہیں اور شکیں بھرتی رہیں، سوال یہی ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا تھا؟ مؤطا امام مالک کی روایت

ان لطفاً یعنی لتغزواً والمسلمین
فی مصائبهم۔
یری میبیتیں تمام مسلمانوں کی معیتوں کے وقت سنتی کرتی رہیں گی۔

میں اگر غور کیا جائے تو اس سوال کا جواب ستور ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ پیڑ اور پیڑ کے گھرانے والوں کی زندگی کا یہ میعار قدری میبیت رکھنے والوں میں سے کتنے خستہ دلوں کے لئے مریم کا کام کرتا رہا ہے، اور قیامت تک کرتا رہے گا، بلکہ اسی کو نمونہ بنا کر اگر امر اپنی زندگی کے میعار کی نگرانی کرتے رہیں۔ ایسے تکلفات سے حتیٰ الوسع پرہیز کریں جن کے میر نہ آنے کی وجہ سے خواہ مخواہ غریبوں کو بے جا محروم کر کے انگاروں پر لوثنا پڑتا ہے تو یقیناً غریبوں کی دل دہی کا یہ سچی ایک بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفائے (یا وجود سب کچھ رکھنے کے) جس قسم کی زندگی گذاری اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں جسے جتنی زیادہ بلندی عطا کی جائے سستی میں رہنے والوں کی خاطر سے چاہیے کہ حتیٰ الوسع وہ اپنی زندگی کے میعار کو زیادہ بلند ہونے نہ دے، حضرت عمرؓ کا مشہور واقعہ ہے کہ جتنی برف قدر جو کسی سویر کے حال تھے خدمت والا میں حاضر ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھانا کھا نا کھا رہے تھے، ان کو اندھی بلایا حضرت عمرؓ کی موٹی چھوٹی غذا کو دیکھ کر عبرت لے لیا۔

صل لک من طعام ليقال له
المحو اس ی۔
آپ کیا ایسی خوراک استعمال نہیں کرتے جس کا نام میدہ ہے۔

جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے تو عبرت کو خطاب کر کے پوچھا،

یا ابن فرقد هل تری احدنا
من العرب اقدر منی۔
ابن فرقد! سرزمین عرب میں مجھ سے بھی بڑی قدرت والا اس وقت کوئی ہے؟

عبرت لے جواب میں وہی کہا جو کہا جا سکتا تھا یعنی آپ سے زیادہ قدرت رکھنے والا کون ہے؟ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال و جواب کے بعد پوچھا،

ویلک یسوع ذلک المسلمین
قال لا۔
ابن فرقد! کیا سارے مسلمانوں کو میدہ کا یہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا نہیں۔

اس طرز زندگی کا جو اصل مقصد تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

بئس اولاد لی انما اکلت طیبها
واطعمت الناس کوادیشها۔
میں بہت ہی بڑا حاکم ہوں گا کہ اچھا اچھا تو خود کھاؤں اور لوگوں کو بری خراب خستہ چیزیں کھلاؤں۔
(ص ۱۰۶ ص ۱۰۷)

عام رسدہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے امیروں کے لئے جو نمونے چھوڑے ہیں، آج ان نمونوں سے سلجھانے والے چاہیں تو دنیا کی بہت سی اچھی چھٹی معاشی گتیاں سلجھ سکتے ہیں

تفصیل کے لئے تو ان کی سوانح عمری ہی پڑھنی چاہیے، کیسی عجیب بات ہے، خلافت عادت آپ کو ضمن غریبوں کے خیال سے ایسی غذا اختیار کرنی پڑی جو ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہوتی تھی، کھانے کے بعد پیٹ بولتا تھا آپ پیٹ پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے

ان شئت قرقر وان شئت
لا تقرقر مالک عندی اذم حتی
یفتق الله للمسلمین۔
(محب بڑی ص ۲۴۰)

بڑا ہی چاہے تو گرگڑا، اور تیرا ہی چاہے تو گرگڑا، اگر تیرے لئے میرے پاس سنان اس وقت تک نہیں ہے جب تک کو قفا کی موجودہ میبیت مسلمانوں کے سر سے

مٹ نہ جائے۔

آپ ہی کے زمانے کا واقعہ ہے جس کے والی نے ایک علیہ (اثاری) بنوائی تھی جس پر خود رہتے تھے حضرت عمرؓ کو خبر ہوئی، بارگاہ خلافت میں طلب ہوئے، حضرت عمرؓ اسے بلا کر ڈانٹ کر پوچھ رہے تھے۔

بنیت العلیة و مشرفنا برها
علی المسلمین و الارملة
و البیتیم۔
(محب بڑی ص ۲۵۰)

تم نے اثاری (بالا خانہ) بنوایا ہے، اور عام مسلمانوں، جو اؤں، یتیم پر اسی کے ذریعے سے خرافت و بلندی حاصل کی ہے۔

حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کو چوندہ دوڑ پکڑوں میں دیکھ کر اس زمانے میں جب مسلمانوں کے آپ امیر اور خلیفہ تھے، دیکھنے والے نے دیکھ کر کہا۔

لقد قرقر قعیصک
جواب میں اسی نکتہ کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا۔

اپنے کرتے میں آپ بیویز کیوں لگاتے ہیں۔

لانہ یفتق القلب و یفتدی بہ
المومنین (بڑی ص ۲۵۱)

اس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور مسلمان اس کو نمونہ بنا سکتے ہیں۔

بلاشبہ فقر کی ہی وہ روح بردوں کو صلا افزا شکل ہے، جس پر اس کے اختیار کرنے والے جتنا چاہیں فقر کر سکتے ہیں، اور ارادہی مکتت کی یہی شان رفیع ہے، جس کے لئے ملحق خدا کے پیچھے ہمدردوں نے دعائیں مانگی ہیں اور سچ تو یہ ہے کہ بسط پر مقدم ہونے کے باوجود قدریوں کی تسلی کے لئے قدری زندگی کے میعار کو اختیار کرنے والوں ہی کو ان ذمہ داروں کی تکمیل کا باآسانی موقع مل سکتا ہے۔ جو قدری میبیت رکھنے والوں کی

لہ اور یہی حل ہے اس بڑے کا جو اس موقع پر عموماً دلوں میں پیدا ہوتا ہے، یعنی اسی کہ در بیشتر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عنوانوں کا ذکر گذرے گا، میں فقر سے بے نیازی کی خوشنما ہے، آپ کی یاد دہری صابر میں ہمیں فقر کے فتنے سے آپ نے بے نیازی سے عہد ہوتا ہے کہ جو حد کے پیچھے نہ پڑے، یعنی زندگی میں کوئی بھی بلکہ صبر و دماؤں میں آپ نے خلاصہ و خلاصہ کی گئی ہیں، یہ کہیں منہ رکھنے والے ہی ہیں، ان کی نظر سے ہر کسی جو عیش و عشرت پاتی ہے، جس کو دنیا کی ہی بڑا ذمہ دار کرنا چاہیے، اختیار فرمایا، یہی دعا کرتے تھے، یہی اختیار فرما سکتے ہیں۔

طرف سے مذہب نے ان پر عائد کیا ہے۔

بہر حال قدری معیشت کی دشواریوں کو سہولتوں سے بدلنے کے لئے یہ تو اسلامی ہدایتوں کا ذرا سلسلہ تھا، جن کا خطاب بھی اُسے قدریوں کے بسلیوں سے ہے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ جن جاں فرساں پیدا ہو گئے اور کشکشتوں میں قدری زندگی آدمی کو مبتلا کر دیتی ہے، ان کے حل کے لئے اسلامی دستور کے یہی قوانین کافی ہو سکتے ہیں، بشرطیکہ عمل کرنے والے سب سے پہلے ان پر عمل بھی کریں، اور قدرت نے جو ذمہ داریاں ان پر رکھی ہیں ان سے جہاد برآ ہوئے تو بسلی پیانے پر روزی پانے والے طبقات اپنا فرض خیال کریں، قدریوں کے جو حقوق بسلیوں کی آمدنیوں میں اسلام نے قائم کئے ہیں، حکومتیں ان حقوق کو حاصل کر کے حقداروں تک پہنچانے کا باقاعدہ نظام قائم کر دیں، اور یہی براہ راست جو مطالبات اس سلسلہ میں بسلیوں سے کئے گئے ہیں، ان مطالبات کی تکمیل ہوتی رہے جنہیں مسائلی بلندی عطا کی گئی ہے، یہی میں رہنے والوں کے خیرا سے وہ بھی اپنی زندگی کے معیار کو حتمی اونس پست ہی رکھنے کی کوشش کرتے رہیں، میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ قدری معیشت کی جن تلمیحوں کا دنیا کو شکوہ ہے۔ بہت کچھ اس کے ازالے کی صورت یوں ہی نکل آ سکتی ہے۔

لیکن اسلام کامل دین ہی کیوں ہوتا، اگر اسی نقطہ پر اپنی تعلیم کو ختم کر دیتا، آپ دیکھتے ایک طرف بسلیوں کو خطاب کر کے قدری زندگی کی الجھنوں کے سلجھانے کی جو تدبیریں اس نے اختیار کی ہیں، وہی کیا کم متعین، لیکن دوسری طرف براہ راست قدری معیشت رکھنے والوں کو بھی جو ہدایتیں دی گئی ہیں، کاش! ان ہدایتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جاتی تو غریبوں کے طبقات کو اس کا تجربہ ہو سکتا تھا کہ اپنی جن معاشی بے چینیوں اور قلبی کلفتوں میں وہ بسلیوں کے بظاہر دست نگر نظر آتے ہیں، بجائے دوسروں کے بہت کچھ ان کے ازالہ کا سامان وہ خود بھی کر سکتے ہیں اور اب میں ان ہی چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔

قانون مدو عدسہ میری ایک اصطلاح ہے، اور قرآن سے ماخوذ ہے۔ مذکے قانون سے میرا اشارہ قرآن کی مندرجہ ذیل آیات کی طرف ہے، ارشاد فرمایا گیا ہے۔

ولا تمدن عینیک الی صا
متعنا بہ امر و اجامہم
سرهوۃ الحیوۃ الدنیا
لنفتنھم فیہ (لا)
تا کہ تم امتان میں ان کا اس میں۔

بعض الفاظ کی کمی و بیشی سے اس حکم کا احادہ دوسری جگہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

ولا تمدن عینیک الی صا
متعنا بہ امر و اجامہم

ولا تمدن علیہم (کہت)

شکل میں ہم نے لوگوں کو سرفروغ دیکھنے

اور نہ اس پر غم کھانا!

ان دونوں آیات میں مدعیوں سے منع کیا گیا ہے، مذکے معنی کھینچنے اور بلتہ کرنے کے ہیں اور مدعیوں کے معنی اُنکھ۔ مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کو ان کی طرف اٹھانے سے منع کیا گیا ہے، جنہیں گویا بسلی پیمانے پر روزی عطا کی گئی ہے۔ اردو میں مذکر کا لفظ بھی قریب قریب اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے جو مدعیوں کا مفہوم ہے، خیرہ تو الفاظ کا سرسری حاصل ہوا، بسلی طبقات کی تفریق جن الفاظ سے یہاں کی گئی ہے، غور کرنے کی یہی چیز ہے، اپنے اسے سمجھ لینا چاہئے۔

(۱) پہلی بات اس سلسلے کی "ازواجاً" کا لفظ ہے، بسلی طبقات کی ایک خاص خصوصیت کی طرف اس میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں اشارہ کیا گیا ہے، مشاہدہ سے اس کی توثیق ہوتی ہے، یعنی دیکھا جاتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ آمدنیوں پر جن لوگوں کو یہاں اقتدار بخشا جاتا ہے عموماً ان کے قلوب میں ایک عجیب جذبہ اس بات کا پیدا ہو جاتا ہے کہ ضرورت کی ایک ہی چیز مثلاً سواری، لباس، پوشاک، مکان وغیرہ وغیرہ ہر ایک میں ان کی تشفی کسی ایک شکل سے نہیں ہوتی، باوجودیکہ ان کے پاس مثلاً موٹر موجود ہوتی ہے۔ لیکن ایک موٹر سے ان کا جی نہیں بھرتا، ادل دوسری موٹر کے لئے بے چین رہتا ہے۔ پھر شکل و صورت، رنگ روپ کا معمولی فرق بھی کسی دوسری موٹر کی ضرورت کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہوتا ہے یہی حال زندگی کی دوسری ضرورتوں میں ان کا ہوتا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ ان امیروں کے کمروں میں جب آپ داخل ہوں گے تو عموماً ایک طرف قطار در قطار مختلف شکلوں، صورتوں کے جوتے نظر آئیں گے دوسری طرف کسی کونے میں دیکھتے تو صرف جوتوں کا ایک بوجھا شیک اس شکل میں جیسے ترکش میں تیرتے ہیں۔ ان کی پٹری دایوں میں رکھا نظر آئے گا، اور تو ان کا حال ہے، جن کا شمار نسبتاً متوسط طبقات بلکہ کہتے تو عوام کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ چھت بیٹیوں میں جو گئے جاتے ہیں، ازواجی مذاق میں ان کی کیفیت ہے، باقی ان میں جو بڑے ہیں، ان کو تو دیکھا جاتا ہے کہ ایک بلڈنگ کے بعد دوسری بلڈنگ، اور ایک محل کے بعد دوسرے محل کا شوق کسی طرح ختم ہونے ہی کو نہیں آتا، ہر چیز میں زوج اور جوڑے کے ذوق نے اس حد تک ان لوگوں کو پھینچا دیا ہے کہ کسی عمارت کے ایک پہلو میں اتفاق سے اگر کوئی مسجد آگئی ہے تو صرف "ازواجیت" اور جوڑا بنانے کے ذوق کی تکمیل کے لئے سنا ہی نہیں گیا ہے، بلکہ دیکھا گیا ہے کہ مسجد کے مقابل دوسری سمت میں شیک مسجد ہی کی شکل و صورت رکھنے والی عمارت بنوائی گئی، چونکہ قبلہ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اس دوسری عمارت کو مسجد کا کعبہ کی سمت واقع نہیں ہو سکتا تھا، اس لئے واقع میں تو وہ مسجد نہ ہو سکی، لیکن دیکھنے والوں کو اگر مغالطہ ہو جائے اور شکل و مشابہت سے دھوکا کھا کر اس میں نماز پڑھنے لگیں تو کچھ تعجب نہیں یا

(۲) دوسری چیز "زہرة الحیوۃ الدنیا" کے الفاظ ہیں "الحیوۃ الدنیا" تو ظاہر ہے کہ انسان کی موجودہ پست زندگی کی تعبیر ہے، رہا زہرہ سولفت میں اس کے معنی تازگی اور شادابی کے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ

ایک توانسان کی موجودہ زندگی کے واقعی ضروریات ہیں، یعنی ایسی ضروریات جن کے بغیر اپنی زندگی کو آدمی گزار نہیں سکتا۔ معاشی اصطلاح میں جنہیں NECESSARY کہتے ہیں، اور دوسری چیزیں وہ ہیں جن کا اصطلاحی نام LUXURY ہے، لکھا ہو چھوٹے تو زہرۃ العیونۃ الدنیا زندگی کے ثانی الذکر لوازم کی قرآنی تعبیر ہے، دوسرے مقام پر ایسی کو کبھی زینۃ العیونۃ الدنیا بھی کہا گیا ہے، یعنی زندگی کے آرائش و زیبائش سے ان کا تعلق ہے۔ ان امور کو ذہن نشین کر لینے کے بعد اب مذکورہ بالا آیات کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے۔

ظاہر ہے کہ سبلی طبقات کی طرف بنگاہ اٹھانے سے جب ان آیتوں میں منع کیا گیا ہے تو یہی قرینہ ہے اس بات کا کہ براہ راست ان آیتوں کے خطاب کا تعلق ان ہی لوگوں سے ہو سکتا ہے جو معاشی لحاظ سے سبلی نہیں بلکہ قدری زندگی رکھتے ہوں، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بسط و قدر انسان کے معاشی مدارج کی انسانی عقلیں ہیں، اس لئے ان کے استعمال میں بھی چاہیے کہ کسی خاص طبقہ کو متعین کر کے محدود کر دیا جائے۔ بلکہ وہی بات کہ اپنے آپ سے بالاتر طبقات کے حساب سے جو لوگ یہ پاتے ہوں کہ معاشی لحاظ سے وہ قدر اور تنگی کی حالت میں گرفتار ہیں، وہی ان آیتوں کا اپنے آپ کو مخاطب قرار دینے کو ان پر آیتوں پر عمل کرنے کی گوشش کریں جن کی طرف حق تعالیٰ نے راہنمائی فرمائی ہے۔ مقصود تو ان آیتوں سے یہی ہے کہ ہر شخص کو معاشی حدود و جہد میں اپنی حقیقی ضرورتوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ دوسروں کے ساتھ ناپ ناپ کر اپنے اندر کمتری اور کم مانگی کا خواہ مخواہ احساس پیدا کر کے اپنے ہاتھوں خود اپنے آپ کو ذہنی لطفوں میں لوگ مبتلا نہ کریں، گویا دوسرے الفاظ میں وہی بات جس کی طرف قرآن ہی کی آیت

ولا تستنوا ما فضل اللہ بھ
بعضکم علی بعضہم

اور آرزو کیا کہ اس چیز کی جس کی طرف اللہ نے بعض کو بعض پر برتری عطا کی ہے۔
میں توجہ دلائی گئی ہے، میں نے بھی نہیں لکھا ہے کہ زندگی کی حقیقی ضرورتوں کی پوری پورے کے ماوجود جو دوسروں کے ساتھ اپنی زندگی کے معیار کو ناپ ناپ کر کرتے اور بیلے رہتے ہیں، وہ دنیا میں اگر تنہا پیدا ہوتے، اور ان کے ساتھ ان کا ہم جنس کوئی دوسرا نہ ہوتا، تو کھلی ہوئی بات ہے کہ دوسروں سے ناپنے کا موٹو ہی ان کو نہ ملتا، پھر اس وقت جیسے اپنی زندگی سے آدمی سرور ہوتا، کیوں نہیں آج بھی دوسروں سے قطع نظر کر کے اپنی زندگی ہم گذاریں، تجربہ بتا دے گا کہ جن لطفوں اور انصافوں کو آدمی قدری معیشت کی طرف منسوب کرتا ہے، ان کا اکثر و بیشتر حصہ اس عمل کے بعد ثابت ہوگا کہ قطعاً وہی اور خود تراشیدہ تھا۔ لیکن قرآن نے اس پر بس نہیں کیا ہے، بلکہ مذکورہ بالا آیات کے جن الفاظ کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے ان پر غور کیجئے نظر آئے گا کہ ان الفاظ کا انصاف بلاوجہ نہیں کیا گیا ہے، آخر سوچئے کہ سبلیوں کے جن حالات کو دیکھ دیکھ کر قدریوں کا گردہ مخزون و منوم رہتا ہے۔ تجزیہ کے بعد ان کی حقیقت کیا وہی نہیں ہے کہ زیادہ تر ان میں وہی انصافی مذاق یعنی ہر چیز کو جوڑے کی شکل میں رکھنے اور ہر شئی کے مقابلے کے ہتیا کرنے کے شوق سے ان کا تعلق ہے، کھلی ہوئی بات ہے کہ ایک قسم کی

انہی کے سوا کسی اور کیا سمجھا جا سکتا ہے، تا جوں اور کاریگروں، کارخانہ داروں سے پوچھیے، وہی ایرانہ چنگیوں کے اس راز سے خوب واقف ہیں، اس لئے ایک ہی چیز کو مختلف شکلوں اور قابلوں میں ڈھال ڈھال کر وہ ان کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں، اور ان بیچاروں کی ماؤن ذہنیت سے جو ازواجیت کے ذوق کی عواطف میں ہوتی ہے فائدہ اٹھاتے ہیں، سبلیوں کو جو کچھ دیا گیا ہے جو اس کی اس واقعی حقیقت پر منبہ ہو جائے گا جس کی طرف قرآن نے ازواجیت کے نکتہ سے اشارہ کیا ہے، ظاہر ہے کہ حقیقت کے سمجھ لینے کے بعد اسی الہی کی ہوس اپنے اندر کیوں پیدا کرے گا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مشہور حدیث

من حسن اسلام الصبر، ترک آدمی کے اسلام کی خوبی کی۔ دلیل ہے کہ صالایغینہ۔ لاماصل اور بے توجہ باتوں کو ترک کر دے۔

کا ایک مصداق آدمی کا ہر طرز عمل بھی ہے، بلکہ حدیثوں میں جو آیا ہے۔

یکفیک من الدنیا صمد جو عتک و داری عوسر تک
دیان کا ن شئی یلکک فذاک و ان کا ن لک دایۃ خبیج۔
یگانہ سے ترے لئے کافی ہے جس سے بڑی ہموک کا ازالہ ہو جائے اور جس سے بڑی سز پرستی ہو جائے۔ اور ان ہی کے ساتھ اگر کوئی ایسی چیز بھی ہے جس کے سامنے میں توجہ ہے (یعنی کسی قسم کا گمراہی تو

پھر یہ تو ہے ہی، اسی کے ساتھ اگر کوئی سواری بھی تھے ل جائے تو پھر کیا کہنے۔ اس میں بھی اسی حقیقت کی یافت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

اب اس کے بعد زہرۃ العیونۃ الدنیا کے الفاظ پر غور کیجئے، میں نے عرض کیا تھا کہ اسی کی دوسری تعبیر قرآن ہی میں زینۃ العیونۃ الدنیا سے بھی کی گئی ہے، یعنی جن سراپوں کو سبلیوں کا سراپہ سمجھا جاتا ہے قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ اس کا تعلق بھی زندگی کی ضرورت سے نہیں، بلکہ زینت سے ہے، جن لوگوں کو حیات دنیا کی زینت دی گئی ہے، اس زینت کے استعمال سے تو ان کو منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ منع کرتے والوں کو ٹوٹا دیا گیا ہے، جس کا ذکر اپنے مقام پر آچکا ہے، لیکن سوال ان لوگوں کے متعلق ہے جو حیات دنیا کی اس زینت یا زہرہ سے محروم ہیں، کیا ان کی محرومی اس قابل ہے کہ اس پر خرچ کیا جائے، اور اس محسوزن و طلال کو مٹانے کے لئے زینت ہی کو اپنی زندگیوں کا مقصود بنا لیا جائے؟ قرآن میں سخت تہدید ہی ایسی ہے فرماتے ہوئے

ترید منینۃ العیونۃ الدنیا
اینا مقصود بناتے جو۔

حیات دنیا کی زینت کو مقصود بنانے سے روکا گیا ہے۔ کیوں روکا گیا ہے؟ کیا خدا کا اس میں فائدہ ہے، تو حیات دنیا کی زینت سے جو سرور اذکے لئے ہے، انہیں اس کے استعمال سے جب منع نہیں کیا گیا ہے تو زینت کا استعمال ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی ناراضی کا سبب کیجئے ہو سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہاں خطاب

ان لوگوں سے ہے جن کی معاشی زندگی زینت کے اسباب سے خالی ہے، ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ خواہ مخواہ بلاوجہ زینت کو اپنا مطلوب بنا کر وقت کو رائیگاں نہ کرے۔ جب ضرورت پوری ہو رہی ہے تو غیر ضروری چیزوں کی طلب میں اپنے آپ کو دکھ میں آدمی کیوں مبتلا کرے۔ بلکہ تدبیرِ دلی آیتوں میں سے ایک آیت جو سورہ طہ میں پائی جاتی ہے اس کے آخر میں جو یہ الفاظ ہیں

وَمِنْ رِزْقِ رَبِّكَ خَيْرٌ وَابْسُقِ رِزْقَ رَبِّكَ يَوْمَ تَبْتَلُوكَ

اور زیادہ باقی رہنے والی بھی۔

اگر غور کیا جائے تو حیاتِ دنیوی کی زینت کو مطلوب بنانے سے روکنے کے دوسرے وجوہ بھی اسی سے سمجھ میں آسکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ زینت سے ہٹ کر اگر آدمی ان ہی ضروریات پر قناعت کرے جن کی بدولت اس کی زندگی گذرتی رہتی ہے، قرآن نے جس کا نام "رزق رب" رکھا ہے تو زینت کی تو کو دل سے نکالنے کے ساتھ ہی رب کی بھی روزی آدمی کے لئے خیر کا رنگ اختیار کر لیتی ہے، خیر کے معنی وہی ہیں کہ وہی اس کی ضرورت کے لئے بہتر اور خوش گوار بن جاتی ہے اور یہ حاصل تو خیر کے نفاذ کا ہوا، رہا دوسرا نفاذ یعنی اس کے بعد ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ آدمی جب تک جیتا ہے، اس وقت تک ضروریاتِ حیات بہر حال اس کے لئے ہتیا ہوتے ہی رہتے ہیں، بلکہ وہ جیتا ہی اس وقت تک ہے جب تک قدرت ان ضرورتوں کو اس کے لئے ہتیا کرتی رہتی ہے جن پر اس کی زندگی مبنی ہے، اس لئے جب تک زندگی ہے اس وقت تک ان ضرورتوں کی فراہمی بھی ضروری ہے۔ اور جب تک یہ ضرورتیں فراہم ہوتی رہتی ہیں، اسی وقت تک زندگی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ زندگی اور زندگی کی ان ضرورتوں کو ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں کر سکتا بخلاف ان چیزوں کے جن کا تعلق حیاتِ دنیوی کی ضرورتوں سے ہے، کہ زندگی کے ساتھ ان کی بقا کی ذمہ داری کوئی نہیں لے سکتا، آئے دن لوگوں کو یہ تلقین بھی رہتی ہے اور چھٹی بھی رہتی ہے، کہتے زینت والے ہیں جو جیتے رہتے ہیں، اور حیاتِ دنیوی ان زینتوں کے بغیر جیتے رہتے ہیں جن سے کسی زمانہ میں وہ مال مال تو زینتِ امیرۃ الدنیا کو مطلوب مسمود بنانے سے منع کر لے گا یہ دوسرا فائدہ ہے جس کی طرف "ابقی" کے نفاذ سے میرے خیال میں قرآن میں ایسا کیا گیا ہے، اور غالباً یہی مطلب اس حدیث کا بھی ہے۔

صالح و کفیی خیر ما کثر والھی (شیانی المندر)

ایسی چیز جو کم ہو لیکن کافی ہو وہ بہتر ہے اس چیز سے جو جو بہت ہو لیکن آدمی کو

خفت میں مبتلا کرے (یعنی زندگی کے حقیقی نفع لینے سے غافل بنا دے) اور یہ مطلب تو "صدا" کا ہوا، باقی اسی قانون کا دوسرا جزا جسے "عدل" کے نفاذ سے ادا کیا گیا ہے۔ یہ اصطلاح بھی قرآن ہی کے الفاظ سے ماخوذ ہے

مقصود یہ ہے کہ قدری معیشت رکھنے والوں کو ایک تو سلی حکم یہ دیا گیا ہے کہ طرح طرح کی نعمتوں اور حیاتِ دنیوی کی تر و تازگی زیب و زینت سے جو لوگ سرفراز ہیں، ان کی طرف تدبیرِ دلی کرنا چاہئے یعنی ان کی طرف تنگی یا دشمنی یا ٹوکھانے سے مین کیا گیا ہے، اب اسی کے ساتھ قرآن ہی کے دوسرے

ایجابی حکم کو لایا جائے، یعنی قسم کی آیتوں کو جن میں سے ایک مشہور آیت یہ ہے،

وَأَنْ تَقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَلْفَلَاكُ يَنْصُرُهَا

اور اگر اللہ کی نعمت کو تم گنوا، تو نہ گننا پاؤ گے اس کو۔

مذکورہ بالا آیت میں نعمتوں کے عدد (شمار) کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اسی لئے جو قانون اس سے پیدا ہوتا ہے اس کا نام عدل کی مناسبت سے عدل رکھ دیا گیا ہے۔ مذکورہ قانون تو سلی حکم پر مشتمل ہے یعنی تدبیرین سے روکا گیا ہے، اور عدل والا قانون ایجابی و اثباتی ہے یعنی جن نعمتوں میں آدمی زندگی کے ہر لمحہ میں ڈوبا ہوا ہے، ان ہی کے گنے کا مطالبہ کیا گیا ہے میرا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قانون مذکورہ کی تعمیل کرنے ہوئے نیا قانون نعمتوں سے نگاہوں کو ہٹا کر یا فائدہ نعمتوں کو اگر آدمی شمار کرنے لگے، تو بسٹیوں کی طرف اٹکھ اٹھائے، ان کے معاشی حال سے اپنے معاشی حال کو تاپنے کی وجہ سے قلوب میں شکوے شکایات کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، صرف ان کا ہی ازار نہیں ہو جائے گا بلکہ یا فائدہ نعمتوں کے شمار کرنے یعنی قانونِ عدل پر عمل کرنے کا یہ لازمی نتیجہ ہو گا کہ جذباتِ شکر کی مسرتوں سے دل بھر جائیں گے، بخاری

مسلم وغیرہ میں جو یہ حدیث پائی جاتی ہے، یعنی

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 ۱۰۰ نظر احد کمہ فی حق
 فضل فی المال فلینظر
 الی ما هو اسفل منہ۔

تم میں سے جس کی نظریے آدمی پر پڑے جسے مال و دولت میں اس پر برتری ہے کی گئی ہو، تو چاہئے کہ دیکھے اس وقت ان لوگوں کو جو مال و دولت کے

حساب سے اس سے نیچے ہیں۔

میں تو سمجھتا ہوں کہ قانونِ عدل کی تعمیل کی یہ ایک عملی شکل ہے، مطلب یہی ہے کہ بسٹیوں کی دولت و ثروت اہت و شوکت کو دیکھ دیکھ کر اپنی قدری معیشت سے جو لوگ غیر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور نیا فائدہ کی حسرتیں ان کو بے چین کرتی رہتی ہیں، ان کو چاہئے کہ ان نعمتوں کو شمار کریں جو انہیں حاصل ہیں اور ان کا حاصل شدہ نعمتوں کے شمار کرنے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے آدمی کو چاہئے ان لوگوں کو دیکھے جو نعمتوں کے حساب سے اس سے بھی فروتر درجہ میں ہیں، سعدی نے جس کی مثال دی ہے کہ بغیر جوتے کے ایک دن راہ چلنے کا مجھے اتفاق ہوا، اپنے افلاس کا دل میں شکوہ پیدا ہوا تھا کہ سامنے ایک آدمی پر نظر پڑی جس کے پاؤں کے ٹپے ہوئے تھے اس حال کو دیکھ کر

سپاس منت حق بجا آوردم و بے یک نشی
 اشک کی نعمت کا شکر بجالایا، اور مجھے کہ
 نہ ہونے پر دل کو صبر ہو گیا۔

میر کر دم۔

۱۱. کوئی مشہور نہیں کہ قدری معیشت کی طرف جن جن ٹھیکوں کو منسوب کیا جاتا ہے، ان کا ایک بڑا حصہ اس تکبیر پر عمل پیرا ہونے کے بعد صرف ناکل ہی نہیں بلکہ زحماتیں راحتوں سے بدل جاتی ہیں، مذکورہ بالا حدیث کے راویوں میں عوف بن عبد شمس بن حنیفہ بھی ہیں، صاحب جمع الفوائد نے ان کا یہ

ذاتی تجربہ نقل کیا ہے یعنی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا۔

حکمت اصحاب الاغنیاء
کان اکثرہما منی کنت اری
دابة خیرا من دابةی وقرنا
خیرا من قرنی فلما سمعت
هذا الحدیث صحبت الفقراء
واسترحمت -
(رحم الغنائم ص ۱۵۱۵)

اختیار کی ہیں اس دن سے ہیں میں ہوں۔

قدری معیشت اور ارباب بھجا جاسکتا ہے کہ اس صبر کا مطلب ہے؟ جس کا مطالعہ اگرچہ ان تمام اور قانون صبر لکھنؤ، پریشانیوں، بیخوشیوں میں کیا گیا ہے، جو موجودہ زندگی کے کسی شعبہ میں پیش آتی ہیں یا آسکتی ہیں۔ لیکن ان ہی پریشانیوں میں قدری معیشت کی پریشانیوں میں ہیں جن کے متعلق قرآن میں اسی صبر کے قانون سے استقامت اور امداد حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، صبر سے جس جن مقامات میں کام لینا چاہیے ان میں اموال کے نقص کا بھی قرآن نے تذکرہ کیا ہے، اور جو لوگ قدری معیشت کی پریشانیوں میں صبر سے کام لیتے ہیں

الصابرین فی الباساء
والضرۃ -
وہی جو بھی مصائب اور معاشی تکلیفوں کے وقت صبر کرنے والے ہیں۔

کے ذیل میں شمار کر کے ان کی تعریف کی گئی ہے؛

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مذہب کے قانون کو سمجھ لینے کے بعد قدری معیشت رکھنے والوں کے لئے صبر کے مطالبہ کی تکمیل میں غور کرنا چاہیے کیا اب بھی دشواری پیش آسکتی ہے؟ آخر صبر کا کیا مطلب ہے، شیخ محی الدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے یعنی جس النفس عن الشکوٰی (۲۷۱) اپنے ہی کو شکوہ و گلا سے روکے رکھنا۔

ظاہر ہے کہ مذہب کے قانون کا علم جن الفاظ میں قرآن نے عطا کیا ہے، جس کی تشریح گذر چکی، اس علم کی روشنی میں صبر کے مقام تک آدمی قدرتی طور پر پہنچ جاتا ہے، میں بتا چکا ہوں کہ ان قوانین سے حکم کی تطبیق کے بعد شکوہ شکایت کا انار خود بخود ہوتا ہے، بلکہ بجائے اس کے دل کو شکر یوں کے جذبات سے معمور بنایا جاسکتا ہے۔ صبر غریب کا جن لوگوں نے دار و ستار نام رکھ چوڑا ہے، حتیٰ کہ بعضوں نے تو صبر کے اس لفظ تک کو عربی زبان کے لفظ "صبر" سے ماخوذ قرار دیا ہے، جو ایسا جیسی تلخ چیز کا نام ہے۔ پھر اس تلخی کو مٹانے کے لئے مختلف قسم کی تیریدوں سے دنیا کے اکثر ادبیات میں کام لیا گیا ہے۔ لیکن تعلیم و تربیت کا اسلام نے جو طبی طریقہ کار اختیار کیا ہے، یعنی عمل کی تطبیق کے لئے علم کی تشریح میں ہی

اسی طریقہ کار کو اختیار کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ صبر کا عمل اس علم کا ایک لازمی منطقی نتیجہ بن جاتا ہے، جو ذہنی آجروں سے ہیں بخشا گیا ہے، یعنی بسطی معیشت والوں کی دولت و خردت کو دیکھ دیکھ قدری معیشت والوں کو جو کوفت اور دکھ ہوتا رہتا ہے، دکھ کا یہ کا نشانہ مل جاتا ہے، ایک سکون میرا آتا ہے، ایسا سکون ابو لوگوں کے سامنے اپنے افلاس اپنی تنگ دستی کے اظہار سے آدمی کو بے نیاز بنا دیتا ہے، یہی لے دے کہ صبر کا مطلب ہے۔ ورنہ جو چیزیں آدمی کو تیر نہیں ہیں، ان کے لئے جدوجہد کرنا خواہ جزئی اسباب کی راہ سے کسی دکوشش کی جائے یا کائناتی پیداوار جس کے قبضہ قدرت میں ہے، دوسرا نام جس کا سبب الاسباب ہے اس کے آگے عرض و معروض کر کے ان چیزوں کے حصول کی تیر اپنی کیا کی جائے۔ یعنی دعا کی جائے، صبر کے منافی ذرہ ہے، کسی وعمل کے متعلق مجھے جو کچھ کہنا تھا پہلے کہہ چکا ہوں، وہی دوسری تیر یعنی سبب الاسباب ہی سے براہ راست ان کو مانگنا اور طلب کرنا سواس کا حکم تو قرآن ہی میں ہے، اسی آیت کے بعد جس میں معین سے منع کیا گیا ہے، یہ ارشاد ہے

واصلعبوا لعلاد تمھن نزر حنک
والعاقبة للمتوی -
اور اپنے مالک کی عبادت پر ڈٹنا، ہم تجھے روزی پہنچائیں گے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاری کا ہے۔

جس کا مطلب میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ ارباب خردت و دولت کی طرف تکلیفی باندھنے سے تو کوئی فائدہ نہیں بلکہ ان کو دیکھ دیکھ کر اور اپنے آپ کو ان سے ناپ تاپ کر لوگ اپنے ہاتھوں خود کو ذہنی لکڑ کو ب اور دماغی کوفت میں مبتلا کر لیتے ہیں، بلکہ بجائے اس کے قرآن حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ڈٹے رہو، عبادت کی تشریح کرتے ہوئے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اللعساء صح العبادۃ (عبادت کا مفرد عا ہے) بلکہ بعض روایتوں میں تو ہے کہ اللعساء هو العبادۃ (دعا ہی عبادت ہے) پس عبادت پر ڈٹنے رہنے کا مطلب یہی ہوا کہ دعا پر ڈٹنے رہو، آگے وعدہ کیا گیا ہے کہ

تمھن نزر حنک

ہم تمہیں روزی پہنچاتے رہیں گے۔

گویا دعا کے راز سے واقف ہونے کو بعد جو اس پر ڈٹنا چاہا ہے، وہ روزی کے اس سرخ پر جا کر کھڑا ہو گیا ہے کہ جس کسی کو جو کچھ مل رہا ہے وہیں سے مل رہا ہے، پس صبر کی تکلیف سے مقصود یہی ہے کہ خردوں کے سامنے ذلیل ہونے سے اللہ کے بندوں کو بچایا جائے، ورنہ حق تعالیٰ سے مانگنا اس کے آگے اپنی مفردتوں کے لئے گڑگڑانا، یہ تو بندوں کی زندگی کے نصب العین کی تکمیل ہے، اسی لئے شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ

الصبر عندنا احدہ خمس

صبر کی حقیقت ہمارے یہاں رہے کہ اپنے

النفس عن الشکوٰی لا فی اللہ

ہی کو آدمی شکوہ شہادت سے روکے رکھے

(قرنات ص ۲۲۱)

لیکن خدا کے آگے نہیں۔

یعنی خدا کے سامنے اپنی ضرورتوں کا پیش کرنا یہ مہر کے منافی نہیں ہے۔ ترمذی کی جو یہ حدیث ہے کہ

قال انبئنی صلی اللہ علیہ وسلم
من نزلت بہ فاقۃ فانزلھا
بالناس لہم شد فاقۃ
ونزلت بہ فاقۃ فانزلھا باللہ
فیوشک ۲ انہ یورثق عاقل
ادعاجل۔

جس شخص پر فاقہ کی مصیبت نازل ہوگا
اپنی اس حاجت کو لوگوں پر وہ پیش
کرے گا، تو اس کی حاجت ہماری نہ
ہوگی، مگر جس پر فاقہ کی مصیبت نازل
ہوئی اور اپنی اس حاجت کو اس نے
خدا کے سامنے پیش کیا۔ تو قریب ہے کہ

دیباچہ اور اس کے پاس روزی پہنچ کر رہے گی۔

الہی اصل اُز زین کو جو حقیقی مالک و مختار ہے، اس کے آگے اپنی ضرورت کو پیش کرنا، پیش کرنے رہنا اور اس ضرورت کی تکمیل کو حق تعالیٰ کے سپرد کر دینا اسی کا اصطلاحی نام توکل ہے، مگر ان میں سبب المشرق والمغرب لالہہ پالنے والا مشرق کا اور مغرب کا نہیں ہے، لاکھو۔

کا علم عطا فرمانے کے بعد

فانتخذہ وکیلا

پس بنا لے تو اسی کو اپنا دیکل۔

کے فرمان میں اسی توکل کا مراد و حکم دیا گیا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ قدری معیشت کی کشمکشوں میں قبر کی راہ کو کھول کر اور قبر کے دامن کو دھار و توکل سے جو کہ زندگی کے ایک ایسے طریقے کی تعلیم مسلمانوں کو دی گئی ہے کہ معیشت کی قدرت اور تنگی خواہ کسی حال میں پہنچ گئی ہو، لیکن عمل کرنے والے ان قاعدوں پر عمل کر کے پائیں تو ہمیشہ اپنے آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں، بلکہ میں تو خیال کرتا ہوں کہ سورہ کہف کی آیت

واصبر نفسك مع الذین یبدعون
ریحہم بالغدا و اولعشی
یریدون وجہہ ولا تعد
عیناک عنہم ترمیدن ربینہ
الحیوة الدنیا ولا تطع من
اغفلنا قلبہ عن ذکرمنا
واتبع ہواہ وکان امرا
ضالاً۔

اور رد کے رکھو اپنے آپ کو ان لوگوں
کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے مالک کو کج
وشام، مقصود دینا ہے ان لوگوں نے
اللہ کے وجہ کو، اور نہ ہٹاؤ اپنی دونوں
آنکھوں کو ان سے، کیا مقصود دینا چاہتے
ہیں تم پست زندگی کے بناؤ سنگار کو اور
زماحت کرنا ان لوگوں کی جن کے دل کو
ہم نے اپنی یاد سے غافل بنا دیا ہے

اور بھی لگ گیا ہے وہ اپنی ہوا میں لانے خیالات کا اور ہے بات اسکی مدد سے گندی ہوئی

اس میں سبکی کمینوں کے مٹانے کی ایک تدبیر بتائی گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ کسی عمل کے اختیار کرنے میں آدمی کو اگر دشواری محسوس ہو تو عام قاعدہ ہے کہ نمونوں اور مثالوں سے پست ہمتوں میں بندگی پیدا

ہو جاتی ہے، اگر خورد کیا جائے تو نظر آئے گا کہ مسلمانوں کو مذکورہ بالا آیت میں اسی کی ہدایت کی گئی ہے، حاصل یہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو اپنے وجود کا نصب العین بنا کر جینا، یعنی یہ سمجھنا کہ حق تعالیٰ اور اس کی مرضیات کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہی مسلمان کی سستی کا مقصد ہے، ظاہر ہے کہ اسلام کا آخری خلاصہ یہی ہے، پس حکم دیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے وہ اللہ کو اپنا مقصود اور اپنے وجود کا نصب العین ٹھہرایا ہے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھو، زندہ ہوں تو ان ہی کے صحبت میں رہو، نشست و برخاست ان ہی کے ساتھ رکھو، اسی طرح جو اس دنیا کی زندگی ختم کر کے دوسرے عالم میں جا چکے ہیں، ان کے حالات و سوانح کا پڑھنا، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سب ان ہی لوگوں کی صحبت میں اپنے آپ کو روکے رکھنے کا ایک طریقہ ہے، دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ تمہا مہر کے مقام پر اگر کسی کا پاؤں زچتا ہو تو ایسے مسلمانوں کو چاہئے کہ اسلامی نصب العین بن گئے والے بزرگوں کے نمونوں سے فائدہ اٹھائیں جو زندہ ہیں ان کو دیکھیں، جو مر چکے ہیں، ان کے حالات کتابوں میں پڑھیں اور اپنے نصب العین میں کامیاب ہونے کے لئے جو طریقہ عمل ان کا تھا، یعنی وہ اللہ کو اپنا مقصود بنانے والے جیسا کہ چاہئے زیادہ وقت اللہ ہی کے ذکر و فکر میں گزارتے ہیں، اسی طرح ان نمونوں سے فائدہ اٹھانے والوں کو سبھی چاہئے کہ ذکر و فکر میں الہی ہی کا طریقہ اختیار کریں، آخر میں یہ فرما کر کہ

ولا تعد عیناک عنہم

اور نہ ہٹاؤ اپنی دونوں آنکھوں کو ان سے

سے گویا اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ جیسے حیات دنیا کی زینت والوں کی طرف منکلی بانہنے اور نظر اٹھانے سے منع کیا گیا ہے، اسی کے بالمقابل چاہئے کہ ان نمونوں پر نگاہ جمائے رکھو، ان کو دیکھ دیکھ کر سستی حاصل ہوتی رہے گی۔ آگے پھر اسی معنوں کو دہرایا گیا ہے جس کا مدین کے قانون میں ذکر گذر چکا ہے، یعنی جن لوگوں نے اپنے وجود کا نصب العین یہ قرار دے رکھا ہے کہ اس پست زندگی کی زینت و زینت اور آرائشوں، آسائشوں کے حاصل کرنے میں اپنی آخری سانس پوری کریں گے قرآن ہی میں ایسوں کے متعلق اس قانون کا بھی اعلان کیا گیا ہے کہ

من کان یرید الحیوة الدنیا

اور جو مقصود دینا لینا ہے اسی پست

وزینتھا فاولعہم اعمالہم

زندگی اور اس کے زینت (بناؤ و سنگار)

فیھا و ہم فیہا لا یجسسون۔

کہ پورا کرتے ہیں ان اعمال کو اس میں

اور نہیں کسی کی بات ہے دینے میں۔

جس کا مطلب یہی ہے کہ حیات دنیا اور اس کی زینت کے حاصل کرنے کو جو لوگ اپنے جینے کا واحد نصب العین ٹھہراتے ہیں، اور اسی راہ میں سعی و عمل کی ساری توانائیوں کو خرچ کرتے رہتے ہیں ان کو اپنے عمل کے نتیجوں سے محروم نہیں کیا جاتا، بلکہ جدوجہد سعی و عمل کے مطابق نتائج سے قدرت ان کو سرفراز کرتی ہے، قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے، آج اس کی تفسیر ان ممالک کے باشندوں کے طرز عمل سے

ہو رہی ہے جنہوں نے اسی حیات دنیا کی زینت بناؤ سنگار کو اپنا مقصود بنا رکھا ہے اور اپنے اپنے عمل کے مطابق اس کے نتائج بھی ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ اور ان کی یہی کامیابیاں بالآخر اس مقام تک پہنچا دیتی ہیں، جن کا آیت کے آخر میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی مسلمانوں کو ان کی بیروی سے منع کرتے ہوئے ان کے خصوصی صفات یہ بیان کئے گئے ہیں کہ ان کے قلوب پر قدرت و عظمت کا پردہ ڈال دیتی ہے۔ اپنے رب کو وہ بھول جاتے ہیں، اپنے جینے کا مطلب ان کے نزدیک مرنے سے زیادہ ہوتا ہے کہ جو خوشیوں میں دل میں پیدا ہو، اس کے پیچھے روانہ ہو جائیں، اور جس طرح بنا پڑے اس خواہش کو پورا کریں۔ اسی لئے قدرت کے جو مقررہ حدود ہیں، ان ہی حدود پر نہیں بڑھ سکتے، ان کی زندگی مرنے سے زیادہ تیز نہیں سمور ہو جاتی ہے اور اس کی تصدیق بھی ان ہی حاکم کے باشندوں کی زندگیوں سے ہو رہی ہے جو مینة الحیوة الدنیا کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا کر اپنی ساری عمل کے نتائج سے بہرہ ور ہو رہے ہیں

سلہ جو اپنے وجود کا مقصد حیات دنیا کو بنا لے ہوئے ہیں، ان ہی کے متعلق قرآن میں دوسری جگہ ایک اور آیت ہے فرمایا گیا ہے، من کان یرید العاجلة عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن یرید (اور جو مقصود بنا تا ہے اس کا جلد دیدنے والی چیز یعنی دنیا کو تو جلد ملے گا) ہے اس میں بتا رہے ہیں کہ جس کا مطلب یہ بنا رہی معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ جہد یعنی جلدی پیش آئے، دلی زندگی جو اسی حیات دنیا کی دوسری قرآنی تعبیر ہے، جو اسی کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں، ان کو اسی دنیا میں دیا جاتا ہے، لیکن سب کو دیا جاتا ہے، بجائے اس کے فرمایا گیا ہے، مبتدأ جیسے چاہتے ہیں اسی دنیا میں دیدیتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ دنیا خواہوں میں ہر ایک کی ہر زندگی پورا ہونا ضروری نہیں ہے اور یہی مشاہدہ کی بات ہے، لیکن اعمال یہ چاہتا ہے کہ سورہ ہود کی آیت کو اصل حیات میں میں نے نقل کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو پورا دے دیا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر کارہو دونوں میں کچھ تضاد سا معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر اس پر غور کیا جائے کہ سورہ ہود والی آیت میں ساری عمل کے نتائج کے متعلق قانون بنا یا گیا ہے یعنی محنت و کوشش کسی کی دانگال نہیں جاتی تو فوۃ لیسوا عما لا یریدوا کر کے ان کے اعمال کو اسے فراخ اس پر توجیہ کی گئی ہے کہ عمل پر — نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ بخلاف اس آیت کے جس کا ذکر نبی امویں کی سورہ میں ہے یعنی مایہ میں جو نکل کی گئی ہے، اس میں مرنے ان لوگوں کا حال ہے جو آرزو کرتے ہیں، اور دنیا خواہوں میں بلا شکر ایک بڑی جماعت ایسوں کی گئی ہے جس نے دنیا ہی کو اپنا نصب العین بنا لیا ہے۔ لیکن محنت و جفا کشی ان سے نہیں ہو سکتی۔ ان ہی کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ ان میں سے جتنا چاہتے ہیں ہم دیتے ہیں۔ انقرض سورہ ہود میں عمل کے نتائج سے لوگوں کو محسوس نہیں کیا جاتا، دنیا میں بھی یہی قانون ہے اور آخرت کا بھی یہی ہے، اسی بنی امرائیں والی آیت کے بعد ہے، من اسراۃ الاخرۃ و سمعی لہا سعیرھا و هو صوۃ من فاو ذلک حکان سعیرھا مشکور ۲۰ (یعنی جو آخرت کی زندگی کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے۔ اور اسی نصب العین کے مطابق ساری عمل میں سرگرمی دکھاتا ہے۔ تو ان کی کوششیں بھی شکر ہوتی ہے، بالنتیجہ دیگر نتائج سے ان کے عمل کو محسوس نہیں کیا جاتا، آیت آخرت کے نتائج عمل و سعی پر اسی وقت مرتب ہوتے ہیں جب عمل کرنے والا مومن ہو، ایمان کے بغیر آخرت کے ساری بار آور نہیں ہوتے ۱۷

اسی لئے فرمایا گیا ہے کہ گود دنیا میں تو ان کے اعمال کے نتائج بغیر کسی کمی کے ان کے سامنے آجاتے ہیں، لیکن آخرت کی ابدی زندگی میں ان ہی کے متعلق یہ بھی اعلان کیا گیا ہے

۱ اولئک لیس لہم فی الاخرۃ
 ۲ الا لتاسر وھبط ما صنعوا
 ۳ فیھا و بطل ما كانوا یعلنون۔

یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے آخرت میں ان کے لئے گم مرنے آگ اور تمہیں نہیں ہو کر رہ گیا جو کچھ کیا دعوت تانہ انہوں نے دُنیا میں، اور بے نتیجہ ہو کر رہ گیا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔

مسلمانوں کو ان کی اطاعت اور بیروی سے منع کیا گیا ہے، اسی لئے منع کیا گیا ہے کہ ان کی راہوں کو اگر تم بھی اختیار کرو گے تو جہنم لہو اللہ والا اسلامی نصب العین تمہاری نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جائیگا اور اس کی توثیق بھی مشاہدہ و تجربہ سے ہو رہی ہے، مسلمانوں میں جنہوں نے ان قوموں کی راہ اختیار کیا، خواہ وہ ہند میں ہوں یا ترک میں، مصر میں ہوں یا مراکش میں، جس نسبت سے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ جہنم کے نصب العین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور چلی ہوئی بات ہے کہ اس نصب العین سے محروم ہو جانے کے بعد آدمی اور کچھ باقی رہتا ہوا زہر ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مسلمان تو قطعاً باقی نہیں رہ سکتا، ہر حال صبر کی واردتوں کو خوشگوار بنانے کے لئے یہ تو وہ تدبیریں تھیں جو اسلامی و تالیق میں پائی جاتی ہیں، لیکن مشران نے ان ہی تدبیروں پر معاملہ کو ختم نہیں کر دیا ہے، بلکہ مینة الحیوة الدنیا کے نصب العین والوں کے سامنے ان کی ساری عمل کے نتائج جیسے آتے ہیں، اسی طرح قرآن نے قبر کو بھی ایک مستقل عمل قرار دے کر اس پر مرتب ہونے والے نتائج کی بھی تفصیل کی ہے، پہلا نتیجہ تو اس عمل کا یہی ہے جسے ایک سے زائد مقام پر

۱ ان ۲ لہ صبح الصابرون
 قطعاً اللہ مبرک نے والوں کے ساتھ ہیں۔

کے الفاظ میں ادایا ہے، قدری معیشت کے سلسلے میں جس صبر کی تلقین قدریوں کو کی گئی ہے وہ چاہیں تو اسے بول سکتے ہیں کہ جن نایافتہ نعمتوں کی محرومی انہیں محسوس رکھتی ہے، اگر بجائے اس خزن کے صبر کے عمل سے اس موقع پر بلا مدعا حاصل کریں گے، تو پائیں گے کہ ان نایافتہ نعمتوں کی جگہ خود حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی معیت و رفاقت کی دولت انہیں ملی ہوئی ہے جو بجائے خود ایک ایسی دولت ہے جس کا معاوضہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہو سکتا اور خدا ہی جس کے ساتھ ہو جائے سوچا جا سکتا ہے کہ اس نے کیا کچھ نہیں پایا۔ میں تو خیال کرتا ہوں کہ مبرک کرنے والوں کے متعلق قرآن میں جو فرمایا گیا ہے کہ انہیں یہ بشارت سنادی جائے کہ

اولئک علیہم صلوات من ربہم
 و سر حمہ و اولئک ہم المہتدون۔

یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی رحمت سے صلوات نازل ہوتے ہیں، اور رحمت اور یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے راہ پائی۔

قریب سب کچھ حق تعالیٰ کی اس معیت ہی کے نتائج ہیں جو قبر کی بدولت آدمی کو میرا آتی ہے، آخر خدا ہی جس کے ساتھ ہو گیا ہے، اگر خدا کی طرف سے اس پر صلوات کا نزول ہو، خدا کی نعمتوں سے وہ بالمال ہو جائے اور سیدھی راہ زندگی کی اس کے سامنے آجائے، تو آپ ہی بتائیے کہ اس کے سوا اور کسی دوسری بات کا امکان ہی کیا ہے۔ پھر سنا ینة الحیوة الدنیا کو لقب العین بنانے والوں کے سامنے جیسے ان کے اعمال کے نتائج آتے ہیں، اسی طرح مبر کے اس عجیب و غریب عمل کے متعلق تسرا ان میں اگر یہ اطلاع دی گئی ہے کہ

انما یوفی الصابرون اجرم
بغیر حساب۔
اس کے سوا کوئی دوسری بات نہیں ہے
کہ مبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر کسی
حساب کے دیا جاتا ہے۔

تو لوگوں کو اس پر حیرت کیوں ہوتی ہے جس عمل کی بدولت لامحدود مہلتوں والے خدا کی معیت میرا آتی ہے، صلوات اور خدا کی رحمتوں سے جو عمل آدمی کو ڈھانک دیتا ہے جس کی روشنی میں سیدھی راہ پر عمل کرنے والے پڑ جاتے ہوں، یقیناً ان کا غیر محدود اجر ہی تو ہے جو ان شکلوں میں ان کے سامنے آتا چلا جاتا ہے۔

بہر حال موجودہ زندگی کے مصائب کا مقابلہ قبر سے کرنا، اور قبر کو خوش گوار بنانے کے لئے مذکورہ بالا قرآنی تدبیروں سے فائدہ اٹھانا، جن نتائج کا وعدہ اس عمل پر کیا گیا ہے اس سے قلب قوی رکھنا، اسلامی و ماضی کے لئے ایسا معلوم ہوتا ہے کسی زمانے میں ایک فطری احساس کی شکل اختیار کئے ہوئے تھا، گو یا مسلمانوں کے دماغ کی منطق ٹھیک قرآنی منطق بن گئی تھی۔ یہی مضمون بے طول بولیں الفاظ میں مجھے بیان کرنے کی ضرورت ہوئی، اور پھر سبھی مطمئن نہیں ہوں کہ جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا وہ کہہ ہی سکیا یا نہیں، لیکن دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشہور قول پر غور فرمائیے فرمایا کرتے تھے

ما اقبلت جبلاء الا کان علی
فیہا امر یبع لعماء اذالم یکن
فی دینی، واذالم یکن اعظم
منہا واذالم یکن احقر منہ
واذالم یجوز الثواب فیہا۔
(زلزالنا دفرہ)
زبٹا جو میں کسی معیت میں کہیں اپنے
لئے اس میں ان چار نعمتوں کو نہ پاتا ہوں
یعنی معیت میرے دین میں نہیں ہے (تو
کیا پروا) جب اس سے بڑی معیت ہو
ہوگئی تھی وہ نہ تھی! اور جین کی ارض مذہبی
سے اس معیت کی وجہ سے میں محروم

نہوا، اور جب ثواب کی امید اس معیت پر لگا تا ہوں،

ہر معیت میں منافع چار نعمتوں کا احساس فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بیدار ہو جاتا ہے، اور وہ نعمتیں کیا ہیں، وہی بات کہ اسلامی لقب العین جس کی قبر آپ ملنے دین سے کی یعنی وہ محفوظ رہ گیا، دوسری بات وہی ہے، جس کا ذکر نعمتوں کے شمار یعنی قانونِ خدا کے ذکر میں گذر چکا، اور تیسری بات حدود اللہ سے متجاوز

ہونے کے جرم میں بجائے اس معیت کے بلکہ زیادہ جو تھی بات ان ہی نتائج کی طرف اشارہ ہے جن کا عمل قبر پر قرار مرتب ہونا ضروری ہے، ایک ایک معیت سے چار چار نعمتوں کو کھینچ کر نزول معیت کے ساتھ ہی نکل دینا، اس حیرت انگیز اثر کی دلیل ہے، جو قرآن نے اپنے ماتے والوں میں پیدا کیا تھا، لیکن اب تو قرآن کے پڑھنے والے ہی کہتے ہیں اور جو ہر روز صبح و شام قرآن سے اپنی موجودہ زندگی کی دشواریوں کے حل کا کام ہی کب لینا چاہتے ہیں، خود میرا یہ طرز عمل کہ قرآن سے ان چیزوں کو نکال نکال کر مسلمانوں کے آگے اس لئے پیش کر رہا ہوں کہ ان سے فائدہ اٹھائیں، جہاں تک سمجھ رہا ہوں عام مذاق کے لحاظ سے یہی نہیں کہ اس سے کوئی دلچسپی نہیں لی جائے گی، بلکہ انہوں نے میری یہ باتیں شاید گراں گذر ہی ہیں، لیکن میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھا یا گیا ہے، چاہتا ہوں کہ دوسرے بھی کاش! اس کے سمجھنے میں میرا ساتھ دیں۔

تکلیف ہے کہ قدری معیشت کے مشکلات کے حل کی جو ذمہ داریاں مسلمی معیشت رکھنے والوں پر عائد کی گئی ہیں، اپنی ان ذمہ داریوں کو اگر وہ نہ بھی محسوس کریں، حکومتوں پر جو فرائض قدریوں کے ان حقوق کی بجا بمانی کے سلسلے میں اسلام کی طرف سے متوجہ ہوتے ہیں، ان حقوق کے حاصل کرنے میں حکومتیں کارروائی سے بھی کام لیں، پھر سبھی یہ واقعہ ہے کہ دوسروں پر اگر اختیار نہیں ہے تو اپنے آپ پر قدری معیشت رکھنے والوں کو اختیار ہے، میں تو خیال کرتا ہوں کہ جن تدبیروں پر عمل کرنے کا مطالبہ براہ راست خود قدریوں سے کیا گیا ہے، دوسروں سے قطع نظر کے صرف ان ہی مطالبات کی تکمیل پر اپنے آپ کو اگر آمادہ کر لیں تو تجربہ ان کو بتائے گا کہ اپنی دشواریوں کے حل کا اقتدار میرے دوسروں کے زیادہ تر حوالے کرنے ہا ستوں میں ہے، وہ یہاں تو قدری معیشت کی اکثر چیز کھنڈوں کا انزال اسلام کی ان ہی تدبیروں کی لگاتار سے بہ سہولت تمام کر سکتے ہیں! بلکہ اگر تو یہ ہے کہ خود اپنی مخلوق ذمہ داریوں سے چھوڑ کر آجوتا جو اپنے لئے مزہدی نہیں سمجھتا، ایسوں کو تو کج صورتوں میں دوسروں کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتے کی ہمت بھی نہیں کرتی چاہئے، اپنی ذات کے متعلق جو سہولتوں کو کم خود مہیا کر سکتے ہیں، جب ان ہی کے ہمتا کرنے کی توفیق میں نہیں ہوتی، تو ہماری جو ہمتیں دوسروں کے ہاتھ میں ہیں، ان کے مطالبہ کا آخر میں حق ہی کیا بیعت ہے۔

ایک ضروری نتیجہ خدا ہی جانتا ہے کہ کیا اسباب پیش آئے، لیکن دیکھا ہی جاتا ہے کہ قدری کے جو حقوق امرائے احوال میں ہیں، بلکہ قدری معیشت رکھنے والوں کے ساتھ مختلف شکلوں میں عام میں سلوک کے جو احکام اسلام نے مسلمی طبقات کو دیئے ہیں، ان کا شمار تو فرائض و واجبات میں کیا جاتا ہے، اسی لئے فرائض و واجبات میں ان کو شمار کیا جاتا ہے کہ ان مطالبات کو جن الفاظ میں ادا کیا گیا ہے ان کا اقتدار ہی ہے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ قدری معیشت کے متعلق عملی تدبیروں کا مطالبہ خود قدریوں سے ہی تو اخذ کر کے ان ہی قابلوں میں کیا گیا ہے جن کا اثر وہی وجوہ و اثر ہے

لیکن عام طور پر ان مطالبات کو اہمیت کیوں نہیں دی گئی؟ زیادہ سے زیادہ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کے ان احکام کو کچھ نیک مشوروں کی حیثیت سے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ قدرتی معیشت کے مصائب کا احساس لوگوں کو جب ہوتا ہے تو ان کا دھیان بھی ان قرآنی احکام کی طرف نہیں جاتا، جیسا کہ پر عمل پیرا ہونا ایسی حالت میں ان پر فرض کیا گیا ہے۔ آخر ہرۃ المؤمنین والذین آمنوا کی گونا گوں نعمتوں کی طرف اٹکھٹھانے سے قرآن نے جن الفاظ میں منع کیا ہے، کیا وہ معمولی الفاظ ہیں۔ لاتین ان ہی کے لفظ پر غور کیجئے، مرن ہی نہیں کہ بعینہ نہیں اس فعل سے روکا گیا ہے جس کی غلطی و رزی قطعاً حرام ہو جاتی ہے، بلکہ آخر میں مفرد دونوں کے اضافے اس حکم میں جتنی قوت بھری ہے، اس سے معمولی عربی مرن کا جاننے والا بھی واقف ہے، لیکن اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے ہیں سوچنا چاہیے کہ ایسے سخت تاکید فرمایا اللہ کی طرف سے متعلق ہمارے احساسات کیا ہیں اور وقت پر اس حکم کی تفصیل کی توفیق کتنوں کو جوتی ہے اور جو حال مدین کے اس قانون کا ہے، یہی حال نعمتوں کے عدل والے قانون کا بھی ہے۔ یہی حال ان دفعات کا بھی ہے جن میں صبر اور صبر کے متعلق احکام نافذ کئے گئے ہیں۔

اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ قدرتی معیشت کی ان ذمہ داریوں کے متعلق جو الفاظ مسلمانوں میں آج مردہ ہیں عمومی حیثیت سے خواہ ان کا مال وہی کیوں نہ ہو جو قرآنی الفاظ کا مال ہو لیکن رسوم کیوں قرآنی محاوروں کو ترک کر کے دوسرے الفاظ کو ان کا قائم مقام بنا کر چھلادیا گیا ہے مثلاً ایسے مواقع میں لوگوں کو قناعت کی تعلیم دی جاتی ہے، لالچ اور حرص سے روکا جاتا ہے۔ مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ ان الفاظ کا مقصد بھی اگر پر قریب قریب وہی ہے جو قرآنی الفاظ کا مقصد ہے، لیکن قرآنی تیسروں کو چھوڑ دینے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ان غیر قرآنی اصطلاحات کو قرآن میں نہ پا کر مشورہ یا غیر مشورہ طور پر کچھ اس قسم کا احساس قائم ہو گیا ہے کہ یہ قرآنی مطالبات ہی نہیں ہیں، بلکہ اس سے بھی اگے بڑھ کر بزرگانوں کا ایک گروہ ہم میں ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے جو سمجھتا ہے کہ شاید غیر قوموں سے مسلمانوں میں قناعت و کم طلبی وغیرہ کے جذبات منسلک ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ ان معانوں میں جو خود بتلا ہو گئے ہیں یا دوسروں کو بتلا کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں زیادہ تاہیدان لوگوں کو قرآنی تعبیرات کے ترک ہی سے حاصل ہو رہی ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ غیر قرآنی الفاظ کی اشاعت ہی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا ہے کہ اس سلسلے کے قرآنی بیانات کے متعلق صحیح طور پر یہی طے نہیں ہوا ہے کہ ان کا تعلق معیشت کے کس خاص کیفیت سے ہے؟ یہی جن قرآنی آیات کا تعلق قدرتی معیشت اور اس کی دشواریوں کے حل سے ہے، ان کے متعلق عام مسلمانوں میں جہاں تک میں جانتا ہوں اس قسم کا کوئی خیال نہیں ہے، عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ ان کا خطاب ہر شخص سے ہے، خواہ وہ قدرتی معیشت رکھتا ہو، یا بسطی، یہی وجہ ہے کہ جن خاص مواقع پر ان قرآنی احکام اور مشوروں کو استعمال کرنا چاہئے، عام طور پر ان موقعوں پر لوگ ان کے استعمال کرنے کے عادی نہیں ہیں، اس لئے مسلمانوں کو ان آیتوں سے جو منافع پہنچنے چاہئیں مہیا کرنا چاہئے

نہیں پہنچ رہے ہیں۔ مزدورت جب پیش آتی ہے تو لوگوں کے سامنے عموماً ان اشاروں اور مقولوں کو پیش کر دیا جاتا ہے جن میں غیر قرآنی الفاظ استعمال کئے گئے ہیں، ظاہر ہے کہ اگر براہ راست قرآنی آیتوں کے استعمال کا رواج مسلمانوں میں باقی رہتا، تو یقیناً اس کے آثار و نتائج موجودہ حال سے مختلف ہوتے۔

بہر حال جو کچھ ہونا مقادیر جو چکا، آپ کے سامنے معیشت کی دونوں قسموں اور ہر قسم کے متعلق اسلام نے مسلمانوں پر جو فرائض عائد کئے ہیں، براہ راست قرآنی الفاظ ہی میں پیش کر دیئے گئے ہیں، حدیثوں کا استعمال بھی مرن تشریح و تفصیل کی حیثیت سے کیا گیا ہے، اس بحث کو اسی نقطہ پر ختم کر کے

قل الحق من سرہک فمن شاء
تجہ تکذیبی ہے، پھر جس کا جی چاہے ملے
قلیومن ومن شاء فلیکفر
اگر جس کا جی چاہے انکار کر دے۔

کی اس آیت کو یاد کرنا کہ تلواد کر کے چپ ہو جاتا ہوں۔

یہاں تک تو ان ذمہ داریوں کا ذکر تھا جو رزق کی بسطی و قدرتی حالتوں میں قرآن نے عائد کی ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ان ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کے جن نتائج قرآن نے نتیجہ کی ہے اس کی تفصیل پیش کر دی جائے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بحث کا حقیقی حاصل مضمون کا یہی حصہ ہے اسی میں اس شبہ کا جواب آپ کو مل سکتا ہے جس کا ذکر ابتدا مضمون میں کیا گیا تھا، یعنی معاشی زندگی میں خدا کو الالمعاش بنانے سے جو گریز کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کم از کم موجودہ زندگی میں اس کے نتائج سے انہیں دوچار ہونا نہیں پڑتا ہے۔ یورپ و امریکہ کے باشندوں کی باغیانہ زندگی ثبوت میں پیش کی جاتی ہے، اسی خیال کی تردید واقعات کی روشنی میں اب آپ کے سامنے ہوگی، آپ دیکھیں گے کہ اس سلسلے میں قرآن کی ساری معاشی دیکھاں مرن دیکھاں نہیں ہیں، بلکہ زندگی کے وہ حقیقی و مشاہداتی حقائق ہیں، اور اللہ التوفیق۔

اجمالاً پہلے ہی اس کا ذکر آچکا ہے، درحقیقت اسی کی تفصیل اب مقصود ہے، قرآن میں معیشت کا ذکر کر کے ایک خاص قانون کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے، یعنی

ومن اعرض عن ذکری فان
لہ معیشتہ ضنکاً۔
اور جو کرا میری یاد سے توفیق اس
کے لئے ہے ایسی معیشت جو ضیق اور
عسلی سے بھری ہے۔

ضیق اور تنگی، یہی ضنک کے معنی سمیٹن ہیں، حاصل اس کا یہی ہوا کہ حق قضائی اور اس کی عائد کردہ

۱۔ یہ بات خاص طور پر سوچنے کی ہے کہ سندرہ باب ۱۰ آیت قرآن میں اسی موقع پر لائی ہے، جہاں قدرتی معیشت کی بلجھوں کا عملی
۲۔ یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں مذکورہ ضنک میں بنا کر جینے والوں کی صحبت پر مکرر اور ان ہی پر اپنی نگاہوں کو جائے رکھو ۱۲

ذمہ داریوں کو جو یاد نہیں کرنا پاتا، قرآن میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اس کی معیشت میں قدرت
تنگی اور تنگ پیدا کرتی ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ قانون زندگی کے ہر حال اور ہر پہلو کو حاوی ہے، ماسی نے سمجھا پایا ہے
کہ رزق کے حساب سے خواہ آدمی بسط کی حالت میں ہو، یا قدر کے، جو اپنی تسلط ذمہ داریوں سے
اعراض و گریز کرے گا، اس کی معیشت تنگی اور تنگ پیدائیگی، شکر جو جائے گی، اگرچہ یہ بالکل ایک تجربی چیز
ہے، اسی لئے علماء نے اس کی تفصیل کی طرف کم تو رکھی، یعنی یہ بات کہ ایسی حالت میں تنگ اور تنگی کی
کیفیت معیشت میں کیوں پیدا ہوتی ہے، اسے چھوڑ دیا گیا ہے، کہ تجربہ ہی اس کا بہترین جواب ہو سکتا ہے۔
لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں، قرآن ہی کی متفرق آیتوں کے معنوں پر اگر غور کیا جائے
تو وہ تجربہ کے یوں بھی اس کے اسباب اور ان اسباب سے پیدا ہونے والے آثار کو بیان کیا جاسکتا
ہے، جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، اس باب میں اپنے خیالات عرض کرتا ہوں۔

بسطی معیشت کی ذمہ داریوں کی بھاری بات ہے کہ معیشت میں بسط کی خواہش اسی لئے کی جاتی ہے
کی خلافت و وزی کے ساتھ کہ بسطی معیشت سے زندگی میں سہولت اور آسانی پیدا ہوتی ہے، اور
الفاظ میں یوں کہنے کے حال و دولت کی عرض بھی جاتی ہے، خود ہشوں کی گھیل اور مزدوروں کی فراہمی میں
ان سے امداد جاتی ہے، لیکن بسطی معیشت کا یہ مقصد کیا ہر حال میں پورا ہوتا ہے قرآن ہی کی آیت ہے۔

واصا من اعطى و اتقى و قوس لے دیا، اور ذرا اور صدق کی
صدق بالحقسنی فنیسیرا لیسیرا اس نے اسٹی کے لئے اچھی باتوں کی تو

قریب ہے کہ تمہارا دل اس پر ہوتی زندگی کو۔

جس کا مطلب یہ ظاہر بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسی معیشت آسانیوں اور سہولتوں والی زندگی کی راہ
ہی ہی لوگوں کے لئے آسان کی جاتی ہے، جو دیتے ہیں، دینے کا مقصد یہی ہے کہ جو ذمہ داریاں ان
کے ہاں پر عائد کی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پوری کرتے ہیں، آگے واپسی و صدق بالحقسنی (یعنی
ذمہ داریوں کی تصدیق کی) یہ ان اسباب کی تشریح ہے جو ذمہ داریوں کے ادا کرنے پر آدمی کو آمادہ
کرتے ہیں، یعنی خدا سے جو دیتا ہے اور اچھی باتیں جسیں خدا پسند کرتا ہے، انہیں وہ مانگتا ہے، ظاہر ہے
خدا کی ذمہ داریوں کا خیال ایسے آدمی کو نہ ہو گا تو کہے ہتھ:

پھر یہاں قرآن سے قوی معلوم ہوتا ہے کہ ایسی (آسان زندگی) کے حاصل کرنے کی راہ یہ
ہے کہ خدا کے خوف سے خدا کی مرضی کے مطابق حق داریوں تک ان کے حقوق پہنچانے جائیں، یہی بات
کہ دیا ہوتا ہے، یہی باتیں، یعنی ایسوں پر ان کی زندگی آسان ہوتی ہے یا نہیں، سوچنا کہ میں نے
عرض کیا، یہ بالکل ایک تجربہ کی بات ہے اور جہاں تک میرے خدو فکر کا تعلق ہے اس باب میں اس سے
زیادہ شاید اور کچھ کہہ سکتی ہوں۔ بسطی معیشت کی حالت میں لوگوں کے جو اس راہ سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں
یعنی وہ بات کہ اس معاملہ میں خدا اور اس کی عاقل کردہ ذمہ داریوں کو یاد کرنا نہیں چاہتے، بلکہ اس کے

ذکر سے اعراض کرتے ہوئے، مثلاً اس اصول کو اختیار کرتے ہیں، جس کا ذکر اس ایسیری والی آیت
کے بعد ان الفاظ میں کیا گیا ہے،

واصا من بخل و استغنى و اور جو بخل بنا اور بے نیاز بنا اور اچھی
کذب بالحقسنی۔ باتوں کو جس نے جھٹلایا،

یعنی جو لوگ بھلے اعلا، (داد و دہش) کے بخل کا رویہ اختیار کرتے ہیں، کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اس
کی طرف جہاں تک میں سمجھتا ہوں آگے کے الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے، یعنی مال و دولت روپیہ سے
میں ان کو یہ خاصیت محسوس ہوتی ہے کہ دوسروں سے آدمی کو بے نیاز کر دیتے ہیں اور یہ ظاہر دہشے میں
کچھ یہ خصوصیت نظر بھی آتی ہے، ایک غریب آدمی آج کی مزدوروں کی پوری ہو جانے کے بعد پریشان
رہتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ اپنی مزدوروں کے لئے کس کس کے پاس جانا پڑے گا، کس کس سے کہتا ہوگا،
لیکن اسی کے مقابلہ میں جس کا سرمایہ فرض کیجئے کہ کسی بنگ میں جمع ہے۔ وہ ہر حال میں بچ رہتا ہے، ہر
مزدور جو پیش آسکتی ہے، اس کے متعلق مطمئن رہتا ہے کہ قاضی الیجات ہمارے پاس موجود ہے
جس کھانے کی خواہش دل میں پیدا ہوگی اسے کھا سکتا ہوں، جس لباس کے پہننے کو چاہیے گا،
بنا سکتا ہوں، جہاں جانے کی ضرورت ہوگی، جا سکتا ہوں، حتیٰ کہ جس ڈاکٹر کو چاہوں گا، مہیا پڑنے
کی صورت میں بوا سکتا ہوں، جس دوا کی طبیعت ضرورت ظاہر کرے گا، منگوا سکتا ہوں، روپے کے
مشلق "استغنا" یا "خنا کشتی" کا بھی نظریہ ہے جو ارباب بخل پر مسلط ہوتا ہے اور جیسا کہ میں نے کہا
یہ ظاہر ایک عقل کی بات بھی معلوم ہوتی ہے، روپے کے مشلق یہی احساس ایسوں کو اپنے سوا ہر
دوسرے سے بے نیاز بنا تا چلا جاتا ہے، از مرفق انسانوں سے ہی، بلکہ ہر تدریج ایک کیفیت قلبی میں
ان کے پیدا ہوتی ہے، ایسی کیفیت جس کا انہیں ممکن ہے خود بھی نہ ہو، لیکن یہ واقعہ ہے کہ روپے
کی استغنائیت ان کو خدا سے بھی بالآخر بے تعلق بنا کر رہتی ہے اور یہ بھی یہی بات کہ خدا کی
مزدور تو اسی بیچارے کو ہوتی ہے جو اپنے آپ کو بے سہارا پاتا ہو، اور سرمایہ دار خواہ واقعہ میں
کتنا ہی بے سہارا ہو، لیکن روپے کا ایک نشہ ہوتا ہے، جو بے سہارا ہونے کے احساس کو اس کے
اند پر پیدا ہونے نہیں دیتا، اور یہ تو خیر اس کے نفس کی ایک باطنی کیفیت ہوتی ہے، لیکن دوسرا جملہ
وکناب بالحقسنی (جھٹلاتا ہے وہ اچھی باتوں کو) یہی چیز اس باطنی کیفیت کے باز کو فاش کرتی رہتی
ہے، یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ الحسنى (یعنی ہر ایسی بات جو اچھی سمجھی جاتی ہے) قدرتا بخل زدہ انسان
انہیں جھٹلاتا ہے، اس کے دل سے انسانیت کی ہمدردی نکل جاتی ہے، صلہ رحمی و خیر پاروری جس ملوک
الغرض تمام اخلاقی خوبیاں، کردار کی بلندیاں، اس کی نگاہوں میں حماقت اور نادانی جن جاتی ہیں، آخر
ان باتوں کی پروا وہ کیوں کر ہے؟ آدمی ان چیزوں کی پابندی یا خدا کے ڈر سے کہتا ہے یا مخلوق خدا
کے خیال سے، لیکن جس پر اپنے سوا ہر دوسرے سے بے نیازی و استغنا کا احساس مسلط ہو، وہ کسی کا
خیال ہی کیوں کر لے گا، اپنی تمام بے مروتیوں، بلا خالقوں کے متعلق دل میں وہ ایک ہی جواب کہتا ہے کہ

کوئی میرا کیا کرے گا؟ اس تکذیب بالسنی کے رد عمل میں اگرچہ اسے ہر قسم کی رسوائیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، عمومیت اس سے بے نیاز رہتی ہے، محفلوں میں مجلسوں میں لوگ اس کی دانتوں، جھانٹوں کا تذکرہ کرتے ہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ سنی آدم کے عام قلوب میں اس قسم کے لوگوں کے متعلق جو ایک قسم کی عداوت پائی جاتی ہے اور خلق اللہ کی ساری نعمتوں اور ملامتوں کی تہ میں عداوت کا یہی حقیقی جذبہ پوشیدہ ہوتا ہے، تو کون کہہ سکتا ہے کہ اسی عداوت کا یہ پرموت نہیں ہوتا۔ جس کے متعلق بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ نبیل خدا کا دشمن ہے، مگر باوجود ان تمام باتوں کے اس کے قلب کا استغنا اس کے آگے کوئی میرا کیا کرے گا، اسی جواب کو دہراتا رہتا ہے، اور یہ بھی یہی بات کہ بیچارے عوام اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن کیسی عجیب بات ہے جو اس کے بعد اسی آیت کے آخر میں ہے، یعنی حق تعالیٰ فرماتے ہیں

فینیس کا للعسری۔ پس قریب ہے کہ ہم آسان بنا دیں گے اس کے لئے العسری کو یعنی دشواریوں اور سختیوں سے بھری ہوئی زندگی کو۔

معلوم نہیں قرآن کے ان الفاظ کا مطلب دوسرے کیا سمجھتے ہیں، لیکن مجھ پر تو یہی کھولا گیا ہے، یعنی عوام ظاہر ہے کہ ایسوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، لیکن جس نے اسے یہ دولت دی ہے، کیا اس کے بجز اقتدار سے بھی وہ نکل جاتا ہے، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا چاہے تو اس دولت کو اس سے چھین لے یا دولت ہی کیا، وہ تو قادر ہے کہ زندگی اور زندگی کے جن احساسات پر یہ یوں یا وہ بوتا رہتا ہے، کیا زندگی سے جب چاہے اسے محروم کر دے، یہ تو خیر عام بات ہے، اور رات دن یہ جوتا ہی رہتا ہے، مذکورہ بالا قرآنی الفاظ میں جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ اس سے الگ بات ہے، یعنی سب کچھ کو اس کے قبضہ اقتدار میں دیتے ہوئے، قدرت کی یہ عجیب معنی تشریح ہے کہ جس دولت و ثروت روپے پیسے کو آدمی زندگی کی سہولتوں کے لئے حاصل کرتا ہے، اور خالی محفل زندہ آدمی بھی مال اندوزی کی راہ میں ابتدا جب قدم رکھتا ہے تو اسی عام خیال کے زیر اثر ہی رکھتا ہے۔ لیکن قدرت کی قہارت کا یہ کیا عجیب تقارہ ہے کہ جب روپے پیسے پر اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے، تو بھائے "العسری" (آسان زندگی کے العسری) سخت دشواریوں سے بھری زندگی) اس پر آسان کر دی جاتی ہے، وہ سب کچھ کا سکتا ہے، لیکن کچھ کھا نہیں سکتا۔ سب کچھ پہن سکتا ہے، لیکن کچھ پہن نہیں سکتا، الغرض اپنے اپنے دائرے کے اعتبار سے آرام و عیش کی جن صورتوں کو وہ مہیا کر سکتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ ہر ایک سے وہ محروم کر دیا گیا ہے، اتنا محروم کہ غربت، انتہائی غربت کی زندگی رکھنے والوں کو بھی جو سہولتیں میرا آتی ہیں عموماً محفل کے ان روٹیوں کو وہ بھی نصیب نہیں ہوتیں، سچ پرچھے تو ایسوں کو دیکھ کر بے ساختہ

اس طرف تماشائیں لب تشہر باب اند

کا سفر زبانی پر جاری ہو جاتا ہے، گویا بہتی ہوئی خنک ریز موجوں کے نیچے حالانکہ اسے بٹھایا جاتا ہے، موجوں پر موجیں گزرتی رہتی ہیں، اسی پر سے گزرتی رہتی ہیں، لیکن اس کو رغبت کو رضیبت کی

تشہیری اور محرومی اپنے حال پر باقی رہتی ہے، بہر حال حق تعالیٰ کی ذمہ داریوں سے انحراف و اعراض کر کے محفل کی راہ جو اختیار کرتے ہیں، ان کے متعلق قرآنی آیت

فینیس کا للعسری۔ پس قریب ہے کہ ہم آسان بنا دیں گے اس کے لئے العسری کو (یعنی دشواریوں اور سختیوں سے بھری ہوئی زندگی کو)

کا مشاہدہ ایک ایسا تفسیری مشاہدہ ہے جس کی زندہ مثالیں دنیا کی آبادیوں میں جہاں ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہر قسم کی سہولتوں پر قابو یافتہ ہونے کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ زندگی کی دشواریوں کی شکلوں کو اپنے آپ پر اس قسم کا آدمی کتنا آسان بنا لے ہوئے ہیں، اور جیسے ان مثالوں کی کمی نہیں ہے، قرآنی الفاظ

حکنا یا بالحسنی۔ جھٹاتا ہے وہ "الحسنی" کو (یعنی جو باتیں اچھی سمجھی جاتی ہیں)

کے لئے بھی بجائے کن بوں کے کسی محفل زندہ فطرت کی زندگی کا مطالعہ ہی کافی ہو سکتا ہے، اس سلسلہ میں جن واقعات کا تجربہ آئے دن ہوتا رہتا ہے۔ میرے نزدیک تو قرآن فہمی کے لئے وہی ہیں کرتے ہیں، کسی کو زیادہ شوق ہو تو جانتا ہے کہ شہزاد بننا، ان کے مطالعہ سے اپنے شوق کو وہ پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا "الحسنی" کی تکذیب کے متعلق تو کوئی میرا کیا کرے گا، جو جواب بھی وہ رکھتا ہے۔ اس تکذیب کے رد عمل کا، جن شکلوں میں ہوتا ہے، ان کے متعلق بھی یہ سمجھ کر کہ حاسدوں کو کہنے دو، وہ میرا بگاڑ ہی کیا سکتے ہیں، ساتھ اپنے دل کو مطمئن کر لیتا ہے، اگرچہ سچ تو یہ ہے کہ عیش کی تنگی و تنیق کے لئے اس کی بھی رسوائیاں کافی ہو سکتی ہیں، اور میں نہیں جانتا کہ انسانی احساسات کتنے ہوتے، یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ خلق اللہ کی نعمتوں اور ملامتوں کی چوٹ اس کے دل پر نہیں پڑتی، مال کا ایک بڑا معرّف جیسا کہ حضرت حسین علیہ السلام سے مروی ہے، حضرت اور آبرو ہی کا پیمانہ ہے، لیکن قدرت کا یہ بھی انتقام ہی ہے کہ اسی مال سے رسوائیوں اور بے عزتیوں کے خریدنے پر وہ مجبور کیا جاتا ہے، تاہم جو اذیت اپنی بے عزتی بے آبروئی سے آدمی کی ہوتی ہے۔ چوں کہ قلب کی یہ ایک معنی کیفیت ہے۔ جس پر گزرتی ہے وہی اس کا صحیح اندازہ کر سکتا ہے، دوسروں کے مشاہدہ کی یہ چیز نہیں ہے

گرد و مری منزلی العسری کی تفسیر یعنی دشواریوں اور کٹھن زندگی جو اس پر آسان کر دی جاتی ہے اور منزل کے اس سلسلہ میں باب اندرہ کہ جس "تشہیری" کا تماشایہ طبقہ دکھاتا چلا آ رہا ہے، یہ تو کوئی دشمنی نہیں ہے، سہولتوں اور آسائشوں کے لئے جو چیز حاصل کی جاتی ہے، مسائلوں میں مبتلا ہو کر کسی کو اپنی دشواریوں اور سختیوں کا وہ ذریعہ بنا لیتا ہے اور یہ ہے،

من اعراض عن ذکرى فان له جو کرا یا میری یاد سے تو قطعاً ہے اس کے معیشتہ ضنکا۔ لئے زندگی شوق اور شغلی سے بھری ہوئی۔

کی مشاہداتی تین اور کھلی ہوئی تفسیر، مرنے سے پہلے جسے ان لوگوں کو دیکھنی پڑتی ہے جو خدا ان اس کی

ذمہ داریوں کے یاد کرنے سے گریز کرتے ہیں۔

باقی منافلوں میں بتلا ہوئے کا جو ذکر میں نے کیا، اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے پاپڑ جو اس سکین کو پھیلنے پڑتے ہیں، جیسا کہ قرآن ہی میں اشارہ کیا گیا ہے، اس کی بنیاد وہی "اسلمتی" کا راز ہے، یعنی دوسروں سے بے نیاز بنانے کی جو صلاحیت دولت میں نظر آتی ہے۔ یہی بات کراتی ہے، ان لوگوں سے جو کچھ کراتی ہے، لیکن کیا واقف بھی رہی ہے، اب میں لوگوں سے کیا کہوں، صحیح و شام ہر شہر پرستی و آبادی میں

ما اغنی عنہ مالہ وما کسب
ذکام آیا اسے مال ہی اس کا اور نہ
دو جو کچھ کمایا اس نے۔

کی قرآنی آیت کا ترجمہ لوگوں کو کرایا جا رہا ہو، صرف اسی وقت نہیں، جیسا کہ قرآن ہی میں اسی سورہ واللیل کے اندر اشارہ فرمایا گیا ہے۔

ما یغنی عنہ مالہ اذا تردی
نہیں کام آتا ہے مال اس کا جب برباد
ہوتا ہے وہ۔

خواہ یہ تباہی اور بربادی مال کی بربادی کی شکل میں ظاہر ہو یا جو صاحب مال کی کرے تو خیر ایک مکمل ہوئی بات ہے، بکثرت قرآن ہی میں آپ کو اس مضمون کی آیتیں ملتی جلی جاتی ہیں۔

اقلہ لیسروانی الا من یضطر
کیا وہ چلتے پھرتے نہیں زمین میں، پھر
کیف کان عاقبة الذین
دیکھتے وہ کہ کیا حال جو ان کا جو ان سے
من قبلہم کافوا اکثرہم
پہلے تھے، ان سے قوت میں بھی، اور
واشد قوتہ و اشاسرافی
زمین پر آثار رحمتیں اور دوسرے آئنا
الاسرض فضا اغنی عنہم
کہ چھوڑنے میں یہ گزرے ہوئے لوگ
ما کافوا یکسبون۔
زیادہ بھی تھے اور شدید بھی تھے۔ پر نہ

کام دے سکا ان کو وہ سب کچھ جو کمایا تھا انہوں نے۔

دولت و امارت، سلطنت و حکومت، شوکت و قوت کی غنا بخشوں کے معاملہ کا ازالہ ہر تھوڑے تھوڑے دن پر قدرت صحیفہ عالم پر کرتی رہتی ہے، آج ہی دنیا میں حدی کثرتوں اور حربی و جنگی قوتوں، جیت انگیز آخری و ابتدائی ایجادوں سے استفادہ حاصل کرنے والی قوموں پر جو گزر رہا ہے، وہ سب کے سامنے ہے، انہوں نے زمین کو اٹا پٹا، اور کیا کیا چیزیں نہیں نکالیں، شورہ نکالا، گندھک نکالا، زغال کے معدنوں کا پتہ چلا یا، پٹرول کے خزانوں کا سراغ لگایا اور زمین کی ان ہی دبیروں سے کیا کیا کام نہیں نکالے، لیکن

فما اغنی عنہم ما کافوا
ذکام دے سکا ان کو وہ سب کچھ
جو کمایا تھا انہوں نے۔
یکسبون۔

کا ترجمہ ان میں کئے کر چکے اور جو باقی ہیں انہیں آج نہیں توکل بہر حال اس کا ترجمہ کرنا ہی پڑے گا۔ یہاں بھی کرنا پڑے گا، اور وہاں بھی جہاں کہنے والوں سے کہلایا جائے گا۔

ما اغنی عنہ مالہ هلک
ذکام آیا (آج) مجھے میرا مال تباہ ہو گیا
عنی سلطانیہ۔
میرا سارا خیر (اقتدار)

لیکن یہ تو بڑے پیمانوں کی باتیں ہیں، زیادہ تر ان آیتوں کا تعلق اقوام و امم سے ہے، میں تو اشخاص و افراد تک کے متعلق دیکھ رہا ہوں کہ صاحب مال زندہ بھی ہیں، مال ان ہی کا مال ہے، دوسروں کی تنگاہوں میں وہ خوش حال بھی ہیں، سب کچھ ہے لیکن باوجود اس کے

ما اغنی عنہ مالہ وما کسب
ذکام دے سکا اس کو مال اس کا
اور جو کچھ کمایا تھا وہ۔

کی تفسیر یہی کر رہے ہیں، اس راہ کے خورد کوں، اور مرد کوں کو تو چھوڑئے، میں آپ کے سامنے بیسویں صدی کے سب سے بڑے انفرادی دولت مند کو پیش کرتا ہوں جو کسی خاص صوبہ یا ملک میں، بلکہ ہفت اقلیم کے امیروں میں کسی سب سے بڑا امیر گنا گیا، اسی کی شہادت ہی کی بنیاد سن لیجئے میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں اس کا حساب بھی نہیں کر سکتا، کہا جاتا ہے کہ میری جائداد ۵ کروڑ پونڈ (۵ کروڑ روپے) سے زائد کی ہے۔

یہاں آپ نے! پچھتر کروڑ روپے سے زائد کی دولت موجود ہے، اس پر اقتدار کی حاصل ہے، اسی وہ بھی نہیں ہے، زندہ ہے، لیکن غنا بخشوں کی ضمانت الیذا بائد میں قاضی المہات کے اندر شدید کبھی جاتی ہے، اسی کے متعلق اعلان کرتا ہے،

میں ساری جائداد کو دے ڈالنے کو بخوشی تیار ہوں، اگر ایک وقت بھی
پیٹ بھر کھا تا کھا سکوں؟

میرٹنا جہاں اللہ صاحب دریا آبادی اپنے اخبار مورخہ، ۱ جنوری ۱۹۲۶ء میں ملک انڈیا (یعنی اس لیٹ کے بادشاہ) مشرک ایلرا انجہانی کی اس ذاتی شہادت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

اس کی (راک فیلر جو زندہ تھا) عمر ۸۵ سال کی ہو چکی ہے، ابتدا ہی سے سوہ
ہمیشگی اس کو بیماری ہے، حال یہ ہے کہ بجز دودھ اور بگنوں کے ایک قبیل
مقدار کے وہ دن بھر کچھ کھا نہیں سکتا۔

میرٹنا جہاں اللہ نے کسی انگریزی و شیعہ سے یہ خبر نقل کی ہے، اور کچھ تو یہ ہے کہ بیچارا راک فیلر اس حال کا تباہ آدمی نہیں ہے، جو اس خبر کی تحقیق و تماش میں خواہ مخواہ وقت ضائع کیا جائے۔ اس کے اعتبار سے آپ کو راک فیلر جیسے سراپہ دار ممکن ہے کہ دنیا میں زمینیں، لیکن ابتداء سے ہمیشگی کی شکایت پیٹ بھر کھا تا کھانے کی تڑپوری ہونے والی تنوں میں تو اس راہ کے اتنی
کئی فی صدی راہ رو آپ کو بھرگی کو بچے میں مل سکتے ہیں۔ جناب راک فیلر انجہانی کے دوسرے

اسی مال اور سرمایہ کی بابت ایک دوسرا عام خیال جو پایا جاتا ہے، اسی کی تعبیر
 بحسب ان معالہ اخلاکہ خیال کرتا ہے کہ دوام بخشنا ہے اس کو
 مال اس کا۔

کے الفاظ میں کی گئی ہے، یعنی جو سمجھا جاتا ہے کہ زندگی کی راحتوں اور سہولتوں کو دیر پا بنانے
 کی یا قرآنی اصطلاح کی رو سے "خلود بخشی" کی کیفیت مال میں پائی جاتی ہے اور اسی بنیاد پر خیال
 کیا جاتا ہے کہ مال اور سرمایہ کا ذخیرہ جتنا زیادہ بڑھایا جائے گا، راحتوں اور سہولتوں کی دیر پائی اور
 خلود کی ضمانت بھی اسی نسبت سے بڑھتی جاتی ہے۔ مثلاً دو سو روپے ماہوار کے خرچ سے زندگی کا
 جو میعار قائم ہوتا ہے، اس میعار کو دو ہی برقرار رکھ سکتا ہے جو اس آمدنی کو قائم رکھے، اور اس کو
 پندرہ گنا بڑھا سکتا ہے، چاہئے کہ اپنی آمدنی کو سبھی بڑھائے۔

مال کے متعلق "خلود بخشی" کا یہی نظریہ ہے جو صرف "جمع مال" کے سینٹے ہی پر نہیں، بلکہ ان
 گونا گوں پیچیدہ تدبیروں اور ترکیبوں پر آدمی کو آمادہ کرتا ہے، قرآن میں جس کی طرف حدیث
 کے لفظ سے اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ ظاہر ہے ایک لفظ معلوم ہوتا ہے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے یہی
 ایک لفظ ان تمام جسمانی چیزوں کو مادہ ہے، جن کی عایدہ تعبیر تانوسے کے پیر سے کی جاتی ہے
 بلکہ اگر وسعت فکری سے کام لیا جائے تو اکاؤنٹ اور فینانس وغیرہ کے پرشکوہ الفاظ سے
 موجودہ زمانے میں مالی کاروبار کے جن شعبوں کو موسوم کیا جاتا ہے ان پر بھی عددہ کے قرآنی
 لفظ کو ہم منطبق کر سکتے ہیں۔

ان کے قرآن میں "کلا" کا لفظ ہے، جو ایک تردیدی کلمہ ہے، جس کا اردو ترجمہ "پہر نہیں
 کیا گیا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ "جمع وعدہ" کی یہ ہنگامہ آرائیاں، خلود اور دیر پائی کے
 ہمیں مقصد کے لئے لوگ برائے ہوئے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ سرمایہ کے متعلق "جمع وعدہ" کی یہ
 یہ تعبیریں خلودی نصب العین کے حاصل کرنے میں اس میں کامیاب بنائیں گی، قطعاً غلط ہے اس
 کے بعد جو یہ الفاظ ہیں

لینبذنی فی الحطمة دما	قطعاً جو تک دیا جاتا ہے وہ "الحطمة"
ادساک ما الحطمة ناسا لله	میں اور کس نے بتایا تجھے کہ الحطمة کیا چیز
الموقدۃ التي تطلع علی الاخذۃ	ہے، آگ ہے، اٹھنی سنگائی ہوئی
انہا علیہ صو صدۃ فی	جو چڑھ جاتی ہے دلوں پر، اس مال کی پٹ
عمل حمدۃ	بندیں ان لوگوں پر ہے لیے کھبوں میں۔

منطقی ترجمہ تو قرآنی الفاظ کے سامنے لکھ دیا گیا ہے، لیکن مطلب اس کا کیا ہے؟ موجودہ زندگی کے
 موجودہ سری زندگی آئے والی ہے، کیا ان کیفیات و حالات سے اس زندگی میں ان لوگوں کو دیر پائی
 کرنا پڑے گا یا آئندہ زندگی کے سوا موجودہ زندگی میں بھی ہم ان کیفیتوں کو ان لوگوں کے اندر پائے ہیں

ہم چشم ہم قدم جو ابھی اس جہانی ہیں، میری مراد ہنری فورڈ صاحب شاہ موٹران سے ہے، اسی اخبار
 سچ میں ان کے متعلق بھی یہ خبر شائع ہوئی تھی۔

وہ (ہنری فورڈ) ایک نئی ایجاد لافراڈام دائم المرض بزرگ ہیں، جن
 بیماریاں نے اپنی زندگی کی خاطر ساہا سال سے اپنے اوپر ہر قسم کی لذت
 اور پر تکلف غذاؤں کو حرام کر رکھا ہے، ڈاکٹروں کی ایک جماعت ہر وقت
 ان کی نگرانی کرتی رہتی ہے کہ کسی وقت کھانے میں بد پریشی نہ کر لیں۔

اور یہ واقعہ تو چند ہی دن ہوئے دنیا کے اخباروں میں چھپا تھا کہ یہی ہنری فورڈ صاحب جنہیں
 عربی اخباروں اور رسالوں میں "اعنی اغنیاء العالم" یعنی "سارے عالم کے امیروں کا سب سے بڑا
 امیر" کے خطاب سے پیشہ یاد کرتے ہیں۔ ان کے اکلوتے نور نقسہ پر بیمار ہی کا حملہ ہوا سب کچھ
 کیا گیا جو ہنری فورڈ جیسے باپ سے اپنے اکلوتے بیٹے کے لئے ممکن ہو سکتا تھا، لیکن دولت کے متعلق
 "غنا بخشی" کا انسانی نظریہ غلط ثابت ہوا، اور خدا کی بات
 "ما یعنی عنہ مالہ اذ اتردی" اور نہیں کام دیتا ہے مال اس کا
 جب مگر تاپہ۔

پوری ہوئی۔ لیکن قدرت کی جوازاتی کارنسہ مائیاں کیا اسی حد پر ختم ہو جاتی ہیں؟
 بالفاظ دیگر اعراضی زندگی کو "میشیت منک" یعنی تلخیوں اور تنگیوں سے ایسوں کی مشیت
 جو بھری جاتی ہے۔ اس کے تلخ بنانے کی کیا مروت ایک ہی صورت ہے؟ "شتر آئی کی ایک
 پوری سورہ جس کا سورہ حمز نام ہے۔ علم یتاؤن ہی کے بارے کی مشہور سورہ ہے، اس
 میں بھی مروت ایک اس معاشی مسئلہ کے ایک خاص پہلو کو بیان کیا گیا ہے۔ بہر حال پہلے پوری سورہ
 ترجمہ کے ساتھ لکھ دیتا ہوں۔

ویل نکل ہنزۃ بلوتی الذی جمع	تھن ہے چھٹک، مارنے والے عیب بینی
مالا وعدۃ بحسب ان	کرنے والے کے لئے جو جمع کرتا ہے مال کو
مالہ اخلاک کلا لینبذنی	اور گنت ہوتا ہے اس کو خیال کرتا ہے کہ
فی الحطمة دما ادساک	دوام بخشنا ہے مال اس کا، ہرگز نہیں
ما الحطمة ناسا لله الموقدۃ	وہ جو تک دیا جاتا ہے، الحطہ میں اور کس
التي تطلع علی الاخذۃ انہا	تجھے بتا کر، لکھ دیا چیز ہے، آگ ہے اٹھنی
علیہ صو صدۃ فی عمل حمدۃ	سنگائی ہوئی، چڑھ جاتی ہے دلوں پر

اس آگ کے پٹ بند ہیں لیے لیے کھبوں میں۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے "انلیل" میں مال اور سرمایہ کے متعلق "فکر بغنا بخشی" اور جن
 آتا، دنا کج یکہ تغیر آدمی کو پہنچاتا ہے، بیان کیا گیا تھا، اسی طرح مذکورہ بالا سورہ یعنی سورہ حمز میں

جس کی طرف مجمع وعدہ کے ان آثار اور نتائج کو منسوب کیا گیا ہے، سورہ کے ابتدائی الفاظ
وہیل لكل ہمنۃ قمرة - نکت ہے ہر جگہ مارنے والے عیب بینی
کرنے والے کے لئے۔

کو پہلے سمجھ لینا چاہیے، ممکن ہے کہ اسی سے اس سوال کا جواب بھی نکل آئے۔

ہمزہ کا مادہ ہمز ہے اور ہمزہ کا مادہ لہز ہے۔ ہمز کے معنی کچھ کے لگانے کے ہیں۔ ہمزہ کا
لفظ اردو میں بھی اسی ہمز سے بنا ہے۔ سواری نے جوڑوں میں لہزہ کی کھیل جیسی چیز اس لئے لگائے ہیں
کہ گھوڑے کو ڈیر لگانے کی ضرورت جب ہوتی ہے تو کچھ کے لگانے کا کام اسی کھیل سے لیتے ہیں، قریب
قریب لہز کا مفہوم بھی یہی ہے، ہنبل اور معانی کے منتہی الارب میں زدن و سوغتن یعنی مارنا اور جلاتا بھی
لہز کا ترجمہ کیا گیا ہے، یہ تو ان الفاظ کے ابتدائی معانی تھے، بعد کو یہ محاورہ ہو گیا کہ جن کے اقوال و
افعال سے دل مجروح و زخمی ہوتے ہوں، اور اپنی گفتار رفتار سے لوگوں کو جو جلاتے ہوں، ان ہی کو
ہمزہ لہزہ کے نام سے موسوم کرنے لگے، اسی لئے عام مفسرین نے ہنبل زنی کرنے والے، فقرے
کے داہوں کے ساتھ تسخر اور استہزاء کرنے والے نقل بنانے والے ضبط کرنے والے وغیرہ الفاظ میں
ہمزہ لہزہ کی تشریح کی ہے، اب غور کرنے کی بات یہی ہے کہ مال کے متعلق مجمع وعدہ کے گورکھ دھند
میں جو لوگ شب و روز نہنگ و دشمنوں رہتے ہیں، ان کا ہمزہ لہزہ کے ان صفات سے کیا متعلق ہے؟
بات یہ ہے کہ غلو دشمنی اور ڈیر پائی کی ضحاکت مال اور سرمایہ میں محسوس کرنے کے مجمع وعدہ کی

اس مہم میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، کرنے والوں کو یوں تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن حاصل سب
یہی ہوتا ہے، کہ جو آچکا ہے۔ اس سرمایہ کے ایک ایک پیسہ کی نگرانی کی جائے، اور جو اسی نہیں آیا ہے
اس کے آنے کے ممکنہ ذرائع کو کسی طرح ضائع ہونے نہ دیا جائے۔ اب اسی کے ساتھ اگر رحوم کی اس
حقیقت طرازی کو بھی سامنے رکھ لیجئے جو انسانوں نے فرمایا ہے۔

یہ بات ہے صاف مجمع سے سن لے کتاب میں اس کو کیا پڑے گا
حدود فطرت کے ہیں مقرر جو یہ گھٹے گا تو وہ بڑے گا
اور یہی بات اس سرمایہ پر بھی صادق آتی ہے جو زندگی گزارنے کے لئے دنیا میں آدی کو دیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ سرمایہ
جو لوگ مجمع وعدہ کا عمل شروع کرتے ہیں تو لازماً ان کے سامنے دو ہی صورتیں پیش آتی ہیں، اگر اپنے سرمائے کے
بڑھانے میں کامیاب ہونے تو قدرتا دوسروں کا سرمایہ گھٹ جائے گا۔ اور اگر ناکام ہونے تو اس کا مطلب یہی ہے
دوسروں کا سرمایہ بڑھ گیا اور ان کا گھٹ گیا، جہاں تک میں خیال کرتا ہوں مجمع وعدہ کی مہم کا یہی وہ نقطہ ہے
مقابلہ کے اس میدان میں آدی کو بہر حال گھسیٹ کر لے ہی آتا ہے جس کی طرف قرآن ہی دوسری جگہ
الھلکۃ النکاتر حتی نہا ورتہ غفلت میں ڈال دیا تم کو انکاتر نے اپنی
دولت کے بڑھانے میں باہمی مقابلہ،
المقابور۔
حتیٰ کو زیارت کی تم نے قبروں کی۔

کے الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے انکاتر کا مادہ کثرت ہے، یہی کثرت جب "نکاتر" کی شکل اختیار کر لیتی ہے
تو کثرت طلبی میں مقابلہ اور COMPETITION کا مفہوم اس سے سمجھا جاتا ہے، یہ انکاتر کا ضبط ایک سا ضبط
ہے کہ وہی آدمی جو مرث زندگی کی حقیقی ضرورتوں کی تکمیل کے ارادے سے معاشی جدوجہد کی راہوں میں ابتداء
قدم رکھتا ہے، اگر کہیں نہ تو اس کے پیروں میں پڑ کر انکاتر کے میدان مقابلہ میں کود جاتا ہے تو اسے دن
یہ دیکھا جاتا ہے کہ ضرورت کا سوال ایسوں کے سامنے سے ہٹ گیا اور مرث مقابلہ کا جھوٹا سر پر سوار
ہو گیا، ایسے جیسے آگے بڑھنے کے مواقع مقابلہ کے اس میدان میں لوگوں کو ملنے پٹے جاتے ہیں۔ اس
مقابلہ کا دائرہ بھی بدلتا جاتا ہے، ابتداء میں کسی گاؤں کے باشندوں سے مقابلہ تھا، تو گاؤں سے
آگے بڑھ کر اب کسی تعلقہ کے سربراہ داروں کو اپنا ہم ختم بنایا جاتا ہے، یہ وہی تعلقہ سے آگے بڑھ کر ضلع
ضلع کے دائرے کو چھوڑ کر صوبہ، صوبہ سے نکل کر ملک، اور ملک کے دائرے کو بھی توڑ کر ساری دنیا میں
چاہتا ہے کہ اسی کا گھوڑا اس راہ میں سب سے آگے نکل جائے، بلکہ ممکن ہے کہ بعضوں میں انسانیت
کی ساری تاریخ میں بھی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا جذبہ انکاتر کی راہ میں مستطاب ہو جائے، اھلکاء
(غفلت میں ڈال دیا تم کو) کے الفاظ سے قرآن نے اس دماغی جذبہ کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں
انکاتر کے بیمار مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ مسلسل مقابلہ کے اسی میدان میں آئے دن ان کو دکھایا
جاتا ہے کہ ان ہی کے ساتھ ملنے والوں میں کتنے ہیں جو گرتے جاتے ہیں، چھٹتے جاتے ہیں، بقول میں
دھستے پٹے جاتے ہیں۔ لیکن انکاتر کے خبیثوں کے کان پر جوں بھی نہیں رہتی، اور یہی مطلب
ہے قرآن کے الفاظ

حتیٰ نہا ورتہ اطعت ابور۔ حتیٰ کو زیارت کی تم قبروں کی۔
کا یعنی ایک دو قبروں ہی نہیں بلکہ المقابر جو قبر کی جمع ہی نہیں بلکہ منہی الجورح یعنی جمع کی انتہائی شکل کا
موت ہے، ان المقابر کی زیارت بھی مقابلہ کے ان دیوانوں میں چونک سپید انہیں کرتی، اور کبھی دوسروں
کی قبروں کو دیکھ کر اپنے قبری انجام کا خیال ان کے سامنے آتا بھی ہے تو فوراً اپنی تسبی اور اس دماغی
ظلمت کی تصحیح کے لئے اپنے سامنے لہی آئندہ نسلوں کو یہ لے آتے ہیں، گویا تو یہ چہرہ کر لی جاتی ہے کہ
مقابلہ کے میدان کے ان نتائج سے اگر مجھے تسبی اور استفادہ کا موقعہ قبرز دے سکے گی تو کیا ہوگا،
مری آئندہ نسلیں تو اس سے مستفید ہوتی رہیں گی۔ یوں المقابر کی زیارت جس تیبہ کو ان میں بیدار
کر سکتی تھی، توجیر کی اسی توری کو سنا کر اسے بھی یہ سلا دیتے ہیں، اور ہر طرف سے بے خوف ہو کر
گھمٹنے کے اس میدان میں اپنا نصب العین اسی مقصد کو بنا لیتے ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ جیسا کہ میں
دل کرتا ہوں ان الفاظ میں اسے بیان کیا گیا ہے، یعنی
وذا کلون الترات اکلاد لقا اور انزات کو تم کھا رہے ہو حیث کر
کھانے کی شکل میں۔
حتیٰ کو یہ میں الترات کا لفظ "ترات" کی بدلی ہوئی شکل ہے، عربی زبان میں اس وزن اور اس

فصلہ کشل الکلب ۲۰۰ محفل
علیہ یلھث او تترکہ یلھث۔
ز دھتکارو جب بھی ہانپنے لگے گا۔

سرمایہ کے متعلق یہ خیال کہ زندگی کی ضروریات و حاجات کی تکمیل کا وہ ذریعہ ہے، یہ چیز تو اس کے سامنے سے ہٹ جاتی ہے۔ بلکہ بجائے اس کے سرمایہ اور مال بذات خود اس کا مقصد و مطلوب بن جاتا ہے اسی لئے ہر حال میں جمع و جمع و جمع کا یہ مرئیں ہانپتا ہی رہتا ہے، اسے جب بھی، نہ ملے جب بھی کتوں کی طرح زبان نکالے اپنے اوپر جس کی ایک ایسی کیفیت طاری کئے رہتا ہے کہ گویا اسے اب تک کچھ ملا ہی نہیں ہے، جمع کرتا جائے، لگتا چلا جائے اس کا کام اب فقط یہی رہ جاتا ہے، قرآن ہی میں

وتحبون المال حباً جماً
جو فرمایا گیا ہے، اگر میں اپنے خاص نفع نظر کی بنیاد پر جس کا ذکر آئندہ آئے گا، بجائے بسوٹا رزق طبقات کے یہ زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ اس آیت کا تعلق قدری رزق پانے والوں کے اس گروہ سے سمجھا جائے، جو رزق کے اس قدری پیمانے کو اپنی اہانت و ذلت کا سبب ٹھہراتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اگر اس کو عام رکھا جائے۔ کیونکہ سرمایہ داروں کا یہ گروہ بھی یقیناً مال سے ہی قسم کا عشق مغرور پیدا کر لیتا ہے، یعنی ہر چیز سے ٹوٹ کر صرف مال ہی کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے شب و روز جمع و جمع و جمع ہی کے ادھیڑ میں مبتلا رہتا ہے، اپنی ساری عقلی اور ذہنی قوتوں کی جولانیوں کی آماجگاہ جمع و جمع کے مقابلہ کے اسی میدان کو قرار دے لیتا ہے، اسی میں رات دن وہ "انکسٹر" والے مقابلہ میں مشغول و تنہک رہتا ہے، اور یہی چیز اس میں اس خیال کو پیدا کر دیتی ہے، کہ جو کچھ میری اس کے پاس جمع ہو گیا ہے یہ اس کی عددی کرتوں اور معاشی مہارتوں کا نتیجہ ہے، قرآن کے سہ سے بڑے تاریخی سرمایہ دار (قارون) کے حوالے سے یہ فقرہ جو متغول ہے، یعنی وہ کہتا تھا کہ

انما اوقیتہ علی علم عندی
یہ دولت جو دی گئی ہے، یہ میرے اس علم کا نتیجہ ہے جو میرے پاس ہے۔

وہ اسی خیال کی ترجمانی ہے، جس کا پیدا ہونا اس قسم کے لوگوں میں ان کے اعمال و افعال کا لازمی نتیجہ ہے بلکہ اسی بنیاد پر ان کی زبانوں پر اس قسم کے فقرے جو جاری ہوتے ہیں

من تبتد هذا ۲۰۰ جبدا
قطعا اب میرا قائم کیا جو میرا نظام تھا
برباد نہیں ہو سکتا۔
اسی کے قریب قریب متعدد مقامات پر قرآن ہی میں ان کی طرف جو الفاظ منسوب کئے گئے ہیں تو وہ
من تبتد باطل کا نتیجہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے قبضہ اقتدار میں جو کچھ بھی آیا ہے، یہ ان کی حسابی اور
عقلی پالیسیوں اور فیصلہ نش چابکدستیوں کا ثمرہ ہے۔
اور یہی مقام ہے جس پر پہنچنے والوں کا ہنر و تہذیب ان امراض میں مبتلا ہو جانا ناگزیر ہو جاتا ہے

فصل کے الفاظ اشراک کی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں، گویا پہلی نسلوں کے ساتھ پچھلی نسلوں جس سرمایہ میں شریک ہوں، ان ہی کو "التراث" کہتے ہیں۔ دو سراجز اسی آیت میں "اکل لم" کا ہے، اکل کے معنی تو کھانے کے ہیں، رہا اکل کا لفظ، تو عربی زبان میں "رجل صلہ" اس شخص کو کہتے ہیں جو قوم کے بکھرے ہوئے افراد کو سمیٹ کر کسی نفع پر جمع کرنے والا ہوا، انتہی الاراب میں ہے "رجل لم" (جمع کنندہ قوم یا حشر پر آگندہ را) لغت کی اسی کتاب میں مذکورہ بالا آیت کا ترجمہ اسی بنا پر یہ کیا گیا ہے۔

تاکلون الترات ۱ کلاما اسی
نفسیکم و نصیب صا جبکہ
بھی کہا جاتے ہو۔

حاصل اس کا یہی ہوا کہ سرمایہ اور دولت سے استفادہ کی یہ شکل کہ پہلی نسلوں سے پچھلی نسلوں تک وہ باہر شکل منتقل ہوتی چلی جائے کہ دو مردوں تک قطعاً اس سرمایہ کا کوئی حصہ نہ پہنچ سکے، بلکہ جو کچھ ہو دانہ دانہ رتی رتی، سب ایک ہی خاندان خاص مثل اور خاص طبقہ ہی تک پوری طاقت کے ساتھ اس طود پر اس کو محدود رکھنے کی کوشش کی جائے کہ کسی حیر کے منہ میں اس کی کوئی کھیل بھی اڑ کر نہ پہنچ سکے گویا وہی بات جس کے اسناد کے لئے مسیحی قومات کے مقبوضات اور آمدنیوں کے متعلق قرآن میں

لکیلا یكون دولة بین الاغنیاء
سرمایہ داروں ہی کے دریا (گھونٹی رہے)

کا قانون نافذ کیا گیا ہے، ٹھیک اسی کے توڑ پر یہ "اکل لم" سرمایہ داروں کا ایک خاص شیوہ ہے۔ شراڈارنگ نے امریکہ و یورپ کے موجودہ نظام سرمایہ داری کی تعریف کرتے ہوئے یہ الفاظ جو لکھے ہیں:

"یہ قبضہ میں رکھنے والوں اور تعاقب کرنے والوں کی محض اجتماعی سوزیاں ہیں" (داستان و بیان ص ۳۳۸)

میں تو سمجھتا ہوں کہ قرآنی الفاظ "اکل لم" ہی کی گویا تفسیر ہے، اور اسی کے بعد وہ حالت اس راہ کے پہلے والوں کی ہو جاتی ہے جس کی طرف "بنا رسی" کی مشہور حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بایں الفاظ یعنی

کالذمی یا کل ولا یشیع
اس شخص کی حالت جو کما ۲۰۰ جاتا ہے

اور سیر نہیں ہوتا۔
میں ایہ فرمایا ہے، بلکہ قرآن کا وہ پیشی بیان گویا ان ہی لوگوں کی ایک ذمہ تصویر ہے یعنی اس مثالی شخص کا ذکر کرتے ہوئے جو زمین کی مٹی پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، یا قرآنی الفاظ میں
احلدا انی الارض و اشیع ہوا
ہیشہ کے لئے گڑاگ زمین میں اور پیچھے
بل ہا اپنی خواہش کے۔
کی کیفیت جس پر سلسلہ ہو گئی تھی، اسی کے متعلق ارشاد ہے۔

جن کا قرآن کی مذکورہ بالا سورہ ہمزہ میں ذکر کیا گیا ہے، تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ ایسا آدمی جو رزق کی کمی حالت میں چہا قدرتی ہیں دونوں کو حق تعالیٰ ہی کی طرف سے سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ دونوں رزق کے قدرتی پیمانے ہیں، ظاہر ہے کہ کسی حال میں جو ایسے آدمی کی نگاہ رزق کے معاملہ میں قدرت اور اس کی مشیت ہی پر جمی رہتی ہے، لیکن جو

ادیتہ علی علمہ عندی دیا گیا ہے میرے اس علم کی بنا پر

جو میرے پاس ہے۔

کے منالط میں الجھ گیا یا الجھا دیا گیا ہو، وہ ان لوگوں کو بھی جو مقابلہ کے میدان میں اس سے پیچھے رہ گئے ہوں اور ان کو بھی جو آگے بڑھ گئے ہوں، دونوں ہی کے دونوں حالتوں کا ذمہ دار خود ان ہی کو قرار دینا اور دے گا کیا سنی تجربہ شاہد ہے کہ قرار دیتا ہے، ایسی صورت میں یہ دیکھا گیا ہے، اور دیکھا جا سکتا ہے کہ صحیح و خد کے مقابلہ میں پیچھے رہ جانے والوں پر قزوہ حماقت و سفاهت، انا حاجت اندیشی اور اسی قسم کے میسوں جو ب کے ساتھ حملہ کرتا ہے، اور یہ حملہ شدت کی صورت میں اس لئے بھی امتیاز کر لیتا ہے کہ صحیح و خد کی ہم میں عموماً نام زیادہ تر وہی پھارے رہ جاتے ہیں جو اپنی آمدنی کو نہ ملنے کی سہولتوں اور راحتوں میں خرچ کرتے ہیں، خواہ خود اپنی ذات سے اس کا تعلق ہو یا اپنے بال بچوں اور عورتوں اور دوسرے مستحقین پر انھوں نے خرچ کیا ہو اب کھلی چوٹی بات ہے کہ خرچ کرنے والوں کو جو راحت و آرام رہتے ہیں، کھانے پینے، پینے اور سونے وغیرہ میں نصیب ہو سکتا ہے، یہ بات اس کم قیمت کم نصیب کو کیسے میرا سکتی ہے جس نے اپنے ہر پیسے پر پیرا بھرا دیا جو اور صحیح و خد کی اس مہم میں جو ہر وقت اسی فکر میں غمناک و بچاں ہو کر جو آچکا ہے وہ جاسا نہ پائے اور جو آ سکتا ہے، اس کے آنے کا کوئی موقع ہاتھ سے چھوٹے نہ پائے، ظاہر ہے کہ دولت اور سرمایہ میں جو اس سے فروتر ہیں، ان کی رفاہیت اور خوش باشی کو دیکھ دیکھ کر اگر اس میں رشک و حسد کی آگ جل اٹھے تو تعجب نہ ہونا چاہیے، جس کے پاس سب کچھ ہے وہ تو ان لوگوں اور جنگلوں پر مارا مارا یا جو تیاں ہی چلنی رہتا بازاروں میں گھومتا پھرے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ موٹروں اور جوڑیوں پر مارا پھرے، اس حال کو دیکھ کر بے چین ہو جانا ایک قدرتی بات ہوتی ہے، اور اسی باطنی سوزش پر پانی ڈھلنے کے لئے وہ ان خرچ کرنے والوں پر ہزنی کلمات کے ساتھ برسے لگتا ہے، خصوصاً اگر اس خرچ کرنے والے غیر سرمایہ دار انسان کو کسی وقت سرمایہ دار صاحب سے کچھ لینے کی ضرورت پیش آجائے، خواہ وہ قرض ہی کی صورت میں کیوں نہ ہو، لیکن مطابق کی تکمیل کا معاملہ تو بعد کا ہے، سب سے پہلے اس پیمانہ ان مشلوں میں دیر تک جھلنا پڑتا ہے، جن کی صورت تو بظاہر نصیحت اور خیر خواہی کی ہوتی ہے، لیکن درحقیقت جیتی جیتی محرمک اس کی تہ میں وہی آگ ہوتی ہے، جو ان سرمایہ داروں کے دلوں میں چھپا ہوتی ہے۔ چونکہ ان خالوں کو اس قسم کے بے سرمایہ لوگوں سے خوف بھی نہیں ہوتا، اسی لئے جلی کٹی جو سبھی سنسنی ہوتی ہے، عموماً ان کے منہ پر سنائی جاتی ہے، قرآن ہی میں ایک جگہ

ان ہی سرمایہ داروں کے متعلق یہ الفاظ جو پائے جاتے ہیں

الذین یجملون ویامرن بالظلم

بالظلم ویکتمون ما آتاہم اللہ

من فضلہ۔

انہ تعالیٰ نے انہیں مہلایا ہے۔

تو ایک پہلو اس کا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اسی قسم کے مواقع پر پہلے تو خرچ کرنے والوں کو کہن بیت شعاری حاجت بینی وغیرہ کے الفاظ میں نخل کی تعلیم دیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ جب سب کو سنا لینے کے بعد مطلب پر آتے ہیں تو با اوقات دیکھا گیا ہے کہ وہ کتمان فضل سے کام لیتے ہیں یعنی کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس تو خود کچھ نہیں ہے، خیر صورت تو ان کے ساتھ پیش آتی ہے، جو میدان مقابلہ میں پیچھے رہ جاتے ہیں، باقی آگے نکلنے والوں کے منہ پر تو نکلن سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں پڑے لیکن پھر پشت پر شکست خوردہ میدان مقابلہ میں ہارنے والا سرمایہ دار ہر نفسی و ناگفتنی کو اس کی طرف منسوب کرتا ہے، اور ان ہی باتوں کو اس کی کامیابی اور اپنی ناکامی کی وجہ قرار دیتا ہے، اس نے بے ایمانی کی ادھوک دیا، فریب سے کام لیا، یہ کیا، وہ کیا، حالانکہ یہ بھی جو کچھ ہوتا ہے، اسی حسد کی آگ کے ظہور کی ایک شکل ہوتی ہے جس میں صحیح و خد کا یہ ماہر سرمایہ دار جتنا جنتا بہت ہے۔ بعض علماء نے ہمزہ لڑنے کے ان دو مشلوں کی تفسیر کرتے ہوئے یہ جو لکھا ہے،

الغیب فی الوجہ لمنا و فی

الغیب حسن و قبل حکس ذلک

و میدخل فیہ المستغیبہ

والاستغیبہ المصحا کا تہ۔

کہتا ہے۔ بہر حال سوزش کی کہتا ہے۔

تو اس خیال سے اتفاق کرتے ہوئے میں اس پر اتنا اور اتنا ذکر ناچا ہتا ہوں کہ ہمزہ اور لڑنے کے ہی دو قرآنی الفاظ میں سے ایک کا تعلق اگر ان لوگوں سے رکھا جائے جو صحیح و خد کی مہم میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور دوسرے کے متعلق یہ قرار دیا جائے کہ اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو اس مہم میں آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اس مشہور علمی قاعدہ کی بنیاد پر یعنی تنجید سے تا میں بہتر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ کا ایک ہی مصداق قرار دینا، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ دو کو دو مختلف معانی پر محمول کیا جائے، اگر ایسا کیا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے۔

اب خیال کیجئے، اس شخص کے نفسی کیفیات، اور باطنی واردات کا جو مال میں خلود بخشش کی کلاموں کو پوشیدہ قرار دے کر صحیح و خد کے گھن چکر میں مبتلا ہو گیا ہو، اور اسی اندوہی گردش نے بالآخر اس کو ہمزہ لڑنے کے مقام تک پہنچا دیا ہو، وہ ان سے بھی بگڑا ہوا ہے، جو اس سے پیچھے رہ گئے ہیں،

اور ان سے بھی روٹھا ہوا ہے جو آگے نکلے ہوئے ہیں، اسی کے ساتھ ہر آنے ہوئے پیسے کے متعلق جو طے کئے ہوئے ہو کہ اسے نکلنے زیادہ جائے گا، اور ہر وہ پیسہ جو ابھی نہیں آیا ہے، لیکن اس کے آنے کا کچھ بھی امکان ہے، اس کے متعلق بھی یہ فیصلہ کر چکا ہو کہ ہر حال اس کو آنا ہی چاہیے خود ہی سوچنا چاہئے کہ باہر سے ایسا آدمی خواہ کچھ ہی نظر آتا ہو، لیکن اندر جھانک کر دیکھئے، بجز آگ ہی آگ کے اس میں اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، خصوصاً زندگی کی ناگزیر ضروریات میں آنے ہوئے پیسوں میں سے کچھ پیسوں کا مزاج ہوتا رہنا چونکہ ہر حال یقینی ہے، اسی طرح جن آمدنیوں کے حصول کا امکان پیدا ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ ہر وقت اور ہر حال میں ان کا حاصل ہونا تک ضروری ہے۔ پھر کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس چرٹ کا جو شکل نکل کر ہر چیز اس کے دل پر لگا رہتا ہے، اسی طرح جس کے آنے کا امکان تھا۔ جب اس آمدنی سے اسے محروم ہونا پڑتا ہے، اس کے قلق اور بے چینی کی گنج رو مداد وہی دے سکتا ہے، جس پر گذرتی ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ایسوں کے لئے خرچہ ہونے ہی کی صورت میں نہیں بلکہ خرچہ ہونے، یا جمع شدہ سرمایہ کے منافع ہو جانے کے خطرات بھی جن جتنا تک صورتوں میں اس میں ڈرائے اور دمھکاتے رہتے ہیں۔ اور مختلف اندیشے اور احتمالات جن جن شکلوں میں اضحیر کپاتے رہتے ہیں، بجائے خود کو ایک مستقل بلائے جان کی صورت میں اس کے اندر تھک چماتے رہتے ہیں جس سے نجات کی کوئی صورت اس کے پاس نہیں ہوتی، آخر اس راہ کے بعض تجربہ کاروں سے کہوں میں اس قسم کے اعترافات جرتے ہیں، مثلاً امریکہ کے مشہور کرڈیجی کا ریگی کا یہ زبان زد عام فقرہ نقل کیا جاتا ہے کہ وہ کہا کرتا تھا،

لاکھ پتی (ملین) کسی مسکراہٹ نہیں سکتا (مستقل از ہال مصری مئی ۱۹۲۵ء)

یا اسی قارون آباد کے دوسرے شاہ دولت راک فیلڈ انجمنی کے متعلق یہ لطیفہ جو نقل کیا جاتا ہے کہ کسی مجلس میں گامیانی کے عنوان پر بحث ہو رہی تھی، راک فیلڈ نے اٹھ کر اس وقت تقریر کی۔
 تمہاں کی مراد کامیابی سے مال و دولت کما ہے، کیا اسی کا نام کامیابی ہے؟
 میں کہتا ہوں، اور مجھے کہنے کا حق ہے کہ سب سے بڑا مفلس وہی ہے جس کے پاس مال کے سوا اور کچھ نہ ہو، میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے ابتدا ہی میں اس کا اختیار دیا جاتا کہ کس قسم کی زندگی چاہتا ہوں، تو میں اپنے لئے یہ اختیار کرنا کبیرے پاس کچھ نہ ہو، یا جو تو بہت تھوڑا، بقدر ضرورت ہو، لیکن اسی کے ساتھ مجھے بنا دیا جائے کہ میرے پیسے کا مقصد کیا ہے؟ (الہلال مصری جون ۱۹۲۵ء)

ان اعترافات کی تہ نہیں بجز ان نفسیاتی کیفیات و حالات کے اور کونسی چیز چھی جوتی ہے، اور آپ پڑھئے اس کے بعد سورہ ہمزہ کے ترجمہ کا یہ ٹکڑا۔
 وہ جو مال جمع کرتا اور گنتا ہے، اسے خیال کرتا ہے کہ مال اسے غلو دار اور پائی حفا کرتا ہے، ہرگز نہیں، فقہاء و صوفیوں کو دیا جاتا ہے (المطلحہ دینی

چور کر دینے والی ہیں) اور یہ المطلحہ کیا چیز ہے؟ آگ ہے اللہ کی سلگائی ہوئی، چڑھ جاتی ہے، دلوں پر اور اس آگ (کے پٹ) بند کر دیئے جاتے ہیں (اس پر) جو بے بے ستونوں پر کھڑی ہے۔

یہ صحیح ہے کہ حقیقی رنگ میں یہ کیفیت تو ان کے سامنے اسی وقت پیش آئے گی، جب ہر حقیقت اپنی اصلی رنگ میں نمایاں ہوگی، لیکن جو کل ہونے والا ہے، دیکھنے والے چاہیں تو آج بھی اس آتشیں مکان کا تماشا کر سکتے ہیں، جس کی دیواریں بھی آگ ہی کی ہیں، اور جس کی چھت بھی آگ ہی کی ہے ایسی چھت جو بے بے ستونوں پر قائم ہے، اور اسی آتشیں مکان میں اسے جھونک کر پٹ بند کر دیا گیا ہے، نکلنے کی راہیں چاروں طرف سے مسدود ہیں، آخر قرآن ہی میں تو

وان جہنم لطحیطة بالكافرین اور قلعا جہنم لکبرے ہوئے کافروں کو فرمایا گیا ہے، کم از کم

احاطہ جہنم سارا د قہا اس جہنم کے سرا پر دوں نے ان کا احاطہ کر لیا ہے۔

اس کا تو انکار نہیں کیا جاسکتا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جو چیز آج اندر ہے، وہی تو کل باہر نکل آئے گی اجساد کا تروج اور ارواح کا تجسد، اباب حاقق کا مسئلہ ہے، اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ جمع ہونے والے مجرموں کے متعلق سورہ ہمزہ کی جس نثر کو صرف ادھار ہی ادھار سمجھا جا رہا ہے، اگر غور کیا جائے تو اسی سورہ کے الفاظ میں نقد کی جھلک بھی ان لوگوں کو نظر آ سکتی ہے، جو مال و سرمایہ کے ساتھ انسانی نفسیات کے تعلقات کا مطالعہ ان قرآنی آیات کی روشنی میں کر سگے، یقیناً سوچنے والوں اس آتشیں گرداب کی کچھ مومیں آج بھی محسوس ہو سکتی ہیں جس میں پھنس کر جمع وعدے کے ان مجرموں کو ہر حال میں پکراتے ہی رہنا پڑتا ہے، یہی جذبہ قدرت کی سلگائی ہوئی آگ کی شکل اختیار کر کے ان کی چھاتیوں پر چڑھ کر موند دلتی رہتی ہے، باہر سے دیکھنے والوں کو یہ پتہ چارے نظر آتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی روپیہ ہے اور نیچے بھی روپیہ ہے، وہ روپیوں ہی میں جاتے اور اسی میں سوتے ہیں، لیکن جس کی نظر اندر کا کچھ بھی اندازہ کر سکتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ قرآنی اشارات کی تصدیق میں وہ شک کر سکتا ہے، بلکہ ہمزہ تو قرآن کے جو شیشے ان کی زبانوں سے نکلنے رہتے ہیں، سچ پوچھنے تو جو کچھ ان کے اندر ہوتا ہے، وہی ان شکلوں میں ان کی زبانوں کی راہ سے باہر نکلتا رہتا ہے، گویا مال کی شہادت ظاہر کی یہ حالت ہوتی ہے۔ بلکہ سورہ ہمزہ کی یہی آیت یعنی

یحسب ان صالحہ اخلد خیاں کرتا ہے کہ اس کا مال اسے دوام بخشتا ہے۔

نے میرے ذہن کو ایک عجیب مسلک کی طرف متعلق کر دیا ہے، میں نہیں کہتا کہ قرآنی الفاظ کی یہ تفسیر ہے، بلکہ میرا صرف یہ ایک ذہنی استعمال ہے، خور کرنے کے لئے دوسروں کے سامنے بھی پیش کر دیتا ہوں۔

مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قتلے میں جس اشجرہ کا ذکر ہے، اگر یہ کہوں میں اس کے متعلق بیسیوں اقوال پائے جاتے ہیں اور ان ہی اقوال میں سے عوام میں ایک قول یعنی یہ بات کہ وہ گیہوں کا درخت تھا، جس کے قریب جانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا، زیادہ مشہور ہو گیا ہے، اگر یہ جاننے والے جاتے ہیں کہ کسی صحیح روایت سے یہ ثابت ہے اور دوسرے اقوال کی تائید کسی صحیح حدیث سے ہوتی ہے، اسی لئے علامہ شہاب محمود لکھنوی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھ دیا ہے کہ

الاولیٰ عن مدراء القطع بجا زیادہ بہتر ہے کہ کسی قول کے متعلق قطعی فیصد دیکھا جائے۔

اسی لئے میرا عقیدہ بھی اگر چہ یہی ہے کہ جس چیز کو خدا نے ہم چھوڑ دیا، ہم خواہ مخواہ اس کی نشانیوں میں کیوں سرکھائیں، خصوصاً جب اس کا کوئی نفع بھی نہ ہو، آخر اگر یہ متعین بھی ہو جائے کہ وہ گیہوں یا انگور یا عقیق یا حیات ہی کا درخت تھا تو اس سے کوئی خاص علمی یا عملی نتیجہ کیا حاصل ہوتا ہے، لیکن اگر حضرت آدم کے اس قتلے کو مرثیہ کی حیثیت سے نہ پڑھا جائے، بلکہ اولاد آدم کی موجودہ زندگی میں اس قتلے کے اجزاء سے نفع اٹھانے کا ارادہ کیا جائے، تو اس وقت دوسرے اجزاء سے قطع نظر کرتے ہوئے میں اشجرہ کے متعلق یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن ہی میں جب یہ موجود ہے کہ پہلے تھے "الشیطان" نے حضرت آدم کو کہا کہ

هل ادلك انى شجرة الخلد
کیا راہ نمائی کروں تمہاری پیشگی کے درخت کی طرف۔

اور دوسری جگہ اسی کی شرح کرتے ہوئے شیطان ہی کی زبان سے یہ ادا کرایا گیا ہے کہ اس نے آدم کو دھوکا دیا تھا کہ خدا نے اس اشجرہ سے تم دونوں کو اس لئے روکا ہے کہ اس اشجرہ کے استعمال کے بعد تم دونوں کو مخلوق حاصل ہو جائے گا، یعنی نکو نامہ الخالدین (جو جاؤ گے تم دونوں ہمیشہ رہتے والوں میں) کا جو حاصل ہے۔

اب ایک طرف اس سئلے کو سامنے رکھ لیجئے، اور دوسری طرف سورہ ہمزہ کے اس مضمون کی غور کیجئے کہ آدمی مال اور سرمایہ ہی کے متعلق خیال کرتا ہے کہ اس میں مخلوق کی کیفیت پائی جاتی ہے، اس کے بعد اگر یہ سمجھا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام جس عالم میں اس وقت تھے اس وقت ان کے سامنے خواہ کسی صورت میں وہ چیز پیش ہوئی ہو، لیکن آدم کی اولاد کے سامنے وہی آج مال اور سرمایہ کی شکل میں جلوہ گر ہوئی ہے، تو جہاں تک قرآن کا اقتضا ہے، یہ خیال چندال بید نہیں قرار دیا جاسکتا، آخلاق امور پر غور کیجئے۔

۱۱) حضرت آدم اور ان کی جو بیوی حوا علیہا السلام کو مکم دیا گیا تھا کہ
کلاھنھا سعاداً حیث شئتما
دونوں کما تم باشتائیں جو بر کر

ولا تقربا ہذن ۲۵ شجرۃ
فانکو نامہ ۲۶ لظالمین۔
جہاں سے جی چاہے۔ اور زقریب چلنا
اس درخت کے، کیونکہ تب جو جاؤ گے
تم اپنی حد سے نکلنے والے، یعنی ظالموں میں جو جاؤ گے۔

آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ اولاد آدم کے سوا زندگی کی تمام ضرورتوں کی محتاج ہستیاں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں اس طور پر زندگی گزار رہی ہیں کہ صبح سے شام تک خوب کھاتی پیتی چرتی چلتی رہتی ہیں۔ لیکن ان میں کوئی بھی اپنی ضرورتوں کے متعلق غلو اور دربر پائی کی ضمانت میں سرگرداں نہیں ہے، ان سب میں صرف ایک آدم زاد ہے جو آج کی ضرورتوں کی تکمیل کے بعد کل کے متعلق ہمیشہ غیر مطمئن رہتا ہے۔ عدم اطمینان کی اسی کیفیت کے ازالہ کے لئے وہ اس چیز کی تلاش میں سرگرداں ہے جس کے متعلق غلو بخوشی کا خیال اس میں پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی مال اور سرمایہ گویا آج جو مل رہا ہے، کل وہی ملتا رہے سمجھا جاتا ہے کہ اس کی ضمانت مال اور سرمایہ ہی میں مستور ہے، جیسا کہ بتفصیل اس پر بحث ہو چکی۔

(۲) حضرت آدم علیہ السلام کے قتلے میں ہے کہ شجرۃ الخلد کے چمکنے کے ساتھ ہی ان کے سوا (چھپانے کی چیزیں) مکمل گئیں، آدم کی اولاد میں بھی یہی دیکھا جاتا ہے، بلکہ قرآن ہی کے حوالے سے گزر چکا کہ مال کی محبت میں جب بخل کی راہ آدمی اختیار کرتا ہے تو افسوس یعنی اچھی باتوں کی تکذیب شروع کر دیتا ہے، گویا یوں مال اور سرمایہ کی محبت اس کے عیوب کو کھول دیتی ہے۔

(۳) اسی اشجرہ کے چمکنے کا نتیجہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس صورت میں ظاہر ہوا کہ ان کو بیوقوف اور اتر جانے کا حکم دیا گیا۔ حق تعالیٰ کی درگاہ میں قرب کا جو مقام ان کو حاصل تھا اسی سے وہ اتار دیئے گئے، آدم کی اولاد میں بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ مال اور سرمایہ پر اقتدار حاصل کرنے کے بعد اس کے سارے احتیاجی تعلقات اسی مال کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں۔ بندے اور خدا کے درمیان جو احتیاجی تعلق رہنا چاہئے، وہ تعلق باقی نہیں رہتا۔ قرآن میں بھی جیسا کہ گزر چکا من بخلوا مستغنی کے الفاظ میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

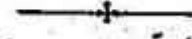
(۴) مال میں جیسے فنا بخوشی کی کیفیت برنامہ نوگوں کو محسوس ہوتی ہے، گویا عجم استیلا کا جو ایک پہلو فرشتوں میں پایا جاتا ہے، اسی ملکوتی پہلو کی تکمیل کی ایک شکل مال میں پائی جاتی ہے۔ حضرت آدم کو بھی شیطان نے مغرور اور باتوں کے یہ بھی کہا تھا کہ اس اشجرہ کے استعمال سے چوں کہ ملک (فرشتہ) بن سکتے ہو، اس لئے خدا نے تم کو اس سے روکا ہے۔

(۵) شیطان نے اس شجرۃ الخلد کی ایک صفت ہلک لایسلی بھی بیان کی تھی، یعنی ایک ایسی چیز ہے جو پرانی اور کھنڈ نہیں ہوتی، معانیات کے ماہرین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ فرسودگی اور کھنڈ دنیا کی دوسری چیزوں پر جلد طاری ہو جاتی ہے، لیکن سونا چاندی میں یہ بات نہیں پائی جاتی، بلکہ کچ تو یہ ہے کہ روپیہ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ کسی کو فرض میں اگر آج دیا جائے اور سو سال بعد واپس لیا جائے۔ تو زندیہ والا یہ کہہ سکتا ہے کہ سو سال کی اس مدت میں تمہارے روپے پڑائے

اور فرمودہ ہو گئے، اور زینے والا واپس لیتے ہوئے یہ خیال کر سکتا ہے، بلکہ جس تو تازہ حال میں روپیہ دیا جاتا ہے، خواہ کتنی ہی مدت بعد واپس ہو، اسی حال میں واپس بھی لیا جاتا ہے، ایسی ملکوتی شے جو پرانی نہ ہو، میں تو خیال کرتا ہوں کہ دنیا میں روپے کے سوا شاید ہی کوئی دوسری چیز ہو۔

(۷) ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسی شجرۃ الخلد کی مزار میں ہوتا اور نزول کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ تمہارے بعض بعض کے دشمن رہیں گے۔ یعنی بعض کلمہ بعض عدو۔ آدم کی اولاد میں بھی آج جتنے جھگڑے رگڑے، جنگ و جدال چھوٹے پیمانوں پر ہوں یا بڑے پیمانوں پر، آخری چیز ان تمام لڑائیوں اور جھگڑوں کی تہ میں عموماً یہی مال و دولت ہی ہوتی ہے۔

میرے ذہنی انتقال کے اسباب یہی تھے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس حد تک صحیح ہے اور فدا مانع میں ایک بات آئی تھی، مدتوں سے کنگھ رہی تھی، اس کا انہار کر دیا گیا۔ والعلہ عند اللہ تعالیٰ دعوۃ علمہ بجا آدا۔

پھر حال ان قرآنی بیانات کا تعلق تو ان سے تھا، جو مال کے ساتھ بخن اور صحیح و صلح تعلق رکھتے ہیں، باقی ان ہی سرمایہ داروں میں بعضوں کو جو دیکھا جاتا ہے کہ "امیرت" کی زندگی بسر کرتے کرتے اچانک کبھی کبھی کچھ دن کے لئے ایک ہی دن دو دن کے لئے یہی کچھ ایسی صورت اختیار کر لیتے ہیں کہ برعکس محسوس ہوتا ہے کہ اب ان پر گویا "امیرت" کی زندگی آسان کی گئی ہے، مثلاً کسی قریب کے موٹہ پر وہی شخص جس نے ساری عمر ایسی گزار دی جس کا گذرنا شاید کسی ادنیٰ درجہ کے غریب قدری میشت رکھنے والے کے لئے بھی دشوار ہو لیکن یہی غریبوں سے بھی غریب تر زندگی رکھنے والا چند دنوں کے لئے امیر بننے کا مظاہرہ کرتا ہے، یا وہی جو جمیع وحد کے جاہلوں اور چالوں سے کام لے کر تمام عمر غریبوں کی غربت میں اضافہ کرنے کا ذریعہ اپنے سرمائے کو بنائے رکھتا ہے، ایک ایک روپے کو غریبوں کی جیبوں میں پہنچا کر سیکڑوں اور ہزاروں روپے وصول کرتا رہتا ہے، اس طور پر وصول کرتا رہتا ہے کہ وصولی کی اس مہم میں کسی غریب کی غربت کسی لاپارکی لاپارکی پر لمبو بھر کے لئے بھی اس کا دل ترس نہیں کھاتا، لیکن ناگاہ دیکھا جاتا ہے کہ شہر کے کسی موٹر اور چوراہے پر یا کسی پڑاویا آئین کے سامنے ڈھرم کے نام سے کسی بلند و بالا اونچی عمارت کی تعمیر میں وہی اس لئے مصروف ہے کہ تنگے ماندوں کو آرام لے گا، سا فرانس میں میٹرائے جائیں گے، یا ازیں قبیل چیرنی CHARTY اور خیرات خانے کے نام سے کسی بڑی رقم کا اعلان اس احساس کے ادعا کے ساتھ کرتا ہے کہ اس کا دل آدم کی بے سرمایہ اولاد کے لئے روتا رہتا ہے۔ مفکر انہما لوں کے لئے اس کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے، انسانی ہمدردی کے ان ہی فریضہ منجذبات سے بے کل چوہو کہ کبھی ہسپتال کھولتا ہے، کبھی مستاجروں کے لئے مشہور کرتا ہے کہ اس نے سا برت جاری کیا ہے، غریبوں میں غلہ تقسیم کرتا ہے، حالانکہ یہ واقعات لئے دن دنیا میں پیش آتے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ دنوں میں یہ سوال کیوں پیدا نہیں ہوتا کہ

نفرۃ ابتلائی کے انکار کے بعد کرنے والے یہ سب کچھ جو کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کیا وہ خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، خدا اور اللہ کی ذمہ داریاں ہی اگر انہیں یاد رہیں تو تمہارے کئے جن کرنے میں وہ خدا کی مرضیات سے بے پروائی ہی کیوں برتتے، یہ نہیں تو کیا واقعہ غریبوں کی غربت پر واقعی کیا ان کا دل دکھا ہے؟ انسانی برادری کے مستحق ان کے دل میں کیا رحم کا کوئی بذریعہ حقہ مشاطم ہوا ہے؟ جن کی مانی فریبی سراسر غریبوں کے خون ہی کے چرمنے سے پیدا ہوئی ہے، کیا سمجھ میں آئے کی بات ہے کہ ان کا دل غریبوں کی غربت پر تڑپ سکتا ہے، افلاس پھیلا چلا کر ملک کے عام باشندوں سے امراض کے مقابلہ و مقاومت کی قوت جن کے کتوں کی بدولت سلب ہوئی ہو، کیا ان ہی بے دردوں کو ان بیماریوں کی بیماریوں سے بھی کوئی ہمدردی ہو سکتی ہے؟ لیکن باوجود ان تمام باتوں کے جب وہ خرچ کرتے ہیں، تو یقیناً سوال ہوتا ہے کہ کیوں کرتے ہیں؟ آئیے سنئے، قرآن کی آیتیں سنئے، آپ خود نہیں سوچتے تو قرآن جو کچھ کہتا ہے خدا اسے تو سوچا کیسے، ارشاد ہے،

حَالَّذِي يَنْفِقْ مَالَهُ سِرًّا وَ
الْمَنَاسِ وَلَا يُرِيدُ مَنَاسِ
وَ لِيُؤْمَرَ النَّحْسَ -
لئے، اور زانتا ہے وہ انہ کو اور پچھلے دن کو (یعنی قیامت کے دن جو بدلہ کا دن ہے اس کے یقین سے بھی وہ محمود ہوتا ہے)

جس سے معلوم ہوا کہ خرچ کرنے والے مرن اسی لئے حسن خرچ نہیں کرتے کہ خدا ان کے اس خرچ سے خوش ہوگا یا خدا کی مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچے گا، بلکہ خرچ کی ایک صورت وہ بھی ہوتی ہے، جس میں یہ مقصود ہوتا ہے کہ وہ بلکہ سب باع الناس (لوگوں کو دکھانا) ہی ان کے معارف کا نصب العین ہوتا ہے اور یہ بھی یہی بات کہ دیکھنے اور دکھانے کا تعلق خدا سے جو توڑ چکا ہے اب وہ دکھائے بھی تو آخر کے دکھائے، جن کو غریب بنا کر وہ اپنی امیری پیدا کرتا ہے، ان ہی غریبوں کی آنکھوں میں اپنے دھرم سانا اپنے ہمتیوں سے، سچ پوچھتے تو سرمایہ داروں کا یہ طبقہ خاک جھونکنا چاہتا ہے۔ مگر غریب یا مستی سے پیدا ہونے والی لغتوں کو اس تہ پر سے چاہتا ہے کہ لوگوں کی سائنسوں اور مدح سراہیوں سے بدلہ دے اور اسی لئے سیکڑوں چوہوں کی کھٹنے والی یہ بٹی دراصل "ج" کے لئے کر سکتی ہے، بلکہ سب نہیں تو ایک بڑا گروہ الحامی میں ایسے بدباظنوں، سیاہ سینوں کا بھی ہوتا ہے جو "یا اناس" کی اس کمان سے بھی غریبوں کے قلوب کو ہمزوز کے تیروں اور برہمیوں سے گھائل کرنا چاہتا ہے۔ تاکہ دوسروں کی تسلی ہو، یہی اس خیال سے باوجود قدرت و اختیار کے اللہ کے خاص بندے جیسا کہ عرض کر چکا ہوں غربت کی زندگی گزارتے ہیں، شیک اسی کے مقابلہ میں دوسروں کو تھلانے اور جھلانے کے لئے اپنے مانی زور اور سرمایہ کی قوت کا یہ مظاہرہ کرتے ہیں اور جن کی نیت یہ نہ بھی ہو کہ نظریۃً بتکلیت سے ہٹ کر خرچ کرنے والوں کے سامنے یہ بات تو مزور ہوتی ہے کہ دوسروں پر ان کی دوستداری کا

رعب قائم ہو، ان کی پڑائیوں کا دنیا میں چمپا ہو، وہ کتنا بڑا آدمی ہے، مصنفوں اور مجلسوں میں اس کا تذکرہ کیا جائے۔

بہر حال اب یہ ہجو یا وہ ہجو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ عمر بھر کی غربت کی زندگی کے بعد چند دنوں کی امیری کے اس مظاہرے سے جو اخرا میں ان کے پیش نظر ہوتے ہیں، ان میں کہاں تک کامیاب ہونے کا موقع ان کو دیا جاتا ہے، قرآن نے ایک مثالی بیان سے بایں الفاظ اس کو واضح کیا ہے

فمن شله بکشل مصفون علیہ تواب	تو اس کی (یعنی ریاکارانہ) نئے خرچ
فاصابہ وابل فخرکہ صلدا	کرنے والوں کی) مثال ایسی ہے جیسے کوئی
لا یتدرون علی شئی مما کسبوا	پس چاہئے، اس پر گرجی ہے، تو میری
واللہ لا یهدی القوم الکافرین	بارش، بس چھوڑ دیا اس کو (یعنی گرد
بھی ہوئی پشیمان) کو سپاٹ، نہیں ہاتھ لگتی ان کو اپنی کمائی، اور اللہ نہیں راہ نمائی	

فرماتا ہے، فخر و دل کی۔ ایک مطلب تو اس کا وہی ہو سکتا ہے، جس کا ذکر قرآن ہی کی دوسری آیتوں میں آیا ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی ان کا سارا کیا کر لیا برباد ہو جاتا ہے، اس طور پر برباد ہو جاتا ہے کہ ان مصارف کا کوئی خزانہ کے ساتھ نہیں جاتا، آخر خدا کو دکھانے کے لئے جو خرچ نہیں کرتا، تو اس وقت جب خدا ہی سے بدلہ پانے کی گھڑی سامنے آئے گی، اسے کیا مل سکتا ہے، جن لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے، ظاہر ہے کہ قیامت کے دن وہ تو بدلہ دے نہیں سکے، اور جو بدلہ اس وقت تقسیم کرنے کا اسے دکھایا نہیں گیا تھا، قرآن کی اس قسم کی آیتیں مثلاً

مثل ما ینفقون فی ہذہ	مثال اس کی جو خرچ کرتے ہیں اس بہت
الحیوۃ الدنیا کمثل سراج فیہا	زندگی میں اس ہوا کے مانند ہے جس میں
صرا اصابت حرث قوم ظلموا	پاتا (دارنے والی شندک تھی) پختی ہو
انفسہم فاہلکتہ و ما	پاہ مارنے والی جو ان لوگوں کی گھٹی پر
ظلمہم اللہ و لکن کانوا	جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا میں
انفسہم یتظلمون	برباد کر دیا اسی ہونے اس گھٹی کو،

اور ظلم کیا خدا نے ان پر، لیکن اپنے آپ پر وہ خود ظلم کرتے رہتے ہیں۔

فینفقونہا شہ نکون علیہم حسراتاً۔ پس وہ خرچ کرتے ہیں، پھر میں جانتا ہے کہ خرچ ان کے قلوب کی حسرت۔

ظاہر ہے کہ غیر ابتلائی اتفاق کے یہ وہ نتائج ہیں جو مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ان کے سامنے پیش آئیں گے۔

لیکن صفحہ ان میں چنان والی مثال جردی گئی ہے، جس پر گرجی ہوئی ہو، پانی کی ایک بوجھ آتی ہے اور دھو دھا کر پھرا سے صاف ستھرا سپاٹ بنا دیتی ہے، اس مثال پر اگر غور کیا جائے تو یہ بات دالے مصارف یعنی بجائے خدا کے لوگوں کے دکھانے کے لئے خرچ کرنے والے جو خرچ کرتے ہیں، ان میں جس میں قسم کے اغراض شعوری یا غیر شعوری طور پر ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ ان سارے اغراض پر موجودہ زندگی ہی کے حساب سے یہ مثال صادق آتی ہے، آخر میں پوچھتا ہوں کہ پبلک کی آنکھوں میں دھرم سالوں اور ہسپتالوں کی خاک چھیننے والے سود خواروں کو یا جو دیے سب کچھ کرنے کے دنیائے کی کسی ایسے الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے؟ ممکن ہے کہ وقتی طور پر پاس اور شکر کے الفاظ پیش کرنے والوں کی طرف سے پیش ہو جاتے ہوں، لیکن شکر و امتنان کی یہ گرد لوگوں کے قلوب پر کتنی دیر تک جمی رہتی ہے، انہیں ہی کہ میں دھرم سالے بنانے والوں ہسپتال کو لئے والوں کے متعلق یہ خبر شہر میں پھیلتی ہے کہ ہزار روپے دیکر کس فلاحی بیمار سے کی لاکھ روپے کی کوٹھی نیلام کرادی گئی، اس کا یہ سارا کیا کر لیا ایک دھل کر نہیں رہتا، میں پوچھتا ہوں کہ وہ حکومتیں بھی تو جگہ جگہ ہسپتال قائم کرتی چھرتی ہیں، سڑکیں بناتی ہیں، پبل بھی تعمیر کرتی ہیں، جن کے خالص مطالبوں، بیماری بیماری معمولوں کے ذکر سے دنیا بھر اسٹی ہے، عدالت انصاف عظیم اور ذرائع تقسیم کے ان سوداگروں کے متعلق آخر دنوں میں کیوں رواداری نہیں پیدا ہوتی؟ جم جم کر کھڑوہ گرد کیوں دھل دھل جاتی ہے، جیسے بنی آدم کے قلوب پر مختلف ترکیبوں اور تدریروں سے اس قسم کی چالاک محکومتیں بچھاتی رہتی ہیں، کیا یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ ریاکارانہ انصاف کا آخری نام بھی ہوتا ہے تو بہت جلد زائل ہو جاتا ہے، دنوں کی گہرائیوں میں جو خیالات ان کے متعلق جاگزیں ہوتے ہیں، ادب جاننے کے بعد وہی امیر گران پر مستحق ہو جاتے ہیں، اسی طرح ریاکارانہ انصاف کے جس خرچ میں آنکھوں کا دکھانا اور دنوں کا دکھانا مقصود ہو، یا دکھانا نہ سہی، اپنے مانی جلال اور سربلندی کی قوت طلب جمانا مقصود ہو، خود ہی خیال کیے کہ دکھانے یا بھاننے کے ان دونوں عمل کے اثر کی عمر بھی کتنی چھو سکتی ہے، اپنے بچوں کے عقیدوں میں، عقیدوں میں، اشدیوں میں، سٹھے ٹھے، بجائی برادری والوں کو دکھانے کے لئے مشرق میں جو مصارف کئے جاتے ہیں، اور مغرب مشرق کی انشعبا زریوں، پٹا خوں، ڈلوں، ماجوں، رقص و سرود کی محفلوں پر ہنسنے والے، یورپ و امریکہ کے باشندوں کے متعلق ان ہی ممالک کے معیاروں کی زبانی جو خبر سننی جاتی ہیں کہ معمولی روزمرہ دوست اجاب کی دھو قوس میں اڑانے والوں نے براڈیل اور بیرو سے سٹکے ہوئے رنگ رنگ کے پتنگوں کو دکھانا کھلانے کے بعد یہ ہنسنے ہوئے اڑانے کو صرف اسی دھوت کے لئے ہزار ہا روپے خرچ کر کے یہ پتنگ زندہ حالت میں ان لوگوں کے منگوانے گئے تھے، (دیکھو اہول مصری مسی ۱۹۱۵ء) یا پھول کے گھدستوں کی جگہ ہر ہر مہمان کے لئے موزوں سے بھرا ہوا ایک ایک صدف صادق رخصت کے وقت دیا گیا، یا سگر بیٹے بیٹے کے لئے مائوں کے سامنے جو کاغذ تقسیم کیا گیا، وہ تو ستر روپہ نوٹ والا کاغذ تھا۔ یہ اور اسی قسم کے کامانہ مصارف کے آثار و نتائج آپ ہی بتائیے کہ

کمثل صفوان عليه تراب
فاصايه وابل فترکه صلدا
سياث (بناکر)

ماند اس چنان کے جس پر گورچی ہو جس
پہنسی اس پر بارشیں اسپر چھوڑیاں کر

کے سوا کچھ اور بھی ہوتا ہے،

آپ نے اپنی نور چینی سلہا کی تعریف کی یاد کو مفلوں میں منقوش کرنے کے لئے مانا کر لاکھوں لاکھ اڑا دیئے، لیکن آپ کی نور چینی بہر حال آپ ہی کی نور چینی ہیں اور مردوں کو آخر تک تک مجبور کریں گے کہ وہ آپ کو، آپ کی نور چینی سلہا کو ان کی شادی کو خواہ مخواہ یاد ہی رکھتے چلے جائیں، کب تک؟ دن دو دن، زیادہ سے زیادہ ہفتہ دو ہفتہ، بھلا اس کی فرصت موجودہ کش کش کی زندگی میں ہے کہ تمام مشاغل سے دست بردار ہو کر وہ صرف اسی سبق کو گھونٹتا اور رشتا چلا جائے کہ فلاں صاحب نے اپنے صاحبزادے کی منتہ میں اتنا روپیہ صرف کیا، اور صاحبزادی کی شادی میں اتنا شایا، کن کن قیمتوں اور کیسے کیسے کشیں راستوں سے لوگ روپیے حاصل کرتے ہیں اور اصراری کی کیسی کسی عسرتوں، مشیت عالیوں میں یا ذہر قدرت و قوت کے اپنی اور اپنے بال بچوں کی زندگی گزارتے اور گزارتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لئے کرتے ہیں تاکہ لڑکی کی شادی کے دن اپنی امیری کے مظاہرہ کا موقع ان کو میرا جائے، ان کو موقعہ دیا جاتا ہے اور ساری جمع کی کرائی دولت ایک دو دن کے اندر رازوں اور حوصلوں کے قدموں پر نشان کر دی جاتی ہے، پھر اس گردے سوان کو اور کیا ملتا ہے جو کچھ دن کے لئے پہلک اور عام مخلوق کے دماغوں اور دلوں پر بچتی ہے، جنہیں نہ آپ سے تعلق ہے نہ آپ کے بچوں سے نہ آپ کے معارف سے گویا ایک چٹان ہے جس پر آپ کا کوئی اندرونی اثر نہیں ہے، اسی چٹان پر گر کر بچتی ہے اور وصل جاتی ہے، ہلکی سی بوچھا اس کے دھو دینے کیلئے کافی ہوتی ہے، بہر حال جس طرح دیکھئے،

فہینفقونھا مشکون علیہم
حسرتاً۔

ان کے لئے بلا آخر حسرت و نفوس۔

کے سوا آخری انجام ”ریا و اناس“ کے ان معارف کا کیا کسی کچھ اور بھی ہوا ہے؟

پس واقعہ وہی ہے کہ جہنم کے لئے خدا کی مخلوق پر خرچ نہیں کرتا۔ ان ناشکروں کے معارف کو یونہی ربا و اولام حاصل بنا کر رکھ دیا جاتا ہے، بڑے بڑے سوچنے والوں کو اسی بات کے سوچنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے کہ خرچ کرنے کے بعد وہ سوچتے ہیں تو حسرت و مذامت کی آگ ہی پر انہیں لوٹنا پڑتا ہے، پرانی قوموں کے متعلق قرآن میں ذکر کیا گیا تھا کہ پیغمبران سے پوچھتے تھے،

۱۰ تنبہون بکل ربع ایتہ لقبثون۔

ہر (یعنی جن عمارتوں کا کوئی حاصل نہیں وہ بناتے ہیں)

لیکن ان کے متعلق تو سمجھا جاسکتا تھا کہ عقلی ارتقاء کے میدان میں ان کی دماغی سطح حیوانیت کے قریب تھی، اس لئے اس قسم کی حماقتوں کا ارتکاب کرتے تھے، لیکن ارتقاء کی آخری منزلوں پر پہنچنے والے مدعی دماغوں کو سبھی جیب دیکھا جا رہا ہے کہ شکر کے ہر ہر موڑ پر اسٹیپو گھڑا کر رہے ہیں، اپنا کوئی اور جزیرہ نازوں کے بیچ میں پتھر کی مورتیاں بٹھا رہے ہیں، ان پر سبھی اور ان میناروں، شادروں پر سبھی جن کے اندر نہ گری ہی سے کسی کو پناہ مل سکتی ہے، اور نہ مردی ہی میں وہ کسی کو امن دے سکتے ہیں لاکھوں لاکھ روپے ہر سال خرچ ہو رہے ہیں، ان ہی لوگوں سے چین چین کر خرچ ہو رہے ہیں جنہیں خرچہ پانے کے لئے گھاس کا چھتر بھی بر شکل میرا تا ہے، فٹ پاتھوں پر سبھی بیٹھے کے لئے جن کے پاس بسترے نہیں ہیں، انباروں کے سوا اور کھانے کے لئے سبھی جو بیچارے اپنے پاس کوئی سامان نہیں رکھتے، اناس کے دکھانے کے لئے آپ ہر سال غریبوں کی کماٹی جوٹی آمدنیوں کو اس طرح جوہنک ہے، اپنے روشن دماغ اور ترقی یافتہ عقل سے کبھی آپ نے پوچھا بھی کہ آخر یہ کیا چور ہا ہے، کیوں پہنچا ہے؟ جو مرچکے ہیں کیا پتھروں میں ان کی شبہتوں کے قائم کر دینے سے جو مرچکے ہیں کیا واقعی وہ بھی اٹھتے ہیں، چمکا ڈول کے سوا جن گنبدوں اور میناروں میں اور کوئی بس نہ سکتا ہو، ان کو ڈھاکو ڈھاکو روٹیوں کے تھیر ہونے والے میناروں اور گنبدوں میں واقعی یہ غاصبت ہے کہ جو واقعہ گزر چکا ہے اسے نہ گورنے کا

خونے والا جو مرچکے اسے ڈمرنے دے؟

واللہ لا یهدی القوم الکافرین اور اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں دکھاتا ناشکروں کو۔

سوا آپ خوب خود کیجئے، اچھی طرح سوچئے، اس کا کوئی اور جواب آپ کو کسی حیثیت سے کسی بھی مل سکتا ہے جب مرنے کی بات ہے کہ جیتی جاگتی صورتوں کو تو جوہوں مارا جائے، اور مردہ تصویروں ایلیٹیوں کے متعلق دعویٰ کیا جائے کہ ان سے فتوں لطیفہ میں زندگی پیدا ہوتی ہے، آرٹ زلف ہوتا ہے جن کا کبھی روح تازہ ہوتی ہے،

۱۰ فسا لکم ولما لعبدون
تم پوجتے ہو

ہاں ان ہی خرچ کرنے والوں میں ایک طبقہ جو ان لوگوں کا ہے جن کے سرمایہ میں ابتدائی ذمہ داریوں کے متعلق تو ایک جہ سے نہیں چرتا، لیکن خود اسی سرمایہ کو ٹکڑے ٹکڑے سے محفوظ رکھنے کے لئے دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، قرآن میں ایک عجیب اشارہ ان لوگوں کے متعلق بھی پایا جاتا ہے، سورۃ البقرہ میں جن کی طرف اہلکات مالا لیبس۔

کہا یا ہے میں نے مال ذخیروں۔

آخری کو شرب کیا گیا ہے، وہیں ایک فقرہ بالکل اسی کے متعلق یہ بھی ہے، یعنی

۱۰ یحسبون لمن یعقد علیہ احد
کیا وہ خیال کرتا ہے کہ بس نہ چلے گا اس پر کسی کا

اس سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتیں ۱۰۱۱م ہذا البقرہ اولیٰ والذوالقدر والذوالحجۃ والذوالقعدۃ والذوالحجۃ والذوالحجۃ

دوسروں سے مجھے بحث نہیں، لیکن میرے خیال میں اس آیت کے متعلق جو بات آتی ہے اسے عرض کرتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ مال اور سرمایہ میں خود بخوبی کی قوت پاکر توجیح و حد کی تدبیروں پر عمل کرنے والوں کو متنبہ کیا گیا تھا کہ صرف یہی نہیں کہ ان کا یہ خیال غلط ہے، بلکہ نتائج کے اس پیر میں الجھ جانے والوں کو اسی وقت بھرکس نکال دینے والی "اعلہ" اور ایک ایسی نسیانی کیفیت میں جھونک دیا جاتا ہے جو اپنی اندرونی لگدکوب سے انہیں چور چور کرتی رہتی ہے اور وہ بیمار سے باطن کے ان ہی آفتیں کینیات میں اٹھتے پھرتے رہتے ہیں، اسی طرح خرچ کرنے کے متعلق یہ خیال کہ وہ خطرات سے محفوظ کر کے آدمی کو اچھنی زندگی بسر کرنے کا موقعہ عطا کرتا ہے، میں بھت چوں کہ مذکورہ بالا سوال یعنی وہ کیا خیال کرتا ہے کہ بس نہ چسپے گا اس پر کسی کا اس میں بھی گویا چونکا یا گیا ہے کہ خطرات سے محفوظ ہو جانے کے مقصد میں وہ کامیاب ہوا ہے یا ناکام ہوا ہے۔ اس کے پتہ چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سوال کو اپنے دل میں اٹھائے اور سوچے کہ دولت کی خواہ جتنی بڑی سے بڑی مقدار اس مقصد کے لئے خرچ کی جائے، پھر جی آدمی کیا اپنے آپ کو اور اپنے سرمایہ کو خطرات سے محفوظ پاتا ہے؟ یعنی میں نہ چسپے گا اب اس پر کسی کا، اسی سوال کو اٹھا کر دیکھئے اس کے دل کا اس کے دماغ کا احساس کیا ہے؟ بلاشبہ جب سوال ہے، وہی نہیں جو بیمار سے اسناد خطرات کی راہ میں دس بیس ماہو خرچ کرتے ہیں، بلکہ اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر کوڑھاکر ڈھنکی کو آج تو اربہا ارب کے خرچ کرنے والوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ خرچ کرنے کی حد تک تو وہ حسرت کرتے رہتے ہیں، خوب خرچ کرتے رہتے ہیں، لاکھوں لاکھ تعداد والی فوجیں رکھتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ہتھیار اور اسلحہ تیار کرتے ہیں، نظم و ضبط قائم کرنے کے لئے اپنے سرمایہ کا تقریباً اکثر و بیشتر حصہ اسی راہ میں بہاتے رہتے ہیں، عوام کی ہمدردیوں کو حاصل کرنے کے لئے ان کے پیٹ کو نہ سہی، پیاؤں ہی کو آرام پہنچانے کے لئے ریلیں بناتے ہیں، سرٹیکس تعمیر کرتے ہیں عوام کا کام نکلتا ہوا نہ نکلتا ہوا، لیکن کہتے ہیں کہ ان ہی کو ڈنٹ ملنے بنانے کے لئے تقسیم گاہیں کھولنے ہیں، یونیورسٹیاں قائم کرتے ہیں، لیکن باوجود سب کچھ کرنے کے دوسرے ہی نہیں وہ خود بھی جانتے ہیں کہ قرآنی سوال،

ایحسب ان یقدا رعلیہ احد ایس پر کسی کا۔

کے جواب میں نہیں کے سوا ان اربوں اور کھربوں کے خرچ کرنے والوں کی طرف سے بھی کم از کم اس وقت تک تو کوئی دوسرا جواب نہیں ملتا ہے، ایک خطرہ ہوتا ہے، تو دس خطرات دانت نکلے یورپ سے یکم سے دکن سے اتر سے جھانکنے لگتے ہیں، ہر سوڑے سوڑے عرصہ کے بعد سرمایہ کی بڑی سے بڑی مقدار ان ہی سرنگانے والے خطرات کی راہوں میں آگ اور دھواں میں بن کر قرآنی آیت

جطاھنوا باطل ما کانوا یعلمون
انہوں نے اور بے خبر ہو کر رہ گیا، کچھ زہ کرتے تھے۔

کا تھا شجرت پذیر رنگہوں کے سامنے پیش کرتی رہتی ہے، خرچ کر کے چھوٹے دائروں کے خطرات سے اس قسم کے خرچ کرنے والے پاتے ہیں کہ وہ محفوظ ہو گئے، اگرچہ انک اس سے بڑے خطرے کو دیکھتے ہیں کہ مرہ کھڑا دھمکا رہا ہے، آدمی کیا کرے کتنا خرچ کرے، تاہم انک جن جن خرچ کرنے والوں کے قتلے ساتی ہے، ساتی جاتی ہے، باقی جاتی ہے کہ خرچ کے مرہ پیمانے پر خطروں کا لاگوں کو شکر رہنا پڑا کتنے دن کی بات ہے، ابھی ابھی گزری ہے، آدمی دنیا اور اس کی پیداواروں کا شخصی مالک نہ رہیں گے ذاتی مصارف کی فہرست تیار کرنے والوں نے یہ تیار کی ہے کہ۔

جو ٹوٹی پہنٹا تھا وہ مسلم ایک بگ بگ کرنے والا گویا ایک شعلہ تھا ایک نہیں، ادوڑے بڑے موتوں کے ہار اس پر لپٹے ہوئے تھے، سامنے سب سے اوپر ایک لعل تھا، جس پر الماس کی ایک صلیب چڑھائی گئی تھی ہاتھ میں ملکہ کتھرائن کا وہ عصا تھا جو مرث زرخا لعل سے ڈھالا گیا تھا، جس کے اوپر رنگ رنگ کے انمول جواہر بڑے ہوئے تھے، عصا کے سر پر ایک لٹو تھا الماس کا، اور اس کے سوا بھی وقتاً فوقتاً استعمال کے لئے اس کے خزانے میں جو جواہرات رہتے تھے، جن میں الماس، زمرد، یا قوت و غرہ سب ہی طرح کی چیزیں تھیں۔ جن کی مجموعی قیمت کا اندازہ اسٹی ملین پونڈ (ایک ارب بیس کروڑ روپے) سے کی جاتی تھی، اور جن میں بعض جواہر کی تاریخ ہزار ہزار سال سے بھی متجاوز تھی۔ اہلال دسمبر ۱۹۲۲ء۔

لیکن وہ بھی جب واقعے ثابت کر دیا کہ یقدا رعلیہ احد انہیں قابو میں کر سکتا ہے کسی کا انکی کے مقام تک نہ پہنچ سکا، اور ہزار بے کسی دے بیسی وہ بھی اس کے بچے بھی۔ اس کی جمہور بیوی بھی ہسی کے سامنے تڑپا تڑپا کر ڈھنکے گئے، تو جن مکینوں نے خود اپنا اور اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں اور دوسرے حق داروں کا پیٹ کاٹ کاٹ کر ہزار یا لاکھ وغیرہ اعداد کی صورت میں کچھ سرمایہ جمع کر لیا ہے، کس بنیاد پر ان عزیزوں سے اس کی توقع کی جا سکتی ہے کہ ہر ایک کے قابو سے باہر چھ جانے کا دعویٰ کر کے خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر سکیں؟

خلاصہ یہی ہے کہ اپنی بسلی معیشت میں اللہ اور اس کی عائد کردہ ذمہ داریوں سے انحراف و عیاض کرنے والوں کو نہ تو سرمایہ کے جمع ہی کرنے میں چین کی صورت میرا آتی ہے اور نہ خرچ ہی کرنے میں سکون کا کوئی حصہ انہیں نصیب ہوتا ہے، دیکھا ہی جا رہا ہے، اور قرآن میں جو کچھ بتایا ہے اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ اضطراب اور بے چینی، تڑپ اور قلق، غلش اور تیش، سوز اور ملن، درد اور کرب گھٹن اور کڑھن کی سائنس ان کے اندر بھی جاتی ہے اور وہی باہر بھی آتی ہے، ان ہی بدبو آتیشیں گرم گرم سائنسوں کے ساتھ یہ جیتے بھی ہیں ملا و جس دن مرتے ہیں تو آخری سائنس بھی ان کی باطن میں ہی مستن گندی کیفیتوں میں ٹوٹتی ہے، مرتے سے پہلے ہی قدرت کا انتقام ان کے معاشی جرائم کی

سزا ان دردناک خمیازوں کا رنگ اختیار کرتی ہے۔ اور اب میں تلامذت کرنا چاہتا ہوں مگر ان کی اس عجیب و غریب آیت کو جس میں عالم کے ایک مشہور تاریخی سسرماہ دار کو خطاب کر کے کہنے والے یہ عجیب بات

ولا نفس نعيبك من الدنيا اور زہول ترا حقد جو دنیا میں ہے، کہتے تھے، قارون جس کے خزانے نہیں، بلکہ قرآن ہی میں ہے کہ اس کے خزانے کی کنجیاں قوت اور زور والوں کا جتنا برشت لاد کر لے چتا تھا، اسی قارون کو یہ مشورہ دیا جاتا تھا، جس کا حاصل یہی معلوم ہوتا ہے کہ دین تو خیر دین ہی ہے، دنیا میں جو تیرا نعيب اور حصہ ہے، اسے تو نہ بھول، اس سے تو لا پر دانی نہرت، اجازت مر تا یا رو پیہ ہی رو پیہ تھا، رو پیہ ہی میں ڈوبا جوا تھا۔ رو پیہ ہی میں سوتا اور اسی میں جاگتا تھا، دین میں نہیں بلکہ دنیا میں سہی اس کا جو حصہ تھا، اسے بھول گیا تھا۔ کم از کم اس آیت پر جب کسی میرا گذر ہوا، حیرت ہوتی تھی کہ آخر یہ کیسا ہے؟ جس کے اندر دنیا اور دنیا کی دولت کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اسی کے متعلق یہ کیسے باور کیا جائے کہ اس کے حافظ سے دنیا اور دنیا میں اس کا جو حصہ تھا وہی بھول کر باہر نکل پڑا تھا، لیکن قرآن ہی کی روشنی میں جو کچھ اس سلسلہ میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے کیا اس کو پڑھنے کے بعد سہی اب کسی کو اس حقیقت کے متعلق خواہ وہ جتنی بھی جیرقوں اور عاجوبوں سے بھری حقیقت ہو اس کی واقفیت میں شک کی گنجائش باقی رہ سکتی ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، اسی کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ دے دیا گیا اور کچھ نہیں دیا گیا، یہی تو قدرت کا مخفی داؤ اور کوا اللہ کے ظہری مظاہر ہیں کہ جو تاکچھ ہے اور بھجا جاتا کچھ ہے، دراصل اس ساری طویل و طویل بحث کا مقصد کچھ بوجھے تو اسی قارون تماشے کی نمائش تھی،

و فی ذلک ذکوری لمن کان له قلب و اذنی السمع و هو شہید۔ اور اس میں چونکہ ہے ان کے لئے جن کے پاس دل ہے یا جھکا جس نے اپنی شوائی اس حال میں کر وہ مانع ہے،

حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا میں جس جرم کی بڑا اتنی سنت ہو، اگر آخرت میں قدرت کی یہی مخفی گرفت مجرموں کے سر پر آرد ہوں اور سانپوں کی شکل میں آئے، اپنے مال ہی کی مختلف جبینوں سے اسے کھلا جائے اور روندنا جائے، جیسا کہ صحیح حدیثوں میں آیا ہے، تو اس پر متعجب نہ کرنا چاہیے، بلکہ حدیثوں میں جو کچھ آیا ہے۔ میرے نزدیک تو وہ سہی قرآنی آیت

ولا یحسبن الذین یجفون بما اتاہم اللہ من فضلہ هو خیر لہم بل ہوشا لہم سیطون ان کے لئے بلکہ برکھ ہے ان کے لئے اور ہرگز ہرگز خیال کریں وہ لوگ جو بہت کرتے ہیں ان چیزوں میں جو دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے کہ یہ بات (یعنی بہتات) بہتر ہے ان کے لئے بلکہ برکھ ہے ان کے لئے

ما یجتلو اہیہ یوم القیامۃ (آل عمران) قریب ہے طوق ڈالنا جائے ان کو ان چیزوں کا جس کے ساتھ وہ بہت کرتے تھے قیامت کے دن۔

کے آخری جز سیطون یا جتلو یا یوم القیامۃ یعنی جس چیز کے ساتھ انہوں نے بہت کیا تھا، اسی کا طوق ان کے گلوں میں ڈالا جائے) کے تفصیلات اور اخروی تشکلات ہیں۔ میرے سامنے چوں کہ اس وقت اخروی انتقام اور ان کی تفصیلات نہیں ہیں، اس لئے مناسب ہوگا کہ ان حدیثوں کا مطالعہ کتابوں میں کر لیا جائے۔ جن کے ترجمے بھی اردو زبان میں ہو چکے ہیں۔ اس وقت تو میں صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ قرینا ہی میں جس جرم کے نتائج ان جیسا نیک شکلوں میں سامنے آتے ہوں، اندازہ کرنے والوں کو اندازہ کرنا چاہیے کہ آخرت میں ان کا حال کیا ہوگا، اللہ کے پیغمبروں (یعنی آدم کے خیر خواہوں) بلکہ درحقیقت خود ارحم الراحمین نے کتنا بڑا کرم اور احسان کیا ہے کہ واقعہ ہونے سے پہلے لوگوں کو نتائج و عواقب سے آگاہ کر دیا گیا ہے تاکہ چونکے والے چونک جائیں، ایسا نہ ہو کہ ان کو سہی وہی کہنا پڑے جو بالآخر کہنے والوں کو بہر حال وہی کہنا پڑتا ہے، جیسا کہ قرآن ہی میں ہے،

حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب لولا اخرتني الی اجل قریب فاصدق و احسن من الصالحین۔ تا آن کہ جب آگئی ان پر موت تو کہا کہ میرے پروردگار رکھ دو یہ موت نہ بہت دمی آپ نے کسی قریب زمانے تک تو پھر میں صدق کرنا اور ہو جاتا میں سلجھنے والوں میں۔

مدت ہوئی اخبار تک میں چپا تھا۔ اعلیٰ کے مشہور کر وڑ پتی گو سب لوگ ان کی کے متعلق کہ دولت کے متعلق صحیح حدیث کی تہذیبوں پر عمل کرنے کے بعد کر وڑوں رو پیے کا جب وہ مالک ہو گیا، اور کو مو تا می جیل کے کنارے ایک رشک ارم کو ٹھپی بنا کر چاہا تھا کہ اب اطمینان کی سانس اپنی اس فردوسی کو ٹھپی میں لے۔ لیکن اچھا نیک

لے صحیح بھاری و سلم نیز صحاح ستہ کی صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ جنت و دوزخ میں جانے سے پہلے یہ وہی متحرک، ان جہاں عظیم میں اپنے عزت کے متعلق اتنا ہی ذمہ دار ہوں گے اور کرنے سے گریز کرنے والے اپنے آپ کو پائیں گے کہ گناہ شحات اقرع از بیتان یطو قوم اعزینیند ہنوز یعنی شرفی فریقوں اتنا مالگنا کر نہ کر ان کا مال ایک ایسے سانپ کی شکل میں ہوگا جس کا سر بالکل پکنا ہوگا اور جس کے چہرہ پر دوسرا یہ نشان ہوگا کہ پٹ پٹ کر یہ ان ہی انہوں کی گردنوں سے اودان کے دونوں جہروں کو پکے گا کہہ گاہیں ہوں تیرا مال میں ہوں تیرا فروزنگا متحرک ملی اللہ علیکم یا من فر کر اس کے کو تولا و تفرانے جس گاہ میں نے ذکر کیا: یعنی حدیثوں میں پکڑا و تھوں اور دوسرے حدیثوں کی زکوٰۃ ادا کرنے ہوں پرقیامۃ کے دن ان ہی جانوروں کا انہیں بدلنا مانگا یہ سہی ہے کہ سوتے اور جانسی کی تختوں آگ میں تپائی جائیں گی، زار و ان ہی لوگوں کے ہولو ویش نیاں، ان کی ٹھپوں ہی تپائی ہوئی تختیوں سے داعی جائیں گی۔ یہ مدت ان لوگوں کو اتنی اور سوس ہوگی کہ موجود دنیا قیامت کا جرمینا نہ ہے اس کے حساب سے متحرک ملی اللہ علیکم نے یہ سانس ہزار سال اس کی تہذیب میں ہے۔ اعادۃ اللہ علیہم سنہ ۱۲

دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اسی کو بھی کی ایک چھت میں پھانسی پڑی ہوئی، اس کی لاش ٹکی ہوئی ہے اور لاش کے نیچے اسی کے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ رقم پڑا ہوا ہے، جس کا نقلی ترجمہ یہ ہے۔

مجھے اپنی طویل زندگی میں تجربہ ہو گیا کہ راحت کی تلاش اگر ہے تو رویے کے ڈھیروں میں وہ نہیں ملتی، میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہوں، اس نے کتنا ہی اور آخری زندگی سے میں عاجز آ گیا ہوں۔ جس وقت نیویارک میں میں معمولی مزدور تھا۔ اس وقت مجھے مسرت حاصل تھی۔ لیکن آج کروڑوں کا مالک ہوں، مگر میری آخری زندگی کی انتہا نہیں، اور ایسی زندگی پر میں موت کو ترجیح دیتا ہوں۔

اور یہ کوئی نادرواقہ نہیں ہے، گارنٹی امریکہ کے ارب پتی کا یہ قول گزر چکا کہ
"لاکھ پتی آدمی مسکرا نہیں سکتا"

راک فیلو کے بیان کا بھی کہیں ذکر آیا تھا کہ سب سے بڑا مفلس وہی ہے جسے روپے کے سوا اور کچھ نہ دیا جائے۔ اسی اخبار سچ ہی میں یہ خبر بھی شائع ہوئی تھی، جیسے دہائی نامی انگلستان کے نامور رئیس تھے، مولانا عبدالماجد صاحب دریا آبادی (میر سچ) نے ان کا تعارف کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ملک انگلستان کے نامور امرا میں ان کا شمار تھا، بڑے ذہین اور طباع مشہور تھے۔ ان کی سوجھ بوجھ کا لوگ لوہا مانتے تھے، حالت یہ تھی کہ آج ایک تھیر کھول کر لاکھوں لاکھ کا ڈھیر لگا دیا، کل روٹی کے کاٹنے جاری کر کے روپے کا انہار لگا دیا، پیرسوں گھوڑوں کی بازیوں میں بازی لگا کر لاکھوں لاکھ جیت لیا، ایک روز برکے ٹاٹر کی ٹیکری کے مالک ہو گئے، دولت و خیرت فہم و فراست کے ساتھ موسائی میں گلے ملنے کا بھی بڑا شوق رکھتے تھے، شاہی خانوادے تک رسائی تھی۔ الغرض جمع ہی نہیں بلکہ عدو و مالک یعنی اس راہ کے ہر سلسلے کے ماہر و مشاطے، لیکن ہوا کیا؟ مولانا ہی ارقام فرماتے ہیں،

ایک دن جب انگلستان میں ٹیک سورج گرہن کا میلہ لوگ منارہے تھے۔ دیکھا گیا کہ بند کرے میں سانس سے خالی ان کی لاش پڑی ہوئی ہے، ہر حالے ایک تجربہ بھی تھی جس میں لکھا تھا۔

(ترجمہ یہ ہے)

موت کے دروازے پر قدم رکھتے وقت اپنے آخری مضمون میں اس شخص کے نقلہ نکر سے موجودہ تمدنی زندگی پر تبصرہ کروں گا جو صرف آخرت پر روانہ ہو رہا ہے، میں نے یاد شاہوں تک کی میزبانی کی ہے۔ بڑے بڑے امراء اور دالیان ریاست سے میری بے تکلفی کا یار بنا رہا ہے، سیاسیات کے حلقے میں بھی رہا ہوں، ایک تھیر کا مالک بھی رہا ہوں، ایک ایک دن میں ساڑھے سات سات لاکھ پونڈ (گویا ایک کروڑ بیس لاکھ) کی

دولت کمائی ہے، اخبارات کا حصہ دار رہا ہوں، گھوڑوں کی بازی میں ایک ایک لاکھ پونڈ جیتا رہا ہوں، مانچسٹر تک اپنی اپیشل ٹرین پر گیا ہوں، اس لئے موجودہ تمدنی زندگی پر رائے دینے کا حق رکھتا ہوں؛ آج میں اپنی زندگی کے آخری دن جب کہ ماضی کے سارے نقشے جلدی جلدی میرے پیش نظر ہو رہے ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے؛

موجودہ تمدن بجز حرص و خواہش نفسانی حبت جاہ کے اکھاڑے کے اور کچھ نہیں ہے، جذبات عالیہ اور قناعت اب خواب و خیال میں ہیں، اور ان کی بجائے ایک لغت انگیز ہنگامہ برپا ہے، ایک طرف شہوت جاہ، شہوت زرا، شہوت زن کا زور ہے، دوسری طرف بولشویک دنیا تخلیق جدید کے خط میں مبتلا ہے، ہر شخص پر دھن سوار ہے کہ محنت کم کرے اور روپیہ زیادہ ملے اور کچھ بے خوب اڑانے کو ملیں، زر پرستی کی اس شدت کو دیکھ کر روح لرز اٹھتی ہے دل دھڑک رہا ہے، میں خدا کے آگے جھکتا ہوں، میں اسی سے لو لگتا ہوں، میں قمار بازی کی معصیت میں مبتلا رہا ہوں۔ اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے۔ (۳ جولائی ۱۹۲۷ء بمبارا سنڈے اکسپرس)

میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ آپ کے سامنے اب تک پیش کیا جا چکا ہے یہ آیت قرآنی

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ
مَعِيشَةً ضَنْكًا۔
۱۰۰

کی مشابہتی اور تجزیاتی تفسیر کے لئے کافی ہے، کچھ تو یہ ہے کہ ذکر اللہ سے اعترافی زندگی جس نقد انتقام کے تجربات کو آئے دن پیش کرتی رہتی ہے، جس پر گذرتی ہے وہی نہیں، بلکہ دوسروں کو بھی اندرونی کش مکش کے ان نساخ و آئنا کے مشاہدہ کرنے کا بسا اوقات موقع ملتا رہتا ہے جن میں ہر ظاہر سکھ اور درحقیقت مراسر دکھ بھری زندگی رکھنے والے لوگ مبتلا رہتے ہیں، وہی جنہیں اونچے اونچے بنگلوں، طرح طرح کے گملوں، پر شوکت سوار یوں کے درمیان خدمت و خیم کے جھڑپوں میں بھی زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چکے

یاہ

غضب کی لہجہ میں زندگی بس میں باز آیا باطنیان دم لینے کی بھی فرصت نہیں ملتی اور اسی قسم کے اشعار پر سرد مہنتے پایا گیا ہے، جن کی نگاہوں میں غالب شاعروں میں صرف اس لئے بڑا شاعر ہے کہ

قیوحیات و بندہ ہم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی علم سے نجات پائے کیوں

یاد

غم ہستی کا اندکس سے ہو جز مرگ علاج شخ ہر رنگ میں جلتی ہے سحر جوئے تک
جیسے اشعار میں وہی بات کہہ دی ہے جو ان کے دل میں تھی، اکبر مرحوم کے ایسے اشعار مثلاً
غریب اکبر کے گرد کیوں ہیں جناب واعظ سے کوئی کہے
اسے ڈراتے چہ موت سے کیا، وہ زندگی ہی سے ڈچکا ہے

یاد

اپنی مرضی کے مطابق دہر کو کیونکر کروں مجھ کو بے مددغہ آتا ہے مگر کس پر کروں
سن کہ ہمیشہ تڑپتے اور پھرتے ہی دیکھا گیا ہے، جس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے
کہ جو کچھ ان کے اندر ہوتا ہے۔ اسی کی عکاسی یہ اشعار کر رہے ہیں۔ آج بھی کسی کو شوق ہو
لفظی ابتنائیت سے لاپرواہ ہو کر بسلی معیشت رکھنے والوں کا تجربہ ان اشعار کو سنا کر وہ کر سکتا ہے
کسی مجلس میں جہاں اس طبقے کے لوگ جمع ہوں، آپ مذکورہ بالا اشعار یا اسی مفہوم کو دوسرے
شاعروں نے بکثرت اپنے شعروں میں ادا کیا ہے۔ انہیں سنائیے اور پھر دیکھیے تماشا۔ دیکھیے کہ
اپنے دل کے حالات کا آئینہ ان حرکات و سکنات کو کس طرح بنا رہے ہیں جو ان اشعار کے
سننے کے بعد ان پر طاری ہوتے ہیں۔

البتہ یہاں ایک سوال ہوتا ہے اور بجا سوال ہے کہ قدرت کے ان نقد خیز زوں کو
بچھکنے اور بچھکنے رہنے کے باوجود پھر یہ کیا ہے کہ ان میں کوئی بھی بسلی معیشت سے بھی دستبردار
ہونے کو تیار نہیں ہے، اور نہ انحرافی طریقہ عمل کو ترک کر کے بازگشت پر کوئی آمادہ نظر آتا ہے
اگر واقعی ان ہی کلفتوں اور سوزشوں میں ان کی زندگیاں جلتی اور بجھتی رہتی ہیں۔ تو ایسی کو کسی
چیز سے جو انہیں اندر ہی اندر بکڑھے رہتی ہے، سب کچھ کہتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، ہوش
رکھتے ہیں، حواس رکھتے ہیں، جب چاہیں پلٹ سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، پھر وہ کیوں نہیں
پلٹتے، کیوں نہیں پھرتے؟

اب میں اس کا جواب کیا دوں، حالانکہ بڑھا جاتا تو قرآن ہی میں اس کا جواب
بھی مل سکتا تھا، لیکن مصیبت یہ ہے خصوصاً اس زمانے کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ
جن ان دیکھے اسباب و علل کو بتانے کے لئے پیغمبر آئے تھے، ان ہی ان دیکھی باتوں کو دلیل
بنا کر پیغمبروں کی پیغمبری اور انبیاء کی نبوتوں میں شک اندازی کی جا رہی ہے، طبیب کے پاس مریض
اسی لئے تو جاتا ہے کہ مرض کے جن اسباب کا پتہ اسے نہیں چل رہا ہے، طبیب سے ان کا عہل
مائل کرے اور اسی کے مطابق طریقہ علاج اختیار کرے۔ لیکن مرض کے جن مخفی اسباب کی طبیب
نشان دہی کر رہا ہو، مریض اگر ان ہی مخفی اسباب کو دلیل بنا کر طبیب کی طبابت ہی کا انکار کرنے لگے
کہنے لگے کہ اپنے مرض کے جن اسباب کو میں جانتا ہوں چوں کہ ان اسباب کی تم نشان دہی نہیں

کر رہے ہو، یعنی جو کچھ میں جانتا ہوں وہی چونکہ تم نہیں بتا رہے ہو، اسی لئے تمہارے طبیب ہی مجھے بڑے
مجھے بھروسہ نہیں، بتائیے کہ اس قسم کے مالی خرابیاں رکھنے والے مریضوں کا علاج دنیا کا کوئی طبیب
کر سکتا ہے؟

حواس اور عقل کی راہوں سے جن چیزوں تک آدمی کی رسائی ممکن نہ تھی، ان ہی چیزوں
کے بتانے اور ان ہی کا علم دینے کے لئے تو خدا نے نبوت اور وحی کی نئی راہ کھولی تھی، لیکن کہنے والوں
اگر اس پر اصرار ہو کہ ہم وہی اور صرف وہی مانیں گے جسے ہم پہلے سے جانتے ہیں، تو آپ ہی بتائیے
کہ ایسے ذہنی انحطاط کے مریضوں کے لئے پیغمبروں کی پیغمبری اور نبیوں کی نبوت ہی کی کیا
مذرت باقی رہ جاتی ہے؟

یہی سوال ہے، کتنا اچھا، کتنا معقول سوال ہے، دکھ اور دکھ کے اسباب سے انسان
فطرتاً بھاگتا ہے، انحرافی زندگی اگر دکھ ہے تو چاہیے تھا کہ آدمی اس سے بھاگتا، لیکن بھاگنے کا
کیا، دیکھا تو یہ جانتا ہے کہ بڑھنے والوں کا غلو دن بہ دن اس میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، تنوکے
حلقوں میں بکڑھنے والے کو شاں رہتے ہیں کہ ہزار حلقوں والی زنجیریں ان پر چڑھا دی جائیں
یوں ہی ہزار والے لاکھ کی اور لاکھ والے جہاں تک جاسکتے ہیں، جانے میں قطعاً کمی نہیں کرتے
یہ بھی کہتے ہیں کہ لکھتی کبھی مسکائیں سکتا، لیکن جو لکھتی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کڑھتی بننے کے لئے اور کڑھتی
ارہتی بننے کے لئے بے چین نظر آتے ہیں، پھر یہ فقہ کیا ہے؟

اب آپ مانتے یا نہ مانتے۔ لیکن قرآن ہی میں اسی ذکر اللہ سے انحراف کی پاداش میں
اس دوسری مخفی سزا کا جو دکھ کیا گیا ہے، یعنی ارشاد ہے،

وهن يلعن عن ذكركم لو حطن
نفيس له شيطاناً خفوه له قرين
اور جو انہیں جراتا ہے رحمن کی یاد سے
تو مجھے لگا دیتے ہیں ہم اس کے ایک
شیطان کو، پھر وہ اس کا ساتھی بن جائے

(نورخبر ۳۷)

اور یہ ہے درحقیقت "شکل معیشت" اور تلخ زندگی کے پھل کا وہ مخفی خیر مرئی درخت جس کے پھل کا مزہ تو
ان میں سے ہر ایک کو چمکنا ہی پڑتا ہے، جن کی زندگی، ذکر اللہ سے کٹ کر گذرتی ہے، اب آپ ہی
بتائیے کہ درخت ہی جب تک اکھاڑا نہ جائے گا، پھل کے پھلنے کو کون روک سکتا ہے، کیسے روک سکتا
ہے، اور انسانی فطرت کے جگر میں جڑ قائم کرنے والا یہی وہ درخت ہے جس کے اکھاڑنے اور کھانے
کی کوئی شکل اس کے سوا نہیں ہے کہ جس چرک حرارت سے وہ مرجھاتا ہے، اور مرجھا کر گرتا ہے، گرتے
کے بعد خود بخود اس کی جڑ نکل جاتی ہے، اسی حرارت کے مہیا کرنے کا سامان کیا جائے۔

جو نہیں جانتے کہ خود میں کیا ہوں، وہی پوچھتے ہیں کہ یہ "شیطان" آخر کیا بلا ہے، خدا بتانے
دینے والے اس کا کیا جواب دیتے ہیں، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بیماریاں کچھ نہیں ہے، صرف قدرت کا
ایک انتقامی تازیانہ ہے، پیدا کرنے والے نے انسان کو جس نغص العین کی تکمیل کے لئے زمین کے

اس کو پر بسایا ہے۔ جو جس حد تک اس قدرتی نصب العین سے ہٹتا ہے۔ ذرے والے کوڑے کی شکل میں وہی ان پر برستا ہے، برستا چلا جاتا ہے، ٹھیک جیسے بل سے نکلنے والے چوسے کو بٹی دبوچ لیتی ہے، اپنے نصب العین سے ہٹنے والوں کو الشیطان بھی اسی طرح دبوچ لیتا ہے، اس کو اسی لٹے بنا یا گیا ہے، یہی اس کا کام ہے، ایک جگہ نہیں قرآن میں مختلف مقامات میں

ان عبادی لبس علیہم سلطان
الاعلان کے ساتھ اس کو حکم دیا گیا ہے۔
واجلب علیہم جلیک وچلیک
وشارکسہ فی الاصول
والاولاد واعدہم واما
یعدہم الشیطان
الاعراض واما
شیطان مگر من فریب۔

یرے بندوں پر تجھے قابو حاصل نہیں۔
اور چڑھ جا ان پر (آدم کی اولاد پر)
اپنے سوار اور پیادوں کے ساتھ اور
ساجھی بن جا ان کے اموال اور اولاد
میں، اور وعدوں (کے نبرایغ دکھا)
ان کو، اور نہیں وعدے کرتا ہے ان

الاولاد کے ساتھ، الاموال میں جن لوگوں کے وہ ساجھی اور فریبک بن جاتا ہے، یقیناً لیتے کہ ان ہی مسکینوں کو ذمہ کی شکل میں جو، یا تخرج کی راہوں میں، برمال میں ان ہی معانی احاسات میں مبتلا کرتے ہوئے وہ گھینٹے لٹے چلا جاتا ہے۔ جن کی تفصیل قرآن کے حوالہ سے گزر چکی، انخسرا فی زندگی گزارنے والوں کو اس سال میں جو دیکھا جاتا ہے کہ چھینٹے بھی جاتے ہیں، چھاتے بھی جاتے ہیں، چلتے بھی جاتے ہیں اور گھٹتے بھی جاتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ بڑھتے بھی جاتے ہیں چڑھتے بھی جاتے ہیں، تو درحقیقت وہ خود نہیں بڑھتے، خود نہیں چڑھتے، شہر ان کی روشنی میں دیکھئے اس شیطان کو جو انہیں دبوچے ہوئے بڑھاتا اور چڑھاتا جاتا ہے۔ اسی موقع پر شیطان کی زبانی قرآن میں یہ الفاظ نقل کئے گئے ہیں کہ اس نے آدم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا لا حشک ذس میتہ (میں ڈھائی لگاؤں گا اس کی اولاد کو) گدھوں اور گھوڑوں کے سبز بچاے لگام کے لوگ رہتی ہاندھ کہ کبھی کہتے ہیں، اسی کو اردو میں ڈھائی لگانا اور عربی میں احشک کہتے ہیں، بہا میں طہری لگانا کہتے ہیں۔ یعنی جیسے گدھوں اور گھوڑوں کی شہری لگا کر لوگ لے چلتے ہیں جو گدھوں اور گھوڑوں کی تزیین کی شکل ہے۔ شیطان نے بھی دعویٰ کیا کہ انہیں گھسیٹوں گا اور ذلت کے ساتھ گھسیٹوں گا! گھسنے والوں کا یہ تماشا کتنا دردناک ہے، گویا وہی مثل ان پر صادق آتی ہے کہ کتل کو یہ نہیں چھوڑتے، ... بلکہ کتل ہی انہیں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ جب تک کہ وہی چڑھ کر اس پر نہ چھوڑنا

جائے جس کے سوا دنیا کے کسی جھاڑ اور پھول کو وہ نہیں سنتا، صحیح مدخول میں آیا ہے،
اذ ذکروا اللہ حشس
یہا وہ تجھے مرگ جاتا ہے۔

ورز جب تک یہ نہیں ہے، اس کا کام ہی ہے کہ جس چیز میں درحقیقت غنا بخشی کی قوت نہیں ہے یا درگرائے کہ وہی آدمی کو غنی بناتی ہے، غلو بخشی کی خاصیت سے جو واقع میں محروم ہے، دھوکہ دیتا رہے کہ وہی غلو بخش ہے۔ جن اعمال و افعال کا بالآخر کوئی نتیجہ نہیں، یا درگرتا رہتا ہے کہ وہی نتیجہ خیز ہیں، جس راہ پر چلنے والوں کو کچھ نہیں ملتا، سکھاتا رہتا ہے کہ سب کچھ اسی راہ میں ملتا ہے، الغرض جو ہے، شیطان تندی کے بعد نظر آتا ہے کہ وہی نہیں ہے، اور جو نہیں ہے، عجیب بات ہے کہ آدمی دیکھتا ہے اور یقین کرتا ہے کہ وہی ہے، یہی ترجمہ ہے، آیت کہ یہ قرآن ہے
وما یعدہم الشیطان الا عذرا
لیکن مرتن فریب اور دھوکہ۔

کا، اور اب سمجھ میں آتا ہے اس کا مطلب کہ وہی قرآن وہی اسلام جس کی تعلیم ہے کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے، بلکہ آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، خدا نے سب کو انسان ہی کے لئے بنایا ہے، اسی قرآن میں

وما الحیوة الدنیا الا
محتاج الغر واما
اور نہیں ہے یہ پست زندگی، لیکن
مرتن سرما فریب۔

اور ان جیسی آیتوں کو بھی جو یا یا جاتا ہے تو ان کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ برٹا ہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان آیتوں میں اسی نظریہ کو دہرایا گیا ہے، جس کے ماننے والوں نے دنیا اور دنیا کی چیزوں کو مایا اور مایا کا جنہاں قرار دیا ہے، بہتوں کو دونوں نظریوں میں تناقض نظر آتا ہے، بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ اسلام کی تشریح و تفصیل کرنے والوں میں ڈوسٹکل گروہ پیدا ہو گئے ہیں جو اسلام کو دنیا کا بھی ایک معاشی نظام قرار دینا چاہتے ہیں، وہ تو اس قسم کی آیتوں، حدیثوں کے ذکر سے بیزگرتے ہیں

لہ سمناؤں میں بعض چیزیں کچھ ایسے طریقے سے شہر میں کہ ان کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ صحیح اور صحیح کے طریقوں کا تو سب ذکر کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات کہ یہ علاج ہے کس مرض کا۔ اس سے بہت کم لوگ واقف ہیں، یہی ذکر اللہ کا مسئلہ ہے۔ اسلامی تصوف کا سارا دار و مدار اسی کثرت ذکر پر ہے۔ صوفی کہتے ہیں اس کو ہیں جو کسی حال میں ذکر اللہ سے خاض نہ ہو، اور اسی دوام ذکر کی کیفیت کو حاصل کرنے کے اور باطن تصوف نے بے شمار طریقے ایجاد کئے ہیں، لیکن یہ سوال کہ ہر وقت ہر حال میں خدا کے ذکر کی آدمی کو ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کی طرف کم توجہ کی جاتی ہے۔ حالانکہ دوسرے فوائد کے سوا ذکر اللہ کا سب سے بڑا فائدہ اسی تلبیہ شیطان کے مرض کا ازالہ ہے، اس کا دوا علاج ہی ہے۔ ۱۲

اور جن پر دینی جذبہ کا غلبہ ہے وہ ان ہی آیتوں کو پیش کر کے ان کے خیال کی تردید کرتے ہیں، حالانکہ زور و غلط ہے اور زیر غلط ہے، یعنی والوں میں دنیا اور دنیا کی پیداواروں کو جو ابتلائی ذمہ داریوں کے ساتھ لیتے ہیں، اور شیک و ہی مثل جو پیر سے بخاری وغیرہ حدیث کی کتابوں میں مروی ہے اسی کو اپنی بسملی زندگی میں دستور العمل بناتے ہیں، ان کی بھی دنیا آخرت کی تمیز کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس حدیث کے ایک جز کا پہلے بھی ذکر آیا ہے، یہاں پوری حدیث نقل کی جاتی ہے، ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،

جلس ۲ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر و جلسنا حوله فقال ان مما احاطت علیکم بعدی ما یضغ اللہ علیکم من نحرہ الذی اوتینتها فقال رجل ۲ و یا فی الخیر بالشر یا رسول اللہ فسکت عنه فقالوا ما شانک تکلم رسول اللہ ولا یکلّمک و اسرینا انه یفرزل علیہ فاذا قبحیم الخ خصاء قال ابن اسائل انفا ۲ ان المنیر لایاتی بالبلغیر وان هذا المال خضرة حلوة وان ما یبیتنا الربیع ما تقبل جبطا ۲ و یلم الا کلّة الخضر فانها اکلت حتی اذا امتدت فانما رها استقبلت عین الشمس فکلیت و یالت شمرا رقت و ان هذا المال حلوة من اخذہ بحقه و وضعه فی حقه فغم المعونة هو و لغم صاحب المال هو لمن اعطی منه المکی

تشریح لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہرے اور ہم لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے تب اللہ کے پیغمبر نے کہا شروع کیا، بلاشبہ جس چیز سے ڈر رہا ہوں اپنے بعد، وہ وہی چیزیں ہیں جنہیں فتح کرے گا اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لئے دنیا کی ترقی و ترقی سے اور اس کی زمین بناؤ سگرسے (یعنی آئندہ اسلامی فتوحات کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا تھا) تب کہا ایک انکا اسے اللہ کے رسول کیا خیر اور جلائی کے بعد شر اور برائی آئے گی؟ (یعنی سوال سے کیا برائی کا نتیجہ پیدا ہوگا؟) تب جب ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں نے کہا شروع کیا، رسول اللہ تو ایک بات فرما رہے تھے مجھ سے تو نہیں بول رہے تھے (جو تو نے خواہ مخواہ سوال کیا) اسی حال میں دکھا گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہونے لگی (یعنی نزول وحی کے وقت جو ایک خاص حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتا تھا وہی کیفیت شروع ہوئی) پھر اس حال سے اتفاق ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سینہ پر پتھر رہے تھے اور فرمایا کہ

والتیسر و ابن السبیل
او کما قال صلی اللہ علیہ
وسلم و ان من یاخذ بغیر
حقہ کالذی یا کل ولا یشبع
و یكون علیہ شہید
یوم القیامہ -

(رواہ البخاری و مسلم و النسائی)

ابھی جس نے سوال کیا تھا وہ کون ہے؟ پھر فرمایا کہ اچھی چیز نہیں پیدا کرتی لیکن اچھے ہی نتائج کو لگے جب اس کا استعمال صحیح طور پر کیا جائے (پھر فرمایا کہ دیکھا یہ مال اور سرمایہ برائی لاشی چیزیں لیکن برساتی پرنالوں کے کنارے جو برائی آگتی ہے (حالانکہ اچھی چیز ہے لیکن اس کے

جب کوئی جانور زیادہ مقدار میں کھا جاتا ہے تو وہی مار ڈالتی ہے یا قریب موت کے پہنچا دیتی ہے، اگر ایسی مویشیاں جو مرگ پر ہری دوب کو جرتی ہیں کہ وہ انہیں کھاتی ہیں، پھر جب ان کے دونوں پہلو برابر جو جاتے ہیں، تو آفتاب کے سامنے دوپ میں جا کر بیٹھتی ہیں، پھر گور کرتی ہیں، اور پیشاب کرتی ہیں، پھر جا کر چسرتی ہیں، (اس مثال کو بیان کر کے مندرمایا) پس یہی حال مال کا ہے، بڑا مٹھا ہے جب لینے والا اس کو حق کے ساتھ لے، اور حق ہی میں اسے خرچ کرے، تو پھر یہ بہترین امداد ہے، اور ایسا سرمایہ دار بہت اچھا آدمی ہے، اپنے اس مال سے کیسے تہیم مستحق کو دیتا ہے پھر مال ہی الفاظ یا جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور فرمایا کہ جو اس مال کو اس کے حق کی راہ سے نہیں لیتا، اس کی مثال ایسی ہے کہ کھائے جاتا ہے لیکن پیٹ اس کا نہیں بھرتا اور قیامت کے دن وہی مال اس کے خلاف گواہ بن جائے گا۔

آپ نے دیکھا اسلام کے نقطہ نظر کو، وہی مال اور وہی سرمایہ جس سے عموماً مذہبی مزاج والوں نے ہمیشہ نفرت ہی کا اظہار کیا ہے۔ تو حق کا دین حالانکہ سمجھا جاتا ہے کہ روشن خیالی کا دین تھا۔ لیکن چونکہ پھر حال وہ دین ہی تھا، اس لئے تھیں گے گروہوں کے خطاب سے زیادہ لوگوں کو بھی ہمت نہ ہوئی کہ کسی اور نام سے ان دو تہندوں کو موسوم کرے جن کے متعلق انجیل میں خبر دی گئی تھی کہ سوئی کے ننگے سے اونٹ کا گدڑنا اس سے زیادہ آسان ہے کہ آسمانی بادشاہت میں دو تہندوں کو گھسنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن اسلام اسی دولت اسی سرمایہ اور مال کو خیر کہتا ہے اور یہ کہ بجائے خود وہ قطعاً ستر نہیں ہے، اہل شریریوں کا غلط استعمال اس کو شربنا دیتا ہے، یہی حاصل ہے مذکورہ بالا حدیث کا بلکہ سچ پوچھتے ہیں کہ سب کچھ نہیں ہے، یہاں کے سوا کہیں بھی کچھ نہیں ہے، قرآن میں

لم یرد الا الحیوة الدنیا
بست زندگی کو۔

فصل یوم فی الحیوة الدنیا

یا کھوئی ان کی سرگرمیاں اسی بست زندگی میں

وغیرہ الفاظ میں جس مسلک کی تعبیر کی گئی ہے، یعنی وہی مسلک جو آج مغربی اقوام و ملل اور ان کے طبیبوں کی اکثریت پر مسلط ہے، یعنی پیٹ اور روٹی والا خالص مادی نظریہ اور شیک اس کے بالمقابل جو یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی یہاں نہیں ہے یا جو کچھ بھی ہے جو گئے کے لئے نہیں بلکہ بھاگنے اور مرنے بھاگنے کے لئے ہے، جس کا ذکر جیسا کہ گذر چکا، قرآن میں

س رہبانیۃ ۲ ابتد عوہا صا
رہبانیت کا مسلک جسے ہم نے ان پر
واجب نہیں ٹھہرایا تھا۔
کبتنا ہمہ علیہم۔

کے الفاظ میں کیا گیا ہے۔ الغرض مادیت اور روحانیت ان دونوں افراطی و تقریبی متناقض نظریات کے درمیان حسب دستور ربی کے ازالہ کے اپنی پرانی تدبیر اتار سے کام لے کر اسلام نے انسانی فطرت کو اس کی وہ کوئی چوٹی چیز عطا کر دی، جسے پیغمبروں کی تعلیم سے ملنے کے بعد وہ ہمیشہ کھو بیٹھتی ہے، الخیر لایاتی الا بالخیر (ایسی چیز نہیں پیدا کرتی، لیکن اچھے ہی نتائج کو) یہی وہ بیخبرانہ فقرہ ہے جس میں وہ سارا مضمون سمٹ کر آ گیا ہے جسے اب تک بسلی زندگی اور اس کی ذمہ داریوں کی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، دولت اور سرمایہ سے جب غلط نتائج کا تجربہ لوگوں کو ہونے لگا اور تاریخ کا کونسا دور ہے جس میں سرمایہ اور مال کے ان نتائج کی تمیناں لوگوں کو نہ چھٹی پڑی ہیں، آج بھی یہی ہوا ہے، پورہا ہے، اور کل بھی یہی ہوا تھا، ہوتا چلا آیا ہے، چھٹنے والے جب چھیننے لگے، اور ہر تھوڑے تھوڑے وقفے سے دنیا کو اس راہ میں چھینا ہی پڑا ہے تو عطایوں نے ندرے کو دیکھ کر مریض کے واویلا کو ندرے ہی کی طرف منسوب کر دیا۔ سرمایہ اور مال دولت اور ثروت کے نام سے تترہ بازیاں شروع ہو گئیں، اسی پر لغتوں کے تترہ و لغتوں کی گولیوں کی بارش شروع ہو گئی، ان ہی لغتوں اور لغتوں نے کسی رعبانیت و کلیت کی شکل اختیار کی کسی ملک میں فروکیت کا چرلا پھین کر اسی نے سر اٹھایا، اور آج وہی اشتراکیت و اشتمالیت اور ازیں قبیل مختلف یوں کے بیس میں سرمایہ داروں کو دھمکا رہی ہیں، مالداروں کو ڈر رہی ہیں۔

لیکن انسانیت کی تسبیح و علاج کے لئے جن طبیبوں کو قدرت پیدا کرتی ہے، ان قدرتی اہلئے نے سرمایہ کو نہیں بلکہ ان کو لو کا جو سرمایہ کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے تھے، ان کو سلجھایا جنہوں نے خود انہی کو دولت سے کام لینے کے فطری طریقوں کو ابھارا دیا تھا،
تعمیم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور تمہ ہے دن کی جب وہ روشن ہو
اور تمہ ہے اس کی جس نے نر و مادہ (مرد و عورت) پیدا کئے۔

قرآن مجید میں ان ہی عجیب و غریب قسموں اور تاریخی انقلابات کے عمیق اشاروں مردوں اور عورتوں اور باہم ان کے تعلقات سے پیدا ہونے والے نتیجوں کے کنائی ذکر کے بعد
ان سے کھ لشتی۔
قذا تہاری کوششیں (محل سرگیاں)
طرح طرح کی ہیں۔

فرما کر

فا صا من اعطی و ما لست فی
وصدق با لحسنیٰ حسنیۃ
للیسرئی۔
زندگی کو۔

جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ سب کچھ کہہ دیا گیا ہے جو اس سلسلہ میں اب تک کہا گیا ہے یا کہا جا رہا ہے یا کہا جا سکتا ہے، "ایسرئی" (آسان زندگی) کی ضمانت لی گئی ہے، ان لوگوں کے لئے جو عطائی مشوروں سے ہٹ کر قدرتی طبیوں کے اس علاج کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، چوں کہ قرآنی آیات کے متعلق جو کچھ کہنا تھا پہلے کہا جا چکا ہے، پڑھنے والوں کو چاہئے کہ پھر اسی کو دھیں، غور سے پڑھیں، علاج کا یہی لازوال فطری طریقہ ہے، فطرت کی راہوں سے ہٹ کر جو ہی چلنا چاہے گا، دکھ کے ساتھ اسے واپس ہی ہونا پڑے گا، آج نہیں تو کل اسے پھینتا نا ہی سے گا، ایک کا نسا اگر نکلے گا تو دس کانٹے چھیں گے، اگر ایک گڑھ کھلے گی تو کل کر دی بیسیوں فہوں کی شکل اختیار کر لے گی، عارف رومی نے اپنے تیشی بیان میں اسی مضمون کو کتنے اچھے انداز میں ادا فرمایا ہے، شنوی میں ہے؛

کس ہزیر دم خر خا رے بند
کس آدی کسی گدے کی دم کے نیچے کا نسا چھا دیتے
خر نہ دانہ دفع او بر می جسد
گدھا کانٹے نکلنے کی تیر سے چونکہ ناواقف ہے اس نے
دوتا چھا نہ تاسے۔

میں جہاں خار محکم تر زند
کسا چھا نہ تاسے اور کا نسا اور زیادہ غصوں میں چھینا جاتا
خر زہر دفع خار از سوز و درد
خار کا نٹے کو نکالنے کے لئے مارے جن اور درد کے
عاقے ہاید کہ آں خار شش کند
یہاں فرزند کسی تھن لے کی ہر جو اس کانٹے کو نکلانے کا
جفت می انداخت صد جا ز نسیم کرد
رگڑوں پر گڑے لگا کر سینکڑوں جگہ زخم پیدا کرتا ہے
آج دنیا اسی حال میں مبتلا ہے، انسانیت کے جسم میں جو کا نسا چھو گیا ہے، اس کانٹے کے نکلنے کا طریقہ جس بزرگوں کو معلوم ہے، اللہ کے ان بیٹا مبروں سے تو لیاوت اختیار کی گئی ہے، اور شش کی جارہی ہے کہ ان سے بے تعلق رہ کر اس کانٹے کے نکلنے میں کامیابی حاصل ہائے گی، لیکن مسکین گدے کو کون سمجھائے کہ خار بر آری کی اس کوشش میں بجائے نکلنے کے اور اندر دستا چلا جائے گا، ہر وہ رگڑ جو اس کانٹے کو نکالنے کے لئے گدھا لگا کر گائیو یا ہم اپنے اندر پیدا کرنے کا، بقول اکبر مرحوم

بشنا چھڑ کو جال کے اندر
جال گسے گا کھال کے اندر
تھے بسلی میشت کی ذمہ داریوں سے انحراف کے وہ نتائج جن کا ظہور علاوہ اخروی زندگی کے

اسی معیشت اور زندگی میں از روئے قرآن و حدیث اسی دنیا میں ہوتا ہے۔

قدری معیشت اور اس کی ذمہ داریوں | اب میں چاہتا ہوں کہ قدری معیشت کی ذمہ داریوں سے انحراف کے نتائج سے گریز کرنے والوں کے ان نتائج کی تفصیل کروں جن کا

ذکر اسلامی وثائق و لغو میں کیا گیا ہے، تو بات یہ ہے کہ

من اعرض عن ذھری فان له معبشة ضنکا۔ جو کڑیا میری یاد سے پس اس کے لئے معیشت ہے نہیں اور نگہوں سے بھری ہوئی

کی قرآنی آیت میں جس جرم کی پاداش میں زندگی کو تلخ و پرانگندہ بنا دینے کی دھمکی دی گئی ہے، ظاہر ہے کہ جس طرح اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو سبیلی پیمانے پر رزق پاتے ہیں، اسی طرح اس کے دائرے میں وہ بھی شریک ہیں جنہیں قدری پیمانے پر روزی ملی رہی ہے، کیونکہ حق کا لفظ عام ہے اور ہر اس شخص کو حاوی ہے جو ذکر ائذ سے ہٹ کر اور کٹ کر جینا چاہتا ہے، الغرض معیشت غراہ سبلی ہو یا قدری جب معلوم ہو چکا کہ "الرزق" کا ہر حال خاص قسم کی خدائی ذمہ داریوں کا طالب ہے، تو جو ان ذمہ داریوں کو پوری کرے گا، ان کے نتائج بھی ان کے سامنے آئیں گے اور جو ان سے لاپرواہی اختیار کرے گا، قدرت کے استقامی خمیا زوں سے اپنے آپ کو وہ بچا نہیں سکتا، اسی طرح

من لعش عن ذکر الرحمن اور جاکمیں چراتا ہے الرحمن کی یاد فیض لہ شیطانا فھولہ قرین۔ سے بیچھے لگا دیتے ہیں ہم اس کے شیطان کو، پس وہ جو جاتا ہے اس کا ساتھی۔

کا قانون جیسے سبیلوں کے لئے ہے اور ذکر الرحمن سے اعراض کی سزا شیطانی تسلط کی شکل میں جیسے انہیں بگھٹی پڑتی ہے۔ اسی طرح اس جرم کا ارتکاب اگر قدری معیشت والوں کی طرف سے ہوگا تو اس قدرتی تازیانے کی مار سے وہ اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، بلکہ الشیطان یعد کما لفقہر الشیطان دھمکا تا ہے نہیں افلاس سے دیا صر کما بالفحشاء۔ اور حکم دیتا ہے جیانی کی باتوں کا۔

کی آیت جب میری تلاوت میں گذرنی ہے، تو ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ جن بیچاروں کی آمدنی ٹھیک خرچ کے مطابق یا کل اس کے برابر برابر جوتی ہے، یعنی خرچ کرنے کے بعد جن کے پاس کچھ نہیں ماند نہیں رہ سکتا، ایسوں کے لئے معیشت کے اسی رنگ کو پیش کر کے ہر گزرنے والے دن کو دماغ سے نکال کر، شیطان آنے والے دن کی ضرورتوں کے اندیشوں کو پیدا کر کے ان کے کلیجوں کو سست اور فردا کی فکر میں ڈال کر، مردوں کی لذتوں کو بھی ان غریبوں کے لئے تلخ بنا چلا جاتا ہے اور یہی مطلب ہے الشیطان یعد کما لفقہر کا (یعنی شیطان تمہیں محتاجی اور ناداری کی دھمکی دیتا رہتا ہے، لیکن سبلی معیشت رکھنے والوں میں اس خیال سے ڈرانے کی گنجائش چو کہ نہیں پاتا، اس لئے عسوا

انحراف اور بے حیائیوں پر، شیطان ان لوگوں کو اسکا تار پتا ہے جو سبلی معیشت رکھتے ہیں، محتسب ہے کہ فقر کی دھمکی تو ان پر کارگر نہ ہوگی، تو آوارگی اور بد چینی کی راہوں پر ان کو ڈالتا ہے، عام طور پر نوابوں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں کا جو حال ہے کہ اپنی سبلی معیشت کی ابتدائی ذمہ داریوں کو جب وہ بے پروا ہو جاتے ہیں، تو ان کی آمدنیوں کا بڑا معرفت بھی انھیں اڑ رہ جاتا ہے۔

بہر حال یہ تو اجمال ہے، قرآنی میں اسی اجمال کے جو تفصیلات پائے جاتے ہیں، اب ان ہی کو پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان تفصیلات کے ذکر سے پہلے میں پھر اسی سلسلہ پر تینہم دوری خیال کرتا ہوں جن کا تذکرہ پہلے ہی آچکا ہے۔

عرض کر چکا ہوں کہ قدری معیشت والوں کو جن معاشی پریشانیوں میں عام طور پر مبتلا کیا جاتا ہے، ان کا ایک حصہ تو وہ ہے، جن کی ذمہ داری بالکل ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو سبلی معیشت رکھتے ہیں۔ لیکن اکل اتم کے عارضہ میں مبتلا ہوجانے کی وجہ سے قدریوں کے ان جائز حقوق کو نہیں ادا کرتے، نہیں ادا کرنا چاہتے، جو دینے والے کی طرف سے ان کے سرمایہ میں ضرر کیا گیا ہے۔

اور اکل اتم کا استقامتی روگ ہے بھی ایسا ناپاک روگ کہ جن پر اس کا دورہ پڑ جاتا ہے، وہ صرف یہی نہیں کہ جو آچکا ہے، اسی کو پوری طاقت سے اس طور پر پکڑے رہتے ہیں کہ ایک کھیل بھی چاہتے ہیں کہ دوسروں کے منہ میں از کر نہ جانے پائے، بلکہ دوسروں کے منہ کے مٹوں کو بھی چھین چھین کر چاہتے ہیں کہ ننگے چلے جائیں، خود ان ہی کے ملک ان ہی کی زمین ان ہی لوگوں پر جن میں وہ رہتے رہتے ہیں کچھ بھی گذر جائے۔ لیکن اکل اتم کے ان روگیوں کے اثر پر جو سبلی نہیں رہتی، خصوصاً جن ممالک میں آئینی پشت پناہیاں بھی اکل اتم کے ان آسیبوں کو میرا جاتی ہیں تو پھر ان کے بے پناہ منظم کا کیا شکا نہ ہے، آج جن کے تماشے ان ممالک میں نظر آ رہے ہیں، جہاں دولت کا طوفان برپا ہے، وہی کس "اوسط آمدنی" کی طلسمی بقیروں کا جو کھیل ہاں ملک کے سادہ لوح عام باشندوں کو خوش کرنے کے لئے کھیلا جا رہا ہے۔ سنایا جاتا ہے کہ ہر تھوڑے تھوڑے وقفے سے مختلف پیرایوں میں اعلان کرایا جاتا ہے کہ مثلاً ہمارے ملک کی اوسط آمدنی فی کس

تیار ہوا سوا سی روپے ہیں

مثلاً نکالنے کے وقت تو اس آمدنی کوئی کس پر بیٹھایا جاتا ہے، لیکن بجائے اوسط کے واقعی جو ہوا نہیں بلکہ دولت ہے، اخروت ہے، اس کی تقسیم کا وقت جب آتا ہے تو اسی گیارہ سو سی روپیہ اس آمدنی رکھنے والے ملک کے عام باشندوں کے متعلق یہ خبریں بھی معلوم ہوتی رہتی ہیں کہ ملک میں بے روزگاروں کی تعداد ایک کروڑ بیس لاکھ ہے۔

اروں کی زمین امریکہ کا حال ہے (دیکھو ساہجامہ دہلی اپریل ۱۹۴۳ء)

اور غیر امریکہ تو ایک براعظم ہے، لیکن اسی کے مقابلہ میں دنیا کے آخری کنارے کا وہ جزیرہ بلکہ جزیرہ جس کے متعلق کہنے والے کہتے ہیں کہ صوبہ بنگال کے کسی بڑے ضلع کے رقبہ سے اس کا رقبہ زیادہ نہیں ہے، لیکن صنعت و حرفت، تجارت، سیاست و حکومت، بنگالگ اور اسی قسم کے بائزڈ تا جائزہ ذرائع سے کام لے لے کر دنیا کے اکثر حصوں کی پیداواروں کے سیلاب کا دہانہ اس وقت تقریباً اسی ملک کی طرف پھیر دیا گیا ہے، یا بقول اسی ملک کے کسی باشندے کے دنیا کی دولت کا اسیخ اس ملک والوں کو مل گیا ہے، بجائے پانی کے اسی اسیخ میں سارے جہان کے کسانے والوں کی کمائیوں کو جذب کر کے لوگ لے جاتے ہیں اور اسی ملک کے دریائے نیل کے کنارے اسے پھول دیتے ہیں، پنچوڑنے کا یہ سلسلہ دس بیس سال سے نہیں بلکہ صدیوں سے جاری ہے، اسی نے فی کس کا اوسط یہاں بھی امریکہ کے برابر نہیں تو اس سے کم بھی نہیں ہے۔

میرا اشارہ جزیرہ برطانیہ اور اس کے باشندوں کی طرف ہے۔ فی کس کا حساب اور واقع میں فی کس اس مجموعی سرمایہ سے لوگوں کو کتنا مل رہا ہے جو ہر سال اس میں داخل ہوتا ہے اس سے درحقیقت واقعہ تو وہی عزت ہوکتے ہیں جن کا مشغلہ ہی اعداد و شمار کا بھی قصہ ہے، تاہم جھیسے دور افتادوں کی نظر سے اس فن کے ماہرین ہی کے بعض بیانات پر کبھی کبھی ہرمانی ہے، ان ہی میں سے ایک رپورٹ یہ ہے، یعنی جزیرہ برطانیہ کی آبادی جس زمانے میں بتائی جاتی تھی کہ چار کروڑ تیس لاکھ اور فی کس کے حساب سے اوسط نکالنے والے ساٹھ ساٹھ ستر ستر سو روپے فی کس کا اوسط نکالتے تھے۔ لیکن واقع میں دولت کی تقسیم اس ملک میں جس طریقے سے ہوئی ہے اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ ۱۹۲۵ء کی مردم شماری میں چار کروڑ تیس لاکھ کے باشندوں کے اس ملک میں ان لوگوں کی تعداد جو اپنی آمدنی کے اعتبار سے کمپوز (کمپوز) کہلاتے تھے، کروڑ لاکھ بلکہ ہزار بھی نہیں صرف پانسونتیس تیس تھی (المقتطف ستمبر نومبر ۱۹۳۵ء)

دولت کی تقسیم اکل لم کے اس مستحقانہ دور میں اعتدال کے نقطہ سے بہت بڑھ چکی ہے اور اس دور میں ہتے ہوئے کہاں تک پہنچ جاتی ہے، عوام تو عوام خواہیں کو بھی اس کا صحیح اندازہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک خوفناک متنازعہ مسائل میں سامنے نہیں آجائے۔ ڈاکٹر ایمن ڈولین، ڈی ایچ ڈی، ڈی ایچ ڈی، ڈی ایچ ڈی اور ڈی ایچ ڈی کے ساتھ ساتھ دیگر ماہرین نے اس بارے میں کافی شواہد فراہم کیے ہیں اور اس کے اسباب بیان کیے ہیں، اس کو نوٹ کرنے کے متعلق یہاں معلومات بھی ملتی ہیں کہ نہایت پرخطر طریقے پر حدود و زمینوں میں ۲۰۰۰ اصل معاشیات ۲۲، جب ایسے ماہروں کے لئے اس سلسلے کے معلومات جرت افراتفر پر محدود ہوں تو ہم جیسے ایک عام آدمی پر اس فی کس اور آمدنی کے مسائل کا راز کیا واضح ہو سکتا ہو گا کہ دنیا کے دورے نہ ہوں، جہاں میں حکومت بھی سب سے زیادہ بڑھ چکی ہے اور دنیا کے کئی کئی حصوں میں جہاں حکومت بھی کمزور ہے اور حالت ہے کہ چار کروڑ تیس لاکھ کی آبادی میں برطانوی قوم کی مجموعی آمدنی کا نصف تو ایسی قوم کے ہاتھ میں ہے اور اسی ملک میں محض ۲۰۰۰ اصل معاشیات ۲۳، اور بریتانوی ملک میں نصف آمدنی جس نے تقسیم ہوئی ہے اس کا اندازہ لاکھوں کی تعداد میں ہو سکتا ہے

سجھا آپ نے کیا مطلب؟ انگلستان میں ہر سال آمدنی کی رقم ان گنت راہوں سے انسانوں کا یا جو اور پیر جو داخل ہوتا ہے، اس روپے میں سے تقریباً چودہ آٹے اکل لم کے زور سے کل ان ہی خراج ساڑھے پانچ سو ارب روپے کی جیب میں گھوم گھوم کر رہ جاتے ہیں، ان کی جیبوں سے چرنے اور کھانے کے لئے یہ ملک سے باہر نکلتے ہیں اور اپنے بچوں، بچوں کے بچوں، پوتوں، پرپوتوں کے ساتھ پھر وہی کی جیبوں میں جا کر دھن ہو جاتے ہیں، یہی بچہ ہے، صد ہا سال سے اس ملک میں جس کے اندر اس کی دولت گھوم رہی ہے، باقی ملک کی عام آبادی پر وہی فی کس والا اوسط جس طریقے سے تقسیم ہوا ہے، اس کا اندازہ بھی آپ کو اسی ملک کی معاشی روئدادوں سے ہو سکتا ہے۔ جنگ عظیم اول سے جب ہر طرف امن و امان ہی کا دور دورہ تھا، آمدنی ہی آمدنی تھی، آگ اور سندر نے اس ملک پر پھنے والوں اور ان کی کمائیوں کو نگھنے کے لئے اپنا منہ نہیں کھولا تھا، اس وقت کا حال چھپوٹے ہونے اور اسی میں یہ چھپوٹا تھا۔

آج ہمارے ملک انگلستان کی یہ حالت ہے کہ ہر تیس آدمیوں میں ایک آدمی ایسا مزدور ہے جو اپنی قوت بازو سے اپنی گذر بسر نہیں کر سکتا؟

کہلاتا ہے، اس کا ہاتھ نہیں، بد بخت ہندوستان اس عارضہ میں بدنام تھا، لیکن بدنام کرنے والوں کی نینک نامیاں کیا اس سے کم ہیں۔ اور یہ حال تو جنگ عظیم اول سے پہلے تھا۔ جنگ کے بعد ۱۹۱۷ء کے وقت والوں نے اپنی گنتیوں کو ان الفاظ میں مشہور کیا تھا،

آخری مردم شماری کے اعداد کے لحاظ سے ہمارے ملک انگلستان میں ایک کروڑ (یعنی تقریباً چوتھائی آبادی) ایسی ہے جو نادراری میں بسر کر رہی ہے اور دوسرے ایک کروڑ کی تعداد ایسی ہے جو نیم فاقہ کشی کی حالت میں اپنی زندگی کے دن کاٹ رہی ہے جو آرام و آسائش کے نام سے بھی واقف نہیں اور جس کی سسکتی ہوئی زندگی جو ہر لمحہ گویا ختم ہی ہونے کو آمادہ ہے۔

ان کے حوام پر خود حوام کی حکومت ہے، جمہوریت کا سبق جو ملک سارے جہاں کو پڑھاتا پھرتا اور جہاں اس کے برکات یافتہ پھرتا ہے، اس کی نصیب آبادی سسکتی ہوئی زندگی جو ہر لمحہ گویا ختم ہونے کو آمادہ ہے۔ گذار رہی تھی، اس کے نتیجے کا آخری فقرہ یہ تھا

یعنی ہر چار آدمیوں میں ایک آدمی ایسی حالت میں گزار رہا ہے جس میں کوئی کاشٹکار اپنے مویشی کو بھی رکھنا گوارا نہ کرے؟

۱۹۲۶ء اخبار میں انگلستان ہی کے مختلف اخباروں سے یہ معلومات فراہم کر کے اس وقت لکھے گئے تھے، جب تک باہر کے دشمنوں نے اس جزیرے کے باشندوں پر زہم برسائے تھے، ان کے گھروں کو کھنڈر بنا کر خندقوں میں شب باشی پر مجبور کیا تھا، ان اس وقت بھی ہر چار میں خود ان ہی کا بیان ہے،

ہم میں ایک آدمی کا حال ایسا ہے کہ گویا کوئی دھوبی اپنے گدے کو، کوئی بیٹی اپنے کھوکھو کے بل کو سبھی رنگت پسند نہیں کر سکتا۔

چار کروڑ اسی لاکھوں میں پانچ ساڑھے پانچ سو اسی لاکھ تھی جو نا اور اس کے بعد اسی چار کروڑ کی بقیہ آبادی میں ہر چار میں سے ایک کو مویشیوں، گائے بیٹوں، میٹروں اور بکریوں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر کس لئے مجبور کیا تھا؟ باہر کے بس انگلوں، اور آتش باروں نے؟ یا انڈیا کے پانچ سو ساڑھے پانچ سو لاکھ بیٹوں کے اکل لم نے؟ کتنا دلچسپ ہے فی کس کے اوسطاً یہ افسانہ جسے سننا سنا کر غریب ہندوستان ہمیشہ اپنے بیٹروں کی زبانوں سے دھککا لگایا، اور در در آیا گیا ہے،

یاد دل ہے ان ہی دنوں میں عوام کے مطالبوں سے مجبور ہو کر انگلستان کی حکومت نے بھی اپنے بہت اگلاں میں ایک حد تک "انفرا و واسکین" کے حقوق کا جب اعتراف کیا، غریبوں کو کچھ امداد شاہی کیے، یا سرمایہ داری کے خزانے سے نئے نئے نوٹ خریداؤں کو دیکھ کر کسی مراسلہ نگار نے لکھا، اب ملک میں افلاس کی وہ حالت نہیں ہے۔"

ڈیلی رپورٹرز نے جہاں ہی نقد و خوں کا اخبار ہے، اس اعلان کی اشاعت پر سپر کر لکھا تھا، ہم دریا فنت کرتے ہیں کہ مراسلہ نگار کو کتنے گھروں کے اندر جانے کا اتفاق ہوا ہے، اسے کچھ بھی انازہ ہے کہ اب بھی (تقسیم خیرات کے بعد بھی) کتنے گھرانے ایسے ہیں جن کا گذر زیادہ تر محض روٹی اور چارہ پر ہے، بجائے مکھن کے جو چربی پر بسر کرتے ہیں، جنہیں گوشت اور سبزی (بجز آلو) کے کبھی دیکھنی بھی نصیب نہیں ہوتی۔"

ڈیلی رپورٹرز کا یہ بیان اس وقت کا نہیں ہے جب انگلستان میں راجہ بندی کا نفاذ ہو چکا تھا۔ جنگ عظیم ثانی سے پہلے کا یہ قصہ ہارتے والے جرمنی کا نہیں، جیتنے والے، بلکہ مقبوضات بڑھانوالے انگلستان کا ہے، سجد میں نہیں آتا ہے کہ تین سے یا کچھ کم اسی قسم کے چند بیروں کی اوسطاً معنی رکھنے والے ہندوستان کو کس بنیاد پر فرماتے، اور ان دلاتے تھے، جو بیڑوں والا ہندوستان سن لے کیسل اور بیلس والے انگلستان کا حال ایک

تکبر گلا سگو میں چودہ ہزار مکانات ایسے ہیں جو صرف ایک کوٹھڑی پر شامل ہیں، اور ہر کوٹھڑی میں چار چار پانچ پانچ چھ چھ آدمی رہتے ہیں، تیس ہزار مکانات ڈوڈو کوٹھڑیوں پر شامل ہیں، اور ان میں سات سے بارہ تک گذر کرتے ہیں۔"

یہ بیان دیا تھا، جناب سٹرلائڈ جارج صاحب سابق وزیر اعظم دولت انگلیشہ آکسفورڈ میں بیٹھ کر اس لئے یہ اعداد و شمار فراہم کئے تھے کہ وہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ان ہی اعداد کے پیش کرنے ہی سے ہو سکتا تھا اور گلا سگو تو بہر حال گلا سگو ہے، بلا دل دنیا کی ملک، لندن ہی کا حال جب

تھا، سٹرلائڈ جارج ہی کا بیان۔

اس شہر لندن کی کل آبادی کا پلے ڈروں سے مکانوں میں بسر کرتی ہے۔ لندن اور لندن والے جن ملکوں اور جن شہروں پر حکومت کرتے ہیں، اگر وہاں کے باشندوں کو اپنے کے لئے مرغی کے یہ ڈربے بھی نصیب نہ ہوں تو لوگوں کو اس پر حیرت کیوں ہے؟ ان ہی دنوں میں جب یہ خبریں ایک کالم میں شائع ہوئی تھیں تو دوسرے کالموں میں اس قسم کی خبروں کی بھی کبھی کبھی محسوس نہیں کی گئی ہے۔ اور کچھ بھی یہ دنوں سلسلے ایک ساتھ ایک ہی رفتار سے جاری و ساری ہیں، مثلاً انگلستان ہی کے متعلق

"چار ارب جو ہتر کروڑ روپے کی صرف شراب لٹھالی گئی" (کچھ ۵ فروری ۱۹۲۲ء) اور امریکہ کے متعلق "مورتوں نے اپنے چہروں (مرفن چہروں) کی آرائش کے لئے خانہ پوڈر وغیرہ پر چونتیس کروڑ روپوں سے زائد خرچ کئے (دیسٹ نمبر گزٹ ۱۶ مارچ ۱۹۲۲ء)

اور یہ ہیں قاکلون ۲ الفزات ۲ کلا لہما کھا رہے ہر (موروثی سرمایہ کی) اکل لم کے ساتھ۔

یاد وہ زندہ تفسیریں جن کی بدولت چار کروڑ کی آبادی میں سے ڈو کروڑ انسانوں کو تو سکے، ٹریاں رگڑتے ہوئے مویشیوں کے مانند مرغیوں کے ڈروں میں پایا گیا، لیکن اسی ملک میں لٹھالیے والے جو ہتر کروڑ ہی نہیں بلکہ چوتھوڑ چار ارب کی سالانہ خرچ میں بھی لٹھالیے ہیں۔ انڈیا انڈیا سے "اکل لم" کا زور کر خساروں پر چونتیس چونتیس کروڑ کی دولت مل کر ہر سال لکھ دی جائے، لیکن لاکھوں اور کروڑوں باشندوں کے بھوکے پیٹ اور تنگے اجسام کے لئے اس کے پاس کچھ نہ ہو، اور اس پر بھی دنیا کے کان کو اس قسم کے دعووں مسلسل دعووں سے بہرا لایا جا رہا ہو کہ اشخاص سے چین کر ملک کے عام باشندوں تک دولت اور حکومت کے پہنچانے کا ہم ہی نے پیش قدمی کی ہے۔ درز اس سے پہلے جہاں بھی گذرے جو بھی گذرے، چور تھے، مل مار تھے، اپنے اور اپنے بال بچوں کے سوا ان کے خزانوں میں ملک کے عام باشندوں کے لئے کچھ نہ تھا، دنیا ہی انصاف کر سکتی ہے کہ جس ملک میں ایک طرف تو یہ حال ہے کہ اپنے والوں نے مال بھر میں چار چار ارب اور چوتھوڑ کروڑ روپے کی شراب لٹھالی ہو، لیکن اسی ملک میں شراب ہی کے متعلق ندریوں کے ایسے طبقات بھی پائے جاتے ہیں، وہی ۱۹۲۲ء جس میں شراب باجیٹ کے یہ اعداد ہیں، اسی سبزہ جیس میں ڈیلی میل اخبار نے یہ خبر بھی شائع کی تھی، گلا سگو میں دھسکی کے تین ٹکے اتفاقاً شراب کی لاری سے لڑھک کر زمین پر گر پڑے

شرک پر شراب پینے لگی، ہزار کے اوپر عوام کا ہجوم تھا جو مرا جیاں اور بوتلیں لے ٹوٹ پڑا، اور بعض ترسی ہوئی روحوں نے تو کمال ہی کر دیا کہ شرک پر اوندھے لیٹ کر نالی میں بہتی ہوئی شراب کو پینا شہرہ و رع کیا اور بعضوں نے اس میں کڑے ڈبو ڈبو کر پھر انہیں بوتلوں میں پھونٹ لیا (ماخوذ از ج ۲، ص ۱۹۲)

اگرچہ یہ ایک جزئی واقعہ ہے، لیکن اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سرمایہ داری کا جو ظالمانہ نظام آج یورپ و امریکہ میں قائم ہے، اسی نظام کے تحت زندگی بسر کرنے والے ممالک میں سبلی معیشت رکھنے والوں نے قدری رزق و مالوں کو محرومی و مفلسی کے کس آخری نقطہ تک پہنچا دیا ہے، گندری نالیوں میں بہنے والی شراب جس کے پینے پر شاید کت بھی باسانی تیار نہیں ہو سکتا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کے عزیز افراد کتنی سرت کے ساتھ اس لعنت غیر مترقبہ کو اوندھے ہو چوکے نالیوں میں سڑنے لگے ہیں؟

اسی لئے قدری معیشت کی وہ دردناک حالت جو سبلی معیشت والوں کے اگلے گمراہانہ پنہانی خود خواری و خود نوشی کے جذبات کے تسلسل کا نتیجہ ہے، اس کی اصلاح و تصحیح کے قصہ کو تو اسی قدرت کے حوالہ کرنا چاہیے جس نے ان ظالمانہ چیزوں کو دنیا سے نجات دے دے کہ تاریخ کے موجودہ دور تک نسل انسانی کو پہنچا یا ہے، قرآن کا وہی خدا جس نے اپنے متعلق

ان سر بک لبالمس صساد اور تراب گھات میں ہے۔
 کا اعلان کیا ہے، اور بتایا ہے کہ قدرت کی محنتی نگرانی اندازہ کرتی رہتی ہے، تا اینکه
 فاکتروا فیہا الفساد جب بگاڑ اور فساد کو بڑھا دیتے ہیں

(مدعا اور اصلاح پر)
 کے درجہ تک علم و قدری کار پارہ چڑھ کر جب پہنچ جاتا ہے تو معاشی کے ساتھ
 نصب علیہم سربک سموط بس برسادیتا ہے ان پر تراب
 عذاب کا کوڑا۔

کا تجربہ کرہ زمین کے باشندوں کو پیشہ کرنا پڑا ہے اور کچھ بھی معاشی توازن کے جس قصہ کو ناہمواری کے جن حدود تک پہنچا دیا گیا ہے، مرصاد (گھات) والے رب کے سوط عذاب (تازیا د عذاب) آگے لوگوں کے انتقاد کرنا چاہیے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید قدرت کی اس محنتی بے آواز وانی لاشعہ کی مار کے آنا کا ظہور شروع ہو چکا ہے، آخر قرآن ہی میں یہ جو فرمایا گیا ہے، یعنی

وذرنی واطلکذ بین اور النقیۃ
 وہ ہلکہ قلیلا دن لدینا
 نکالو وچھیما وطمعانا
 جوڑو مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو
 جو لعنت والے ہیں اور بہت دوان کو
 سموزی، قلنا ہمارے پاس میں بڑھیاں

ذخصۃ و عذابا الیمنا اور آگ کا ڈیرا دکھانا ایسا جھگڑا
 انکے ہالے اور دکھ ہوا عذاب۔

نعت کیے یا سرمایہ اسی کو پالنے کے بعد اپنی متعلقہ ذمہ داریوں کو جنھوں نے جھٹلایا تھا، کچھ دن کی ڈھیل کے بعد ان ہی کے حلقوم میں آج "اشتراکیت" و "اشتمالیات" اور اسی قسم کے مختلف لقمے جو انکے نظر آرہے ہیں، ایسے لقمے جنھیں لنگھنے والے نہ لنگھنے والے اگل سکتے ہیں، سرمایہ، محنت، مزدوری اور اسی قسم کے دوسرے معاشی مسائل کچھ ایسی جھیلانگ شکلوں میں جو دانت دکھا رہے ہیں کہ موجودہ عہد کا ہر صاحب نعت اپنی اپنی نعمتوں یا اپنے اپنے سرمایہ کے حساب سے بخوابوں میں مبتلا ہے، کیا ان کو دیکھ کر بھی امر کا انکار کیا جا سکتا ہے کہ مرصاد والے رب کا سوط عذاب اور نجیبی کوڑا "غیب سے سر نکال کر شہادت میں رہنے والوں کی پیشوں پر نہیں برسنے لگا ہے؟

اشتراکیت معاشی نظام نہیں | بہر حال قدری معیشت کا یہ پہلو زبردستوں کی زبردستیوں کا چونکہ بلکہ قدرت کا انتقام ہے نتیجہ ہوتا ہے، اس لئے ان زبردستوں کا مقابلہ تو وہی کر سکتا ہے جس کا ہاتھ سب سے اونچا ہے اور آج ہی نہیں بلکہ ہمیشہ سے زبردستوں کو زبردستوں پر چڑھاتا رہا ہے۔ بڑے بڑے گھروں کو گھر یوں سے دیکھا گیا ہے کہ اس نے چھوڑ دیا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ توڑ چھوڑ کے اس سلسلہ کا آغاز ہو چکا ہے، پھر جب آغاز ہو چکا ہے تو کسی نتیجہ تک بہر حال اس آغاز کا انجام پہنچ ہی کی رہے گا، غلطی میں مبتلا ہونے والوں کو غلطی جو کچھ بھی لگ رہی ہے وہ صرف یہ ہے کہ انتقام کو وہ واقعی انسان کا کوئی معاشی نظام سمجھ رہے ہیں، لیکن واقعات خود اس کی شہادت پیش کرتے چلے جائیں گے کہ انتقام صرف انتقام تھا، وہ دنیا کا کوئی واقعی نظام نہ تھا، اور نہ ہو سکتا ہے، انتقام کے دن جنہ پورے ہو جائیں گے، تب ہی آدم کی معیشت کا جو فظی نظام ہے وہ خود بخود قائم ہو جائے گا، یہی ہوتا رہا ہے اور دنیا کی عمر کی مدت اگر ابھی کچھ باقی ہے تو اللہ کی اسی سنت کا ظہور یقیناً ہو کر رہے گا۔ دن تجد لسنة اللہ تجدیلا۔

پس قدری معیشت کے اس پہلو کو چھوڑ کر میں اسی معیشت کی طرف اس شکل سے بحث کرنا چاہتا ہوں جو بنی آدم کے صفات و کمالات کے قدرتی تفاوت کا لازمی نتیجہ ہے، اور جسے ان میں جیسا کہ بار بار گذر چکا

اللہ یبسط الرزق لمن یشاء
 و یقدر۔
 اللہ ہی کشادہ کرتا ہے جس پر چاہتا ہے
 روزی کو اور وہی تنجی تمی کر دیتا ہے
 جس کی روزی کو چاہتا ہے۔

کے الفاظ میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ انسانی اعمال کی مصنوعی کوششوں کا نہیں بلکہ معاشی مدارج و مراتب کا یہ اختلاف حق تعالیٰ کی قدرتِ قاہرہ اور ازادہ باہرہ کا پیدا کیا ہوا قصہ اور ارادہ پیدا کیا ہو ہے

جس کے شانے کی کوشش میں کامیابی اسی وقت صرف اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسانوں کے پیدا کرنے کا اختیار خود ہم انسانوں ہی کو مل جائے اور اس کے بعد آئندہ جتنے بچے بھی پیدا کئے جائیں وہ اپنے تمام اندرونی و بیرونی صفات کے لحاظ سے برابر کے پیدا کئے جائیں، لیکن جب تک مختلف صلاحیتوں اور منافیتوں کو ملنے کے لوگوں کے پیدا ہونے کا یہ سلسلہ جاری ہے، معاشی طبقات کے تفاوت کے اس سلسلہ کو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ بہر حال معیشت کی اس قدرتی کیفیت میں زندگی گزارنے کے قرآن میں جو چند گروہ بتائے گئے تھے ان کا ذکر تو گذر چکا، اب دیکھئے قرآن فرماتا ہے "کوٹھکوں والوں کو جو شوگر کریں کھانی پڑتی ہے، وہ کیا ہے، خشک بسلی معیشت کی ذمہ داریوں سے لاپرواہی بستے والوں کے متعلق قرآن میں جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے پیچھے شیطان لگا دیا جاتا ہے اور وہی شیطان آدمی کے صحیح احساسات کو زیر و زبر کر کے بالآخر "معیشت خشک" اور تلخ زندگی انہیں شکار بنا دیتا ہے، یقین کیجئے کہ یہی حال ان لوگوں پر بھی طاری ہوتا ہے اور اسی کو طاری ہونا چاہیے جو قدرتی معیشت میں مبتلا ہونے کے بعد ان برائیوں سے استفادہ نہیں کرتے جس کی طرف رزق کے اس خاص حال میں راہ نمائی کی گئی ہے۔ وہ اس کی وہی ہے کہ

من اعرض عن ذکوری
فان له معیشتہ فنک
جو کہ آیا میری یاد سے تو قف اس کے لئے ہی
معیشت (زندگی) تنگ اور تنگی سے ہوئی ہوئی

لے بلکہ نیکو کسی جدوجہد کے جیسے معاشی مراتب کے اندر کے اختلافات کا تصحیحانات وغیرہ میں ختم شدہ ہے، وہی نوح انسانی میں یہ جگہ بگڑ کر کوشش فقر و محرومی، تحریک انقلاب کے ختم ہو جائے گا، اب میں لوگوں کو کیا کہوں، اخباروں میں روز پڑھتے ہیں، اس قسم کی خبریں روز پڑھتے ہیں، ایشیا، ایک دھڑا ڈاکٹر اے نے کلکتہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ
"تعلیمی طور پر کلکتہ کی حدائق کا عمل کی باریں اس وقت نو سو پچاس روپے تک وکالت کر رہے ہیں، جن میں صرف دس فیصدی ایسے ہیں جن کی آمدنی اوسطاً درجہ کی ہے اور ہاں یہ سال میں دو لاکھ کی آمدنی کا اوسط پندرہ سو روپے ماہوار سے زیادہ نہیں، اور یہ معلوم کئے ہوئے ہیں کہ وکالت کی ڈگریاں رکھنے والے ایسے ہیں جو ایک ایک دن کو ترستے ہیں۔" (۲۰۳-۲۰۴)

یہ اس نازک رپورٹ بشکل ہی کی ہے جب اعلیٰ تعلیمی طور پر ایسی کلکتہ میں ہوتی ہے۔ اس میں بیسے وکالت کی آمدنی اسی وکالت کی راہ سے جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے، تقریباً پچاس پچاس ہزار روپے تک پہنچ جاتی تھی۔
وکالت ظاہر ہے کہ ایک آزاد پیشہ ہے، اس میں محروم رکھنے اور پیچھے ڈھکیلنے کا الزام افران بلا دست پر ہی تو نہیں لگایا جاسکتا، بلکہ کھلا ہوا مست آزمانی کا میدان ہے، ہر ایک میں گریجویٹ ہی جوتے ہیں، وکالت اور قانون کی سند رکھتے ہیں، ان قدرتی صلاحیتوں کی کمی بیشی کے سوا آمدنی کے اس عظیم تفاوت کی توجیہ اور کیا ہو سکتی ہے جو باہم فطری طور پر افرواداشتی میں پائی جاتی ہیں اور بالآخر ان صلاحیتوں ہی کے تفاوت کا نتیجہ معاشی فرق مراتب کے نتیجے کی شکل میں رونما ہوتا ہے ۱۱

اور
من لعش عن ذکروا حن لعین
شیطانا فضولہ قرین۔
پس جو جاتا ہے وہ اس کا ساتھی۔
اور جو انہیں چراتا ہے الرحمن کی یاد سے
بیچے لگا دیتے ہیں ہم اس کے شیطان کو

جیسا کہ بتا چکا ہوں، دونوں میں متن (جو) کا لفظ عام ہے، جیسے بسلی معیشت والوں کو عادی ہے اسی طرح ان لوگوں پر بھی یہی قاعدے منطبق ہوں گے جو اپنی قدرتی معیشت میں خدائی ذمہ داریوں سے منموڑ کر زندگی گزارتے ہیں، باقی احساسات کے بگاڑنے کا یہ سلسلہ شیطان کس طرح شروع کرتا ہے، جہاں تک قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے ابتدا اس کی اس کیفیت سے جو قرآن ہے جسے سورۃ العنبر کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، یعنی

واما الانسان
سرا بہ فقد س علیہ (سرقہ)
فیقول س بی اھان۔
اور انسان
سرا بہ فقد س علیہ (سرقہ)
فیقول س بی اھان۔
اور انسان سوجب ہا پنتا ہے اس کو
اس کا مالک نہیں بنی تھی کہ دیتا ہے اس پر
اس کی روزی کو تو کہتا ہے وہ کہ میرے
مالک پیچھے رسوا اور ذلیل کر دیا۔

جس کا مطلب یہی ہوگا کہ اپنی قدرتی زندگی کے متعلق بجائے یہ خیال کرنے کے کہ یہ بھی ابتلائی اور امتحانی زندگی ہی کی ایک شکل ہے، اور جو ذمہ داریاں ایسی حالت میں آدمی کے سپرد کی گئی ہیں، ان کی تکمیل کی کوشش کرے، وہ یہ غلط خیال اپنے اندر قائم کر لیتا ہے کہ میرے پیدا کرنے والے نے قدرتی معیشت کی اس حالت میں مجھے بتا کر کے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اپنی قدرتی زندگی کے متعلق لہذا نہ کہ یہی خیال یقین کیجئے کہ شیطان کا وہ پہلا عمل ہے جسے مسلط ہونے کے بعد اپنے معمولوں پر وہ شروع کر دیتا ہے۔

جہاں تک واقعات کا تعلق ہے عام حالات میں اگر غور کیا جائے تو غربت کی زندگی یعنی قرآن کی اصطلاح میں جس کا قدرتی معیشت نام ہے، یہ خیال کرنا کہ میری رسوائی اور ذلت کی وجہ بنتی ہوئی ہے، واقعتاً سے بہت کم تعلق رکھتا ہے، آخر ہم میں ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اس کے سامنے ہر وقت ہر گلی کو چھوڑیں لاکھوں لاکھ تعداد میں عزیز مرد عورت جو گذرتے رہتے ہیں، کیا محض اس لئے کہ وہ بیمار سے عزیز ہیں، یعنی ان کی آمدنی ان کی حاجت و ضرورت کے مطابق ہے، صرف اس لئے کہ ان کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہاں حال تو یہ ہے کہ ہر شخص اپنے حالات ہی میں متخف ہوتا ہے، دوسروں کے سوچنے کا موقع ہی کسی کو کب ملتا ہے، اور اگر کسی کے حال کی طرف کسی وجہ سے توجہ بھی ہوتی ہے تو جہاں تک میں جانتا ہوں کسی کی قدرتی معیشت کا حال سن کر لوگ عموماً رحم سے کھاتے ہیں، ان کے ذلیل و خوار ہونے کا خیال بھی کسی کو نہیں گذرتا۔ آخر غربت و فلاکت کی وجہ سے آدمی کا دوسروں کی نگاہوں میں رسوا اور ذلیل ہونا اگر ضروری ہوتا، تو آج دنیا کے ٹوٹے بڑے

غذائی پیشواؤں، یا علمی معلقوں کی سربراہ اور وہ ہستیاں جن میں عموماً قدری معیشت رکھنے والوں ہی کی اکثریت ہے، ان کی عظمت و احترام سے لوگوں کے قلوب کیوں معمور ہوتے۔

اور بعض دماغوں میں غریبوں کے متعلق اگر اس قسم کا کوئی گندہ خیال پایا بھی جاتا ہو تو خود غریبوں پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، کسی یا کبھی، محنت و تاب خاطر ان کو کوئی بد نظر حیثیت انطزات آدمی اگر برسی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو یہ گندگی دیکھنے والے کی ہے، یا اس حقیقت خاطر ان کی جسے بری نگاہ سے دیکھا گیا، سعدی کا مشہور فقرہ

”الحمد لله که معیبتے گرفتارم نہ معیبتے“

اس میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ افلاس و غربت اگر کوئی مصیبت بھی ہے، تو وہ صرف مصیبت ہے، کوئی مصیبت یا کردار کی خرابی تو نہیں ہے، جس کی وجہ سے آدمی ذلیل خیال کیا جائے واقعہ تو یہی ہے کہ غریب آدمی کو ذلیل خیال کرنے والا دراصل خود ذلیل ہوتا ہے جس کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ غریبوں کو ذلیل خیال کرنے والے علانیہ اپنے اس خیال کا اظہار نہیں کر سکتے، اسی لئے نہیں کر سکتے اور نہیں کرتے کہ وہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ میرے اس خیال کو جو سبھی سے گا، بجائے غریبوں کے مجھ کو وہ ذلیل خیال کرے گا۔

پس حقیقت تو جو کچھ ہے وہ یہی ہے۔۔۔ لیکن قدری معیشت کی ذمہ داریوں سے جو منحرف ہو کر زندگی گزارتے ہیں، دیکھا ہی جاتا ہے کہ خواہ انھیں کوئی ذلیل خیال کرے یا نہ کرے لیکن وہ چھوٹے گئے اسی احساس اور خیال میں گھلتے رہتے ہیں کہ میں اولاد آدم کا ایک ذلیل ترین فرد ہوں وہ بے چارہ تو یہ خیال کرتا ہے کہ میرا یہ احساس خود میری طبیعت کا احساس ہے اور ایک واقعہ کا احساس ہے، لیکن اب اس سیکن کو یہ کون بتائے کہ اس پر شیطان مسلط ہو گیا ہے، اور جو واقعہ نہیں ہے بلا وجہ واقعہ کارنگ دے کر اس کے سامنے وہ پیش کر رہا ہے اور شیطان کا سب سے بڑا کرتب یہی متوسل و تزویر ہے۔ اور بات اسی نقطہ پر کب ختم ہوتی ہے، عزت و ذلت بلندی و سستی کا سارا معیار جس کے سامنے صرف رویہ رہ گیا ہو، ایسا آدمی اگر ہر چیز سے الگ ہو کر صرف عزت و جلال کے اسی معیار و وجد کے عشق میں ڈوب جائے تو جس خط خیال کا وہ شکار ہو گیا جو اس کا تو یہ ایک لازمی نتیجہ ہے، بسملی و فہذی معیشت دونوں کو ابتلائی حالات قرار دیتے ہوئے سورۃ العنقر کی آیتوں کے بعد آخر میں دو فقرے جو پائے جاتے ہیں جن کا پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی

و تاكلون التراث اكلالما و اور کھاتے ہوا تراث کو اکل تم کے ساتھ اور

تخبون المال حبا حبا پاتے ہوا مال کو حبا حبا کے ساتھ۔

میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ جیسے پہلے فقرے یعنی تاكلون التراث اكلالما کا تعلق بسلیوں سے ہے، اسی طرح اگر دو مرتبہ یعنی تخبون المال حبا حبا اور پاتے ہوا تراث کو حبا حبا کے ساتھ کے متعلق اگر یہ سمجھا جائے کہ اس کا تعلق قدریوں سے ہے تو جہاں تک مشاہدہ کا تعلق ہے اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نظریہ ابتلائیہ کے انکار کے بعد جیسے بسلیوں کا گردہ پانے کے بعد ہوتا ہے کہ مال دولت کے جس حصہ پر اس کا اقتدار قائم ہو گیا ہے، وہ اس کے اور اس کی نسلی دائرہ اختیار پر نکلنے نہ پائے، قرآن نے جس کی تفسیر ”تاکلون التراث اكلالما“ سے کی ہے، اسی طرح جو لوگ بسلیوں میں اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں، یعنی قدری رزق پاتے ہیں۔ ضروریات حیات میں صرف ہو جانے کے بعد جو سرمایہ کے کسی جز کو پس ماند نہیں کر سکتے۔ ان کا مال و دولت سے وہی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، جو در و فراق، غم و بجز میں مبتلا ہونے والے عاشق و مہجور دیکھیں کہ اپنے پچھڑے ہوئے معشوق سے کتنا ہے، ایام بجز میں عشق کا جذبہ جیسے عاشق بھجور کو ہر چیز سے توڑ کر مرنے بیٹھے رہیں تصور جاناں کے ہوئے

کے شغلہ میں غرق کر دیتا ہے۔ چونکہ ”حب جم“ کے معنی بھی یہی ہیں، یعنی ہر چیز سے الگ ہو کر کسی شے کے ساتھ رہنا، یہی اس کے نفوی معنی ہیں، عربی محاورہ ہے کہ ہر طرف سے سمت کہ جب پانی کسی گڑ سے میں جمع ہو جاتا ہے، جم اکتسابا تلاب وغیرہ کے کسی ایسے حصہ میں جو سب سے زیادہ گہرا ہو اور اسی میں تالاب کا سارا پانی آخر میں جمع ہو جاتا ہو تو اس کو حبت الماء اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ پس قرآن کی یہ بیان کردہ کیفیت کہ ”چاہتے ہو تم مال کو حب جم کی چاہ کے ساتھ جہاں تک میں بھجتا ہوں یہ وہی حبت ہے جس میں عموماً قدری معیشت رکھنے والے اس وقت مبتلا ہو جاتے ہیں جب بجائے استمان و ابتلا کے وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ساری شرافتوں اور بندگیوں کا دار و مدار روپے ہی پر ہے، وہی یا عزت ہے جو

دوبہ والا ہے، اور بے عزت وہی ہے جو روپے سے خالی ہو، مشہور فارسی شعر

خبرک باش و خرس باش و یا سنگ مردار باش ہرچہ باشی باش، لیکن اندکے زردار باش

کی ذہنیت جب کسی فرد یا قوم اور ملک پر مسلط ہو جاتی ہے تو ان کے زردار باش کے شور سے کی تفسیل کا فرقہ جس لوگوں کو نہیں ملتا، قدرتی طور پر ہر چیز سے الگ ہو کر اسی زردار باش کو وہ اپنے وجود کا آخری نصب العین بنا لیتے ہیں، شیک آج موجودہ مغربی تمدن نے جس حال کو دنیا میں پیدا کیا ہے ایسا حال کہ شاید تاریخ میں اس کی نظیر مشکل ہی سے مل سکتی ہے۔ کیونکہ حشون مال و سرمایہ اگرچہ کوئی نیا حادثہ نہیں ہے، قدری معیشت کو جس زمانہ میں بھی محسوس کرنے والوں نے اپنی اہانت کا ذریعہ محسوس کیا ہے۔ قدرتا اس عشق کی آگ ان کو اپنے قلوب میں سلگانی اور بھڑکانی ہی پڑی ہے لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں دل کے اس کیفیت کے اظہار کی عموماً لوگوں کو جرات نہیں ہوتی تھی، یا چھوٹی تھی تو کچھ جیسے دے لفظوں میں ہوتی تھی، آدمی صرف مال اندوزی یا زور آفرینی کا آلہ ہے اس کے سوا وہ اور کچھ نہیں ہے، یا دوسرے لفظوں میں اسی کی تفسیر آج کرنے والے ان الفاظ میں جو کر رہے ہیں کہ آدمی صرف پیٹ سے یا فظ وہ روٹی ہے۔ پیٹ ہی کے لئے وہ جیتا ہے اور پیٹ ہی کے لئے مرنے والا ہے، روٹی ہی کے لئے قدرت نے انسانی نسل کو پیدا کیا ہے۔ اسی کا حاصل کرنا اور اسی حاصل کرتے ہوئے اپنی آخری سانس پوری کرنی، یہی نقطہ ہی اس کے وجود کا سبب بڑا نصب العین ہے

جی بلند آہنگیوں کے ساتھ بیٹری شرم و حیا کے آج یہ سب کچھ بری بانگی دہلی نہ سہی بر بانگو ریڈیو یا میکرو
جو کیا جا رہا ہے، تفریحوں میں، تحریروں میں چھینے والے مرف ان ہی آوازوں کے ساتھ جو بیچ رہے
ہیں، گلے چھاڑ چھاڑ کر جو چلا رہے ہیں، انسانیت کی تاریخ کا کوئی مؤرخ کسی قوم کسی ملک کے کسی
دور کا مؤرخ کیا بتا سکتا ہے کہ زمین کے کہ پر بنی آدم کے گھرانوں میں اتنی ڈھٹائیوں اور انتہائی
بے حیائیوں کے ساتھ کانون کو کبھی پہلے ہی سننے والوں نے یہ سنا یا تھا، یا زبانوں پر اس قسم
کے الفاظ آئے تھے شاید یہ قرآنی الفاظ

تعبون المال حبا جمدا اور چاہتے ہو مال کو تم جہیم کے ساتھ

کی حلانہ تفسیر ہو ہے، اسی نے ان حالات میں جو کیفیت دلوں میں پیدا ہوتی تھی زبانوں سے
بھی اس کا اقرار کر دیا گیا، اور اس طور پر اقرار کرایا گیا کہ آج ان الفاظ کے انکار کرنے والوں کو
ہی مٹھوں نظیرا جا رہا ہے، وہ ہی درد رلے اور دھتکارے جا رہے ہیں، جو انسان جیسی بلند
ہستی کو اتنا پست قرار دینے سے پچھپکا رہے ہیں۔

بہر حال انسانیت کی بلندی اور ہستی کا یہ تھہر جائے خود ایک الگ قصہ ہے، جو خود دوسروں
خرس (ریجو) یا سگ مردار بنا کر نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اسی کو انہی چندوں یا دزدوں کے مقابلہ
اتارنے کی کوشش کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس وقت میرے سامنے یہ بحث نہیں ہے
میرے پیش نظر اس وقت جو کچھ بھی ہے، وہ مرفند ہی ہے کہ قرآن کے نظریۂ ابتلا کا انکار کیجئے، یا
خدا کی ذمہ داریوں سے انکار کیجئے، اس انکار کے بعد انسانی احساسات میں قدری معیشت کے متعلق
جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، قرآن کی روشنی میں اسے ان لوگوں کے نگے رکھ دوں جو قرآن کو
سمجھتا اور سمجھ کر اسی کی روشنی میں چلنا چاہتے ہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ پہلی افتاد انسانی فہم پر
اس سلسلے میں جو چڑتی ہے وہ یہ ہے کہ قدری معیشت کو لوگ اپنی اہانت و ذلت کا ذریعہ سمجھنے لگتے
ہیں، اس کے بعد قدرتنا خواری و ذلت کی اس حالت سے نکلنے کے لئے مال اور سرمایہ کے اس
حب شدید یا عشق مفرط کی آگ اپنے اندر بھڑکا لیتے ہیں، جس کی تفسیر قرآن نے حب جم سے کی ہے
گو باسلی معیشت والے جیسے نظریۂ ابتلائیٹ کے انکار کے بعد سرمایہ کے متعلق اکمل فہم میں مبتلا
ہو جاتے ہیں، اسی طرح قرآنی اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ قدری معیشت والوں کو مال کے
حب جم کا فکار ہو نا پڑتا ہے۔ یہی قرآن سے بھی سمجھا جاتا ہے اور واقعات بھی اسی کی توثیق دیتے
کر رہے ہیں، لیکن بات کیا اسی منزل تک پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے؟ اگر ختم بھی ہو جاتی تو جنہیں اپنی
انسانیت اور اس کی قدرتی بلندیوں پر ناز ہے ان کا ایک معمولی ذہنی انقلاب کے ہاں مقبول اتنا
نیچے گر جانا یا گرانے والے کا ان کو اتنا نیچے گرا دینا درحقیقت کچھ کم سزا نہ تھی، لیکن کہنے والے
کہہ سکتے تھے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بلندی و برتری کا یہ خیال انسانوں کا خود ساختہ ایک ذہنی خیال
ہے، زمین پر چلنے والے سوروں، جنگلوں میں گھوم گھوم کر شکار کرنے والے ریجھوں، میگوں اور

کچوں میں در بدر مارے پھرنے والے کتوں سے آخر آدم کے بچوں کو بلند بالائیوں خیال کیا جائے،
کیوں سمجھا جائے کہ کھانا، پینا، مر جانا اس حیوانی نصب العین سے زیادہ انسانی و جرد اپنے ساتھ
کوئی اور اپنا نصب العین بھی رکھتا ہے، جیسا کہ قاعدہ ہے کہ قرآنی حجتہ بیہتہ "بالذہ" یعنی آخری
دروازے تک پہنچانے والی حجت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں بھی کم از کم میرے نزدیک یہی طرز عمل
اس نے اختیار کیا ہے،

مطلب یہ ہے کہ مال کے حب جم اور سرمایہ کا عشق مفرط جب ان طبقات پر مسلط ہو جاتا
ہے جنہیں قدری بیانیے پر یہاں روزی ملی رہی ہے، تو پھر
اسے عشق بجھے نے چل اسے عشق کہیں لے چل

کے دوروں سے ان بیجا رول کو کون بچا سکتا ہے جو اپنے آخری محبوب کے وصال کی تباہی
میں تڑپتے اور ایڑیاں رگڑتے رہتے ہیں، قدری معیشت کی دشواریوں کو آسان بنانے کے وہ
سارے ذرائع جن کی مزا ہب نے تعلیم دی ہے، عشق کی اس آگ میں جل بہن کر جسم ہو جاتے
ہیں، اور وہی پیرا تا معاشی چھوڑا

۱۶ نفع فی اموالنا ہا نشاء اپنے اموال اور سرمایوں کو جہم پائیں کریں
کا داغوں میں نمودار ہوتا ہے، صلوات کیجئے یا مذہب و دین ایمان و دحرم کا "معاشی جدوجہد کی
راہوں سے رشتہ توڑ دیا جاتا ہے۔ مذکا قانونِ خدا والا حکم، صبر و تحمل، دعا، انکرا فی الادی،
حرک مالائینی، الغرض وہ ساری ذمہ داریاں جو قدری معیشت میں الرحمن کی طرف سے جائز کی گئی
ہیں، وہ بھلا دی جاتی ہیں، اپنے عشقی مطالبات کی تکمیل میں بے روک ٹوک لوگ مشغول ہو جاتے
ہیں، بے آئینی کی اس زندگی میں زمین پر جس قسم کا فساد بھی پھوٹ پڑے اس کا کون اندازہ کر سکتا
ہے، معاشی مسائل کے متعلق حضرت شعیب علیہ السلام کی تیشیل قوم جس نے اپنے اندر مال کے اسی
حب جم کو پیدا کیا تھا، اسی قوم کو خطاب کر کے اللہ کے منادی حضرت شعیب علیہ السلام کے جو اس
قسم کے الفاظ قرآن میں محفوظ کئے گئے ہیں،

و تقعدون بکل صراط قعدون اور بیٹھے ہو تم ہر راہ پر دھسکتے ہو
لوگوں کو۔
یا فرماتے
ولا تقصدوا فی الامرین بعد اصلحہما۔
اور نہ بگاڑ پیدا کرو زمین میں اس کی
سُرحار کے بعد۔

طبیعی مواخذ کے ان فطرت کی تفسیر اگر کوئی پڑھنا چاہے، تو ان ممالک میں جا کر پڑھ سکتا ہے جو
کہنے کی مدد تک تو سب سے بڑے آئینی ممالک ہیں، بلکہ آج تو دنیا کی "آئین گری" اور "آئین سازی" کا
کام دہی کر رہے ہیں، اور انسانی اخلاق کی تصحیح کا وہ بے خطا نسخہ جس کے متعلق یاد پڑتا ہے کہ

جاہل ہندوستان کا تذکرہ کرتے ہوئے مروٹنٹن چرول نے لکھا تھا،

تیکالے جیسے مہربان نے یہ اعلان کیا کہ تعلیم چوں کہ ہمانی اور حستانون شکنی کا بہترین اور یقینی علاج ہے، اس لئے انگریزی گورنمنٹ کے لئے قطعی فروری تھا کہ وہ ہندوستان کے ذہنی خلاصی کی کوشش کرے۔

برادری اور قانون شکنی کا یہی بہترین اور یقینی علاج تعلیم سے بھی جن ممالک کے کوچہ و برزن پٹے ہوئے ہیں، لیکن اور تو اور آئینیت اور تعلیمیت کے سب سے بڑے مرکز امریکہ میں قدری معیشت رکھنے والے جو کچھ کر رہے ہیں، ہر راہ پر بیٹھ کر مال کے جب جم کے تقاضوں کی تکمیل میں جن جن ہتکنڈوں سے وہ کام لے رہے ہیں، کس دن کے اخبارات میں اس کی خبریں نہیں چھپتی ہیں، آج تو ان ممالک میں جو کچھ چور ہا ہے اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے، اسے تو جاننے دیجئے۔ جب اس کے دن تھے، عاقبت کا دور دورہ تھا، اخبار پانیز نے مرن امریکہ کے متعلق لکھا تھا کہ،

امریکہ میں سالانہ دو سلا ایک لاکھ ڈاکے پڑتے رہتے ہیں، پانچ لاکھ کے قریب چوریوں کی تعداد ہے، (پانیر آباد ۱۱ جنوری سنہ ۱۹۳۱ء)

سنہ کی رپورٹ ہے، اس کے بعد

سنہ ۱۹۳۱ء میں دیگر ختم کیشن نے جو رپورٹ امریکہ کے متعلق حکومت کے آگے پیش کی تھی، اس سے معلوم ہوا کہ چوریوں نے قب زیتوں جل سازوں، فتن وغیرہ جرائم کی تحقیقات کے سلسلہ میں حکومت پونے تین ارب روپے خرچ کرتی ہے۔ (۲ اکتوبر سنہ ۱۹۳۱ء)

اور یہ تو خیر ایک ملک کا حال ہے، اسی اخبار سچ میں ملک نہیں، مرن ایک شہر المومس بہ لندن کے متعلق یہ روٹا دشاٹ ہوئی تھی،

کھلے بندوں اس شہر لندن میں جو ڈاکے پڑے سنہ میں ان کی تعداد ساٹھ اور سنہ میں ستر تھی، اور سنہ میں نعت زنی کے ذریعے سے ڈو ہزار پینتالیس اور سنہ میں اسی طریقہ کو کام میں لاکر ڈو ہزار آٹھ سو بیسٹ آدمیوں نے چوری کی، راہ گیروں کو ڈرا دھمکا کر جن لوگوں نے شہر لندن میں روپے وصول کئے سنہ میں ان کی تعداد (۲) اور سنہ میں (۲۲) تھی (۱۸ ستمبر سنہ ۱۹۳۱ء)

اور یہ واقعات ہیں جن کا سراخ پولیس نے لگایا، درز پولیس کے دائرہ الملاء سے باہر جو حوادث اس سلسلہ میں پیش آئے ہوں گے، ان کو اسی پر قیاس کیجئے، اور سچ تو یہ ہے کہ جس لندن اور ٹھڈیا نے مردوں سے آگے بڑھ کر عورتوں تک کو اتنا جبری بنا دیا ہو، جیسا کہ امریکہ کے ایک اخبار اینڈنگ گریڈنگ نے لکھا تھا،

تارے ملک میں اس سرے سے اس سرے تک تعلیم یافتہ حسین لوگوں نے قرآنی اور راہ زنی کا پیشہ شروع کر دیا ہے..... روز روشن میں حسین ڈاکو رول اور بندوق سے سچ ہو کر موٹروں پر بیٹھ کر ٹیکوں کو لوٹنے لگی ہیں، (اخبار سچ ۳۰ جولائی سنہ ۱۹۳۱ء)

بہر حال قرآنی آیت

وتقعدون بكل صراط وعدنا اور بیٹھے ہو، ہر راہ پر دھکتے ہو۔

کی تفسیر جن نت نئی بلکہ بعض ناقابل تصور شکلوں میں آج دنیا کے ان ممالک میں چور ہی ہے، جہاں کے قدری معیشت رکھنے والوں میں مال کا حسب جم خود ان ہی کے راہ نماؤں، اور حرص طبع ذرہ بھی، کے اپدیشکوں نے پیدا کر دیا تھا، انہیں کون گن سکتا ہے، محسوم بچوں کو اڑا اڑا کر لے جاتا، اور ان کی ماؤں اور باپوں سے یہ دھمکی دے کر بڑی بڑی رقمیں طلب کرتی کہ اگر روپے نہ دیا جائے گا تو ان کا بچہ ذبح کر دیا جائے گا، پھر جن بد قسمت ماں باپوں نے ان کے حکم کی تعمیل نہیں کی، بھولے زندے بچے کے اپنی آنکھوں سے بچے کی سرکشی لاش انہیں دیکھنی پڑی، اُسے دن جہاں یہ واقعات شہر دوں اور قصبوں کے لئے اب تھے نہیں رہے ہیں، حیدرآباد کے پانچواں امیر نواب ظہیر آباد جنگد ہا نے اپنے سفر نامہ امریکہ و یورپ میں لکھا ہے کہ چنگا کو کے میٹریبلہ نے خصوصیت کے ساتھ لاکر ان پر یہ امرار کیا کہ اپنی جان کی حفاظت کے لئے چاہئے کہ کسی خیر آدمی کو مقرر کر لیں، اور امریکہ کے ڈاکوؤں سے ممکن ہے کہ ان کو گزند پہنچ جائے۔ ان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے سیاہوں کے لئے ایسا کرنا اپنی جان کی حفاظت کے لئے فروری ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آئین و قانون تعلیم رکھنے والے اس ملک کی کیا حالت ہو چکی ہے، سالانہ اربوں کی رقم خرچ کرنے کے باوجود اس ملک کی حکومت لوگوں کی جان و مال کی حفاظت سے معذور ہو چکی ہے۔ اور تعلیم سے آئین شکنی کے اسناد کا یقینی نسخہ باور کرایا گیا تھا، جہاں تک واقعات اور خبروں سے معلوم ہوتا ہے، وہی تعلیم برادری اور قانون شکنی میں اعداد پہنچا رہی ہے، نادلوں افسانوں کے ذریعہ لوگ نت نئے جرائم کی تمبیروں کے نشے پیش کر رہے ہیں، سینماؤں اور متحرک تصاویر کی راہ سے ان ہی جرم کو کر کے دکھایا جاتا ہے، اور جو باتیں سوچنی سہی نہیں جاسکتیں، بتایا جا رہا ہے کہ آدمی چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے، فریب دہی کے سائیکنگ طریقوں کا رواج اس ملک میں بڑھ رہا ہے۔

واقعہ تو یہ ہے کہ جن ملکوں کے اہل قلم ارباب تصنیف و تالیف تک کے متعلق ایسی باتیں سنی جاتی ہوں، اگر یہ واقعہ توجرتی ہے۔ لیکن جزئیات ہی سے کلیات کا علم حاصل ہوتا ہے، لندن کے اخبار نیو آف ورلڈ میں خبر شائع ہوئی تھی کہ چارلس گارڈن نامی ایک صاحب جن کا شمار انگلستان کے مت زمنستین میں ہے، متعدد مقبول عام کتابوں کے مؤلف ہیں، اپنی کتابوں سے ہزار ہا روپے ڈوین سال کے عرصہ میں انہوں نے اکٹھا کر لیا تھا، ان ہی مصنف صاحب کے متعلق

یہ واقعہ چہا تھا کہ ایک دن جب شرک پر سناٹا تھا، انگلستان کا یہ مصنف تعلیم یافتہ گھر سے باہر نکلا قسمت کی ماری ایک نیم ساجر شرک سے گذر رہی تھیں، گلے میں ان کے ایک ہار پڑا ہوا تھا جس کی قیمت پندرہ سولہ ہزار روپے سے کم نہ تھی، اس قیمتی ہار والی نیم ساجر کو تنہا پاکر صاحب مصنف صاحب نے ہار پر ایک جھپٹا مارا، غریب صورت کیا کر سکتی تھی، وہ دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی، اور ہار کو گلے سے اتارا، مصنف صاحب یہ جاوہ جاہ گیوں میں غائب ہو گئے، لیکن نیم نے بھی بچھا نہ چھوڑا چور چور، اچکا اچکا کہتے ہوئے وہ بھی ان کے پیچھے دوڑنے لگی، سامنے راہ گیر جو آرہے تھے، انہوں نے اس تعلیم یافتہ مصنف چور کو پکڑ لیا۔ اتنے میں پولیس آگئی، چور گرفتار ہو گیا۔ اچک کر نے بھاگنے کے جرم میں ڈیڑھ سال کی سزا اس چور مصنف کو سبقتی پڑی (ماخوذ از سچ بحوالہ نیوز آن ورلڈ ۱۳۔ دسمبر ۱۹۳۳ء) بد قسمتی سے یہ چور مصنف صاحب پکڑے گئے، اس لئے بات کھل گئی۔ ورنہ خدا ہی جانتا ہے کہ "مال کے حتم" کے عاشقوں سے بھرے ہوئے اس ملک میں "میں خشکی کا بے خطا اور یقینی علاج کن کن نتائج کو پیدا کر رہا ہے۔

اور یہ حال تو ان کا ہے جن میں جرائم کی ان راہوں پر بیٹھے اور قسمت آزمائی کی ہمت پائی جاتی ہے، لیکن قدری معیشت رکھنے والوں میں ناکام عاشقوں کا وہ گردہ جو کہ تا سب کچھ چاہتا ہے، لیکن کچھ نہیں سکتا، اس کے درد کا افسانہ کون سن سکتا ہے، کہتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں خود قرآن میں ہے کہ اپنی جاہلیت کے دور میں عرب کی سرزمین کا یہ عام رواج تھا کہ محض معاشی دشواریوں غالب آتے، اور مال کے "حتم" کے جذبہ کی شکنیں کسے لئے وہاں کے باشندے اپنے بگڑے ٹکڑوں کو بھی ذبح کرنے سے نہیں ہچکچاتے تھے، قرآن کو اسی رواج بگڑے کے لئے ایک سے زائد مقام پر ولا تقنوا ۱۱ ولادکم خشية اور زگردن مارو اپنی اولاد کی افلاس اصلاح۔ کے اندیشے سے۔

کا حکم نافذ کرنا پڑا، اور جہاں تک عرب کی تاریخ کا تعلق ہے، قرآنی حکم کے بعد پھرنگلی اور قسوات قلبی کے

ملہ عام طور پر مشہور ہو گیا ہے کہ جاہلیت میں عرب وائے مرق اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور اس لئے گردیتے تھے کہ اپنی لڑکی کو کسی اجنبی مرد کی جودہ بننے پر ان کی خیریت اور جاہلی حیثیت آمادہ نہ تھی، جو کہ ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ تعلیم ہی وجہ سے روا رکھا گیا ہو۔ گو اس کا کوئی تاریخی ثبوت تک مجھے نہیں ملا ہے، لیکن لڑکیوں کے سوا لڑکوں یا عام اولاد لڑکے چوں یا لڑکیاں ان کے قتل کے جاہلی دستور کا ذکر خود قرآن میں ایک سے زائد جگہ پر کیا گیا ہے، جہاں اس کا ذکر ہے، جہاں اولاد کو اس سفاکانہ رسم کی وجہ ہی اور مرق وہی بیان کی گئی ہے، جسے آج برصغیر کنٹرول کے جواز بلکہ وجوب کے سلسلہ میں حرم، پیش کیا جاتا ہے یعنی معاشی دشواریوں کے حل کا ایک ذریعہ قتل اولاد و حربہ کے جاہل اسی طریقہ سے قرار دینے ہوئے تھے جیسے آج منہ تفرید کے رسم کو بھی دشواریوں کی اسی قسم کے حل کا ذریعہ ٹھہرایا جا رہا ہے۔ بڑھتے قرآن میں پڑھتے قتل اولاد کی ممانعت کا جہاں بھی ذکر ہے، وہاں اسی کے ساتھ من خشية (افلاس کے اندیشہ) کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے ۱۳

اس جگہ از فضل کو اس ملک میں اب تک تو دہرایا نہیں گیا ہے، لیکن یہ تو جاہل عرب اپنی جاہلیت کے دور میں کرتا تھا، آج تعلیم یافتہ یورپ و امریکہ میں پیدا ہونے کے بعد نہ سہی، پیدا ہونے سے پیشتر ہی بچوں کے گلے ماؤں کے پیٹ ہی میں برصغیر کنٹرول وغیرہ کی مختلف تیروں سے جو گھونٹے جا رہے ہیں، کیا اس کی وجہ اس کے سوا اور بھی کچھ ہے کہ دوسروں سے چھتے کی ہمت جو اپنے اند نہیں رکھتے تالی "حتم" کے ان عاشقوں نے اپنے قدری سرمایہ کو بچانے کی یہ تدبیر پیدا کی ہے کہ قدری معیشت کی پریشانیوں میں جن سے اضافہ کا اندیشہ ہے اپنے ان بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی زندگی کے حقوق سے محروم کر دیا جائے۔

اور قعدہ کیا یہ ہیں حتم جو جاتا ہے، آج نہیں کہ آج تو دشمن کشی کے مشاغل میں رہنا تک مشغول ہیں، لیکن ان ہی دنوں میں جب تک "دشمن کشی" کا یہ قعدہ نہیں چھڑا تھا، کون نہیں جانتا کہ قدری معیشت ہی کے متعلق ان ممالک کے باشندوں کے خلط احساسات نے ان کے لئے "اولاد کشی" ہی نہیں کہ اولاد پھر بھی غیر ہی ہوتی ہے، بلکہ خود کشی کے فعل کو بھی ان کا ایک محبوب فعل بنا دیا تھا، ان ہی دنوں کے اخباروں کی یہ خبریں کس سے پوشیدہ ہیں کہ بعض حلاقوں میں خود کشی کو آسان بنانے کے لئے باضابطہ انجمنیں اور کلب قائم تھے، رسالے لکھتے تھے جن میں لوگوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ سہولت تمام اپنی زندگی کے قعدہ کو وہ کس طرح ختم کر سکتے ہیں، یونینڈا، امریکا وغیرہ کا نام اس سلسلہ میں سب سے آگے تھا۔

۱۹۲۶ء - تاریخ کی اشاعت میں سنڈے اکپرس اخبار میں بریگیڈیئر جی گارڈن کا ایک بیان "خود کشی کے واردات" کے متعلق شائع ہوا تھا، جس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ان کی رائے میں خود کشی کا سبب سے بڑا سبب خانگی اور مالی دشواریاں ہیں (۱۱۔ اپریل ۱۹۲۶ء)

جوں کہ ہیرسی گارڈن کے مطالعہ کا خاص مضمون خود کشی کے واردات ہی تھے، اس لئے ان کے بیان کی بہت اہمیت دی جاتی تھی، اسی بیان میں انہوں نے یہ بھی ظاہر کیا تھا کہ ہر منہ او سفا آٹھ آدمی زبانی یا تحریراً مجھے اپنے ارادہ خود کشی سے مطلع کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے جو خود کشی پر آمادہ رہتے ہیں مگر زبان سے اقرار نہیں کرتے ان کی تعداد انگلستان میں ہر سال پانچ ہزار تک پہنچتی ہے۔ (اخبار مذکور)

دیکھا آپ نے فکر یہ بلاکسٹ کا، اگر قدری معیشت میں بھی بالآخر لوگوں کو کس چیز پر راضی ہونے کے لئے مجبور کرتا ہو انہوں نے اپنی قدری زندگی کا رشتہ جب خدا سے توڑا، تو اس رشتے کے توڑنے کے جو لازمی نتائج ہیں ان سے اپنے آپ کو دیکھتے ہی کہتے تھے، یہی لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن میں پوچھا گیا ہے۔

۱۳ اس کا خیال تک پہنچنے والوں کو کہنا چاہیے کہ کن جہت لکھی جا رہی تھی اس وقت بریگیڈیئر جی گارڈن نے سنڈے ۱۲

و من یظن ان لن ینفعہ اللہ
فی الدنیا والآخرۃ
فلینذربسبب الی السماء
ثم لیقطع فلینظر هل یدہب
کیسلا ما یغیظ۔

کیا اپنے دل کے غم و غصہ کا ازالہ کر پایا،

اس موقع پر ایک اور شخصی واقعہ کا ذکر شاید اس قرآنی اشارے کے سمجھنے میں زیادہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے
مولانا عبد الماجد دریابادی نے ایک "مغزنی خاتون" جس کا نام سزگیس تھا
اسی کے متعلق یہ لکھنے کے بعد کہ

"ایک حسین عورت تھی ۲۹ سال کی جوانی عمر شوہر موجود تھا۔ اولاد بھی
ہو چکی تھی موجود تھی، شادی پر صرف پانچ سال گزرے تھے"

مولانا کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فوجوانی اور عفتوانی شباب کے زمانہ میں "ظلم اشارتے" کا موقع
بھی مل چکا تھا لیکن آخر چند سے ہٹ کر ایک کے چورہنے کا اس نے فیصلہ کیا تھا۔ اب اسباب کیا تھے
لیکن جیسا کہ دستور ہے، رزق جس پیمانہ پر اس کے لئے مقدر ہوا تھا وہ قدر کا پیمانہ تھا، سببائی
زندگی کی رنگ رلیوں کے بعد قدری معیشت کا یہ حال اس کے لئے ناقابل برداشت بن گیا جس تمدن
و تہذیب میں وہ پیدا ہوئی تھی، ظاہر ہے کہ خدا اور اس کی نعمتوں سے مایوس تمدن اور مایوس تہذیب
تھی، ایسی حالت میں جو تحسری فیصلہ اس نے کیا اسی کو پیش کرنا میرا مقصود ہے۔ اس کی خود
نوشتہ تحریر کا ترجمہ ہے۔

میں مالی مشکلات سے جن کا کوئی حل نہیں مجبور ہو کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہی
ہوں، میری آمدنی اتنی رہی جس سے خود میری اور میری بچی کی گذر چوسکے،
شوہر سے میرا فراق ہو چکا ہے۔ میری ایک اولاد کی وہ پرورش کر رہا ہے،
میرے دوست و احباب ایسے موجود ہیں جو مجھے مالی امداد دے سکتے ہیں لیکن
اس کے بعد ان کے دلوں میں میری محبت اور قدر باقی نہ رہے گی۔"

اس تحریری فیصلہ کے بعد اپنی امانتوں اور خدائی نعمتوں سے اس مایوس تمدن میں پیدا ہونے والی
اس عورت نے کیسی عجیب بات ہے کہ جس کا قرآن میں اشارہ کیا گیا تھا یعنی فلینذربسبب الی السماء
(چاہیے کہ چھت میں رسی لٹکا دے) اللہ لیقطع (پھر اسے کاٹ دے) گویا اسی حکم کی تعمیل اور تجربہ کی
براہ بتائے ہوئے اپنا اور اپنی بچی کا اس نے خاتمہ کر دیا لیکن جیسا کہ قرآن میں پوچھا گیا ہے۔

فلینظر هل یدہب کیسلا
ما یغیظ۔
پھر دیکھے کہ کیا اس پالنے سے بھی اس کے
دل کے غم و غصہ کا ازالہ کیا؟

اس کے دل میں بھی اس کا خیال آیا، مردہ مفیروں میں زندگی کے بعض جزائیم موجود ہوتے ہیں، خصوصاً
موت کے وقت کسی نہ کسی مدت تک ان زندہ جزائیم کی حرکت کا احساس ہوتا ہے، اسی احساس کو دہانے
کے لئے اس عورت نے یہ بھی لکھا تھا،

"میں اپنی بچی کو بھی اپنے ساتھ ختم کئے دیتی ہوں، اس لئے سبھی ختم کتی ہوں
کہ اگر وہ حسین زندگی اور میرے خیال میں وہ حسین نہیں ہے۔ تو کوئی اسے
پوچھے گا سبھی نہیں، میں ہی اس بچی کو جو دین لائی تھی، اور میں ہی اس کو
ختم بھی کر دیتی ہوں،"

جو سوالات اس کے دل میں اٹھ رہے تھے، معاذیر کے ان ہی پردوں کو ان پر ڈال رہی تھی۔
آخر میں اس نے یہ بھی لکھا تھا،

"مجھے یقین ہے کہ میری اپنی اور اپنی بچی کی جان لینے میں حق بجانب ہوں، اخباروں
میں چھپتا رہتا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد اتنی زیادہ
ہے، خراس زیادتی سے بقدر دو عورتوں کے تو کسی جو ہی جائے گی!"

لیکن ظاہر ہے کہ دم نکلنے کے بعد اس کی یہ ساری چالیں اور اس کا کیدر قطعاً اس کے لئے نفع بخش نہ ہوا ہو سکتا
تھا، جیسا کہ موت سے پہلے کی زندگی جو الرحمن کے ذکر سے الگ ہو کر گذر رہی تھی۔ اس کے متعلق اس نے
لکھا تھا کہ "میں نے زندگی کو اپنے حق میں ایک مصیبت پایا، میری زندگی کا کوئی حصہ چین سے نہ گذرا۔
میں نے مردوں کو درندہ پایا، کوئی مرد اپنی عرض کے بغیر مجھے پوچھتا بھی نہیں، اس لئے اس بچی کو میں
اس مصیبت میں ڈال نہیں جاہتی!"

من اعرض عن ذکری
فان لا معیشتہ ضنکا۔
اور جو کراہی میری یاد سے اس کے لئے ہی
معیشت متیق اور تنگیوں سے بھری ہوئی۔

کی یہ کتنی کھلی تفسیر اور اس کی تقدیر کی کتنی واضح شہادت ہے۔

حقیقت تو یہی ہے کہ بجائے ابتلا و استمان کے موجودہ زندگی اور اسی کی راحتوں اور نعمتوں کو
اول و آخران کر خدائی ذمہ داریوں سے بے پروا ہو کر جو جیتے ہیں، اگر پھر یہ ظاہر وہ بھی جیتے ہیں، لیکن
کچھ پوچھیے تو وہ ہر وقت موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ایک جوان کو
حسین عورت کو جوانی اور بہار کے دن جس نے ہر قسم کے قیود سے آزاد ہو کر گزارے، سینا کے افق پر
ستارہ بن کر کھلتی رہی، لیکن وہی اقرار کرتی ہے کہ
میرا نے زندگی کو اپنے حق میں مصیبت پایا، میری زندگی کا کوئی حصہ چین سے نہیں گذرا۔"

۱۵ اشارہ قرآن کی شہادت کی طرف توجہی بل الا انسان علی نفسه بصیرۃ ولولا لقی معاذیرہ (بیک آدمی اپنے آپ کا
دیکھنے والا ہے خواہ اس پر غمزدوں کے پردے ہی کیوں نہ اڑھا تا پھلا جائے ۱۲

کوئی حصہ کا لفظ قابل غور ہے جس کا کھلا ہوا مطلب یہی ہے کہ بسلی اور قدری معیشت کے دونوں حالات میں معیشت خشک اور تلخ زندگی ہی وہ گزارتی رہی، ابھی اس کا اعتراف ہے اور اس کی زندگی کے دونوں کے جو بیکار آخری نتیجہ ہے۔ آخر دونوں کو دنیاوی دولت و ثروت کے ساتھ جب اس طرح جوڑ دیا جائے کہ وہی سب کچھ بن کر رہ جائے، نہ ہونے کی صورت میں ہونے کے دولے اور جذبات اور ہونے کی صورت میں زوال و منت کے اندیشے اور خطرات اس قسم کے نفوس کے لئے جس طرح سوہان روح بنے رہتے ہیں، ان کا اندازہ بہ نسبت دوسروں کے خود ان ہی کو زیادہ ہو سکتا ہے اخبار کچھ ہی میں ایک دفعہ دنیا کے سب سے بڑے ہنسوز، خود ہنسنے اور دوسروں کو ہنسانے والے نقال چارلی چاپلن کے متعلق یہ خبر امریکن وورلڈ میں اخبارات کے حوالے سے چھپی تھی۔ مولانا عبدالجواد صاحب نے لکھا تھا۔

تھیلے دنوں انگلستان و امریکہ کے جتنے اخبار موصول ہوئے۔ سب میں حکم کا یہ افسانہ موجود تھا، یعنی چارلی چاپلن کی لیڈی صاحبہ سزا پانچ تے اپنے شوہر نامہ مار پر دعویٰ دائر کر دیا جو ہر طرح کے گنتے و ناگنتے الزامات پر شامل ہے، اور جس کی بنا پر چارلی چاپلن کی برسوں کی کمائی، لکھو کھا پڑے کی جائیداد خطرے میں ہے۔

مولانا نے اس کے بعد جو بات لکھی تھی وہی تھی ہے کہ ذرا دیدہ بھرت و بصیرت سے اسے پڑھا جائے لکھا تھا، ان راویوں کے بیان کے بموجب اب چارلی کے جسم پر پر تکلف لباس کی جگہ چیتڑے لگے ہوئے ہیں، چہرے پر ہوائیاں چھوٹ رہی ہیں، صورت پر وحشت برسنے لگی ہے، پیرا نہ سالی کے آثار اس پر طاری ہو گئے، صورت اتنی بدل گئی کہ پہچانتا دشوار ہے۔

آخر میں نیوز آف ورلڈ لندن کے حوالے سے مولانا نے نقل کیا تھا،
گل جو دنیا کا زہد ترین دل تھا، وہ آج دنیا کا مردہ ترین شخص ہے (۱۴ مارچ ۱۹۱۳ء)

اللہ اللہ جو اپنے چہرے اور اس کی کیفیات کو دل کے حالات سے جدا کرنے کی عمر جوشن کرتا رہا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مال کے حب ہم اور سرمایہ کے تعلق منقطع ہونے سے اس کو کتنا متاثر کیا تھا کہ مصنوعی حالات کے طاری کرنے کی بھی ساری مہارت خائب ہو گئی اور جو آگ اس کے دل میں جھری ہوئی تھی اسی کے شعلوں نے چہرے کی ساری مصنوعی بنا شتوں کو جلا کر خاک سیاہ بنا دیا، اور یہ قدری معیشت میں جلا ہو جانے کے خطرے، صرف خطرے کے احساس کا اثر تھا، پھر اسی سے اندازہ کیجئے ان سکینوں کی نفسیاتی کیفیتوں کا جو واقعی ان ممالک میں قدری زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنے پر مجبور ہیں، نظریۂ ابتلائیٹ کا انکار کر کے ان کے منکرین اور راہ ناؤں نے جن ذہنی اور فکری انگاروں، دیکھے ہوئے انگاروں پر لوٹنے کے لئے ان کو جوڑ دیا ہے، معاذ اللہ اس کی سوزش و تپش کو کوئی ٹھکانہ ہو سکتا

باہر کی دوزخ کا انکار یقین کیجئے کہ ایسوں کے لئے خود ان کے اندر دوزخ بن کر جبرک اشتہا ہے، بنانے والے نے آدمی کی فطرت یوں ہی بنائی ہے، ان ہی خصوصیتوں کے ساتھ بنائی ہے، قدری معیشت کا وہ حال جس میں انسان کا خدا اور خدا کی مشیت خدائی رحمت و لطف سے رشتہ توڑ دیا گیا ہو، قدری زندگی کو نیزہ بسلی زندگی سے بدل دینے کا سارا اقتدار و اختیار جہاں خود انسان ہی کے سپرد کر دیا گیا ہو، وہی جس کی تعمیر اس زمانے میں یہ کی جاتی ہے کہ اپنی تقدیر کا معیار ہر شخص بذات خود ہے، کامرانوں کو قواس وقت جانے دیجئے، میں ذکر ان لوگوں کا کر رہا ہوں جو یہ سب کچھ سیکھ کر لکھا کہ پھر بھی اپنی تقدیر کی تعمیر میں ناکام رہتے ہیں، اور حالات ان کو ناکام رہنے پر مجبور کرتے ہیں وہی جن کے فکری انگاروں اور باطنی جنم کو ٹھنڈی کرنے کے لئے آج اشتراکیت کا جھنڈا اڑایا گیا ہے سرمایہ داری اور سرمایہ بے زاری کی اس کش مکش کا انجام کیا ہو گا، ابھی تو وہ سامنے نہیں ہے، لیکن سوال ان سے ہے جو اس وقت جل رہے ہیں، اور ان سے پہلے جل کر جن بیماریوں نے تھی قدری زندگیوں کو دوزخ بنا کر گزارا ہے، ان کے ساتھ یقیناً ہی کیا گیا کہ دماغ سے دوزخ کا نکل نکال کر ان کے دلوں میں دوزخ بھر دی گئی، اس وقت تک بھری ہوئی ہے۔

حالانکہ میں سچ کہتا ہوں، پہلے بھی کہ چکا ہوں کہ یہی قدری معیشت جو انسانیت کے لئے جہنم بنی ہوئی ہے، ابتکائی نظریہ کی راہ نمائی میں اسی زندگی کو جنھوں نے گزارا ہے اور آج ہی خدا کے فضل سے ایک بڑی تعداد زمین کے اس کہہ پر اسی زندگی کو گزار رہی ہے جو خوشی و سکون گزار رہی ہے، اگر اپنی زندگی کو وہ جنت کی زندگی نہیں بنا سکے ہیں تو اتنی بات یقینی ہے کہ اس جہنم میں بھی تیس جتن نہیں پڑا ہے جس میں جہنم کے انگار کر کے والوں کو آج جلتے جلتے کڑھتے اور کراہتے دانت تے دیکھا جا رہا ہے، بلکہ پوچھئے تو جس جنت کو آج خیال صرف خیال نظر آیا جا رہا ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس جنت کے خیال نے بھی ان بہتوں کی زندگیوں کو جنت بنا دیا ہے، انسانی آبادیوں کی کچھ بھی اگر ڈھونڈنا جائے تو گو ان کی تعداد گھٹ چکی ہے اور گھٹانی چلی جا رہی ہے لیکن پھر آپ کو ایسے افراد ان ہی انسانوں میں مل جائیں گے جن کی زندگی کو جنت کے اسی خیال ہاں صرف اس لئے جنت بنا رکھا ہے، دوسروں کو اختیار ہے خواہ وہ کچھ بھی سمجھیں، لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو جب کسی دیکھا ہے تو ہمیشہ ہی ان فردوں میں پیدا ہوا ہے کہ جن کا خیال بھی جتنی زندگی کے ضامن اپنے اندر رکھتا ہے، اسی جنت کی واقعی حقیقت اپنے اندر سرت و نشاط کے سمندوں کو بیٹھے گی۔

لوگوں نے سمجھا نہیں ورز وہی الدین یا مذہب کا اور جس کے نتائج کا براہ راست تعلق ہے اسے سمجھا جاتا ہے اور کوئی شبہ نہیں کہ مذہب اور مذہبی کاروبار کے نتائج کا حقیقی تعلق ہے آخرت ہی کے ساتھ، لیکن اصلاً یہی ذہنی طور پر اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر دنیا کی زندگی میں بھی دین یقیناً انقلاب پیدا کرتا ہے۔ یہ دیکھا جا رہا ہے، انقلاب اور کس انقلاب!

اسلامی معاشیات
تجربہ شاہ ہے کہ دین کی دوزخ کا خوف جس حد تک جس کی زندگی پر مسلط ہوتا چلا گیا ہے، اسی حد تک دنیا کی دوزخوں کا دکھ بھی اس کے لئے سکھ کی شکل اختیار کرتا چلا گیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا یہ فقرہ

عنینا مصائب الدنيا
من الیقین ما تقون به
اسے پروردگار اماناً فرمائیے میرے
یقین کی قوت میں جس کے ذریعے دنیا

کی مصیبتیں ہلکی پڑتی چلی جاتی ہیں۔

میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا یہی مطلب ہے اور جیسے ہی حالِ دین کی جنت کا بھی ہے کہ جس کا متنا زیادہ
اعتنا دین کی اس جنت پر بڑھتا چلا گیا ہے، دنیا ہی میں اس پر جنت کے دروازے کھلتے چلے گئے ہیں۔
اب لوگوں کو کیا کہیے وہ آدم کی اولاد سے نیکی اور نیک کرداری کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان
میں ہر ایک کو جو امانت بھی سپرد کی جائے بغیر کسی خیانت کے امانت کے فرائض کو وہ انجام دیتا چلا جائے
ان غریبوں پر پشیمانیاں چڑھائی جاتی ہیں جو حکومت کے محکموں میں رشوتیں لیتے ہیں اور عایا کو بھی
لوٹتے ہیں اور جس حکومت کے ملازم ہوتے ہیں موقوفہ لئے پر اس کی آمدنیوں سے بھی نفع اٹھاتے ہیں
ان مسکینوں کے خلاف ایک چنگا مہر بڑا ہے جو تجارت میں دھوکے دیتے ہیں، منجھی دستکاریوں میں
فریب سے کام لیتے ہیں، ان کے لئے قانونی پر قانون بنائے جا رہے ہیں، تفریق دہی دفعات و حسابے
جا رہے ہیں، جیلوں کی دھکیاں دی جا رہی ہیں، سوسائٹی میں ان کو رسوا کیا جاتا ہے، لٹنوں اور
علاقتوں سے ان کے قلوب کو لوگ چھیننا بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ سوچنے کی بات یہ تھی کہ جہم کا خوف
جن کے دلوں سے نکال دیا گیا ہے اور نکال دینے کی مسلسل کوشش جاری ہے، کالیوں میں اسکولوں
میں، تصنیفوں میں، اخباروں میں، رسالوں میں، سینماؤں میں اور تماشوں میں یہ مجلسوں میں اور
کلبوں میں اور کچھ جوتا جوتا ہو رہا ہے لیکن دیا ت کہ مرنے کے بعد بھی سزا یا جزا سے آدمی کو دوچار ہونا
پڑے گا، اس کا منکر ہر گیارہا جاتا ہے، یہ مذہب کا ڈھکوسلہ صرف ڈھکوسلہ ہے، ہر ایک کی قدر
شکر کی کوشش اسی کے باور کرانے پر مرکوز ہو گئی ہے، پھر جو آئے والی زندگی کی سزاؤں سے
نڈر بنائے گئے ہیں، جہاں ڈرنے ہو، پولیس کا ڈرنے ہو، عدالت کا ڈرنے ہو، ہاں ان افعال کے
ارٹیکل سے آپ بھی بنائے کہ وہ کیوں ڈریں، جن سے ڈرنے کا آپ ان سے خواہ مخواہ مطالبہ
کر رہے ہیں، رشوت کی اس آمدنی سے وہ کیوں دست بردار ہوں، جس کی اطلاع حکومت کے
دسترس سے باہر ہے وہ دھوکے کیوں نہ دیں جب جانتے ہوں کہ جسے دھوکہ دیا جا رہا ہے وہ
دھوکہ کھا سکتا ہے، آخر لوگوں کو آپ یہ بھی سکھا رہے ہیں، آپ کے اساتذہ سکھا رہے ہیں، آپ نے
ارباب تصنیف و تالیف سکھا رہے ہیں، شعراء گارہ رہے ہیں، مقررین سنا رہے ہیں، حتیٰ کہ بازرگروں
کو تک دیکھا جا رہا ہے کہ باور کر رہے ہیں کہ جو کچھ یہاں اور اس زندگی میں کھویا جاتا ہے، پھر وہ
کس نے انہیں بتا کر صرف اسی کو ملا جیسے یہاں اور اس زندگی میں ملا، اس کے بعد زندگی ہی دیگر

اسلامی معاشیات
کسی کو ملتی ہے اور نہ وہ چیزیں ملتی ہیں جن کی زندگی کو ضرورت ہے، آپ یہ بھی منواتے جاتے ہیں، اب
میں آپ کو اور آپ کی عقل کو کیا کہوں کہ اسی کے ساتھ یہ بھی بڑھاتے جاتے ہیں کہ اس روپے کو
ہاتھ مت لگانا جس کے لینے کی قانونی اجازت نہیں دیتا، کیا قانون کے روکے ہوئے روپے کو
چھوڑ دینے سے قانون پھر اس رقم کو مجھ تک پہنچا سکتا ہے، آپ نے انسانی کی فطرت کا مطالعہ
اگر کیا ہے تو کیا کیا ہے جس پر بغیر کسی خطرے کے قبضہ کیا جا سکتا ہے، ان پیسوں کو کوئی کیوں
چھوڑے، جب تک یہ نہ باور کرایا جائے کہ ان پیسوں کے چھوڑنے والوں کو روپیہ دیا جائے گا
لیکن روپیہ تو روپیہ ان چھوڑے ہوئے پیسوں کے معاوضہ میں کوڑی دینے کے لئے بھی آپ
تیار نہیں، پھر یہ کتنا غیر فطری مطالبہ ہے کہ ان پیسوں کو چھوڑ دیا جائے، انہیں حرام سمجھا جائے
صرف رشوت چوری، بیخاست، بددیانتی و غیرہ کے مذہبی الفاظ فقط الفاظ سے آپ کب تک فائدہ
اٹھائیں گے، جب خود اپنے ہاتھوں اس دیوار کو ڈھا رہے ہیں جس پر ان الفاظ کے زور کی
بنیاد قائم ہے، مولینا روسی نے سچ فرمایا ہے،

تا نہ بند کو دکے کو سیب ہست او بیاز گندہ را نہ ہر زد دست

اور کو دک یا بچوں کی فطرت کا جو حال ہے کہ مٹری پیاز کو ہاتھ سے اسی وقت چھوڑ سکتے ہیں
جب اس کی جگہ سیب انہیں بڑھایا جائے، ایسی فطرت جو انوں اور بوڑھوں میں بھی عمل کرتی رہتی
ہے، تبدیلی جو کچھ بھی ہوتی ہے باہر میں ہوتی ہے، لیکن اندر ہر حال میں سب کا ایک ہی رہتا
ہے، قرآن مجید کی آیت

اعلموا انما الحیوة الدنیا

لعب و لعلو و زینة و تفاخر

بیشکم و تکاخر فی الاحوال

والاولاد۔

فکرنا اور احوال (سرایہ) اولاد کی کثرت میں مقابلہ۔

میں آدمی کی موجودہ ہست دنیاوی زندگی کو بظاہر پانچ ادوار میں جو تقسیم کیا گیا ہے، شاہدہ سے
بھی جس کی تقدیر چھوڑی ہے، یعنی پیدا ہونے کے بعد آدمی پر پہلا حال جو طاری ہوتا ہے اس کی
تعمیر لیب سے کی گئی ہے، لیب کھیل کود کا نام ہے، بالفاظ دیگر ایسے اعمال و افعال جو اپنے اندر
کسی نیچو کو نہیں رکھتے۔ عام خیال یہی ہے کہ بچپن میں بچے شگامٹی خاک و حیل کے گھروندے بنا بنا کر
خوش ہوتے ہیں، حالانکہ ان گھروں میں کوئی رہ سکتا ہے نہ ان سے اور کسی قسم کا فائدہ کوئی اٹھا
سکتا ہے، اس قسم کا کام آدمی صرف ابتدائی زندگی ہی میں کرتا ہے، اس وقت تک کرتا رہتا ہے
جب تک اس میں دنیا کے کچھ بوجھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن جب یہ دور گزر جاتا ہے
تو اس کے بعد آدمی جو کچھ کرتا ہے، شاہدہ اس کی نوعیت یہ نہیں ہوتی، ایام طفولیت کے کسی

جاننا اس بات کو کچھ نہیں ہے یہ ہست

زندگی لیب (کھیل) اور تفریح

اور زینت (بناؤ سنگاں) اور باہم پیروں

تفاخر ایک کا دوسرے کے مقابلہ میں

دور کے گزرنے کے بعد جو کچھ عام حالات میں کرنے والے کرتے ہیں، پہلے ان کی فہرست مرتب کر لینی چاہیے۔ تب معلوم ہو سکتا ہے کہ اس عام خیال میں حقیقت کا حصہ کتنا خریک ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دور لقب والے کے گزرنے کے بعد یہ چار دور آدمی پر اور آتے ہیں۔

(۱) لہوی دور کے معنی غفلت کے ہیں، طفولیت کے ختم ہونے کے بعد جب شبابی محرکات کا انسانی دماغ پر استیلا ہوتا ہے، وہی جس کا نام جوانی دیو آتی رکھا گیا ہے، یہ غفلت اور سرسستی کا دور ہوتا ہے، ہر چیز سے خافض ہو کر عام حالات میں دیکھا ہی جاتا ہے کہ لوگ ان ہی جذبات اور ولولوں میں ڈوب جاتے ہیں جن کا تقاضا جوانی کے ان دونوں میں زور پکڑتا ہے۔

(۲) پھر اسی کے ساتھ ساتھ اور اسی کے پیچھے پیچھے بننے اور نوزائے کاغذ پر آدمی پر تسلط ہونے کی صورت شکل کیسی ہی کچھ کیوں نہ ہو، لیکن جسے بھی دیکھئے نظر آتا ہے کہ اپنے بالوں کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے، سرواڑھی، مونچھوں کو اپنا تخریبی نشان بنا لے ہوئے ہے، لباس میں، چال میں، ڈھال میں، الغرض اپنی اپنی بساط کے مطابق زیب و زینت میں عموماً لوگ مشغول ہو جاتے ہیں، اسی کا نام قرآن نے جیسا کہ میں سمجھتا ہوں "زینت" رکھا ہے یہ فیض اور بناؤ سنگار کا دور ہوتا ہے۔

(۳) یہ دور بھی بتدریج گزر جاتا ہے، گذرنا رہتا ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں بسنے لگتے ہیں، اپنا مقابل بنا کر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ان مشغولوں میں معروض ہیں جن کا قرآن نے تقاضا نام رکھا ہے۔ اپنے نسب پر اپنے کمالات و صفات پر وعمل پر صورت پر نظر آتا ہے کہ ہر ایک ناز کر رہا ہے اور کیسا نازہ کہ گویا اس کے مقابل میں دوسرا کچھ نہیں ہے۔

(۴) ان سب کے بعد آخری میدان جس میں ہر حال ہر ایک کو بالآخر قدم رکھنا ہی پڑتا ہے وہ وہی ہے جس کا نام لوگوں نے تحمل کا میدان رکھا ہے۔ دراصل "عاشی زندگی" یا گھر گھر سستی کی زندگی ہی کا نام عمل کا میدان رکھا گیا ہے، اور زندگی کا یہی دور سب سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے، لیکن اس دور میں داخل ہو کر کرنے والے جو کچھ کرتے رہتے ہیں، اگر خور کیا جائے تو وہی بات حقیقت معلوم ہوگی جسے قرآن میں

شکا ترفی الاموال والا اولاد

کے الفاظ میں ادا کیا گیا ہے،

وہی بات یعنی ہر دائرے والے چند خاص افراد کو ملنے دیکھ کر مقابلہ کا بازار گرم کرتے ہیں، عملی میدان کی اس زندگی میں پہلے تو دولت و ثروت کا مقابلہ لڑا جاتا ہے، پھر پھر باقی جساتی ہیں آہنیوں کا موازنہ کر کے اندر ہی اندر ہر ایک دوسرے کے مقابلہ میں آگے بڑھ جانے کی فکروں اور کوششوں میں نہمک رہتا ہے۔ "الاموال" کے بعد پھر اولاد کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، بیٹے گئے جاتے ہیں، بیٹیاں شمار ہو جاتی ہیں، اور موقع مل جاتا ہے تو مقابلہ کے اس میدان کو پرتوں اور پرتوں بیروں اور نواسوں تک وسیع کر دیا جاتا ہے۔

الاموال والا اولاد کے شکار کا یہی مشعلہ عموماً ہم میں اکثروں کی زندگی کا آخری مشعلہ ہوتا ہے دم توڑ دینے والے اسی نقطہ پر پہنچ کر دم توڑ دیتے ہیں، مشرق ہو یا مغرب، عقلم دنیا ہو یا جدید ہر جگہ یہی تاشا ہے جو بنی آدم کے گھرانوں میں کھیلا اور دیکھا جا رہا ہے۔

سوال یہ ہے کہ زندگی کے ان پانچ ادوار میں سے طفولیت کے پہلے دور کے مشاغل کی نوعیت اگر لقب (کھیل کود) کی تھی، یعنی کرنے والے زندگی کے اس ابتدائی دور میں جو کچھ بھی کرتے رہتے ہیں، وہ لاحقہ حاصل اور بے نتیجہ ہوتے ہیں، اسی لئے ننگا چوں میں ان اعمال و افعال کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، تو چار دور جو اس کے بعد آتے ہیں، یعنی لہویت، زینت، تقاضا، الاموال والا اولاد میں شکار، ان ادوار میں جو مشاغل انجام دیئے جاتے ہیں، اگر ان کو کبھی اسی نقطہ نظر سے جانچا جائے یعنی سوچا جائے کہ کوئی حاصل، کوئی نتیجہ ان کا یہی ہے یا نہیں، تو میں نہیں جانتا کہ فرق پیدا کرنے والے یہی دور کے لطفنا اعمال اور باقی چار گناہ ادوار کے اعمال و افعال میں کیا فرق پیدا کر سکتے ہیں؟ پھر سب کچھ کرانے کے بعد خور کرنے والوں کو ایسا کونسا نتیجہ اور حاصل ہاتا آتا ہے جسے واقعی حاصل اور نتیجہ قرار دیا جاسکتا ہے، اسی کے بعد قرآن ہی میں جو مشاغل بیان کی گئی ہیں، یعنی

کشتل غیث، عجب الکفلس
منا تہ شہیح فخرک صفر
شہریکون حطاما۔

• وہی، پھر جو جاتی ہیں وہاں پھر چہر (یعنی بیوں سے رونڈ کر کے کھونڈ دینا جیتے ہیں)

جس کا حاصل یہی ہے کہ بارش کا پانی آسمان سے نہیں براتا ہے، رونڈ کیوں کو یہی بارش آگتی ہے۔ ہر مالیاں اور کھیتیاں لہبا اٹھتی ہیں، پھر وہ زرد پڑنے لگتی ہیں، بالآخر گھاس جو سونہ بن کر ختم ہو جاتی ہیں، جیسے یہ سارا تاشا بارش کا ہوتا ہے، یوں ہی زندگی کی نمائش انسانی اجساد میں سے کسی جسد میں ہوتی ہے، زندگی اسی جسد کو طفولیت شباب اور شیخوخت (پیر زسالی) کے ادوار سے گذرتے ہوئے اس نقطہ پر پہنچا دیتی ہے۔ جس پر زندگی کی اس نمائش کا خاتمہ ہو جاتا ہے یہاں یہ ہے کہ بارش کے اس تاشے سے خود بارش کو جیسے کچھ ہاتھ نہیں آتا، انسانی جسد میں نمایاں ہو کر مختلف ادوار سے گذرنے والی زندگی ان تمام ادوار اور ان کی تمام نمائشوں سے خود اپنے لئے کس نتیجہ کو حاصل کرتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بارش اور بناتی شکلوں میں بارش کی نمائشوں سے بارش کا پانی جیسے کسی نتیجہ کو حاصل نہیں کرتا، جیسے ہی حال اس زندگی اور الیوۃ الدنیا کا ہے جس کا عہدہ انسانی جسد میں ہوتا ہے، اور ادوار چنگاز سے گذر کر موت پر جس کا خاتمہ ہوتا ہے، بجائے بارش کے بارش کی بنیاتی نمائشوں سے الکفار (کسان) لذت گیر ہوتے ہیں، کچھ ہی مال ہمارا بھی ہے کہ ہمیں ایک کی زندگی اور زندگی کے ادوار دوسروں کے لئے ایک تاج بنے ہوئے ہیں، لیکن خود زندگی والے کو اپنی زندگی اور اس کے ان ادوار سے کوئی نتیجہ ہاتھ نہیں آتا، یوں ہی لوگ پیدا ہوتے جاتے ہیں،

بچے بنتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے بنتے ہیں اور مر جاتے ہیں، مرتے چلے جا رہے ہیں اور کاش یا بات اسی پر ختم ہو جاتی، یعنی الحیوة الدنیا اور اس کی مختلف نمائشیں بے نتیجہ اور لامحالہ جو ہو کر یہ وہی ختم ہوتی چلی جاتی ہیں جیسے بارش اور اس کی نمائشیں خود بارش کے ٹھکانے سے بے نتیجہ جی جسی جاتی ہیں، لیکن قرآن میں آگے جو راجح اطلاع دی گئی ہے کہ

وفي الآخرة عذاب شديد (اور اس پہلے تماشے حیوة دنیا کے بعد)

ومعصرة صحت الله ورضوان (یعنی زندگی میں سخت مارے اور سعادت)

الصدی۹ ص ۱۰۱ (جیسا اللہ کی رحمت سے اور رضوان بھی ہے)

(یعنی حق تعالیٰ کی رضامندی)

جس کا یہی مطلب جو اگر اپنی ان نمائشوں کو ختم کر کے انسان فی زندگی ختم نہیں ہو جاتی، یعنی اس طور پر ختم نہیں ہو جاتی جیسے بارش کی باقی نمائشیں ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ بجائے ختم ہونے کے آدمی کی زندگی کو دوباروں یعنی عذاب شدید (سخت مارے) سے دوچار ہونا پڑتا ہے یا اس کے سامنے سعادت کا وہ سرچشمہ آتا ہے جس میں غوطہ لگاتے والے پر ختم کی آلودگیوں سے پاک و صاف ہو کر اپنے تمام احساسات و جذبات کے مطابق دائرہ وجود کی اس مرکزی طاقت کو پایتے ہیں جس کی کوئی حد اور تھما نہیں ہے، قرآنی اصطلاح میں جس کا نام رضوان اور رضوان اللہ ہے۔

الحیوة الدنیا کی پست زندگی اپنے ادوار کے ساتھ جب ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نفسیاً یا ثباتاً جو اس کا جواب نہیں دے سکتے، زمان کے حواس دے سکتے ہیں اور ان کی عقل دے سکتی ہے، وہ اپنے اس جہل سے ظاہر ہے کہ اس علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو چیزوں کی حقیقت و شہادت کے جاننے والے کے عطا کیا ہے۔ پس پیغمبروں کو واقعی خدا کے پیغام جو لوگ مان چکے ہیں، وہ یہ جانتے ہوئے پر مجبور ہیں کہ اس پست زندگی کے بعد دوسری زندگی میں ان دو واقعات میں سے کسی ایک کے روبرو ان کو بہر حال ہونا پڑے گا، اور جب واقعہ یہی ہے تو پھر ان ہولناک ایسی ختم ہونے والے نتائج کے مقابلہ میں ہماری موجودہ الحیوة الدنیا اور یہ سارے بے حاصل ادوار اس کے سوا اور کیا رہ جاتے ہیں جو مذکورہ بالا آیات کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ

صالحیوة الدنیا الاستماع (اور نہیں ہے یہ پست زندگی لیکن صرف)

القصور - فریب کا ایک سراپہ -

آئندہ پیش آنے والے استقامت الہام نتائج سے غافل بنا کر جس بے نتیجہ زندگی نے اپنے ان لامحالہ ادوار میں آدمی کو الجھایا ہو، خود ہی سوچنا چاہیے کہ "سراپہ" فریب یا استماع الغرور کے سوا اس کا نام اور کیا رکھا جائے۔

تجربہ تو ان آیات کا مطلب ہوا، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ لامحالہ اور بے نتیجہ کی وجہ سے الحیوة الدنیا کا ابتدائی دور اگر لمبی دور ہے، طغویت اور غفلت کے سارے مشاغل اگر صرف

کھیل کود میں تو اس کے بعد آنے والے ادوار پارک گارڈن سوچنے والوں کی نگاہوں میں خواہ جتنی ہی پست رکھتے ہوں، لیکن اپنی بے تفری و لامحالہ کی وجہ سے ان کو سبھی لعنت یا کھیل کود کے سوا اور کوئی دوسری بات آخر کیوں بھیجی جائے۔ غائبانہ ہی وجہ ہے کہ قرآن میں کسی پوری الحیوة الدنیا ہی کو لہو و لعب کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ مشاغل اور کاروبار کے ٹھکانے سے زندگی کے مختلف ادوار میں جو کچھ بھی تہذیبوں ہوتی ہیں وہ صرف باہر میں ہوتی ہیں، ورنہ اندر کا نقطہ نظر ہر حال میں جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی لوگوں کا وہی رہتا ہے جو بچپن میں ہوتا ہے، یعنی نتیجہ سے بے پروا ہو کر صرف لذت و مسرت کے وقتی تقاضے کو سب ہی پورا کرتے رہتے ہیں، الایہ کہ اپنی الدنیا کا رشتہ پیغمبروں کی راہ نمائی میں جن لوگوں نے الدین کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ دین سے رشتہ پیدا کر لینے کے بعد دنیا بھی بدل جاتی ہے، اس میں بھی انقلاب اور عظیم انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ لہجہ نئے والے دنیا کو بھی سلجھا نہیں سکتے، لہذا سلجھا نہیں سکتے، جب تک وہ انسانیت کے دین کے لہجہ نئے میں کایا بی نہ حاصل کر لیں گے۔ دین کے بگاڑنے والوں کو آج نہیں محسوس ہوا ہے تو کل ماننا پڑے گا کہ انہوں نے انسان غریب انسان کے دین کو بگاڑ کر اس کی دنیا بھی بگاڑ دی، اور میں خیال کرتا ہوں کہ اس بگاڑ کے نپور کا سلسلہ شروع بھی ہو چکا ہے اور جو شروع ہو چکا ہے وہ بہر حال ختم ہو کر بھی رہے گا۔ تجربیات یہی ثابت کرتے چلے جائیں گے، مشاہدات یہی بتاتے چلے جائیں گے، ہم ہوں گے باز نہیں گے، لیکن اس وقت جو بھی ہوں گے ان کی آنکھیں دیکھیں گی، یقیناً دیکھیں گی، وہ سب کچھ دیکھیں گی جو اس وقت کہا جا رہا ہے اللہ اللہ سارے معاشی جھگڑے، معاشیاتی مقابلے جو افراد سے گذر کر اقوام تک کو میدان میں لے آئے ہیں، زمین انسانی رنگوں کے خون سے لالہ زار بنی ہوئی ہے، آسمان آگ برسا رہا ہے، فتنہ اور فساد کے دھوئیں سے کائنات کی ساری فضا بھر گئی ہے، جیتنے والے سچے رہے ہیں، چلانے والے چلا رہے ہیں، ازالہ کی ساری کوششیں جو ان جھگڑوں لامحالہ اور بے نتیجہ جھگڑوں کے ختم کرنے کی راہوں میں ممکن تھیں، تجربہ ہر راہ کی ناکامی کا اعلان کر چکا ہے، لیکن عقول ازالہ کی جن کوششوں میں تھک تھک در ماندہ ہو چکے ہیں، اگر سوچا جائے انصاف کے ساتھ ہر قسم کی تنگ نظریوں سے الگ ہو کر سوچا جائے تو الدنیا کا الدین سے رشتہ جوڑ کر بجائے ازالہ کے صرف ازالہ کی یہ ہلکی سی تمہیر کے مقابلہ کے سارے جذبات کا رخ الحیوة الدنیا اور اس پست زندگی سے ہٹا کر الحیوة الاخریٰ کی بلند و دای زندگی کی طرف پھیر دیا جائے اور ازالہ کی اسی تہذیب پر زور دیا جائے۔ اسی قدر زور دیا جائے جتنا کہ اب تک ازالہ کے لامحالہ سعی میں دیا جا چکا ہے۔ اور جیسے اللہ دنیا کے الآخرہ کو سامنے رکھ کر نسل انسانی کو دعوت دی جائے جیسا کہ مسترآن نے اسی طریقہ عمل کو اختیار کر کے

وذلك فليتنافس المتنافسون

پہر پہرے کہ مقابلہ کریں اس میں مقابلہ کرنے والے

کی دعوت دی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ازالہ کی کوششوں کی راہوں سے جن مقاصد کے حصول میں دنیا کا کام قطعاً ناکام ہو چکی ہے اور ہوتی رہے گی، ان ہی مقاصد میں ازالہ کی اس معمولی تدبیر سے کامیاب نہ ہو سکے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ ازالہ ہی پر آمادہ نہ ہوں۔ یا زبان سے اقرار کر کے دل کے رُخ کو ادرہ بیرونی جس کی طرف پھیرنے کا ان سے مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن منوا لینے کے بعد تو ان مقاصد میں کامیابی اصول ازالہ کی تسلیم کا ایک ایسا لازمی اور منطقی نتیجہ ہے جس میں شملت کا امکان ہی نہیں ہے، یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ ازالہ کے اس اصول پر اعتماد اسی حد تک بڑھتا جائے گا، جس حد تک مذہب پر انسانیت کے اعتماد کو آپ بڑھائیں گے، لیکن مذہب ہی اعتماد کے اضمحلال کا جب تک وہ حال ہے جس میں دنیا کو آج بتلا کر دیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ ازالہ کی اس تدبیر کا ذکر منطقی کے سوا اور کیا ہے؟

اور یہ سب اسلامی معاشیات کے وہ اصولی کلیات جن کا قرآن میں اب تک میری جستجو نے سراغ لگایا ہے، اس وقت تک تو جو باتیں سمجھ میں آئی ہیں وہ یہی ہیں، آئندہ اور چیزیں بھی جو ملتی چلی جائیں گی، انشاء اللہ ان کا اضافہ کیا جائے گا۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان ہی نمونوں کو دیکھ کر دوسرے ارباب فکر و فکر قرآن ہی سے دوسری چیزیں بھی نکال سکتے ہیں، جن پر میری فکر اب تک نہ پہنچ سکی ہے۔

ابتداءً آخر میں ایک چیز قرآن ہی کی ایسی ہے کہ اس کا تذکرہ اگر نہ کر دیا جائے گا تو قرآن پڑھنے والے ممکن ہے کہ بعض دوسروں میں بتلا رہیں!

میرا مطلب یہ ہے کہ معاشی مدارج کے جس اختلاف کی تعبیر قرآنی اصطلاح کی رو سے میں نے بسلی و قدری معیشت سے کی ہے، جیسا کہ بہ تفصیل بتا چکا ہوں کہ عام حالات میں معیشت کی یہ دونوں شکلیں ابتلائی رنگ ہی کی ہوتی ہیں، یعنی کسی کے ساتھ عمل کے نتیجے کے طور پر رزق کی تقسیم ان دونوں چیزوں پر نہیں ہوتی بلکہ الرزق کے یہ دونوں پیمانے امتحان اور ابتلا کی دو شکلیں ہیں، اور چونکہ دونوں امتحان ہیں یعنی ہر پیمانہ اپنے ساتھ کچھ ذمہ داریاں رکھتا ہے، ان ہی ذمہ داریوں سے جہدہ برآ ہونے کی کوشش بھی ان میں ہر ایک کا نصب العین ہونا چاہئے، پھر جیسے ہر امتحان کا قاعدہ ہے کہ اس میں شریک ہونے والوں میں بعض کامیاب ہوتے ہیں بعض ناکام، یہی حال ان لوگوں کا ہے جو معیشت کے ان دو مختلف پیمانوں پر روزی پارہے ہیں، اسی سلسلہ میں جو کچھ مجھے کہنا تھا کہ چکا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس موجودہ پست زندگی (المیوۃ الدنیا) میں جسے جو کچھ دیا جاتا ہے کیا ہمیشہ ابتلائی حیثیت ہی سے دیا جاتا ہے؟ قرآن کے پڑھنے والے جانتے ہیں اور ان کو جانتا ہی چاہئے کہ اجتماعی طور پر اقوام و اہم کی خوش حالیوں اور بد حالیوں کو مکافات اور مجازات کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے، قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ کا جتنا حصہ قرآن میں محفوظ ہے۔ وہ یہی بتانے کے لئے محفوظ کیا گیا ہے کہ خدا اور اس کی فریضات پڑھنے والوں سے خدا بھی راضی رہا اور خدا کے قوانین نے سبھی ان سے

ہم نوائی کی، اور قدرت کے مقررہ قوانین پر پلٹنے سے جنوں نے بغاوت کی یعنی تخریبی قوانین سے تصادم کی راہ جن قوموں نے اختیار کی، ان سے خدا اور خدا کے حکم پرستی قوانین تصادم ہونے لگے، اور اسی تصادم کے بعد ان کے عروج کو زوال سے ترقی کو تزلزل سے بدل دیا گیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن پڑھنے والوں کے لئے قرآن کا یہ دستور کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے، بلکہ چند کلیات جن کے محور پر قرآنی تعلیمات گردش کرتی ہے ان میں سے قوموں کی حیات و موات کا یہ ایک سلسلہ اور بدیہی کلیہ ہے جس کے شواہد و نظائر کے بھی پیش کرنے کی حاجت نہیں، اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ فکر ابتلائی یعنی معیشت کے بسلی و قدری پیمانوں کو قرآن میں ابتلا و امتحان کی جو دو شکلیں قرار دی گئی ہیں تو اس کا تعلق اقوام و اہم کے اجتماعی حالات سے نہیں ہے بلکہ اشخاص کی شخصی زندگیوں کا یہ قانون ہے، یہی وجہ ہے کہ اجتماعی طور پر عروج کی حالت میں کوئی قوم ہو یا زوال کی، لیکن انفرادی حیثیت سے افراد میں روزی کی تقسیم کرنے کا یہ سلسلہ دونوں پیمانوں پر جاری رہتا ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ اجتماعی اور قومی نقطہ نظر سے ان کا سال کچھ بھی ہو، مگر کسی نہ کسی رنگ میں بعض افراد ان کے امیر بھی نظر آتے ہیں اور بعض غریب بھی۔ یعنی بعضوں کی آمدنی قدرتی و ضرورت کے برابر اور اس کے ساتھ نپٹی جاتی ہے اور بعضوں کو اس کا موقع مل جاتا ہے کہ ضرورت و حاجت پر خرچ کرنے کے بعد وہ پس ماند بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، الغرض قدر و بسط کے ان دونوں پیمانوں پر افراد میں پھر بھی روزی تقسیم ہی ہوتی رہتی ہے، کم از کم انسانیت کی جو تاریخ اس وقت تک کی موجود ہے اور قوموں کو اس زمانہ میں بھی جن حالات میں پایا جاتا ہے ان کے افراد کی معیشت کی یہی کیفیت نظر آتی ہے، عروج یا فترت قوموں میں جیسے یہ نہیں دیکھا گیا کہ ان میں ہر ایک شخص بسلی رزق والا بن جاتا ہے، یعنی سب امیر ہی نہیں ہو جاتے بلکہ باوجود قومی عروج کے افراد کی بڑی اکثریت میں عروج و ارتقاء کے ان ہی دنوں میں قدری پیمانے پر بھی روزی پائی ہے، اسی طرح زوال و انحطاط کے دنوں میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض افراد اسی تکبوت زدہ قوم کے بسلی پیمانے پر رزق پارہے ہیں!

اور پہلی بات تھی جو اس سلسلہ میں میں کہنا چاہتا تھا، یعنی اقوام و افراد میں جو فرق قرآن میں کیا گیا ہے اس پر لوگوں کو متنبہ کر دوں!

دوسری بات اسی سلسلہ کی یہ ہے کہ انفرادی معیشتوں کا ابتلا و امتحان پر مبنی ہونا، اگر یہ معیشت کا عام قرآنی قانون ہی معلوم ہوتا ہے، بسط ہو یا فترت جس پیمانہ پر بھی یہاں افراد کو جو کچھ مل رہا ہے، یہی سمجھنا چاہئے کہ ان میں سے ہر پیمانے کی جو ذمہ داریاں ہیں، موجودہ زندگی میں ان ذمہ داریوں کی تکمیل ہی آدمی کا سب سے بڑا فریضہ ہے، تاریخ کے سب گننے یا تخمینوں کے بجائے کا وقت اس زندگی کے بعد آئندہ زندگی میں آئے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابتلا و امتحان کے سوا معیشت کی ان دونوں شکلوں میں اور کچھ نہیں ہوتا، سمجھنے والوں نے اگر ایسا سمجھ لیا ہے تو

جو کچھ میں عرض کرتا چلا آیا ہوں، غالباً صحیح طور پر اس کے سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ میں نے بسلی اور قدری معیشت کے ان دونوں پیمانوں کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے ان نتائج پر بھی جو تینہ کرتا چلا آیا ہوں جن سے موجودہ زندگی ہی میں آدمی کو قرآن کے بیان کے بموجب ڈیجا رہونا پڑتا ہے تو اس کا مقصد یہی تھا کہ موجودہ زندگی کے اعمال کی جزا اور جزا کا حقیقی مشہد اگرچہ مجازات و مکافات کی آئندہ زندگی ہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ بعض اعمال و افعال ایسے بھی ہیں جن کی سزا و جزا کا ظہور موجودہ زندگی ہی میں شروع ہو جاتا ہے اور معاشی ذمہ داریوں کے متعلقہ اعمال و افعال بھی جیسا کہ قرآن کے حوالے سے مسلسل دکھانا چلا آیا ہوں مجھے اس قبیلہ کی چیزیں نظر آتی ہیں اسی دنیا دہریہ یہ خیال کرتا ہوں کہ الرزق یا معیشت کے یہ دونوں پیمانے ابتلائی بھی ہیں اور ابتلائی ہونے کے ساتھ ساتھ بسا اوقات مجازاتی و مکافات بھی ہوتے ہیں، اسی سلسلہ میں جو چیزیں لکھی جا چکی ہیں ان کو پھر پڑھیے تو آپ کو یہی نظر آئے گا، مثلاً قرآن کی آیت

فَالْحَافِظُونَ ۱۰۱ اَعْلَىٰ وَ ۱۰۲ تَقْوَىٰ
 وَ صَدَقَ بِالْحَسَنَىٰ فَسَنِيسُ ۱۰۳
 لِّلْيَسْرِ ۱۰۴

میں اعطارد (داد و دوش)، جو تقویٰ اور الحسنیٰ کی تصدیق پر مبنی ہو، فرمایا گیا ہے کہ اس پر عمل کرنے والوں کے لئے "یسری" کو آسان کر دیا جائے۔ "یسری" (آسان زندگی) ایک عام اور مطلق لفظ ہے جو ہر قسم کی زندگی کو عام ہے، اگر یہ سمجھا جائے اور یہ سمجھایا بھی گیا ہے کہ موجودہ زندگی ایسوں پر آسان کر دی جاتی ہے تو اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ قرآنی آیات اور حدیثوں کے حوالے سے یہ بات جو گذر چکی ہے کہ مثلاً صدقہ سے رد ہوتا ہے یا اسی قسم کی دوسری آسانیاں میرا آتی ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا تعلق موجودہ زندگی ہی سے ہے، بخاری کے حوالے سے میں نے کئی جگہ بتایا تھا کہ چنان کے ڈھنگ جانے کی وجہ سے جو لوگ غار میں بند ہو گئے تھے، اپنے عمل کے بدلے سے انہوں نے اسی زندگی میں نفع اٹھایا تھا یا بارخ کی آمدنی کو تین حصوں میں تقسیم کر کے آب پاشی کے جو فوائد حاصل کرتا تھا، ان ساری روایتوں کا حاصل اس کے سوا اور کیا ہے کہ خیر و فیقات و صدقاً و ہجرت وغیرہ کے نتائج سے موجودہ زندگی میں بھی کرتے والے کے لئے قدرت سہولت مہیا کرتی ہے یعنی یسری کو آسان کرتی ہے۔ اسی کے بالمقابل قرآن سے سورہ نون میں بارخ والوں کا جو مشہور تفسیری فقرہ بیان کیا گیا ہے کہ سکینوں اور غریبوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کے لئے پاتا تھا کہ سپہوں کو مسیح سوریے تڑکے توڑ کر نکل جائیں، لیکن قبل اس کے کہ وہ بارخ پہنچیں قدرت کی طرف سے ان کا بارخ اور اس کے پیل برباد ہو چکے تھے تو اس فقرہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نیکی کے بدلہ کا ظہور اسی زندگی سے شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح معاشی مزایہ کی بربادی پر بدی اور بدبختی کا بھی اثر پڑتا ہے۔

اسی طرح قرآن کے احسن القصص (فقرہ حضرت یوسف علیہ السلام) حضرت دالاک مختلف

آپ ان اشعار کے تذکرے کے بعد جہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شاہ مصر نے خزائن الارض (زمین کی آمدنیوں) کو ان کے ہر ذرہ کے سر زمین مصر کی حکومت ان کے حوالے کر دی تھی تو یہ ارشاد فرماتے کے بعد یعنی

كُلُّ لُكْهُ مَكْنَالِيُو صَعْتِ فِي اللّٰرِضِ
 يَتَبَوَّءُ مَهْنَا حَيْثُ يَشَاءُ -
 (یوسف علیہ السلام) جہاں چاہتے تھے۔

حق تقائی نے عمومی رنگ میں جو ارعلان کیا ہے!

فَنَصِيبُ بَرِحْمَتَانِمْ نَشَاءُ
 وَلَا نَفْضِجُ اجْرًا لِّلْمَحْسِنِمْ -
 ان لوگوں کی جو بھلائی کرنے والے ہیں۔

پہنچاتے ہیں ہم اپنی رحمت جسے چاہتے ہیں اور نہیں منانے کرتے ہیں ہم مزدوری

ظاہر ہے کہ اس آیت کے یہ قدسیہ میں اسی دولت و ثروت و اقتدار و اختیار کو جو زمین مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مل گیا تھا۔ رحمتنا (یعنی ہماری رحمت اور مہربانی) کے لفظ سے اس کی تعبیر کی گئی، جس کے یہی معنی ہیں کہ حق تقائی کی رحمتوں اور مہربانیوں کا ظہور کسی دنیاوی دولت و ثروت کی شکل میں بھی ہوتا ہے اور آگے یہ فرمایا کہ ہم محسنوں کی مزدوری کو منانے نہیں کرتے، اس سے بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیاوی نعمت و عزت جو مصر میں ملی تھی، یہ ان کے احسانی اعمال و افعال کا بدلہ و اجر تھا، خود یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک کا یہ فقرہ قرآن ہی میں جو محفوظ ہے یعنی مصر میں خدائے ان پر جو نوازشیں فرمائیں اور ان کا بچھڑا ہوا خاندان و وطن سے پیل کر مصر میں ان کے پاس جب آ گیا تو آپ نے فرمایا،

فَدَا مِنْ اللّٰهِ عَلَيْنَا ۱۰۵
 مِمَّنْ يَسْتَقِ وَيَصْبِرْ فَاَنْ اللّٰهُ
 لَا يَضِيعُ اجْرًا لِّلْمَحْسِنِمْ -
 اجر کو منانے نہیں کرتے۔

قرآن کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ اپنے احسانی اعمال و افعال کا صلہ ان آسانوں اور سہولتوں کو قرار دے رہے تھے جو اس وقت ان کو مصر میں میسر آئی تھیں۔

لیکن یہ عجیب بات ہے اور یہی بات میرے اس مضمون کی سب سے زیادہ قابل توجہ جگہ غالباً بدل ہلا دینے والی بات ہے کہ ائیدوۃ الدنیا کی یہی سہولتیں، یہی آسانیاں جنہیں ہم بسلی معیشت بھی کہتے ہیں، زندگی کی یہی شکل اقوام کے لئے بھی اور کہہ سکتا ہوں کہ افراد کے لئے بھی قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کسی عیال و تہذیب کا قدرتی انتظام بھی اختیار کر لیتا ہے۔ باہر سے دیکھنے والوں کی نگاہوں میں وہی انتظام صلہ اور جزا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن خود دینے والے کا

یہاں ہے کہ درحقیقت وہ باطنی سزا کی خطرناک انتہائی خطرناک شکل ہوتی ہے۔ اقوام کے متعلق اسی عجیب و غریب قانون کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قوموں اور امتوں کو جو نکاتے کے لئے جب پیغمبر اور رسول بھیجے جاتے ہیں تو ابتداً انکار و سرکشی اختیار کرنے والوں کو اباسا، (جنگ وغیرہ کی سختیوں) اور انفراد (فقط وہ باوجود غیرہ کی مصیبتوں میں مبتلا کر کے جھنجھوڑا جاتا ہے لیکن جن کے دل سخت اپنے سیدہ ہوتے ہیں، وہ قدرت کی ان تینہوں کو مختلف تاویلوں کی راہ سے یہ قرار دیتے ہیں کہ یہ تنبیہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے عام حوادث و واقعات ہیں، انسانی اخلاق و کردار سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک سے زیادہ مقامات پر قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اس قسم کی تاویلی ذہنیتیں رکھنے والی قوموں کے ساتھ قدرت کا عام دستور یہ ہے کہ کچھ دن کے لئے انہیں ڈھیل دی جاتی ہے، ڈھیل ہی نہیں بلکہ ان مواقع کی ایسی آیتیں شامسورۃ الانعام میں ہے،

فلما استواھا ذکرناہ ففتننا
علیہم ابواب کل شیء۔
ان پر ہر چیز کے دروازے۔

یا سورۃ الاعراف میں ہے،

ثم بدلنا مکان السیئة
الطیئة حتی اعفوا۔
پھر ہم نے برائی کی جگہ اچھی کی بدل دیا
تاکہ وہ لوگ خوب بڑھ گئے۔

وغیرہ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ گذشتہ حالات سے بھی زیادہ آسانیوں کے دروازے ان پر کھولے جاتے ہیں اور کل نئی یعنی ہر قسم کی چیزوں کے اور زندگی کے تمام شعبوں کے ابواب و دروازے ان پر وا ہوجاتے ہیں، السیئہ (برائیوں) کو الحسنہ (بھلائیوں) سے بدل دیا جاتا ہے، گویا مٹی ان کے ہاتھوں میں پہنچ کر اسی حالت میں سونا بنتی چلی جاتی ہے، وہ بڑھتے ہیں، بڑھائے جاتے ہیں بڑھائے پلے جاتے ہیں، حتیٰ آخر کے ہی معنی ہیں کہ اس زمانہ میں ترقی و عروج ارتقا، و اعتلا کی انتہائی بلندیوں پر ان کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ گویا اس کے بعد یہ فسرنا کر گیا کہ الانعام کی آیت کے آخر میں ہے،

حتیٰ اذا فرحوا بما اتوا
اخذنا ہم بغتۃ فاذا هم
مبلسون ففقطع دابر القوم
الذین ظلموا و الحمد لله
سب بالمسلمین۔
شاد و مستأنس (رہ گئی) مرثہ سارے جہان کے پائے والے کی۔

یا الاعراف کی آیت کے آخر میں ہے،

حتیٰ اعفوا و قالوا قد صرنا
ایمانا انما الضراء و السراء
فانخذنا ہم بغتۃ و ہم
لا یشرعون۔
جی نہ ہوا۔

جب وہ بڑھ گئے تو بدلے کہ ہماری
گذشتہ نسلوں کو بھی دکھ اور سکھ
نے چھوڑا تھا پس پکڑ لیا ہم نے ان کو
اپنا تک اس طور پر کہ ان کو اس کا شو

جس کا معاملہ یہی ہے کہ ان ساری ترقیوں اور لغزیموں کے بعد قدرت کا مٹھی ہاتھ اپنا تک ان کو پکڑ لیتا ہے اور اس طور پر پکڑ لیتا ہے کہ ان کا سارے کرایا برباد ہو کر رہ جاتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ تو ان کے آخری انجام کا نال ہے، لیکن سرکشی و مٹھی اقوام کے ساتھ قدرت کا وہ انتقامی برتاؤ، جو بظاہر سرفرازیوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، ان لوگوں کے لئے بڑا صبر آزما اور انتہائی خفرت کا سبب بن جاتا ہے، جنہیں انجام سے پہلے انتقام کے اس عجیب و غریب عبوری دور میں زندگی گزارنی پڑتی ہے اور جو حال اقوام کا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ افراد کے ساتھ بھی قدرت کبھی اسی قسم کا سلوک کرتی ہے، یعنی دیا تو جاتا ہے ان کو سزا و انتقام ان کی غفلتوں مجرمات غفلتوں پر تاکہ غفلتوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے، مقصود یہی معیشت کی اس فوٹی کے اڑھلنے سے بھی اور مرثہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اندھے بنا گئے جاتے ہیں اور دولت و نفرت کی ڈھائیں ان کے کانوں میں اسی لئے ٹھونس دی جاتی ہیں تاکہ پھر نیکی کی راہوں پر اب ان کی نظر نہ پڑے اور بھلائیوں کے سنتے سے یہ بہرے بن جائیں، لیکن اپنی جگہ وہ اس خیال میں گمن رہتے ہیں کہ وہی قدرت کے پیارے اور ان لوگوں میں ہیں جنہیں پیدا ہی کیا گیا ہے خدائی نعمتوں سے مستفاد کے لئے، قرآن میں اسی آیتیں مثلاً

فلما تعجبکم بھم و اولادہم
انما یرید اللہ لیعذبکم
بما فی السیئۃ الذین ظلموا
انفسہم و ہم کافرون۔
پس جرت میں نہ ڈالے تجھے ان کا سارا
اور ان کی اولاد اس کے سوا اور کوئی
دوسری بات نہیں ہے کہ خدا چاہتا ہے
کہ ان کو عذاب دے ان ہی چیزوں

سے (یعنی اموال و اولاد کی کثرت سے) اس بہت زندگی میں اور فرمودہ ہو کر رکھے
ان کی جان اس حال میں وہ ناشکرے ہیں۔

مسیلی معیشت کی اسی منطقی قالب کے متعلق تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کا حال کہیں لوگوں کے ایمان کو نہ لڑا دے اس صاف نکتوں میں اعلان کیا گیا ہے کہ الاموال اور اولاد کی یہ وہی قسم ہے جس سے فخرت ان لوگوں کی سزا کرتی ہے اور اس سے عرض یہی ہے کہ اسی ناشکری اور کفران کی حالت میں بدن سے ان کی جان فرمودہ ہو کر نکل جائے، اس طور پر نکل جائے کہ چوکنے اور چھلنے کا پھر ان کو موقع نہ ملے۔

قوموں کی حد تک تو شاعری میں معیشت کا یہ مزاجی قالب ایسا نہیں ہے جسے پہچانتے والے
 بآسانی پہچان نہیں سکتے، آخوندیہ کی ایسی قومیں جن کی زندگی کا ہر شعبہ خدا اور اس کے رسولوں کی تعلیم کی
 بغاوت صرف بغاوت پر مبنی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ان کی ہر بغاوت ان کے سامنے ایسے دنوں
 لا رہی ہے، جن میں دیکھا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی خیر کار دروازہ ان پر کھولا گیا، اپنی ان ہی لطیفائیوں میں
 وہ جس حد تک آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اسی حد تک ابواب کل شی (ہر چیز کے دروازوں) کے
 کھلنے کا سلسلہ بھی زور بانڈھتا چلا جا رہا ہے، ایسوں کے متعلق ان لوگوں کی منقہ جو اللہ اور اس
 کے رسولوں کو مانتے ہیں، مذاہب و دیانات کے نظام کو انسانی دماغ کا خود تراشہ اور خود یافتہ
 نظام نہیں سمجھتے، بلکہ نسل انسانی کے سینے اور رے کا قدرتی اور لاہوتی دستور ان کے نزدیک مذہب
 ہے، ان کی منقہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے جس کی اصلاح قرآن میں دی گئی ہے۔ ایسی بات جس کے
 سوا کوئی دوسری بات سمجھی ہی نہیں جا سکتی، اگر قرآن وہی سمجھا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ قرآن کے
 کسی ایسے مسئلہ کے سمجھنے میں کسی کو کیا دشواری پیش آ سکتی ہے، البتہ اگر دشواری سمجھنے تو ان کے
 لئے ہے، یعنی سکینوں، عقل کے سکینوں کا جو طبقہ ایک طرف تو خدا کو بھی مانتا ہے، اس کے رسولوں کو
 بھی سراہتا ہے، لیکن اللہ کے باغیوں اور رسولوں کے دشمنوں پر ابواب کل شی کے فتح کا جو استقامی سلسلہ
 شروع ہوا، اور ان کی السینہ (بری حالت) جب الحسنتہ (سبلی حالتوں) سے بدل گئی تو اس انتقام کو
 وہ انصاف اور اس سزا کو وہ باور کرنے لگے کہ یہ ان کے عمل کی جزا اور ان کے کرموں کا یہ صلہ ہے
 اس قسم کے دماغوں کی ذہنی دستوں کے سمجھنے سے کم از کم میں تو قطعاً قاصر ہوں، یہ ہو سکتا تھا کہ
 ان باغیوں کے ساتھ یہ بھی مذہب سے بغاوت کا اعلان کر دیتے، جیسے وہ مرتد ہیں، ارتداد کے
 اس اصول کو یہ بھی تسلیم کر لیتے تو جو کچھ کہا جا رہا ہے، اگر اس وقت کہتے تو خیر اس کی گنجائش تھی، لیکن جس
 تفتیش اور تصدق کا شکار موجودہ حالات میں ان کا دماغ ہے میں تو اس کی توجیہ سے قطعاً عاجز ہوں
 اور دنیا کے اس عجیب و غریب گردہ سے اگر قطع نظر کر لیا جائے تو جہاں تک میں جانتا ہوں عام سائنس
 میں لوگ وہی مان بھی رہے ہیں جو قرآن ان سے منواتا چاہتا ہے یا مرے سے انھوں نے بھی مذہب
 اور مذہبی زندگی کی واقعیت اور نتیجہ ترقی کا اسی طرح انکار کر دیا ہے جیسے خود اس قسم کی سزایافتہ
 قومیں اس کی منکر اور اس اصول سے باغی ہیں، مگر تکتے کی ذہنیت ان کی ہے جو مذہب ہی سے
 مغرور ہو کر زندگی گزارتا چاہتے ہیں اور نہ اسی فیصلہ سے وہ مطمئن ہونا چاہتے ہیں کہ باغی، مذہب
 سے باغی، اقوام کا یہ حال قدرت کا انتقام اور قدرتی عذاب ہی کی یہ ایک شکل ہے۔

بہر حال قوموں کی حد تک جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کم از کم میرے نزدیک اس مسئلہ میں کوئی
 دشواری نہیں ہے، البتہ افراد کا مسئلہ ذرا مشکل ہے، لیکن اس میں بھی دشواری جو کچھ ہے وہ دوسروں
 کے اعتبار سے ہے، دوسروں کو دیکھنے والے جو کچھ دیکھتے ہیں دوسرے دیکھتے ہیں، باہر سے دیکھتے ہیں
 لیکن خود اپنے حالات و خیالات، اعمال و افعال ظاہر ہے کہ دوسروں پر نہیں تو خود اپنے آپ پر

پوشیدہ نہیں رہ سکتے، خدا کا یہی ہے اسی نفسیاتی قانون کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے،
 بل الانسان على نفسه بصيرة
 ولو القى معاذیرا۔
 (الینیامہ)
 خود واقف ہے اگرچہ ان پر (استول)
 مذبول کا (برہ) ہی کیوں نہ ڈالے۔

پس ان لوگوں کو جو سبلی پہلے پر رزق پار ہے ہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا اور خدا کے مرضیات کے ساتھ
 ان کی زندگی کا کیا تعلق ہے۔ اگر ایسا حال ہے کہ جس حد تک خدا سے خدا کی مرضیات سے وہ ٹکراتے
 ہیں، اسی حد تک معیشت کے اس سبلی پیمانہ میں کشادگی پیدا ہوتی جاتی ہے، فرد اور سرکشی کے میدانوں
 میں ان کا قدم جتنا آگے کی طرف بڑھتا جاتا ہے اسی حد تک دنیا اور دنیاوی نفسیں بھی ان کے قدم
 چومتی چلی جاتی ہیں تو ایسی حالت میں (العیاذ باللہ) انھیں یہ یقینی کرنا چاہیے کہ سبلی نعمت و معیشت
 کی یہ فطرتی ان کے سر پر اسی لئے ٹھری گئی ہے تاکہ وہ اندھے ہی ہو کر چلیں اور اندھے ہی بنے ہوئے
 وہ مر جائیں، الاموال اور الاولاد کی یہ کثرت نشانی ہے اس بات کی کہ قدرت ان سے انتقام لینا
 چاہتی ہے اور ایسا انتقام کہ جو کتنے کی ساری راہیں ان پر بند کر دی گئی ہیں، خدا خود مستعد باوجود
 مسلم دوسرے ہونے کے کوئی سزا کے اس حال میں اگر گرفتار ہو گیا ہو تو چاہیے کہ آیت کریمہ قرآنیہ

ولا تعجبک اموالهم واولادهم
 انما یروونہم اللہ انزلہ علیہم
 بھائی ۲۱ دنیا و ترحق انفسہم
 وھم کافر واد۔
 اور زحمت میں ڈالیں تجھ ان کے اموال
 اور اولاد، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں
 ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ سزا دے ان کو
 اللہ ہی (اموال و اولاد سے) اور فرودہ

ہو کر نیک ان کی جان اس حال میں وہ ناشکرے تھے۔
 کے درد میں مشغول ہے، یہ اسی قسم کا معاملہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں ایک نواز و نگر
 کا بلی بیٹا ہو گیا تھا، زبان کی تا واقعیت کی وجہ سے حلوانی کی دوکان سے مشن اشیا کر قیمت ادا
 کئے بغیر گیا، پوریس نے گرفتار کر کے اس کی سزایہ تجویز کی کہ سر منڈا کر گڑھے پر سوار کر کے اسے
 خہرید کر دیا جائے، یہی کیا گیا، خہر کے گڑھے پر سوار اس کا بلی کے پیچھے تالیوں پیٹتے چلتے
 تھے، اسی شکل میں وہ خہر سے باہر ہوا، کہتے ہیں کہ جب کا بلی اپنے وطن پہنچا، پوچھنے والوں نے
 پوچھا، آقا! در ہندوستان رفتہ بودی، پوچھ دیکھی، جواب میں اس نے جو بات کہی اس سے حضرت
 ستائوسی قدس اللہ سرہ نے قرآن کی مذکورہ بالا آیت کے سمجھانے میں ایک دفعہ مدعا صل کی تھی، کا بلی
 نے جواب میں اپنے ارباب وطن کے سامنے یہ رپورٹ پیش کی،

ہندوستان خوب ملک است، حلوا خوردن مفت است، اور تراشیدن
 مفت است، سواری خرمفت است، اژدہن ذن طفلان مفت است، ہندوستان
 خوب ملک است۔

حضرت رحمة اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ خیر و توہین میرے عزتی و روحانی کے سارے اہل ایمان کو جیسے اس ماہ کی کابلی کی ذہنیت نے اپنے اعزاز و اکرام کا ذریعہ باور کر لیا تھا، اسی طرح بسلی نعمت دیکھنے والوں کا یعنی گروہ بھی آج اپنی سزا کو جزا اور قدرت کے انتقام کو انعام سمجھ رہا ہے، دیکھیں حقیقت کی پیش گاہ میں پہنچ کر اس پر واضح ہو گا کہ ان میں ایک چیز بھی مفت نہ تھی، جیسے مغل خورہ کابلی کی طرح اس نے سنت سمجھ لیا تھا، ایسی سزا جو مسلسل دوسرے سزاؤں کی سزایا فتوں کو مستحق بناتی چلی جاتی ہو، سزا کی عام قسموں میں برترین سزا جو کہتی ہے اعادنا للہ والمسلمین عنہا۔

لیکن بسلی پیمانہ برزق پانے والوں کا حال اگر یہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ابتلائی نعمت ہوگی یا ابتلائی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رحمت بھی ہوگی، خصوصاً بسلی معیشت کی ذمہ داریوں کی تکمیل کی راہ میں اگر اس کی وجہ سے رفتار میں اور زیادہ تیزی پیدا ہوتی چلی جائے، تو یقیناً نشانی ہے اس بات کی کہ اس کی یہ بسلی معیشت و امارت و ریاست و دولت سراسر رحمت ہے، وہی حال جس کی نشان دہی حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہم السلام کی زندگیوں میں قرآن مجید نے کی ہے، وہی سفر جس کی حکومت و مداخلوں میں فرعونیت پیدا کرنے کی سیب بنتی رہی، اور آج تک اس کا یہی حال ہے، لیکن جب یوسف علیہ السلام کو اسی فرعونی سرزمین پر اقتدار و اختیار عطا کیا گیا تو خدا کا یہ بندہ دینے والے کے قدموں پر سر جھکا کر ارزو کرتا ہے تو یہ کرتا ہے،

سراب قد ایتقنی من الملک	میرے مالک اچھے آپ نے ملک و حکومت
وعلمتنی من تادیل الاحادیث	حکایت اور باتوں کو ٹھیکہاں کے ٹھکانے پر
فاطما السنومات والارض	پہنچانے کا سلیقہ عطا کیا، آپ ہی ہیں ماؤ
انت ولی فی الدنیا والآخرۃ	کے پیدا کرنے والے اور زمین کے، آپ
توفنی مسلماً و الخلق بالصلح	ہی میری پشت پناہ اور والی ہیں دنیا میں
جی اور آخرت میں جی، اٹھائے گا (دنیائے) مجھے مسلمان اور طاہر دیکھئے گا	

جیسے نیکیوں سے۔ اور یہی چیزیں آپ کو داؤد و سلیمان علیہما السلام کے تذکروں میں نظر آئے گی جن کا ایک حصہ قرآن میں محفوظ ہو گیا ہے۔ بلکہ تو یہ ہے کہ مذہبی دعوت کو کوئی آدم کے لئے آخری شہسور دعوت بنانے کے لئے ابتدا ہی سے سیاسی قوت کا زور جب اس کی بنیادوں میں جھوٹا اور اس کی وجہ سے بہتوں کو بسلی معیشت گزارنے کا موقعہ تاریخ میں مسلسل ملتا رہا، تو مرثا ابتدا ہی میں نہیں، بلکہ زمانے کے مختلف ادوار و قدروں میں ایسی ہیئتیں معرض شہود پر برآتی رہیں، جن کی بسلی معیشت ان کے لئے رحمت بنی رہی، اس کے لئے تاریخ اسلام کی درق گردانی کی ضرورت ہے، میرے لئے یہاں اس کی تفصیل کا

لئے مراد اسام کی اس دعوت سے ہے جسے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو سب آخیں دی گئی ۱۲

موقف نہیں، بلکہ قرآن کی سورہ کہت میں ذوالقرنین کے نام سے جس تیشلی قصہ کا ذکر ہے، میرے نزدیک اس قصہ کے متعلق یہ سوال کہ ذوالقرنین کون تھے کہاں تھے، کب تھے، بجائے ان غیر ضروری امور کی تحقیق کے اگر سوچا جاتا تو سمجھا جاسکتا تھا کہ ایک ایسی ہستی جسے زمین کے اتنے طولی و عرضی پرقدرت نشانہ کی گویا مغرب آئس اور مطلع آئس تک وہ پہنچ گئی تھی، اور اتنی بولیاں بولنے والوں پر اس کو حکومت بخش گئی تھی جس کی بولی کو ان کی زبان سے کوئی مناسبت نہ تھی، وہ لوہے کی اینٹیں بنا بنا کر بجائے گارے کے رانگ کو بچھلا کر ان ہی اینٹوں کو ان سے جوڑ کر دیوار بناتے تھے، جس کے یہی معنی ہونے کے ایسے ایجادات و اختراعات پر بھی انھیں قدرت حاصل تھی جسے سائنس و کیمیا کے اس عہد میں بھی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاسکتا تھا، لیکن باوجود ان تمام باتوں کے اپنی اس سائنٹیفک دیوار کی تعمیر سے جب وہ فارغ ہوئے تو بجائے کسی کبر و ناز، تجبر و غرور کے جس میں عموماً ان حالتوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، اسی دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بندگی اور دینے والے کی خدائی کا اعتراف انہوں نے ان الفاظ میں کیا

ہذا رحمة من ربی	یہ ہے میرے مالک کی مہربانی اور رحمت
فاذا جاع وعد ربی	آئے گا منہ بھرا میرے مالک کا
جعلہ دکاء وکان وعد ربی حقاً	ہو جائے گی یہ ٹکڑے ٹکڑے اور ہے وعدہ میرے مالک کا سچا۔

حالات کو اسی کے مقابل اسی سورہ میں، اس شخص کی داخلی کیفیت سے ڈوبنا اور ان کے درمیان کھیتیاں وغیرہ دی گئی تھیں اور درمیان میں پہننے والی نہروں سے جن کی سیرابی ہوتی تھی وہی اپنے باغ میں داخل ہونے کے بعد بڑھاتا تھا تو یہ بڑھاتا تھا،

ما اظن ان تبیلہ ہذا بداء
جی ہر بار ہوتے ہیں۔

بسلی معیشت اور اس کی مختلف شکلوں کو جیسے ان شکلوں کے خصوصیات و علامات سے پہچانا جاسکتا ہے قدری معیشت میں بھی اسی قاعدے سے ہم کام لے سکتے ہیں، یعنی دوسروں کو نذرانہ ہو سکے یا نہ ہو سکے دیکھیں جن پر گذرتی ہے وہ چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی معیشت کا قدری پیمانہ خدا نخواستہ دینے والے کے ساتھ کسی شوخی اور گستاخی کا نتیجہ تو نہیں ہے، وہی قرآن کی سورہ فون میں اور سورہ کہت کے قصہ یعنی باغ والوں کے باغ پر جو بتا ہی آئی تھی اور ان کی بسلی معیشت نے اچانک قدری رنگ جو اختیار کر لیا تھا، یعنی قدری معیشت کی وہ عتباتی شکل تھی، سورہ کہت میں بھی ہے کہ باغ کی تباہی و بربادی کے بعد وہی گستاخ آئیر خود اپنے اندر یہ احساس رکھتا تھا اور اس احساس کا اظہار ان الفاظ میں کرتا تھا، قرآن ہی میں وہ منقول ہیں،

واضحہ بتمکاً خاصب یکتب کیفہ
اور امداد کر لیا گی اس کے باغ کی تباہی

علی ما انفق فیہا وھذا وہی
 علی عس و شہا ویقول بالیتی
 لھا مشارک برجلی احد ۲۔
 یعنی تباہ کردی گئیں، تو وہ نہ تھیں
 ہتھیروں کو ان مصارت کو یاد کر کے جو
 باغ میں اس نے خرچہ کئے تھے اور باغ
 جو تھے وہ اپنی شہریوں اور چھوٹیوں پر انھیں سے بڑے تھے، کہتے تھے کہ اسے کاش ہم اپنے
 رب کے ساتھ کسی کو خریدا اور سامی نہ بناتے۔

اسی طرح سورہ نون میں جن باغ والوں کا ذکر ہے، باغ کی تباہی اور اس کے متعلق صحابیوں میں
 جو گفتگو ہوئی اس کو نقل کرنے کے بعد خود ان ہی کی زبانوں سے قرآن نے اعتراف جرم کے جو الفاظ
 نقل کئے ہیں وہ یہ ہیں کہ

فا قبل بھنہم علی بعض
 یتلا وھون قالوا ویلنا
 انما صھا طاغین۔
 پھر ان میں بعض بعض کی طرف ظلمت
 کرتے ہوئے متوجہ ہوئے اور بولے کہ
 انھوں نے ہم پر ہم ہی لوگ کر گئے تھے۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن پر گزرتی ہے وہ قدری معیشت کی اس انتقاسی اور عتابی شکل کو خود
 پہچان لیتے ہیں اور ہوتا بھی ہے قدری معیشت کی اس شکل کا ظہور کچھ ایسے طریقے سے کہ گرفت کے
 حضور کا دبانا مبتلا ہونے والوں کے لئے مشکل نہیں ہوتا ہے، چھوٹی اسرائیل کے تین آدمیوں کا جو قصہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری و مسلم کی جیسی صحیح حدیثوں کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، جن میں

۱۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس شخص کا جو قصہ قرآن میں اوپر بیان کیا گیا ہے، اس میں کوئی جزا ایسا نہیں ہے
 جس سے معلوم ہو کہ شرک کا ارتکاب اس عام سنہ کے لحاظ سے کیا تھا جسے عموماً لوگ شرک سمجھتے ہیں ایسی خاتون
 کے ساتھ کسی مخلوق کو اس نے اپنا معبود بنایا تھا اور خدا کے ساتھ خدا کی کسی مخلوق کو بھی وہ پر جتا تھا پھر
 سوال یہی ہے کہ کاش اپنے مالک کے ساتھ میں کسی کو خریدا نہ بناتا تو ان انھیں سے وہ اپنے کس جرم کی طرف ابتداء
 کر رہا تھا، بات یہ ہے کہ شرک کی یہ تو بالکل بھڑوری اور بھڑی شکل ہے جسے عام حالات میں لوگ شرک سمجھتے ہیں
 ممکن ہے کہ اس مشرک میں وہ مبتلا نہ ہو، لیکن باغ میں داخل ہونے کے بعد اس کا یہ دعویٰ کہ اب یہ
 باغ اور اس کی کاشت کبھی تباہ نہیں ہو سکتی، اور اصل یہ ان اسباب اور باجانی و کشت کاری کے
 ان سامانوں کی طرف اشارہ تھا جن پر اٹھانے کے مستقبل کے متعلق اتنا بڑا بول وہ بول رہا تھا اور ان چیزوں
 وہ اپنی دانائی و فزائلی، چستی و چالاکی، اپنی کارکردگی کی صلاحیتوں کا نتیجہ یقین کرتا تھا جس کے دوسرے
 معنی یہی ہوئے کہ خدا کے ساتھ بسلی معیشت کے ان مظاہر کی فراہمی میں وہ خود اپنے آپ کو بھی شریک
 کر رہا تھا اور اس کا بھی دعویٰ مشرک کا دعویٰ تھا خود اس کو بھی اس کا احساس تھا، اسی مشرک کا دعویٰ کے
 جرم میں وہ پکڑا گیا اور اس کی بسلی معیشت قدری معیشت سے بدل گئی ہے۔ انھوں نے کہہ دیا ہے کہ وہی جو نے کہا پھر
 شرک کے، اس خطرناک قرآنی جرم کی مسلمان بھی بردا نہیں کرتے ۱۲

ایک اندھا، ایک بروس اور ایک گنہگار، تینوں کے امراض کا ازالہ بھی کیا گیا، اور غربت و افلاس کی
 جس قدری معیشت میں وہ گرفت رہتے ان سے بھی نجات عطا کی گئی اور جس قسم کا مال جو باہر تھا
 تھا ہر ایک کو دیا گیا، بیان کیا گیا ہے کہ پھر ان میں ہر ایک کے پاس اسی شکل میں جس شکل میں
 وہ پہلے تھے، فیر کا جس بنا کر خدا کا فرشتہ آیا، یعنی اندھے کے پاس اندھا، بروس کے پاس
 بروس، گنہگار کے پاس گنہگار کا فرشتہ آیا اور ان میں ہر ایک سے اس نے دستگیری کی، التباہی،
 جن کے جواب میں دوئے (یعنی بروس اور گنہگار نے) تو جواب میں وہی بات کہی جو عموماً مانگنے والوں کو
 زدینے والا ہے ایسے مواقع میں کہہ کر تاج ہے، یعنی دوئے کہا

المعقوق کثیراً۔
 مجھ پر بہتوں کے حقوق ہیں (تجربہ)

کہاں سے (دوں)

روایت میں ہے کہ تباہی مانگنے والے نے بروس سے کہا

کافی اعرافک لست متکفی
 ابرص یعتد رک والناس
 فقیر افا عطاک اللہ۔
 خدائیں تو تجھے ہی پتا ہیں کیا تو ہی کر سکتا
 آدمی نہ تھا کہ گنہگار ہی تھی لوگوں کو تیرے
 سے اور تھا تو ایک ننگ ستارہ پھر دیا
 اللہ تعالیٰ نے تجھے۔

اور یہی بات اس نے گنہگار کو بھی یاد دلوائی، یہ سن کر دونوں نے جواب میں کہا تھا

انما ورتتھن المال
 کابرا عین کا برز
 نہیں ایہ دولت و ثروت تو مجھے اپنے
 بڑوں سے ملی اور بڑوں کو بڑوں سے
 (یعنی پستی دولت ہے)

حدیث میں ہے کہ تباہ فرشتے نے دونوں کو پر بد دعا دی کہ

ان کنت کا ذبا فیعیہک اللہ
 انی صا کنت۔
 اگر تو جو تباہ تو جیسا تھا ویسا ہی ہو جائیگا
 (روایت میں ہے کہ وہی ہو گیا)

اور یہی مجھے کہنا تھا کہ ایسے مواقع پر اگر ان دونوں کی بسلی معیشت قدری معیشت سے بدل گئی ہو
 تو یہ کھلی جوئی دلیل ہوگی اس بات کی کہ اس کی قدری معیشت قدرت کے انتقام اور تباہی کی شکل تھی۔
 بلکہ تو یہ ہے کہ معیشت کا بسلی رنگ و ماحول میں کبر و غرور کے بھجوار سے پیدا کر کے
 اگر بسلیوں کو طیفانی اور سرکشی پر آمادہ کرے تو یہ چنداں تعجب خیز نہیں ہے، قوت کا احساس اور
 اقتدار و اختیار کے دائرہ کی وسعت قدری دلوں میں فزح و استکبار کی کیفیت کو پیدا کرتی ہے
 اترا تے اور اگرتے ہوئے اگر ان کو دیکھا جائے تو حالات کے لحاظ سے یہ بعید نہیں ہو سکتا
 قدری بیاسنے پر روزی پانے والوں کو بھی جب ان حالات میں مبتلا پایا جائے تو یقیناً بغاوت
 کی یہ کیفیت اس کی دلیل ہوگی کہ ایسوں کی قدری معیشت اسی قسم کی قدرتی سزا ہے جو سزا یافتوں کو

دوسری سزاؤں کی مستحق بناتی چلی جاتی ہے اور وہی جو سال بسلی معیشت کی سزائی قابل کا تھا۔ سمجھنا چاہئے کہ قدری معیشت کی یہ حالت بھی سزا ہی کا ایک قابل ہے، ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے یہاں سے حق تعالیٰ بظاہر فرمائیں گے اور سزا کی تکریم کیا جائے گا اور حق تعالیٰ کی انہر شفقت و کرم سے جو محروم رہیں گے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں یہ حدیث مروی ہے کہ وہ حسب ذیل لوگ ہوں گے،

مشیحہ شہس ۱۲ دن ملک گذرے
و عائل مستکبر۔
بڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور متع
الافرنی دکھلے والا۔

مطلب حدیث کا وہی ہے کہ گناہ یوں تو بھائے خود گناہ ہی ہے، لیکن ایسوں سے اسی گناہ کا صدور جن سے اس گناہ کی توقع نہ ہو، ان کے گناہ کی شدت کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، اس وقت مجھے دوسروں سے بحث نہیں، بلکہ بتانا ہے کہ امیری ہی نہیں، بلکہ کبھی کبھی غریبی بھی سزائی بدترین شکل ہوتی ہے اور یہ وہی غریبی ہے جس کی طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عائلی مستکبر۔ متع الافرنی دکھلے والا۔

کے الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے لیکن جن کی قدری معیشت ان حالات سے دوچار نہیں ہے، عام حالات میں سمجھنا چاہئے کہ پھر وہ استمان ہی کی ایک شکل اسی طریقہ سے ہے، ایسے عام حالات میں معیشت کا بسلی رنگ بھی عموماً اتنا اور استمان ہی کا ایک قدرتی اسلوب ہے، البتہ قدری معیشت کا ایک پاکیزہ ترین قدری رنگ وہ ہے جس سے سرفرازی کا استحقاق پر یو الہوس کی قسمت میں نہیں ہوتا اور جیسا کہ میں پہلے بھی کہ چکا ہوں کہ معیشت کے اس قدری رنگ کو اختیار کرنے والے مختلف اغراض و وجوہ سے خود اختیار کرتے ہیں، سید الانبیا اور اسل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف فخری میرے لئے باعث فخر ہے۔

کے جس فقرہ کو منسوب کیا جاتا ہے، عمدتاً زنتید کے میاں پر لیکن ہے کہ ان الفاظ کے انتساب کی صحت میں شک کیا جائے، لیکن میرا اور پیغمبر کے گھرانے کی زندگی بلکہ پیغمبر کے جانشینوں نے عموماً معیشت کے جس نقشہ کو دنیا میں پیش کیا، اسے اس حقیقت کی تائید ہوتی ہے جو مذکورہ بالا فقرہ کا مفاد ہے، بلکہ صحاح کی ایسی حدیثیں مثلاً
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عرض علی ساری بیعت فی الجہاد صکة
ذہب اقلت لایا رب ولكن اشبع
یوما و اجوع یوما فاذا جمعیت
فرضت الیک و ذکر تک و اذا
حمدتک و شکر تک۔
(رواہ الترمذی و احمد و ابن ماجہ و شکرہ)
میرے سامنے کہ کی سنگریزوں والی سز میں
پیش کی گئی کہ اسے سزا بنا دیا جائے تو میں نے
عرض کیا نہیں میرے رب! میں ایک دن
میرمیں اور ایک دن جھوکا ہوں اور
پا پنا ہوں ہنکا جب جھوکا ہوں تو میں
آپ کے آگے تورا دوں آپ کو اور جب
میرمیں تو شکر کر دوں آپ کا۔

اور اس حدیث میں ترمذی بسلی معیشت کے ہی انکار فرمایا گیا ہے۔ اسی مشکوٰۃ میں ترمذی اور کبھی دوسرے کے حوالے سے یہ مشہور حدیث بھی مروی ہے، جس میں قدری معیشت کی اپنے لئے پیغمبر نے دعا فرمائی ہے اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں،

عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ
وسلم قال اللهم اجیبنی
سکینا و امانتی سکینا
و احشانی فی زمرۃ المساکین
اشائے سکینوں کے گردہ میں۔
حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ
اللہ مجھے سکین ہی زندہ رکھے اور کبھی ہی
موت دیکھے اور (قیامت کے دن)

زمرہ اپنے لئے، بلکہ پہلے ہی کہیں ذکر گزر چکا ہے کہ اپنے گھرانے اور آل کے لئے بھی آپ ہی دعا فرماتے تھے۔

اللهم اجعل مرقی ال محمد قوتاً
روزی مرق قوت (یعنی خوراک بھر دیکھئے)

اور قدری معیشت کا یہ وہ قابل ہے جس کی روح تک نہ ہر شخص کی نگرانی ہو سکتی ہے اور نہ اس کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ کوتاہ آستینوں کا وہ گروہ کر سکتا ہے جس کے سنگ سینوں، سنگ نگاہوں میں انسانی زندگی کی وہ وسعتیں سما سکتی ہیں جن کے اندر کائنات کا موجودہ محسوس نظام اور جو کچھ اس میں ہے چند چیز تنگوں سے زیادہ وقت نہیں رکھتا، ہائے ا ترمذی کی مشہور حدیث نبوی یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے فرمایا،

اغبط اولیائی عندی لیسوا
خضعت الحاذق و حظ من
الصلوٰۃ احسن عبادة
سارہ و اطاعہ فی السرا
و حکان غامضات فی الناس
لا یشار الیہ بالاصابع
و حکان ساروہ کفنافا
فصلیر علی ذلک۔
قابل رشک دوست بڑا وہ مومن
بندہ ہے جو کم بختیہ العاش ہے
لیکن نمازیں اسے صلہ طے لاپنے
رب کی بوجا خوبصورتی سے کرتا ہے
اور (غلامی نہیں) پوشیدہ حالات
میں اسکی اطاعت کرتا ہے اور لوگوں
میں گم شدہ سارہ (یعنی اپنے آپ کو
نمایاں نہ کیا) اس کی طرف انگیں

نہیں اشاری جائیں، روزی اس کی بس ضرورت کے مطابق ہے اور اس پر صبر کرنے ہوتا۔ اس کے بعد اللہ کے ہی اصل جو تلاش کرنے والوں کو اپنا پتہ بتاتے ہوئے کبھی فرماتے۔

ابنوفی فی ضعفه و کم
ذمونا کر دیکھے مینوں اور کزردوں
یعنی غریبوں میں (ابن داؤد)

اسلامی معاشیات

کے

قانونی ابواب

اس وقت تک آپ کے سامنے اسلام کے معاشی
تعمیرات جو زیادہ تر قرآنی جمود کی آیات ہی سے ماخوذ ہیں
پہلی جلد کی شکل میں پیش ہوئے ہیں۔ اب ان ہی تعمیرات کو
پیش نظر رکھتے ہوئے اسلام میں جو قوانین نافذ کئے ہیں
فقہاء اسلام نے قرآنی اور سنت کی روشنی میں جو چیزیں
پیدا کی ہیں ان کی تفصیل اس حصہ میں آپ کو ملے گی۔

مناظر احسن گیلانی

آخر میں اسی خلیفہ الاماز (کم ایبرجڑ مساش) والے مومن کی طرف اپنی مبارک آنکھوں سے یہ اشارہ
فرماتے ہوئے کہ بے پارہ کچھ دن دنیا میں جیا اور پھر آہ کہ

عجبت میتہ قلت برا کیہ
قتل ترا شہ -
پھر جلدی آگنی موت اس کی بہت کم
تیں اس پر روئے وایاں، ترکہ بھی
چوڑا اس لئے کم ہی۔

قابل رشک زندگی کے اس بلند عیار سے پر وہی قدم جھانکتا ہے جس پر آدم اور آدم کی
اولاد کی یہ حقیقت واضح ہو چکی ہو کہ

ظاہر شس ریشہ آرد پھر رخ
دہی یہ کہہ سکتا ہے اور اسی لئے کہا بھی،
باطش باشد مجھیا ہفت چرخ

مالی وللدنیا ما لنا والدنیا
الا کو اکب استظل تحت
شعبہ قہ شمس صبح و ترکھا۔
پیر اور دنیا سے کیا تعلق، میرا حال اور
دنیا کا حال تو ایسا ہے جیسے ایک ما
ہو، چھاؤں میں کھڑا جھانکے درخت کے
پیر درخت اور انکی چھاؤں کو چھوڑ کر چلے پیرا۔
(الترذی فی بامہ)

صندوق مولانا الصوفی

ان اللہ اور الأخرۃ لطمی المحوان اور پچھلا گھر ہی ہے زندگی کا گھر۔

+

العبدا لمن الغانی

السید مناظر احسن گیلانی غفر اللہ لہ ولین رتباہ
گیلانی (بہار) محراب اہلیت و ملاقات مدرسین جدید

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اسلامی معاشیات

حصہ دوم

قانونی ابواب

مسترح کی مشہور حدیث ہے کہ بندے قیامت کے دن اس وقت تک اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہیں گے جب تک کہ چار باتوں کے جواب سے فارغ نہ ہوں، ان ہی چارگانہ مسائل میں ایک بڑا اہم سوال یہ بھی ہو گا کہ

عن مالہ من این کتسبہ آدمی سے پوچھا جائے گا اپنے مال سے

وفیہ انفقہ یعنی اس مال کو کس ذرائع سے اس نے

مامل کیا اور کن راہوں پر خرچ کیا۔

کا پرچھے تو معاشیات کے قانونی یا فقہی مسائل کا تعلق ان ہی دو باتوں سے ہے۔ دوسرے فقہوں میں یوں خیال کیجئے کہ دولت کے دخل و خرچ کے متعلق اسلام نے مسلمانوں کو جو عملی ضابطہ دیا ہے، اب آپ کے سامنے اس کی تفصیل پیش ہوگی، دولت جاسیہ کے پہلے قاضی القضاة قاضی ابو یوسف نے بھی اپنی سیاسی و معاشی کتاب "کتاب الخراج جو خلیفہ ہارون الرشید کی فرمائش سے لکھی گئی ہے۔ اس میں بھی قاضی صاحب نے تمہید کلام میں اسی حدیث کو اسلامی معاشیات کی بنیاد قرار دیا ہے۔

اس معاشی ضابطہ کے اساسی قوانین کو پیش نظر رکھ کر فقہاء اسلام جیم اللہ رحیمین نے جزئیات کے متعلق دفتر کے دفتر جوتیار کر دیئے ہیں، ظاہر ہے کہ اس مختصر کتاب میں ان سب کا احاطہ ناممکن ہے

اسلامی معاشیات
تاہم میں کوشش کروں گا کہ ایک خاص ترتیب سے اس سلسلہ کے اہم مسائل کو اپنی اپنی جگہ پر درج کر دوں، جو سکتا ہے کہ راہ بن جانے کے بعد آئندہ کام کرنے والے اس پر اوصاف اضافہ کریں۔

معاشیات کے دو اسکول

پہلا اسکول | واقعہ یہ ہے کہ شاہدہ اور تجربے کے سوا خود قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ کے نامعلوم زمانے سے بنی آدم میں ایک طبقہ ان لوگوں کا پایا گیا ہے جو مالیات یا تحصیل دولت و صرف دولت دونوں کو ہر قسم کی اخلاقی و مذہبی پابندیوں سے آزاد دیکھنا چاہتا ہے، لگاتار چاہے خواہ کسی ذریعہ سے ہوا اڑانا چاہے خواہ خرچ کی جڑا رہیں بھی ہوں۔

اس سلسلہ میں یہاں تک دیکھا گیا ہے اور اب بھی دیکھا جاتا ہے کہ جن کی زندگی بظاہر دینی اور شرعی ہوتی ہے، یعنی نماز روزہ، درود و نوافل، حج و قربانی ان تمام امور کے وہ پابند ہوتے ہیں، لیکن یہی لوگ جو اس قسم کی مذہبی پابندیوں کو اپنے لئے لازم سمجھتے ہیں، مایوسیات کے مسئلہ میں ہر قسم کی بے قیدیوں کا دیدہ دلبری سے ارتکاب کرتے ہیں، اس مکتب خیال یا اسکول کا تذکرہ قرآن نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ذکر میں کیا ہے، یعنی حضرت شعیب نے جب ان پر معاشی قوانین کی پابندیوں کو عائد کرنا چاہا تو ان کو جواب دیا گیا کہ

قالوا یا شعیب ۲ اصلواتک انہوں نے کہا شعیب ایک تمہاری نمازیں

تاصراک ان منکرک ما یعبد یہ حکم کرتی ہیں کہ جن معبودوں کو ہمارے

اباءنا و ان نفضل فی ۲ موالنا باپ دادا پر جتنے تھے انہیں ہم چھوڑیں

مانشاع۔ (سورہ ہود ج ۹) اور یہ کہ ہم اپنے اموال (دولت) کے متعلق

جو چاہیں کریں اس میں وہ رکاوٹ پیدا کرتی ہیں!

صرف یہی نہیں بلکہ قوم شعیب کے معاشی ماہرین نے ان کے طرز عمل پر اظہارِ تعجب کیا اور ان کی عقل و فہم جس کا ایک مدت سے تجربہ تھا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان روشن خیالوں نے فقر کے لہجہ میں کہا کہ

انک لانت الطلیحہ الرشید تم تو بڑے بھاری بھکم باوقار سوچو جو

کے آدمی ہو۔ (سورہ ہود)

بہر حال معاشیات کا یہ تو ایک آزاد مکتب خیال ہے تحصیل دولت کے ذرائع پر بے غلامی ان کے نزدیک کسی قسم کی قید عائد کرنا سوچو جو عقل و داناتی کے خلاف ہے بلکہ جس کو جس وقت جس ذریعہ سے بھی حصول دولت کا موقع ملے برعقلی ہوگی کہ اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے یا روپیہ رہتے ہوئے اپنی خواہش خواہ جس بات کی ہو آدمی پروری نہ کرے۔ قرآن نے جن الفاظ میں ان کے اس معاشی نظریہ کا ذکر کیا ہے۔ اس سے ضمایر بھی معلوم ہوتا ہے کہ مذہب جو عموماً لوگوں کے خیال میں پر جاپاٹ یا مصلوٰۃ میں منحصر ہے۔ معاشی کاروبار میں اس کی دخل اندازیوں کو وہ ناپسند

کرتے تھے۔ اسی لئے انہوں نے کہا کہ تمہاری نمازیں کیا اس سے بھی روکتی ہیں کہ ہم اپنے اموال کے متعلق جو چاہیں کریں۔

دوسرا مکتب خیال اسی کے مقابل میں معاشیات ہی کا ایک دوسرا اسکول بھی ہے جو دوسرے پہلوؤں کی طرح انسانی زندگی کے معاشی پہلو کو بھی چند خاص حدود میں رکھتا چاہتا ہے، یعنی وہی بات جو حدیث میں آئی کہ من امین اکتسبہ دینی ما انفقہ (کہاں سے کمایا اور کس راہ میں خرچ کیا) دونوں پر نگرانی قائم کرنا چاہتا ہے، تقریباً ہر زمانے میں اس لبقہ کی بھی کمی نہیں رہی ہے۔ عملی طور پر خواہ اس اصول کے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہی تھوڑی ہو، لیکن فکری حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو اکثریت کم از کم زبان سے اس نگرانی کی ہمیشہ حامی رہی ہے۔ اسی لئے جوہری، ڈاکٹر اشرف، حیاتیات، دعو کا وغیرہ ذرائع کسب کو اچھی سوسائٹیوں میں پیشہ بری نظروں سے دیکھا گیا ہے، غالباً اسی بنا پر دنیا کی ہر قوم اور ہر ملک میں حد بندی عائد کرنے والے معاشی قوانین پائے جاتے ہیں، اسلام کا تعلق بھی تانی الذکر طبقہ سے ہے اور اس وقت میں انہیں پابندیوں کی کئی حیثیت سے تفصیل کرنا چاہتا ہوں جو ان دونوں امور یعنی من امین اکتسبہ یا دوسرے نظروں میں کو حلال اور حرام فقہاء یا خارج اسلام نے عائد کئے ہیں، دونوں سوالوں پر دو مستقل عنوانوں کے نیچے بحث کی جائے گی۔

دخل

دخل یعنی مال و دولت کے کمانے اور ان سے استفادہ کے ذرائع پر اسلام نے جو قیود عائد کئے ہیں، اس کی تفصیل کے سمجھنے کے لئے چاہیے کہ اجمالاً پہلے دنیا کی چیزوں کی اس تقسیم کو سمجھ لیا جائے جو معاشی حیثیت سے اسلام میں اختیار کی گئی ہے۔

اسلام میں ایشاء واقعہ یہ ہے کہ فقہ کی کتابوں میں اگرچہ مالی مسائل کو مختلف ابواب کے ذیل کی معاشی تقسیم میں منشر کر کے بیان کیا گیا ہے، لیکن تمام ابواب کے مسائل کو پیش نظر رکھ کر منطقی طریقہ سے چاہیں تو ہم ان کو یوں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی ان چیزوں کا بنی آدم میں کوئی مالک ہے یا نہیں، اگر مالک نہیں ہے تو قبضہ کرنے کے بعد بھی آدمی ان کا مالک ہو سکتا ہے یا نہیں، اسی طرح جن چیزوں کا کوئی مالک ہے ان کی بھی دو صورتیں ہیں، مالک کی مرضی کے بغیر اسلام ان پر دو سروں کو قبضہ کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، اگر دیتا ہے تو اس کی کتنی صورتیں ہیں، اور نہیں دیتا ہے تو پھر ان چیزوں کے مالک ہونے کے قانونی ذرائع کیا ہیں اور اسلام ان قانونی پابندیوں کو ان چیزوں کے مالک ہونے کے لئے کیوں ضروری قرار دیتا ہے۔ چونکہ ان تمام منطقی شعبوں کے نیچے کچھ نہ کچھ چیزیں داخل ہیں اس لئے میں ہر ایک پر الگ الگ بحث کرتا ہوں۔

ایسی چیزیں جن کا اسلامی نقطہ نظر سے کوئی مالک نہیں ہے ہا ہر میں ہے۔
الانتفاع بما عاۓ بصورہ سند دریا کے پانی سے استفادہ کی

کالا انتفاع بالشمس والقمر والھوا و الماء (کتاب الشرح ج ۴)
ان سے استفادہ کا عام حق حاصل ہے)

جس سے معلوم ہوا کہ سمندر یا وغیرہ اور ان کا پانی اور آفتاب ماہتاب وغیرہ اور ان کی روشنی اسی طرح ہوا اور نفا کا کوئی مالک نہیں ہے۔ اسی طرح ہوا کے برزخ سے جنگل کے جانور سمندر کے حیوانات ان سب کوئی مالک نہیں ہے اور یہی حال جنگل، پہاڑ وغیرہ کے درختوں اور دیگر نباتات کا ہے کہ نہ ان کا کوئی مالک ہے اور نہ ان کے پھولوں کا بلکہ ہر شخص کے لئے وہ شرفاً صراح اور جائز ہیں، اقاضی ابو یوسف ثقات ب الفراج میں امرؤ شام ب ادم وغیرہ کے خورد و چکی درختوں اور شہد وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اذا سکن فی المغانم والجبالی علی الاشجار و فی الکھون فلا شیئ فیہ و هو بمنزلۃ الشارکون فی الجبال والادویۃ۔
جب بجزیر سمرا اور پہاڑوں میں سکن میں یا پہاڑوں کے خار میں ہوں تو ان پر کچھ نہیں (یعنی حکومت ان پر کوئی معمول عائد نہیں کر سکتی) اور ان کا مال انی پھولوں کا چھو پہاڑوں اور وادیوں میں

باقی ارضی یعنی زمین کی بھی اسلام میں چند قسمیں ہیں، اصحاب ذرائع نے ان اقسام کو اس طرح بیان کیا ہے۔

والارض من فی الاصل نوعان مملوكة والارض من مباحة غیر مملوكة والمملوكة نوعان عامرة وخراب واطباحة ایضا نوعان نوع هومن مرافق البلد وحتیما نهم وصرعی مواتیہم و نوع لیس من مرافقها و هو اطمسعی بالموات۔

چراگہ جو، اور دوسری وہ جس کا شمار رات کی سہولت آفرین خطہ سے نہ ہو اسی کا نام الموات ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ زمین کی بعض قسمیں غیر مملوک بھی ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب ان پر کسی کا قبضہ میں تو ان کے مملوک ہونے کے کیا سبب ہو سکتے ہیں، سوال اس کے بعد ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے تکیہ کیا شکل ہے عام طور سے ان چیزوں کے مالک ہونے کا طریقہ اسلام نے بھی وہی اختیار کیا ہے جو ہونا چاہیے رواج ہے۔ البوداؤد میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔

من سبق انی ماہرہ بسبق الیہ مسلمہ فلو عوف بہ فقہار نے اس حدیث کی بنا پر یہ قانوں پر کیا، جیسا کہ پڑایہ میں ہے۔
من سبق ید یہ الیہ ملکہ۔
یعنی پہلی دفعہ جس کا قبضہ اس پر ہوگا وہی اس کا مالک ہو جائے۔

من احتطب احتطب فمظاہرۃ فلولہ ومن اصطا دسیدنا فلولہ۔
جنگل میں جو لکڑی کاٹ لے اور کھار کو جو لکھار کر لے وہ اسی کا ہوگا۔

لیکن باوجود اس عام قانون کے چند چیزیں ایسی ہیں جن کو اسلام میں بعض خاص شرائط کے ساتھ اس قانون سے مستثنیٰ کیا گیا ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن پر کسی کا قبضہ ہی نہیں ہو سکتا اور ان کو وہ اپنی حفاظت میں نہیں لے سکتا مثلاً آفتاب و مہتاب، ہوا وغیرہ ان کا تو ظاہر یہاں ہے کہ آدمی مالک نہیں ہو سکتا، پڑایہ میں ہے کہ
الاتمتاع بالشمس والقمصا والہواء فلا یمنع من الاتمتاع علی ۲۲ وجہ مشام۔

اسی بنا پر فقہاء کبار سلسلہ ہے کہ در منزل مکان کی پہلی منزل کا کوئی اگر مالک ہو اور دوسری منزل کا کوئی اور پھر دوسری منزل اگر جائے تو اس فقہا یا ہوا کو جس میں یہ دوسری منزل تھی اس کو کوئی بیچ نہیں سکتا ابن ہمام نے اس کی وجہ فرغ القدر میں یہ لکھی ہے کہ مکان کو بند کرنے کا جو حق اس کو حاصل تھا وہ حق متعلق بالہواء و لیسر الخ
حالا بیع (۲۲ مطبوعہ مدرسہ ۵) ایک راسخ ہے جو ہوا کے ساتھ قائم ہے اور ہوا کوئی مال نہیں ہے جسے بیچا جائے

اشتراکی سرمایہ لیکن علاوہ ان چیزوں کے اور بھی چند امور ہیں جن پر خواہ کسی کا قبضہ ہی کیوں نہ ہو جائے پانی، آگ، گھاس لیکن عام مفاد کے لئے اسلام نے یہ قرار دیا ہے کہ انفرادی طور پر قانوناً کوئی ان کا مالک نہیں ہو سکتا۔ بلکہ انہیں عام بینک پر اپنی قرار دینا چاہتا ہے، اس سلسلہ میں عموماً تکت بول میں اگر چہ زمین ہی چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے یعنی شہر حدیث ہے۔

الناس شرکاء فی الماء والکلاء والنار۔ (صحیح) انکا (گھاس، اندر آگ) میں۔
لوگ تین چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھی اور شریک ہیں یعنی اللہ (پانی)

اسی حدیث کی بنا پر پانی، گھاس، آگ میں انسان یعنی عام بینک شریک بھی جاتی ہے۔

اسلامی معاشیات
اشتراکی سرمایہ کے لحقات

لیکن صرف ان ہی تین چیزوں تک اشتراک کے قانون کو محدود سمجھنا صحیح نہیں ہے بلکہ اس ذیل میں اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن کو انفرادی ملکیت قرار دینے کی صورت میں اندیشہ ہے کہ

ملک احد بالاحتجار و ملک منعه فضاک علی الناس فان اخذ العوض عنہ اعلا کا تخرج عن الموضوع الذی وضعہ اللہ من تقسیم ذوی الحواجج من غیر کلفۃ، (المغنی ص ۱۵۷ ج ۲)

اگر اعاظ بندی کر کے کوئی اس کا مالک ہو جائے گا تو لوگوں کو اس سے شکرگاہ اور حوام شریف تعلق میں مبتلا ہو جائیں گے اور اگر اس کا سوا دوسرے کا تو اسے گزراں دے گا جس کا نتیجہ ہو گا کہ حق تعالیٰ نے جس غرض کے لئے اس چیز کو جو مقام عطا کیا تھا وہاں سے وہ چیز ہٹ جائے گی یعنی عام حاجت مندوں کی ضرورت بیکری کلفت و مشقت کے پوری ہو رہے گی۔

اسی لئے علامہ ابن قدام نے اس سلسلہ میں حسب ذیل چیزوں کا اضافہ کیا ہے۔

المعادن الظاہرۃ وھی اللتی یوصل ما فیہا من غیر صونۃ یتابھا الناس وینفقون کا طلع والماء والکبریت والقیور والموصیاع والغت والکحل والیاقوت ومقاطع الطین واشیاء ذلک۔

ظاہری معادن ان کو کہتے ہیں جن میں تک بیکری محنت و مشقت کے رسائی حاصل ہو سکے لوگوں کی اس پر آمد و رفت جاری ہو، اور لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہوں، مثلاً نمک، گندھک، پتھر (ڈولر) مویائی، نفت، دھنی، کایتل، سرسہ، یا فوس یا مٹی کانے کی بگ جو۔

علامہ لکھتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ چیزیں۔

لا تملک بالاحیاء ولا یجوز قطعھا الا حد من الناس ولا احتجاسرھا دون المسلمین لان فیہ ضرر بالمسلمین وتقییقا علیہم

ذرا یاد کرنے اور حکومت سے جاگیر لینے کی وجہ سے ان امور کا کوئی مالک ہونا اور ذریعہ جائز ہے کہ عام مسلمانوں پر اس سے استفادہ کی راہ بند کی جائے کیونکہ اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا اور ان پر سختی ہوگی۔

فقہار نے اس قانون کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث سے مستنبط کیا ہے جو ابو داؤد، ترمذی وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ابی بن حمال نامی صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

ان کی درخواست پر تائب (میں) کے ایک کھار سے چشمہ کو بطور جاگیر کے عطا فرمایا، لیکن سند کے کتبہ میں
روانہ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ سونے نے خیال نہیں فرمایا کہ اس شخص کو جاگیر میں کیا چیز عطا فرمائی
وہ تو ایک نہ ختم ہونے والا جاری چشمہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا "فلا اذن"
یعنی جب وہ ایسا چشمہ ہے تو پھر وہ جاگیر میں نہیں دیا جاسکتا، اسی لئے فقہاء نے یہ طے کر دیا ہے
کہ حکومت اس قسم کی چیزیں کسی کو جاگیر میں بھی دے گی جب بھی وہ کسی کی جاگیر نہیں بنے گی، اور وہ
ہر حال میں پبلک جائیداد ہی رہے گی۔

علاوہ ان معادن کے تباہی نے انھیں مصالح کی بنا پر لکھا ہے کہ
ليس للاصهار ان يقطع مالا
عنى للمسلمين عنه يعنى
اذ احكمت اجمة او
غينة او يجر يش بورقنه
او مصلحة لاهل بلد او
فليس للاصهار ان يقطع
ذلك لاحد.
(غنیہ بر حاشیہ ۲۵۲۲ ص ۲۵۲۲)
یہ چیزیں جاگیر میں دے دے۔

اسی طرح آبادی کی چراگاہیں یا اردگرد کی جھاڑیوں جن سے لوگ ایندھن کا کام لیتے ہیں یا آبادی کے اطراف
کی ایسی زمین جن پر کلیان وغیرہ لگاتے ہیں اور ان کا کوئی مالک نہ ہو تو فقہاء نے لکھا ہے
ماکان خاسرج البلد
من مراء فقها و محتطبیا
لاهلها او مرعى لاصم
لا يكون مولا تاحتی لایمك
الاصهار اقطاعها.
زمانہ (حکومت) کسی کو جاگیر میں یہ چیزیں دے سکتی ہے۔

زیریں نے اس دفعہ کو نقل کرتے ہوئے یہ لکھا ہے۔
فناء العامر فينتفعون
به لانهم محتاجون
اليه لرعى مواشيمهم
وطرح حصا عندهم
آبادی کے اطراف و اکناف کی زمین کا
بھی یہی حکم ہے کہ عام لوگ اس سے منفعہ
اٹھاتے ہیں، لوگ اپنے مویشیوں کے
چرنے کے لئے اور کلیان سمیٹنے کے لئے

فلم یکن انتفاع عجم
منقطعاً عنه ظاهراً
فلا یكون مولا تاً.
(زیریں برہانہ ص ۲۵۲۰)

اس کے محتاج ہیں اور اس وجہ سے منتفع
جتن ہے وہ اس قسم کی زمینوں سے منتفع
نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اس کا شمار
الموات (آباد کر کے آدمی جس کا
ملک ہو سکتا ہے) اس میں شمار نہیں ہو سکتا۔

اسلام نے جب ان چیزوں میں انفرادی ملک کو ناجائز ٹھہرایا ہے تو ظاہر ہے کہ شایہ حکم
یا عام آب پاشی کے ذرائع جنہیں یوں بھی پبلک کی ملک خیال کیا جاتا ہے ان میں انفرادی ملک کو
کس طرح جائز قرار دیا جاسکتا ہے، فقہ کی کتابوں میں اس کی مراحت کر دی گئی ہے کہ جس طرح
مندر بہ بالا امور کو حکومت کسی کی انفرادی ملک نہیں قرار دے سکتی اسی طرح
لاقطاعه كمشارع الماء
وطرقات المسلمين.
(ابن قدامہ ص ۶۵۱۵)

حکومت دے سکتی ہے اور نہ آبادی کے باشندے ان پر قبضہ کر کے اپنی ملک بنا سکتے ہیں، لکن یہ شرح پر نہیں ہے
وکنذ لا یجوز احیاء
صا لعلق به حق العامة
کما فی المنصرا و الطریق.
(ابن قدامہ ص ۲۵۲۲)

خلاصہ یہ ہے کہ پانی، آگ، گھاس اور ایسے معادن جن کی پیداوار کے حاصل کرنے میں کسی
محنت و مشقت و جدوجہد اور مصارف کی ضرورت نہیں ہوتی اور عام لوگوں کی ضرورت کی چیزیں ان
سے برآمد ہوتی ہوں، آبادی کی چراگاہیں، جنگل جھاڑ جن کا کوئی مالک نہ ہو، آبادی کے اطراف
کی وہ زمین جس میں آباد کار اپنے زرعی کاروبار کرتے ہوں مثلاً کلیان وغیرہ لگاتے ہوں یا شاہج
عام (عام راستے) یا آبپاشی کے عام خزانے وغیرہ ایسی چیزیں حکومت کسی کو انفرادی طور پر ان کا
مالک بنا سکتی ہے اور نہ قبضہ کر کے خود کو کوئی ان کو اپنی انفرادی ملک بنا سکتا ہے، اگر کوئی قبضہ نہیں کرے گا
تو قوتاً نہ حفظ ہوگا اور ہیشہ پبلک جائیداد ہی سمجھی جائے گی، گو یا یوں سمجھنا چاہیے کہ اسلام ان امور
کے متعلق اپنا نقطہ نظر اشرافی رکھتا ہے، اجمالی طور پر تو ان امور کا یہی حال ہے، لیکن فقہاء نے ان کی
مختلف قسموں پر غور کیا ہے اور بعض چیزوں کو اشراف کے اس حکم سے مستثنیٰ بھی کیا ہے، مثلاً پانی کی
انہوں نے چار قسمیں قرار دی ہیں، صاحب بدائع لکھتے ہیں
پانی کی مختلف قسمیں اور ان کے مختلف احکام | صاحب بدائع لکھتے ہیں۔

المیاء اربعۃ انواع الاول
پانی کی چار قسمیں ہیں، پہلا قسم پانی کی

الماء الذي يكون في الوداني
والظروف والاشياء الذي
يكون في الآبار والعيان
والعيون الثالث ماء الانهار
والصغار التي تكون الاغوار
والرابع ماء الانهار العظام
كبحيون سيحون ودجلة
والفرات.

وہ ہے جو بھرتوں اور ظروف میں ہوا
دوسری قسم وہ ہے جو کنوؤں اور حوضوں
اور چشموں میں ہوا تیسری قسم وہ ہے جو
ان چھوٹے دریاؤں اور ندیوں میں ہو
جن کا تعلق خاص خاص قوموں سے ہو
چوتھی قسم وہ ہے جو بڑے بڑے دریا
ہیں جیوں اور سیحون اور دجلہ و فرات
وغیر میں ہو۔

بڑے بڑے پانی کے ان چار قسم کے متعلق بالاتفاق سب کا یہ مذہب ہے کہ جو پانی بڑے
دریا کا پانی بڑے دریا مثلاً جیون و سیحون یا ہندوستان میں گنگا جناکشا گوداوری کا ہے
یہ ملک کے تمام باشندوں کا پانی ہے۔ ہر شخص کو اس سے خود پینے کا جانوروں کو پلانے کا اور کھیتوں
باغوں کے سیرینے کا قانونی حق ہے۔ صاحب برائے لکھتے ہیں۔

الانهار العظام كسيحون
وجيحون ودجلة والفرات
ونحوها فلا ملك لاحد
فيها ولا في ساقية
النهار ولا لاحد حق خاص
فيها ولا في اشرب جبل
هو حق عامة المسلمين
فلكل احد ان ينتفع
بهذا الانهار بالشفة
والسقي.

بڑے بڑے دریا مثلاً جیون اور جیون
وجلد و فرات اور اسی قسم کے حوض دریا ہیں
یکسی کی ذاتی ملک نہیں ہر کسی کے زمان کے
پانی کا کوئی ذاتی مالک ہو سکتا ہے اور
زاس رقبہ زمین کا جس میں ان دریاؤں کا
پانی بہتا ہے اور نہ کسی خاص شخص کا ان
کے ساتھ کوئی ذاتی حق متعلق ہو سکتا ہے
نہ اپنی ذاتی حق ان دریاؤں کے
متعلق کسی خاص شخص کو حاصل ہو سکتا
بلکہ یہ عام مسلمانوں کا حق ہے اسی لئے
ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ ان دریاؤں سے وہ نوشیدنی اور برائی دونوں قسم کے منافع اٹھا سکتے

بڑے دریاؤں سے نہر ہی نہیں بلکہ ان دریاؤں سے نہر کاٹ کر اگر کوئی اپنی زمین میں لائے اور کسی دوسرے
سے نہروں کا کمان کی زمین اس کے اس فعل سے برباد نہ ہوتی جو یا باشندگان ملک کو اور کسی قسم کا نقصان
زہانتا ہو تو کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ نہر کھودنے سے اس کو روکے حتیٰ کہ حکومت بھی نہیں کر سکتی۔
برائے میں ہے۔

له ان يشق ليها نهر
من هذا الانهار وليس
اس کا بھی ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اپنی
زمین تک ان دریاؤں سے نہر لاکر بنے

للاصا مولا لاحد منعه
عنه يضر مجدا ولحد يضر
اس کو روکے بشرطیکہ اس نہر کی وجہ سے کسی کو ضرر نہ پہنچے۔
ان دریاؤں کے پانی کی قوت سے چلی وغیرہ
چلانا یا موٹ چیسرس ان پر قائم کرنا
ان ينصب عليه سرحد والية
وصانية (ہایہ)

اور زمام (حکومت) ہی کو اس کا حق
ہے اور نہ کسی اور کو کہ اس فعل سے
اسی طرح ہر باشندہ ملک کو اس کا بھی حق
ہے کہ اس قسم کے دریاؤں اور ندیوں پر۔
کہ ان پر نہر بنی اور ہٹ موٹ وغیرہ
قائم کرے۔

یہ لیتے حکومت اور ہر ملک دونوں کو اس کا حق ہے کہ اس کے ان افعال سے خود نہر یا دریا کو کوئی نقصان
نہ پہنچے اس کی نگرانی کریں۔ برائے ہی میں ہے۔

كل واحد بسبيل من
الانتفاع لاكن بشرطة
عدم الضرر بالنهار
كالا متفاع بطريق العامة
وان اضر بالنهار فلكل
واحد من المسلمين منعه.

اگر ہر شخص کو نفع گیری کا حق حاصل
ہے بشرطیکہ اس کی نہر کی وجہ سے کسی کا
کچھ نقصان نہ ہوتا ہو وہی حکم اس کی
ہے جو عام شاہراہوں کا ہے۔ لیکن اگر
اس سے نہر کو نقصان پہنچتا ہو تو ہر سال کو
حق ہرکس فعل سے اس کو روک دے۔

دریاؤں کے مویا پانی کے اقسام | اسی طرح پانی کی دوسری اور تیسری قسم یعنی مخصوص افراد
کی زمین میں جو نہر میں ہوتی ہیں یا مملوک زمینوں کے تالاب اور کنوؤں کا پانی اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ
حق الشفة ثابت نوشیدنی اور برائی دونوں قسم کے ہر فرد کو اس میں حصہ

یعنی خود پینے یا اپنے جانوروں کو پانی پلانے کا حق تو اب بھی عام ہر ایک کو حاصل ہے۔ البتہ چونکہ مملوک
زمینوں سے اس پانی کو متعلق ہے۔ اس لئے زمین کے مالکوں کی اجازت کے بغیر دوسروں کو اس پانی
سے باخوں یا کھیتوں کے سیرینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہدایہ میں ہے۔

فان امرت رجل ان يسقي
بذلک ارضاً احياها كان لاهل
النهران ينعوه عنه اضر بهم
اولحد يضر (ہایہ ۲۵۳۸۲)

اگر کوئی اپنی آباد کردہ زمین کو اس قسم
کے پانی سے سیرنا چاہے تو نہروں کو
حق ہے کہ اس کو روک دیں خواہ
نقصان ہو یا نہ ہو۔

یوں کنوؤں تالابوں کے | مگر بااں ہر اس قسم کے پانی کے پینے یا اجارہ کی بھی اجازت
نہ کے فروخت کا حکم نہیں ہے فقہاء اس باب میں ایک حدیث بھی نقل کرتے ہیں۔

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن بيع تبع البير
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کنوؤں
کے موت کے پانی کو کوئی فروخت کرے۔

شیخ البرکات ترجمہ صاحب بدائع نے فضل ماٹھا یعنی کنوول کا زائد از ضرورت پانی یک ہو پھیلان
 اس حدیث کی وجہ سے پینے پلانے سے تو کسی کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اگر شخص کو ایسی نہروں یا تالابوں
 یا باولدیوں سے آبپاشی کی عام اجازت دیدی جائے گی تو جیسا کہ صاحب بدائع لکھتے ہیں
 کل احد یقتادہ اس لیے شخص پیشقدمی کر کے اس پانی سے شیع
 فیسقی منہ زرعہ و اشجارہ آشنا چاہے گا اور اس سے اپنے
 فیصل حقہ اصلا۔ کھیت اور باغ کو سیراب کرے گا
 بس نہروں کا حق مارا جائے گا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس قسم کے پانی میں اشتراکیت کا نظریہ صرف بحق الشفہ یعنی نوشیدنی تک محدود ہے، پھر
 فقہار نے اس کی مختلف شکلوں کے احکام بھی لکھے ہیں۔ مثلاً اگر کنواں یا تالاب کا مالک پبلک کو اپنی زمین
 سے آنے سے روکے اور کہے کہ قافوٹا پانی پر تباہا حق ہے لیکن میری ملک زمین کے احاطہ میں داخل
 ہونے کی تو اجازت نہیں، تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا اگر نوشیدنی کی ضرورت پبلک کسی اور ذریعہ
 سے پوری کر سکتی ہے تو جھگڑنے کی حاجت نہیں۔ لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر کنوول کے مالک کو مجبور
 کیا جائے گا کہ یا تو وہ لوگوں کو اپنے کنوول سے پانی لینے دے ورنہ کوئی نغم کرے کہ لوگوں کو تکلیف
 قانونی حق پہنچ جائے یعنی ان کے اور ان کے جانوروں تک پانی پہنچ جائے۔ اس حق پر اتنا زور دیا
 گیا ہے کہ دونوں باتوں میں سے کسی پر راضی نہ ہو تو پبلک کو حق ہے کہ باضا بطل مسلح ہو کر اس سے
 جنگ کریں اور اپنا حق حاصل کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسی قسم کی ایک صورت
 پیش آئی تو آپ نے فرمایا۔

حلا وضعتم فہم السلاح بدائع تم نے لوگوں کے درمیان ہتھیار کیوں نہ ڈالا۔

پانی کی وہ قسم یعنی پانی کی چوتھی قسم یعنی جب برتنوں یا مشکوں میں پانی میرا گیا ہو تو اس قسم کے
 جو بیک سکتی ہے پانی میں انفرادی ملکیت پیدا ہو جاتی ہے صاحب بدائع لکھتے کہ اب اس پانی کی ملکیت
 ایسی ہو گئی کہ

کما استولی علی الحطب

والخشیش والعمید۔

کہ ان چیزوں سے استفادہ کا حق اگرچہ پبلک کے ہر فرد کو حاصل ہے لیکن جب ان پر کسی کا قبضہ ہو گیا تو قبضہ
 کرنے والے کی وہ ملک ہو جاتی ہے اسی طرح برتن اور مشک کا پانی بھی ملک ہو جاتا ہے
 فیجوزا بیعہ۔ اور ایسی صورت میں (مشک و برتن وغیرہ)

کے پانی کا فروخت کرنا بھی جائز ہے

اس قسم کے پانی کی بیع و فروخت کا ثبوت اس سے بھی متا ہے کہ

السقاؤن بیعون المیاء

برتنوں میں جس پانی کو صونڈا کر لیا ہو

الھونراة فی الظرف وہ
 جورت العادة فی الامصار
 فی سائر الاعصار من غیر مکتوب
 (بدائع)

اس کو بہشتیوں کی جماعت ہینہ یعنی بی
 ہے۔ تمام شہروں اور ملکوں میں عام
 عام رواج ہے اور کسی نے اس پر
 اعتراض نہیں کیا۔

اس نے اس پانی کے متعلق حکم ہے کہ

فلم یحل لاحد ان یأخذ
 منہ فی شرب من غیر اذنه

جانزہ ہو گا کہ پانی کے مالک کی اجازت کے
 بغیر کوئی اس کو لے اور پئے۔

ابنہ ایسی صورت میں کہ پیاس سے کسی کی جان پر ہن آئے اور دوسرے کے برتن میں زائد از ضرورت پانی ہو
 تو غیر سزا دہانی کر کے پانی زبردستی چھین کر پی سکتا ہے۔

شدید ضرورت کی چیزوں اور یہ حکم کچھ پانی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہلاکت کے اندیشے کی
 میں اشتراکیت کا نقطہ نظر صورت میں زائد از ضرورت چیز دوسرے سے آدمی زبردستی چھین کر
 استعمال کر سکتا ہے خواہ کھانا ہو یا اسی قسم کی دوسری چیز۔ ہر ایہ میں ہے کہ

ولکن اطعام عند اصابة الخنصة
 یعنی ہی حکم کھانے کا بھی ہے شدت

ہو کہ میں۔

(ص ۲۸۲ و ۲۸۳)

ملوک کہ پانی میں بھی لیکن پانی برتن والا ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث میں چو کہ (الماء) مطلق پانی میں عام
 اشتراکیت کا اثر لوگوں کو شریک قرار دیا گیا ہے اس لئے فقہار اسلام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلا
 ضرورت اگر کسی کی ملک یا برتن سے آدمی پانی چرائے تو چوری کی شرعی سزا قطعید کا حکم اس پر نہ
 لگایا جائے گا خواہ اس پانی کی قیمت اسی قدر کیوں نہ ہو جس کے چرائنے پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے ہر ایہ میں ہے

لو سرقہ انسان فی موضح
 اگر کسی ایسے مقام میں جہاں پانی شعل

یعنی وجودہ و هو سیاوی
 سے میرا تا ہو اور کوئی (برتن) کے پانی

نصابا لہم تقطع میدا
 چرائے تو چرکا ہاتھ کاٹا جائے گا خواہ پانی

کلیت اسی قدر کیوں نہ ہو جس پر ہاتھ کاٹتا ہے
 (کن ب الترغیب جلد ۴ ص ۳۸۶)

کیونکہ ہر حال ایک گونہ شرکت کا ہے اس میں پیدا ہو گیا ہے اور خبر سے اس قسم کی سزائیں ملتی جاتی ہیں۔

پھیلوں کا حکم پانی ہی کے ذیل میں پھیلوں کا سکہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس طرح
 ہو کر برتنوں کا کوئی مالک نہیں ہے اور جو ان پر قبضہ کرے گا وہی مالک ہو جاتا ہے۔ محض اس لئے
 کہ کسی تالاب یا باغ یا کھیت میں پر ہنڈے چرتے پگتے ہیں یا رہتے ہیں کوئی ان کو فروخت نہیں کر سکتا
 حتی کہ حکومت کو بھی اس کا اختیار نہیں ہے کہ اس قسم کی خشکی یا تری کے جانوروں کو کسی کی انفرادی
 ملکیت قرار دے۔ حنا یہ شرح ہر ایہ میں ہے

الاصلا ملک ان یخص

امام (حکومت) کو اس کا امتیاز حاصل نہیں

واحد ا دون واحد بذالک
حقق لوامر واحد ۲۲
یاخذ شیئا صیدا البینه
من بر او یحس لایملک الما مور
قبل الاخذ والاصطیاد -
(ہدایس ۲۵۳۸)

کوکسی خاص شخص کو ان امور کی خصوصی
ملکیت عطا کرنے تاکہ اگر کسی کو امام
عالم دے کہ فلاں خاص شکار کو پکڑنے خوا
شکل کا ہو یا دریا کا تو جسے حکم دیا گیا
ہے وہ شکار پکڑنے سے پہلے اس شکار کا
مالک نہیں ہو سکتا۔

سوال ہوتا ہے کہ جب ہوا کے جانوروں کا یہ حکم ہے تو پھیلیاں جن کی حیثیت پانی میں وہی
ہے جو ان وحشی پرندوں کی ہوا میں ہے ان کو بھی کوئی بیع سکتا ہے یا نہیں۔ قاضی ابو یوسف نے
کتاب الفواج میں ایک خاص باب اس مسئلہ میں باندھا ہے۔ خود ان کا اور امام ابو حنیفہ وغیرہ کا خیال
یہی ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ غیر ملوک شئی کی بیع ہے۔ بلکہ ممانعت کا
سبب یہ بتایا گیا ہے کہ خریدار کے متعلق دعوہ کو کھانا جانے کا اندیشہ ہے کہ پانی کے اندر کا حال اس کو
کیا معلوم ہو سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فتویٰ قاضی صاحب نے نقل کیا ہے کہ
لا یتبا یقوۃ السمک فی الماء
فانہ غمر
پھل کو پانی کے اندر نہ بیچا کر کہ اس
میں دھوکہ ہے۔

اسی قسم کے الفاظ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہیں۔ لیکن اسی کے مقابلہ میں حضرت علیؓ نے فرمایا
وہ سے اسی کتاب الفواج میں یہ بھی مروی ہے۔ اس نامی مقام میں جو زمین میں واقع ہے۔

انہ وضع علی اجماع برس
اس بعة الاف دس ہند
وکتب لہم کتابا بقطع
ادھر۔
کتاب الفواج ص ۹۵

مروی نہیں کہ حکومت نے اس خزانہ کو چار ہزار درہم میں بندوبست کیا بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بھی
اس کتاب میں یہ مروی ہے کہ عبدالحمید بن عبدالرحمن نے جو ان کے صوبہ دار تھے انھوں نے
مشئلہ عن مع صیدا الاحجار
آہام (آبی پستانوں) کے شکار کے متعلق
دریافت کیا کہ ان کو فروخت کیا جائے۔

جواب میں عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا جیسا۔
ان لایا س یہ وسماء الملبس
کتاب الفواج ص ۱۱۱
اس کے فروخت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے
اور اس کا نام انھوں نے البس رکھا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تالاب کی پھیلیوں کے متعلق ابتدا سے کچھ اختلاف چلا آتا ہے۔ خود قاضی ابو یوسف نے

کھلے کہ اگر کسی ایسے گڑھے میں پھیلی ہو جو بغیر شکاری تدبیروں کے ہاتھ آجائے تو اس کے بیچے میں
حرج نہیں بلکہ آگے بڑھ کر ان کے الفاظ یہ بھی ہیں،
ومثلہ اذا کان یوخذ
بغیر صید کمثل سمک فی
الجلب۔
اور یہی حال ان پھیلیوں کا ہے جو بغیر
شکاری تدبیروں کے پکڑی جاتی ہیں
جیسا کہ ان پھیلیوں کا بیچنا جائز ہے جو
کنوئیں میں ہوں۔
(کتاب الفواج ص ۱۱۱)

ان تمام اقوال کے دیکھنے سے فیصلہ کی صورت یہی معلوم ہوتی ہے کہ سمندروں، دریاؤں
ندیوں وغیرہ کی پھیلیاں جو بند اور محدود پانی میں نہیں رہتی ہیں۔ ان کو نہ حکومت بیچ سکتی ہے اور
نہ شکار کرنے سے پہلے کوئی اور بیچ سکتا ہے۔ بلکہ وہ عام پبلک کی چیز ہے۔ ملک کے ہر باشندے کو
ان کے شکار اور ان سے استفادہ کا حق ہے۔ البتہ اگر محدود اور بند پانی مثلاً تالابوں وغیرہ میں
ہوں تو حضرت علیؓ کو امام اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتویٰ کے مطابق ان کے
فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں خصوصاً ایسی پھیلیاں جن میں اس زمانہ میں لوگ اپنے مخصوص تالابوں
میں خرید کر پالتے ہیں یعنی ان کے بچے جن میں زیرہ کہتے ہیں خرید کر تالابوں میں چھوڑ دیتے ہیں چونکہ
بقعہ کرنے اور ملوک بنانے کے بعد ان کو تالابوں میں چھوڑا جاتا ہے بظاہر ان کے فروخت میں کوئی
مضائقہ نہیں، لیکن آبادیوں کے اطراف و جوانب کے تالابوں یا جھڑوں میں جو قدرتی خود زائیدہ
پھیلیاں پائی جاتی ہیں، اگر زمیندار اور جاگیردار ان کو گاؤں کے عام باشندوں کو شکار کر لینے
کی بغیر کسی معاوضہ کے اجازت دے دیا کریں تو کم از کم حنفی مذہب کی رو سے اسلام نے عوام کا
جو معاشی حق قائم کیا ہے اس سے محروم کرنے کے وہ مجرم نہ ہوں گے۔

پھیلیوں کے سوا دوسری پھیلیوں کے ساتھ سمندر، دریا، ندی وغیرہ کی دوسری پیداواروں کا
آبی پیداواروں کا حکم سبھی سوال اسلامی فقہ میں اٹھایا گیا ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ کا تو
کھلا ہوا فیصلہ ہے کہ خواہ جس قسم کی چیز بھی ہو اس کی کتنی ہی قیمت ہو مثلاً عنبر ہو یا موتی ہو یا
اس کے سوا کوئی اور چیز ہو، سب کا حکم وہی ہے جو پھیلیوں کا ہے۔ یعنی ملک کے عام باشندوں کا
وہ مشترک سرمایہ ہے جس کا بھی پلہ ہے انھیں نکال سکتا ہے اور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ حکومت تک کو
اس سے کوئی کم کا معمول لینے کا حق نہیں ہے۔ قاضی ابو یوسف نے اس کا بھی کتاب الفواج میں ایک
مستقل باب باندھا ہے اور لکھا ہے کہ

قد کان ابو حنیفۃ ابن ابی لیلی
یتوان لیس فی شیئ من ذلک
شیئ (لانہ بمنزلۃ السمک
ان کی قیمت نہیں وصول کی جا سکتی، ان سب کا حکم وہی ہے جو پھیلیوں کا ہے
اور حنیفہ اور ابن ابی لیلی دونوں کا خیال تھا
کہ سمندر کی پیداواروں (مثلاً عنبر موتی
وغیرہ) میں سے کسی پر کوئی محصول یا
ان کی قیمت نہیں وصول کی جا سکتی، ان سب کا حکم وہی ہے جو پھیلیوں کا ہے

لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرمان کی بنا پر قاضی ابو یوسف نے خود یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ دریا کی وہ چیزیں جو بلور زبور یا خون جو کے استعمال ہوتی ہیں (مثلاً موتی مرجان جڑ وغیرہ) اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ

فی ذلک خمس واربعة
احفاسہ لمن اخرجہ
اور باقی چار خمس (بچے) اس شخص کے ہوں گے جس نے اسے نکالا۔
(پانچواں حصہ) وصول کرے گی حکومت ان پیداواروں سے خمس

لیکن ان کے سوا اور تمام چیزوں کے متعلق ان کا بھی وہی خیال ہے جو امام کاہنہ خود فرماتے ہیں۔

اصافی غیر صافلا شیع
جو چیزیں بلور زبور (میلہ) اور خوشبو
فیہ۔
کے استعمال ہوتی ہیں، ان کے سوا

سندھ کی اور چیزوں پر کچھ نہیں ہے۔

حضرت عمرؓ کے جس فرمان سے انھوں نے میلہ اور جڑ کو مستثنیٰ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یسلیٰ ابن امیر کو حضرت عمرؓ نے نجر (سندھ) کے علاقوں یا بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا تھا یسلیٰ نے بارگاہ خلافت میں یہ لکھ کر پوچھا،

عنبرة وجدلہ کا سبب میثلہ
عنها و عما فیہا۔
جو کچھ اس کے اندر سے برآمد ہوگا اس کے متعلق پوچھتا ہے۔
جز (بجلی جس سے جڑ نکلتا ہے) ایک شخص کو ملی ہے۔ وہ اس پھل اور

جواب میں یہ فرمان لیا کہ

فیہا اخرجہ اللہ جل شانہ
من البصر الخمس۔
سندھ سے اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو برآمد کرتے ہیں، ان میں خمس (پانچواں حصہ) حکومت کا حق ہے۔
(کتاب الزواج)

اس فرمان کے راوی ابن عباسؓ ہیں، خود بھی فرماتے ہیں۔

و ذلک سرائی۔
اور بیری بھی ایسا ہے۔

پہر حال یہ سارے مباحث تو امارت (یعنی پانی) کے تھے جس میں آنحضرتؐ نے ملک کے تمام باشندوں کو فریک قرار دیا ہے۔ مگر شریک بالاسئلہ گویا اسی اختیار کی فکر کی تفصیل تھی۔

پانی اور پانی کے خزانوں اور چشموں کے ذیل میں چونکہ بعض تینال معادن کو سہ سال معدنیات کے احکام فقہاء اسلام نے اسی ذیل میں شمار کیا ہے۔ حتیٰ کہ قاضی ابو یوسف نے تو کتاب الخراج میں صاف طور پر لکھ دیا ہے۔

لیس فی النفط والقیور
والزئبق والموصیاء کان
شیع من ذلک عین ذلک
جہاں تک میں جانتا ہوں شے تین (نفط) اور قیر (تارکول) موصیاتی ہیں کچھ نہیں ہے، بشرطیکہ زمین سے ان کا

شیخ قعلہ کان فی ارض عیش
(اور فی ارض خوچ (کتاب الزواج ص ۶۲)

کوئی چشما بن جاو، خواہ شے منری نہیں
ہوں یا خارجی زمین میں۔

لیکن یہ ایک اجمالی بیان ہے، ورنہ جیسے پانی کے مختلف اقسام کے مختلف احکام تھے ان معدنی چیزوں کا بھی یہی حال ہے، گنہائش کی حد تک فروری مسائل درج کئے جاتے ہیں، اس مسئلہ کا پہلے بھی کچھ ذکر آچکا ہے، لیکن اس وقت ہم اس کو شرح الکبیر لفتح العین سے نقل کرتے ہیں۔ اس میں ہے۔

لا تملک المعادن الظاہر
کما الملح والقاسر والکحل
والجص والنفط بالاحیاء
ولیس للامام قطعاعہ۔
(۶۵)

ایسے معادن جن میں معادن ظاہر
کہتے ہیں مثلاً نمک اور قار (تارکول)
سرونگ، لفظ (شعی کاتیل) وغیرہ کے
بند معادن کا کوئی شخص ذاتی طور پر
مالک نہیں ہو سکتا، نہ اچھا، اور آباد

کر کے ان کو اپنی ملک بنا سکتا ہے اور حکومت کو حق ہے کہ اس خاص شخص کی جاگیر میں چیزوں کو

یہ تو متن کی عبارت ہے۔ شرح اس کی یہ لگی ہے کہ

المعادن الظاہرة وحی المتق
یوصل الی ما فیہا من غیر
صوتہ ینتابہا الناس
و یستقون بها کالملح والکبریت
والقیور والموصیاء والنفط
والکحل والیا قوت ومقاطع
الطین و اشباہ ذلک
لا یمکن بالاحیاء ولا یجوز
لاحد من الناس ولا
احتجبانہ دون المسلمین
لان فیہ حق للمسلمین
ولقدنیقا علیہم۔
(المتق لابن قدامس، ۱۵۱)

ایسے معادن جن ظاہری معادن کہلاتے
ہیں، جن کی تعریف یہ ہے کہ (۱) ان تک
بیز کسی محنت و مشقت کے رسائی چلائے
لوگوں کی اس پر آمد وقت جاری چلائے
اور اس سے عام لوگ نفع اٹھاتے ہیں
مثلاً نمک، گندھک، قیر (تارکول) موصیاتی
نفط (شعی کاتیل) سرونگ، یا قوت نہیں ٹکنے
کی جگہ (ظہر) اور اسی قسم کی چیزیں
آباد کر کے بھی کوئی ان کا مالک نہیں
ہو سکتا، اور نہ کسی کے لئے ایسا جاگیر
انہیہ درست ہے کہ عام مسلمانوں کو اس سے
استفادہ سے روکا جائے کیونکہ مسلمانوں کا
نفع ان پر چلائے اور ان پر شعی عام کرنا ہے

نمک کا مسئلہ اگر شریک بالاسئلہ سے جہاں اور باتیں ثابت ہو چکی ہیں وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نمک کی کان بھی ہبلک کا مشترک سرمایہ ہے، نہ وہ انفرادی ملکیت بن سکتی ہے اور نہ حکومت اس پر کوئی محصول عائد کر سکتی ہے اور اس بنا پر بعض علماء نے ہندوستان میں کھیلے دنوں یہ عام شری دیا کہ اسلامی حیثیت سے نمک سازی پر محصول لگانا یا حکومت کو نمک بنانے سے لوگوں کو روکنا جائز نہیں ہے

مجھے سیاسی مصالح سے بحث نہیں لیکن علمائے متعلق یہ فرور خیال آتا ہے کہ مسئلہ کو ہمیشہ اس کے تفصیلاً کے ساتھ پبلک میں پیش کرنا ان کی دیانت کا اقتضا ہونا چاہیے۔ تمک کی ایسی کانیں جن میں مندر بالا صفات پائی جاتی ہوں۔ یعنی (۱) لوگوں کی رسائی بلا خرچہ تمک ہوتی ہو (۲) عام لوگوں کی آمدورفت اس کان تک ملے جوتی ہو اور لوگ اس سے نفع اٹھا رہے ہوں۔ بلا خرچہ تمک کی ایسی کانوں کے متعلق اسلامی نقطہ نظر وہی ہے۔ لیکن اگر بجائے اس کے صورت حال یہ ہو کہ

- ۱۔ مکان لقراب الساحل
- ۲۔ موضع اذ حاصل فیہ
- ۳۔ الماء صا رملحا۔
- تو اس کے متعلق فقہار کا عام فتویٰ یہ ہے کہ
- ۱۔ ملک بالاحیاء وللانعام
- ۲۔ اقطاعہ۔
- تو اس کا آدمی مالک ہو جاتا ہے، اجارہ (آبادی) کے ذریعہ سے بھی اور امام

(حکومت) اس کو افراد کی جاگیر میں دے سکتی ہے۔ اس قسم کی زمینوں کی اجارہ یا زیدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تہیئة لما یصلح لہ من حضر تو ا بہ و تمہید کا وضع قنات الیہ نصب الماء الیہ عمل نکال کر اس گڑھے تک لانا تاکہ مندر کا پانی اس میں آکر گے۔

تمک بنانے کے لئے مندر کی ساحلی زمینوں کو بندوبست کرنے کا حکومت کو اختیار کیوں ہے اور ان میں انفرادی ملکیت کیوں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ فقہاء نے یہ لکھی ہے کہ لانه لا یضیق علی المسلمین باحد اثنہ بل یحدث ففعہ بفعله فلم یمنع منه کفیة الموات۔ (المغنی ص ۷۵۸)

روکا جائے گا جیسے موات کی دوسری زمینوں کے آباد کرنے سے وہ نہیں روکا جا سکتا۔ اور غالباً ہندوستان میں تمک سازی کا جو مسئلہ پیدا ہوا تھا وہ یہی صورت تھی۔ عام معاشیات کا حکم ۱۱ اور صرف تمک ہی نہیں بلکہ اس کے سوا بھی جن معدنی امور کا ذکر کیا گیا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے ان میں انفرادی ملکیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس حکم کو بھی ہر قسم کی کانوں کے لئے عام حکم سمجھنا چاہیے بلکہ یہ حکم ان ہی معدنی چیزوں تک محدود ہے جو خود بخود باہر آگئی ہوں

اور لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہوں اور زائیسے معادن جن کو فقہی اصطلاح میں معادن باطلہ کہتے ہیں اور جن کی تعریف شرح کبیر میں یہ کی گئی ہے۔

- ۱۔ ہی التی لا یوصل الیہا
- ۲۔ الا بالعمل والمؤنہ
- (ص ۱۵۷ ج ۱)

پھر اس کی تشریح ان الفاظ میں کی گئی ہے۔ لم تکن ظاہرۃً مخصراً یا انساناً و اظہراً۔ یعنی ابتداً اوقدتی طور پر وہ معدن ظاہر تھا پھر کسی نے کھود کر اس کو شکال اور نمایاں کیا۔ اس قسم کے معادن کی مثال میں حسب ذیل چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔

- ۱۔ کمعادن الذهب والفضة
- ۲۔ والرصاص و الیلوس۔
- جیسا کہ سونے، چاندی، مسیہ، تور و زینہ کی کانوں کا مال ہے۔

پھر حال ایسے معادن جن سے استخراج بغیر عملی جدوجہد اور مصارف کے نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کسی قسم کے ہوں۔ اگرچہ بعض فقہاء ان میں بھی انفرادی ملک کے قابل نہیں ہیں، ان کا مذہب ہے کہ حکومت کسی انفرادی شخصیت کے ساتھ ان کو بھی بندوبست نہیں کر سکتی۔ لیکن صاحب مثنیٰ نے لکھا ہے کہ درصیح جو اسرا ذلک بندوبست کرنا جائز ہے۔

یعنی انفرادی ملکیت یہ بن سکتی ہے اور حکومت کو اس کا اختیار ہے کہ کسی واحد شخص کے ساتھ اس کو بندوبست کر دے۔ ”جواز کے ثبوت میں ابو داؤد کی یہ حدیث پیش کی جاتی ہے۔

- ۱۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
- ۲۔ قطع لیلال بن حارث
- معادن ا لقبلیہ جلیسیہا
- و خوس یھا۔
- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن حارث کو قبیلہ کے معادن خواہ پست علاقوں میں ہوں یا بند قلعوں میں پھیلے جاگیر کے عطا فرمایا۔

اور اس سے ثابت ہوا کہ صرف جامد معادن ہی نہیں بلکہ متاع معادن مثلاً پارہ، پٹرول، تارکول وغیرہ ایسے معادن جن کے کھودنے اور نکالنے میں مصارف اور محنت پڑتی ہو وہ انفرادی ملکیت میں سکتے ہیں اور حکومت ان کو بندوبست کر سکتی ہے۔ لیکن حکومت کو ان معدنی پیداواروں پر کسی قسم کے حصول حاصل کرنے کا بھی حق ہے ۹ یا بغیر کسی ڈیوٹی کے ملک کے باشندے ان سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا تفصیلی جواب تو آئندہ حکومت کی آمدنی کی ذیل میں دیا جائے گا لیکن اسلامی معاشیات کی وسعت نظری کا سرسری اندازہ کرنے کے لئے غالباً اس مسئلہ کا ذکر بجا نہ ہو گا جو فقہ کی عام کتابوں میں پایا جاتا ہے، ابن ہمام فتح القدر میں لکھتے ہیں۔

اعلام ان ما يستخرج
من المحدث ثلاثة انواع
جامد يذوب وينطبع
كالنفد من والحد يد
وجامد لا ينطبع كاللحم
والنوساة والكحل والزرنيخ
وسائر الاجسام كالياقوت
والمطعم وما ليس بجماد
كالماء والغير والنفط.

کالوں سے جو چیز نکلتی ہے وہ تین قسم
کی ہوتی ہے ایسی جامد چیزیں جو پختگی
ہوں اور جھاپ قبول کر سکتی ہوں مثلاً
سوئے، پامادی لوہے وغیرہ کا جو مال
دوسری قسم وہ ہے جو جامد اور غیر تیل
تو ہو لیکن جھاپ قبول نہ کر سکتی ہو مثلاً
گلاب، نار، سرس، پرتال، بلکہ ان تمام
چیزوں کا حال ہے جن کا شمار پتھروں
کے ذیل میں کیا جاتا ہے، مثلاً یاقوت
نک، تیسری قسم ہے وہ ہے جو جامد

نہ بیکو ستمال ہو، مثلاً پانی، تارکول، مٹی کا تیل۔
ان تین قسموں کی بیان کرنے کے بعد آئندہ جو چیز انہوں نے لکھی ہے دنیا کی حکومتوں کی خدمت اس سے
آنکھیں کھل جائیں اور موجودہ حکومتوں کی رہایا میں کسی حکومت کے اس نقطہ نظر کو سن کر معلوم نہیں کس قسم
کے جذبات متکلم ہونے لگیں۔ ابن ہمام نہایت سادگی کے ساتھ لکھتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک۔
لا یجوز الخمس الا فی الاول، خمس پیداوار کا پانچواں حصہ صرف
پہلے قسم سے حکومت وصول کر سکتی ہے۔
جس کا مطلب یہی ہو کہ قسم اول کے سوا اور تمام معدنی پیداوار ہر قسم کے محصول سے آزاد ہیں اور یہ تو امام
ابوحنیفہ کا خیال ہے۔ امام شافعی نے تو اس سے بھی آگے قدم بڑھا دیا ہے۔
وعند الشافعی لا یجوز
الا فی النقدین۔
بجز سونے چاندی کے اور کسی پر خمس
واجب نہیں ہے۔

اگرچہ اس مسئلہ کے متعلق بعض تفصیلات میں جن پر بحث کا یہاں موقع نہیں بالفضل اتنا اجمالی بیان کافی ہو سکتا ہے
حدا یث اناس شہداء میں جن جن چیزوں کو بیگ کا مشترک سرمایہ قرار دیا گیا ہے
اب تک اس کے لیے جزیہ الصلوات اور اس کے تعلقات کی گویا یہ تفصیل تھی۔ باقی دو جزا اور رہ گئے یعنی
الکلاء اور اناس اب ان کے متعلق مسائل کی تشریح کی جاتی ہے۔
الکلاء (گھاس) کے حدیث میں چونکہ الکلاء کا لفظ آیا ہے اس لئے اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ الکلاء
مسائل کی تفصیل کے نسوی معنی کی ہیں۔ صاحب مغرب نے اپنی کتاب فقہی لغات میں اس لفظ کو
یہ ہے اور اس پر ایک طویل بحث کی ہے امام محمد کا قول تو یہ نقل کیا ہے کہ
الکلاء وما لیس له ساق وما
قاصر علی ساق لیس بکلاء۔
انگہ تیس نیاتی چیزوں کا ہے جو تہہ پر قائم نہ ہو
اور جو تہہ پر قائم ہو وہ کلاء نہیں ہے۔

اسلامی صحافت
ساق اور تہہ پر جو نباتات کھڑے ہوتے ہیں ان کی مثال میں "خوج" اور "قرقہ" وغیرہ جنگلی
درختوں کو شریک کیا ہے۔ لیکن مغزری صاحب مغرب نے خود اپنا فیصلہ لکھا ہے۔
والظاہر انه یقع علی
ساق وغیرہ۔
نباتات پر ہوتا ہے۔
بظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ کلاء کا الملاق
تھے والے اور بے تزوینوں قسم کے

جو یہ بیان کی ہے کہ فقہاء "الکلاء" کی شرح میں عموماً یہ کہتے ہیں کہ
لما قرعوا السداب
سراطحان او یابسا۔
خواہ خشک حالت میں یا تر۔
مطلب یہ ہے کہ چونکہ جانور عموماً بے تہہ والی گھاسوں کو بھی چرتے ہیں اور بعض تر رکھنے والے جنگلی جانور
مثلاً ببول، عوج، خرقد وغیرہ کی پتیاں بھی چرتے ہیں اس سے "الکلاء" کو بہائے گھاس کے ہر اس
نبات کے لئے عام رکھنا چاہیے جسے جانور چرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں انہوں نے ابو سعید کی کتاب
الاموال سے بھی اپنی تائید میں بعض چیزیں نقل کی ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ چاہیے کہ اپنے بھائی کو باغی اور شجر (درخت) میں
گھنٹا لٹس دے اور اس درخت سے مراد وہی چرے جانے والے درخت ہی ہونگے ہیں۔ البتہ الکلاء
کے بجائے یہاں الشجر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ حکم گھاس اور ان درختوں کو بھی عام
ہے جنہیں چوپائے اور مویشی چرتے ہیں۔ نیز ایک مشہور حدیث "حسی" (رکعت) کے باب میں ہے کہ
ایتہ بن حمال نے اراک (پیلو) کے شتوق دریافت کیا کہ اس کو بھی (رکعت) یعنی اپنے اونٹوں کے لئے
اس کے جنگل کو کوئی مخصوص کر سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
صالح متذہب احفان الابل
ہاں۔ اگر اونٹوں کے قدم اگر وہاں
نہ پہنچتے ہوں تو جائز ہے۔

ابو سعید نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ حکم پیلو کے ان درختوں سے شتوق ہو سکتا ہے جو کسی کی ملک دارا رضی
میں ہوں یعنی ملک زمین کے پیلو کو بھی محض اپنے مویشیوں کے لئے کوئی مخصوص نہیں کر سکتا کیونکہ جو ملک
زمین کے پیلو کو بھی (رکعت) بنانے کا تو کسی کو کیا اختیار ہے خواہ وہ دور کے ہوں یا قریب کے ہوں
اونٹوں کی دسترس سے باہر ہوں یا نہ ہوں۔ پس مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ ملک زمین کے پیلو کو بھی
رفاہت عامہ کے خیال سے بھی نہ بنا نا چاہیے اور اس سے یہ ثابت ہو کہ "الکلاء" کا لفظ تہہ دار اور
خیر تہہ دار ہر قسم کی چرئی جانے والی روئید گیوں کو عام ہے اور یہی واقعہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مقصد
مویشیوں کی چرائی میں سہولت پیدا کرنی ہے۔ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو حتی الوسع
بیگ کا عام مشترک سرمایہ قرار دیا جائے۔ قاضی البرہ سف نے کتاب الخراج میں چوکا ہوں کی چند
مثالیں بیان کی ہیں۔

(۱) پہلی شکل ترقی ہے کہ کسی گاؤں یا آبادی کی کوئی چراگاہ اور جنگلی جھاڑو گاؤں کا کوئی حصہ یا زمین کا مالک نہیں ہے بلکہ

قدحرف انھا لعمد فی لعمہ
عمد نامہ مشہور و معروف ہر کھنڈ پر گاہ
عربی حالہا۔
(راجگی جھاریاں) غلاں گاؤں والوں

کی ہیں پس وہ انھی لوگوں کی اپنے مال پر رہیں گی۔

رگاؤں والوں کی اس زمین میں اجالی ملک ثابت ہوگی لہذا دیکھا جائے گا کہ اس گاؤں کے باشندوں کی بیشوں وغیرہ کے لئے کوئی دوسری چراگاہ یا کچھ اور نہ وغیرہ ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو ایسی صورت میں۔

لیس لعمہ ان یمنعوا الکلاء
والنعام ولا تصاب المواشی
ان یرعوا تلک المرعج
ویستقوا من تلک المیاء۔
یہاں جو پانی ہو اس سے استفادہ کریں (خود پیئیں یا نوروں کو پلائیں)

انداگر یہ شکل نہیں ہے بلکہ

لعمدیک لاصل هذا القرية
الذین لعمہ هذا المرعج
وفی ملکہم موضع مسرح
ومرعی لدواہم ومواشیہم
غیر هذا المرعج۔
پھر اس کے ساتھ صورت حال یہ ہو کہ

اگر عام لوگوں کو ان زمینوں پر چرائی
میں چرائی اور ہر شخص کو لڑائی کا شے کی
اجازت دیدیں گے تو بات ان کے لئے
دوران کے مویشیوں پر چرائی کیے نقصان نہ

متی اذا نزل الناس فی سمرعی
تلک المرعج والاحتطاب
منھا اضرا ذلک ہم ولو آشیہم
ودوا بہم۔

قاضی ابویوسف کا ایسی حالت میں یہ فتویٰ ہے کہ
کسان لعمہ ان یمنعوا اصل
من اسلاد ان یرعی فیہا
و یطلب منھا۔

کہ کوئی اس کی جھاڑوں سے کڑی کاٹے۔

پھر مال حدیث نے انکلا کو جب پہلے کا مشترک سرمایہ قرار دیا ہے تو ایسی صورت میں انفرادی ملکیت تو

اس پر غامبی نہیں ہو سکتی لیکن "اشترک" میں کچھ حد بندی اس وقت ہو سکتی ہے جب دوسرے گاؤں والوں کی شرکت سے خود اس گاؤں والوں کا نقصان ہو جن کی طرف یہ چراگاہ منسوب ہے اور یہ حال تو ان چراگاہوں کا ہے جن کی زمین کسی شخص کی واحد ملکیت میں نہیں ہے بلکہ یا تو ان کا کوئی مالک ہی نہیں ہے یا سارے گاؤں کی وہ ملکیت مشترک ہے۔ لیکن اگر کسی شخصی اور انفرادی ملکیت والی زمین میں انکلا ہو تو باوجود زمین کے مالک چرنے کے انکلا کا وہ قانوناً مالک نہیں ہے۔ بدائع میں ہے

اما الکلاء الذی ینبت
فی ارض مملوكة فهو مباح
غیر مملوكة۔
انکلا (گھاس) جو کسی ملک کے زمین میں
ہو (اس سے استفادہ کا حق ہر شخص کو
حاصل ہے) یعنی مباح و جائز ہے اور

اس انکلا کا کوئی مالک نہیں ہے۔

اور اس کا بھی وہی حکم ہے جو پانی کا ہے کہ اگر اس انکلا کے سوا لوگوں کو اپنے مویشیوں کے لئے چرائی نہ میرا سکتی ہو تو پہلے کا حق ہے کہ اس کو مجبور کریں کہ ان کے مویشیوں کو اپنی زمین میں آنے دے یا گھاس کٹوا کر لوگوں کے حوالہ کرے اور دونوں شکلوں پر راضی نہ ہو تو بہ زور اپنے حق کو اس سے لوگ حاصل کریں۔

یہ حکم تو انکلا کا اس وقت تک ہے جب تک زمین میں لگا ہوا ہے لیکن زمین سے الگ کر لینے کے بعد جو اس پر قبضہ کرے گا وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ شیک جو مال پانی کا حق کہ برتن میں محفوظ کر لینے کے بعد انفرادی ملکیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ بدائع میں ہے۔

اذا قطعہ صاحب الارض
واخرج فی ملکہ۔
جب اس کا مالک انکلا کو کٹا لے اور
نکل لے تو پھر اس کا وہ مالک ہو جاتا ہے

شاحب الارض (مالک زمین) کی قید اتفاق ہے بلکہ جو بھی کاٹ کر اس پر قبضہ کرے گا مالک ہو جائے گا۔ اور اب اس کو وہ اسی طرح بیچ سکتا ہے جیسے برتن اور مشک کے پانی کو فروخت کیا جا سکتا ہے۔ فقہ کا عام مسئلہ ترقی ہے لیکن حنفی فقہاء نے بعد کو اس میں کچھ تفسیر بھی کی ہے۔ یعنی دیکھنا چاہیے کہ "انکلا" قدرتی طور پر پیدا ہوا ہے یا مالک زمین نے مصنوعی تدبیروں سے ان کو لگایا ہے دوسری صورت میں ان کا خیال ہر کہ

اذا استقلا قائم علیہ ملکہ
(بدائع)
اگر زمیندار (صاحب الارض نے) اس
انکلا کو سنبھا ہے تو ایسی صورت میں

اس کی ملکیت قائم ہو جائے گی۔

حدیث کے ظاہر معنی پر اصرار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

الصحيح جواب ظاهر لروایة لان
الاصول فیہ هو الا باحثة۔
ظاہر روایت میں اس مسئلہ کا جو جواب
دیا گیا ہے وہی درست ہے۔ کیونکہ

اصل ترقی ہے کہ انکلا سے استفادہ کا عام حق دیا گیا ہے۔

اجازت کے بغیر جائز ہوگا۔ خواہ زمین کے مالک نے اسے بویا ہو یا خورد ہو۔ برائے میں ہے۔

لیس لاحد ان یحطب
من باجمۃ سر جبل الا
باذنہ لان الحطب
والعقب مملوکان
لصاحب الاجمۃ ینبتان
علیٰ ملکہ وان لم یوجد
منہ الا نبات اصلا۔

میں مالک زمین نے کوئی کام نہ کیا ہو یعنی خورد وچوں، جب بھی اسی کی ملک قرار پائیں گے پھر حال اس باب میں کلیہ وہی ہے جو صاحب برائے نے لکھا ہے کہ

الاصل ان یکون من
المملوک مملوکان الا ان
الاباحہ فی بعض الاشیاء
ثبت علیٰ مخالفۃ الاصل
یا للشرع والشرع وردہا
فی اشیاء مخصوصہ
فیقتصر علیہا۔

ان ہی تک محدود رہے گا۔

تیسرے اشراک کی تشریح اب تیسرا جز ان رکاوہ گیا ہے۔ جسے حدیث میں عام پبلک کی مشترک آگ کے احکام

النار اسم المجرور مضمی
داظم محرکۃ علوی۔

اور اسی بنا پر فقہاء کا یہ فتویٰ نقل کیا ہے کہ

فلیس لمن اوقدھا ان یمنع
غیر وہ من الا صلاۃ بہا لان
النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اشیت اشراکۃ فیہا۔

اور اصطلاحی تا یہ کا ذکر تو بطور مثال کے کیا گیا ہے۔ درز مقصد یہ ہے کہ حرارت پوریا روشن یا اسی قسم کا کوئی کام استفادہ کی ان تمام صورتوں کا حق ہر شخص کو ہے اور آگ یا میپ روشن کرنے والے کو

اس مسئلہ میں فقہاء ایک اور مسئلہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ عربی میں ایک لفظ ترمج کا ہے جس کی جمع ترموج ہے۔ یہ اردو کے ترم یا کچھ کے ہم معنی ہے، غالباً فارسی کا ترمخا ترمجرا ہر ہی کی کوئی صورت ہے لیکن ایک اور لفظ ابر کا ہے جس کی جمع آجام ہے۔ علامہ مطری مغرب میں اس کی تفسیر کرتے ہیں الاجمۃ الشجر الملتفت یعنی (گٹھے درختوں) کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ لغوی معنی ہے۔ پھر فقہاء جس معاورہ میں اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے متعلق کہتے ہیں۔

وقولہ صیح المسلمک فی الاجام
یوریدون البلیصۃ الستی
منبت القصب والیراع
پھلیوں کا انجام میں پینا۔ جو فقہاء
دیکھتے ہیں تو انہما سے منگیزہ والی زمین آزاد
جو زسل یا مالک کے اٹنے کی جگہ ہے۔

بظاہر یہ مسلم ہوتا ہے کہ منگیزوں والی زمین زمینوں کے گہرے حصوں میں برساتی پانی جو جمع ہو جاتا تھا اور اس کے ارد گرد یا خود اس میں نستان بن جاتا تھا اس کو انجام کہتے ہیں۔ چونکہ پانی ہی اس میں جمع ہو جاتا تھا، اس لئے اس میں پھلیاں بھی پیدا ہو جاتی تھیں۔ غلام یہ ہے کہ انجام دراصل آبی نستان کو کہتے ہیں۔ فقہاء نے یہ سوال اٹھایا ہے کیا ان کا شمار بھی ترموج اور کچھوں کے ذیل ہوگا اور انفرادی ملکیت اس کی درست ہو سکتی ہے یا نہیں۔ قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں اس کا کلیہ یہ لکھا ہے کہ اس زمین کو دیکھنا چاہیے جس میں اجڑ ہے۔ اگر زمین کسی کی انفرادی ملکیت میں نہیں ہے تو نستان (اجڑ) ہی کیا تمام غیر مملوک زمینوں کا حکم یہ ہے کہ

فان لم تکن فی ملک
لاحد ملک فلا یاس
ان یحطب منہ جمیع
الناس کا شمار فی الجبال
والسروج والاودیۃ
والشجر مال غیر اسہ
الناس ولا یاس بان
یاحل من شمارہا ویزود
مالہ لعلہ ان ذلک فملک
انسان وکن الکا الصل
یوجد فی الجبال والعیاض۔

(الخراج) ملکیت میں ہیں پہاڑوں اور جگھوں میں جو شہد پایا جاتا ہے ان کا بھی یہی حال ہے۔ لیکن اگر زمین کسی کی مملوک ہے تو پھر انکو لکھو کے سوا اس کی اور پیداواروں میں تقوت کرنے کا حق مالک کی

اس کا حق نہیں ہے کہ وہ استفادہ کے اس حق پر کوئی معاوضہ لے۔ مگر اس کے بعد سوال آگ سے نہیں بلکہ اس لکڑی یا پتی یا اس چیز سے ہے جس میں آگ پیدا کی جاتی ہے کہ کیا اس کا شمار بھی شکر مراب میں ہو جائے گا۔ صاحب بائع لکھتے ہیں۔

فنا ما لجمع فليس بنار وهو مملوك لصاحبه فله حق المنع كسائر املاكه -
لیکن انکارہ تو وہ آگ نہیں ہے بلکہ جس کا وہ ہے وہ اس کا مالک ہے۔ اسی لئے درہم کو روکنے کا حق اسے حاصل ہے جیسے دیگر ملکات میں بھی حق اس کو دیا گیا ہے۔

اگرچہ چیزیات کا اور طویل سلسلہ موجود ہے لیکن اس باب میں اسلام کے جو بھی تقاضا نکرتے ایک ملک ان کی بخت ختم ہوگئی۔ اب اس سلسلہ کی صرف ایک چیز رہ جاتی ہے یعنی شوارع عام۔

عام شوارع اور آبادی کے عام باشندوں کے مشترک مفاد کی ہے۔ تمام قوانین اور دستوریں راستوں کے احکام آبادی کے عام باشندوں کے مشترک مفاد کی ہے۔ اسلامی مقننین نے بھی اس کی اس حیثیت کو باقی رکھا ہے۔ نیز کسی اختلاف کے فقہ کا یہ اتفاق مسلم ہے کہ

ماکان من الشوارع والطرقات والرحاب بین العمران فليس لاحل احیاء -
راستے، کوچے، شہر کے میدان چوک جو آبادیوں کے درمیان ہوتے ہیں ان کے شغل کسی کے لئے جائز نہیں ہے۔
کر ان کو آباد کرے۔

یعنی کسی شخص کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ بغیر انفرادی ملکیت کے ان پر قبضہ کر کے ان کو اپنی ملکیت بنا لے مثلاً ان پر مکان بنائے یا اس قسم کا کوئی ٹیکلی تفرق کرے۔ مندرجہ بالا اجابت کے الفاظ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم صرف ضرورتوں اور کوچوں ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ اگر حاجت یعنی شہروں کے پکے بیچ میں جو میدان مختلف ضرورتوں کے لئے مثلاً کھیلنے کو دینے کے لئے یا اس زمانے میں جو سیرگاہ ہیں بنا دی جاتی ہیں یہ بھی پبلک کے مشترک مفاد میں داخل ہو جاتی ہیں اور ان میں بھی کسی شخص واحد کو انکا تفرقات کا حق نہیں ہے۔ اس قانون کی تفصیل کرتے ہوئے فقہاء نے اس کی بھی تفریح کر دی ہے کہ حکم صرف ان ہی سڑکوں یا گلیوں یا میدانوں تک محدود نہیں ہے جن پر تفرق کرنے سے عام مخلوق کو تکلیف ہوتی ہو بلکہ تکلیف ہو یا نہ ہو بلکہ عام گزرگاہ کی حیثیت کسی آبادی میں اختیار کر چکی ہے سب کے لئے یہ حکم عام ہے۔ ابن قدامہ کے الفاظ یہ ہیں۔

سواء كان واسعاً وضيقة وسواء ضيق على الناس او لم يضيق -
خواہ کشادہ ہو یا تنگ اور خواہ اس میں تفرق کرنے سے لوگوں پر تنگی پیدا ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو۔

مسلمانوں میں شاہراہوں اور شہر کے ان مقامات میں عام باشندوں کے مفاد کو کسی حد تک اہمیت حاصل ہے۔

اس کا آغاز وہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس حکم کی توجیہ کرتے ہوئے صاحب معنی لکھتے ہیں۔

لان ذلك مشترك فيه المسلمون ومعلق به مصلحتهم فاشبهه مساجدهم
کیونکہ عام مسلمانوں میں یہ چیزیں مشترک ہیں اور ان کی مصلحتیں ان سے معلق ہیں تو گویا مسلمانوں کی مسجدوں کی مانند ان کا حال ہے۔

عام راستوں کا مندرجہ بالا فقرہ میں فاشبہ مساجد ہم کے الفاظ قابل غور ہیں، اس سے اندازہ اسلام میں احترام ہوتا ہے کہ شہری حقوق کا مسلمانوں نے کتنا احترام کیا ہے اور کتنی بات قرعہ ہے کہ جب خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے الماطہ الاذی عن الطریق یعنی راستوں سے ان چیزوں کا ہٹانا جو راہ گروں کے لئے باعث تکلیف ہوں۔ اس فعل کو من الایمان (یعنی ایمان کا جزو) قرار دیا ہے۔ اور اس بنا پر مشہور حدیث الطہور س شطرا لایمان (پاکیزگی اور صفائی ستھرائی ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے) میں دوسری چیزوں کی نظیر و ستھرائی کے ساتھ مکاتوں اور سڑکوں کی صفائی کو بھی داخل سمجھنا چاہیے۔ جب راستوں کی صفائی کی صحیح حدیثوں میں اتنی اہمیت ہے تو فقہاء نے شوارع و طرق کو مسلمانوں کے حقوق کے اعتبار سے اگر ایشبہ بالمساجد قرار دیا ہے تو اس پر

تقاضا مقب نہ ہونا چاہیے اور اس خیال کی بھی قلیل ہوتی ہے کہ بلدیات اور میونسپلٹی وغیرہ کے اصول و قوانین جدید مرتبہ تمدن کے نتائج ہیں۔ نیز تو ایک ضمنی بات تھی میں گنگو ان ضمنی احکام کے متعلق کر رہا تھا جو شہروں اور آبادیوں کی عام گزرگاہوں وغیرہ کے متعلق ہیں کہ ان میں کسی قسم کی انفرادی ملکیت کی قضا گنہگار نہیں ہے۔ نہ خود ان کو اپنی ملک کوئی بنا سکتا ہے اور نہ حکومت ایسا کر سکتی ہے۔ البتہ اس قسم کی سڑکوں اور گزرگاہوں پر چھوٹے چھوٹے مفاد سے جو لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، فقہاء نے اس کے متعلق لکھا ہے۔

ان مکان مجالس یضیق علی الصارۃ لحد یحیل لہ الجلووس فیہ ولا یحیل الا صامر تکنتہ بعبوس ولا غیب -
ان مکان مجالس یضیق علی الصارۃ لحد یحیل لہ الجلووس فیہ ولا یحیل الا صامر تکنتہ بعبوس ولا غیب -
(المنقہ)

میں شکر گروہی کشادہ ہے کہ راہ گروں کو کوئی تنگی نہیں پیدا ہوتی تو ایسی صورت میں۔

یحیونہ الامس تقاق بالعتود فی الامس مع من ذلک البیع
ان گزرگاہوں میں جو کشادہ اور وسیع مقامات ہوں تو ان پر بیچ کر خرید کر بیچ کر

واقعیہ یہ ہے کہ آج جن قوانین کا تعلق حکومتی یا ذاتی یا ذراشت وغیرہ سے ہے، اسلامی فقہاء نے ان کے مختلف پہلوؤں پر اپنی نظر پڑھائی ہے۔ وہ ان قوانین کا ایک اچھا نمونہ جو تیار کیا جا سکتا ہے۔

والشراۃ علی وجه لایضیق
علی احد ولا یضو المارة۔
ننگی نہ پیدا ہوتی ہو، نہ کسی اور کو۔

اس قسم کا استفادہ ملکوں سے شہر کے عام باشندے خود بھی کر سکتے ہیں اور حکومت کو بھی ایسی صورت میں (یعنی جن میں فرز کا اندیشہ نہ ہو) اختیار ہے کہ ملکوں بلکہ سجدوں کے عاقل وغیرہ میں جسے راجا یا صاحب الدار کہتے ہیں۔ اس قسم کے کاروبار کے لئے ایک دس لاکھ روپے کی رقم ہے۔

ابن قدامن نے الطرق الواسعة اور سہاب المساجد کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ
للا مامرا قضا عھامس
یجلس فیھا۔
امام (حکومت) ان مقامات کو بیٹھنے والوں کے لئے مخصوص کر سکتی ہے۔

لیکن اسی کے ساتھ اس کی بھی تفریح کر دی گئی ہے۔

ولا یملکھا اقطع جند لک بل
یکون احن بالجلوس فیھا
من غیرہ۔
لیکن حکومت جس کے نام سے اس کو چھوڑا کر دے وہ اس کا مالک نہ ہو گا مرنے والوں کے اعتبار سے بیٹھنے کا وہ زیادہ حقدار ہو گا۔

اسی طرح اگر اس قسم کے مقامات پر حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی خرید و فروخت کے لئے بیٹھ جائے تو

السابق احق بہ ما دار
فیہ فان ترک متاعہ
فیہ لعمین لغیرہ
انزلتہ لان ید الاول
علیہ وان نقل متاعہ
کان لغیرہ ان یقعد
فیہ لان ید کا فتد
سرا لت۔
جس نے آگے بڑھ کر اس پر قبضہ کر لیا ہو تو وہی اس کا حقدار ہو گا جب تک اس پر قابض رہے گا، اگر اس قسم کے مقامات میں اپنے سامان کو چھوڑ کر چلا جائے تو کسی دوسرے کو اس کا حق نہ ہو گا کہ اس کے سامان کو اس جگہ سے ہٹائے کیونکہ اس میں پہلے آدمی کا اس پر قبضہ باقی ہے۔ اور اگر اپنے سامان کو وہاں سے ہٹائے تو وہ دوسرے کو حق ہے کہ اس مقام پر قبضہ کر لے اور پہلے آدمی کا قبضہ اس سے اٹھ جائے۔

پھر حال مشہور حدیث میں صلیح من سبق کی بنا پر ایسی صورت میں جس نے پہلے قبضہ کر لیا اس کو تنگ دی جائے گی۔ اس ضمن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کے مقامات میں کوئی دوکان کے لئے کیا مکان یا چھوترہ وغیرہ بنا سکتا ہے؟
ابن قدامن لکھتے ہیں کہ

لہ نئی کے یہاں میں جو جہاں اپنے نوٹ کو پہلے ہٹا دے گا وہی اس جگہ کا حقدار ہو گا ۱۲

لیس لہ النباء لادکة
ولا غیرھا لانہ یضیق
علی الناس ویعثر بہ
العاسر تو باللیل والضرر
باللیل والنہاس ویسقی
علی الدن وافرہ بما
ادعی ملکہ بسبب ذلک
شب و روز مرز کا اس سے اندیشہ ہے اور چونکہ ایسی چیزیں دوامی ہوتی ہیں اسی لئے اس کا بھی خلوہ ہے کہ کنگے ہیں کہ اس کی ملکیت کا دعویٰ کر بیٹھے۔

لیکن اس کے ساتھ اس کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ

لہ ان یقل علی نفسه
بما لا ضرر فیہ من
باریة وقابوت وکساء
ونحوہ لان الحاجة
تدل عوا الیہ من غیر
مضرة فیہ۔
ان مقامات پر بیٹھ کر خرید و فروخت کرنے والوں کو اس کی اجازت ہے کہ اپنے اوپر کوئی سایہ کی چیز بکھری کریں جس میں کسی کو ضرر نہ پہنچے۔ مثلاً چٹائی یا ٹاٹ یا کپڑا یا اسی قسم کی چیزوں سے مدد کریں، اور یہ اجازت اس لئے دی جاتی ہے کہ اس کا وہ ماحضہ ہے اور دوسروں کا اس میں مرز نہیں ہے۔

کسی کو ان مقامات میں کسی قسم کی تفریح حق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ چھوترہ یا چھوترے کے سماجی کوئی چیز نہیں بنا سکتا کہ کلاس قسم کی چیزوں سے عام لوگ ننگی میں بیٹھ کر بیٹھیں گے اور گزرتے والوں کے لئے خلوہ ہے کہ رات کے وقت اس سے شوکر کھائیں اور پسین کر گریں۔ اسی طرح شب و روز مرز کا اس سے اندیشہ ہے اور چونکہ ایسی چیزیں دوامی ہوتی ہیں اسی لئے اس کا بھی خلوہ ہے کہ کنگے ہیں کہ اس کی ملکیت کا دعویٰ کر بیٹھے۔

ان مقامات پر بیٹھ کر خرید و فروخت کرنے والوں کو اس کی اجازت ہے کہ اپنے اوپر کوئی سایہ کی چیز بکھری کریں جس میں کسی کو ضرر نہ پہنچے۔ مثلاً چٹائی یا ٹاٹ یا کپڑا یا اسی قسم کی چیزوں سے مدد کریں، اور یہ اجازت اس لئے دی جاتی ہے کہ اس کا وہ ماحضہ ہے اور دوسروں کا اس میں مرز نہیں ہے۔

یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جتنے احکام بیان کئے گئے ہیں۔ ان کا زیادہ تر تعلق خوادع عام یا عام گزرگاہوں وغیرہ سے ہے۔ لیکن خاص راستے اور کوچے جن میں صرف کسی خاص مکان یا چند مکان کے رہنے والے ہی اپنی آمد و رفت کے لئے استعمال کرتے ہوں۔ ان کے احکام عام راستوں سے مختلف ہیں جن کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔

ایسی غیر ملوکہ چیزیں جن میں قبضہ کے بعد بھی انفرادی ملکیت پیدا نہیں ہوتی ان کی تکذد تک تفصیل کو اس منظر پر ہم کر کے اب ان غیر ملوکہ امور کے بھی کچھ احکام سننے چاہیں جن میں قبضہ کے بعد انفرادی ملکیت پیدا ہو جاتی ہے۔

بنجر خیر آباد زمینوں کی اسلامی قانون میں مالک محروسہ کی ایسی خیر آباد زمین اور علاقے جن کا کوئی ملکیت کے قوانین مالک نہ ہو خواہ وہ کبھی آباد نہ ہوئی ہوں یا آباد ہونے کے بعد اس طرح ویران ہو گئی ہوں کہ ان کا کوئی مالک باقی نہ رہا ہو، ان کا اسلامی نام (موات) یا مردہ بنجر زمین ہے۔ بنکا ہرے خیال کیا جاتا ہے کہ اس قسم کی زمینوں کی مالک حکومت ہے اور اس لئے حکومت کی اجازت کے بغیر حکام طور سے دنیا میں بھی دستور مروج ہے کہ حکومت یا بادشاہ وقت کی اجازت کے بغیر ایسی زمینوں

پہاڑوں، جنگلات وغیرہ کو کوئی نفع نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ان کو اپنی ملک بنا سکتا ہے۔ لیکن اسلام کا نقطہ نظر اس باب میں بالکل مختلف ہے وہ اس قسم کی تمام زمینوں کو سبھی ملک کے عام باشندوں کا مشترک سرمایہ قرار دیتا ہے اور بجز ان چند مستثنیٰ زمینوں اور معدولہ کے جن کا ذکر گزشتہ فصل میں تفصیل ہو چکا ہے۔ رعیت کے ہر فرد کا یہ قانونی حق ہے کہ ان کو بغیر کسی معاوضہ (رائٹی) اور ان کے قبضہ کر کے اپنی ملک بنائے۔ اس باب میں مسلمانوں کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور فرمان ایک اہدی وغیرہ کی حیثیت رکھتا ہے جس کے راوی تقریباً تمام محدثین ہیں، مثلاً امام مالک، امام ترمذی، ابوداؤد وغیرہ سب کی کتابوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ

من احياء ارضنا صامية
فهي له -
کسی مردہ غیر آباد زمین کو جو آباد کرے گا
یہ زمین اسی کی ہوگی۔

اسی بنا پر علامہ مقدسی نے منہی میں تمام ائمہ اسلام کا یہ اجماع نقل کیا ہے کہ

عامۃ فقہاء الامصار حلی
ان الموات بملک بالا حياء -
فقہاء و مسافر کا حاکم اس پر اتفاق ہے
کہ حیاہ (آباد کرنے) کی وجہ سے وہ آباد
کرنے والے کی ملک میں جاتی ہے۔

(۲۵۱۴)

خواہ یہ ارض موات ایسی زمین ہو جو کبھی کسی کی ملوک نہ ہوئی ہو اور اس کے آباد ہونے کی نوبت نہ آئی ہو جیسا کہ وہی لکھتے ہیں ایسی زمین کہ

صالحه یجوز علیہ ملک احد
ولم یوجد فیہ اثر عامر
فخذ ای ملک بالا حياء
لغیر خلاف بین القائلین
بالاحياء -
کسی کی ملک اس میں قائم نہ ہوئی ہو اور
اس میں کسی آبادی کی علامت نہ پائی جاتی
ہو، تو بلا اتفاق آباد کرنے کی وجہ سے وہی
اس کا مالک ہو جاتا ہے اس میں کسی کا مشفق
نہیں ہے جو آباد کرے کہ ملک کا سبب کہتے ہیں

ایسی اراضی

صاروخذ فیہ اثار
ملک قد یسجد علی
کاتار و الور و مساکن
شود و نحوہم فصل ای ملک
بالاحياء -
جس میں کسی قدیم جاہلی ملک کی عمارتیں
پائی جاتی ہوں، مثلاً روم کے آثار و
قوم ہند کے مسکن کا حال ہے جو ایسے
مناات ہوں تو آباد کرنے سے ان کا
بھی آدمی مالک ہو جاتا ہے۔

چونکہ اس قسم کی زمین اسلامی عہد سے قبل ہی تھی لیکن نبی آدم کی ملوک چیزوں میں ہو چکی تھی اس لئے مشہور ہو سکتا تھا کہ دوسرے کی ملوک چیز قبضہ کرنے یا اس کو ملک بنانے کا کسی دوسرے کو کیا حق ہے۔ اس سبب کے ازالہ کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے فرمان میں اس کی بھی تصریح فرمادی ہے کہ

عادی الارض لله ورسوله
شده و بعد لکھ۔
عادی اراضی (یعنی اقوام قدیمہ کے مکمل
یا ان کے آباد کئے ہوئے غیر علاقے)

یہ آتش اور اس کے رسول کی ملک ہیں، پھر اس کے بعد اسے مسلمانوں کو تہا ہی ملکیت ہے۔

یعنی اس قسم کی زمین کو جب اس کے مالک چھوڑ کر لاپتہ ہو چکے ہوں اور اسلامی حکومت کے زیر نگرانی آئیں تو اب وہ اپنے پڑائے مالکوں کی ملک سے نکل کر آتش و رسول کی ملک میں داخل ہو گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کی طرف سے پیران کو عام مسلمانوں کے حوالہ فرمایا۔ البتہ ارض موات کی ایک قسم اور رہ جاتی ہے جو اسلامی عہد میں کسی خاص شخص کی ملکیت تھی لیکن ان کا مالک ان کو غیر آباد کر کے لاپتہ ہو گیا۔ ایسی زمینوں کے متعلق اگرچہ بعض ائمہ اسلام کی رائے مختلف ہے مگر امام ابوحنیفہ امام مالک وغیرہ کا ان اراضی کے متعلق بھی یہی فتویٰ ہے کہ

انھا تملک بالا حياء و هو
مذہب ابوحنیفہ و مالک
آباد کرنے سے وہ بھی ملوک بن جاتی
ہیں، ابھی ابوحنیفہ اور امام مالک کا
مذہب ہے۔ (منہی)

بہر حال اس قسم کی تمام اراضی جن کا فقہ کی اصطلاح میں موات نام ہے۔ دراصل یہ ملک کے باشندوں کی مشترک جائیداد ہے اور ملک کا ہر باشندہ اس کو اپنی انفرادی ملکیت بنا سکتا ہے جس کی اسلامی قانون کی رو سے دو صورتیں ہیں۔

اقطاع یا جاگیروں کا حکم | ایک کو اقطاع کہتے ہیں، یعنی خود حکومت اس علاقہ کو کسی شخص کے ساتھ بندوبست کر دے اور یہ امام کے صوابدید پر ہے کہ جس کو چاہے یعنی زمین کا اقطاع کر دے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایت ہے کہ کسی کو قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں نقل کیا ہے کہ

قطع من رسول الله صلی
الله علیہ وسلم لبلال
بن ماری مرنی کو دریا سے پہاڑ تک
جاگیر میں دیدیا تھا اور اصطلاح تھی
حایین البصر والصحی۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال
بن ماری کو دریا سے پہاڑ تک
سامل سندسے کسی خاص مسکن کو تک

کی درمیانی ارض کی بندوبست میں سے ارنگا، سنگ کاغذ بعض علاقوں میں پھرتے ہیں)

جو عید سے اپنی مشہور کتاب کتاب الاموال میں اس قسم کے قائل (جاگیرات) جو بارگاہ رسالت اور سرور خلافت سے مختلف لوگوں کو عطا ہوتے رہے ہیں، ذکر کیا ہے۔ میں نے خاص کر بلال بن ماری کی جاگیر کا ذکر قصداً اس لئے کیا تاکہ معلوم ہو کہ بڑے سے بڑا علاقہ بھی حکومت اپنے صوابدید سے جاگیر میں عطا کر سکتی ہے۔ لیکن حکومت کے صرف اقطاع سے اس علاقہ کا وہ شخص مالک نہیں ہو جاتا ہے جب تک کہ آجیہ کر کے اس پر قبضہ نہ کرے، علامہ مقدسی لکھتے ہیں۔

فان اقطعہ الامام شیخا من
اگر موات زمین کو امام (حکومت)

اجازت حاصل کرنے کی ضرورت ہی کیا باقی رہتی ہے۔

بہر حال یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ موات کی اراضی کو اجارہ کے ذریعہ سے اپنی ملوکہ جاگیر بنانے کا اختیار صرف مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ اسلامی حکومت کی رعایا کے ہر فرد کو ہے مسلم ہو یا غیر مسلم اور یہ امر صرف قیاسی تفسیر نہیں ہے بلکہ فقہ کی کتابوں میں ہمیشہ اس کی تصریح کر دی جاتی ہے، فقہی لکھتے ہیں۔

لا مشوق بین المسلم
والذمی فی الاحیاء وہ
قال ابو حنیفۃ۔
موات زمین کو آباد کر کے اپنی ملک بنائے
مسلم اور ذمی (غیر مسلم رعایا) میں کوئی فرق نہیں
ہے امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب ہے۔

مگر یہ ہے کہ میدانی علاقہ مہر یا کوہستانی، جزیرہ ہوا خشکی کا خط جھل ہوا یا میان، ملک کا ہر باشندہ یعنی زمین چاہے موات اراضی میں سے آباد کر کے ان کو اپنی ملوکہ جاگیر منت بنا سکتا ہے۔

قاضی ابویوسف کے الفاظ یہ ہیں

ابو حنیفہ (ن) ہوا تری کا ملاقہ ہوا
نخلی کا، اگر کسی خاص انسان کی ملک میں
وہ نہیں ہے اور محنت شقت کر کے جس نے
اس کو نوکری لگاؤ کیا تو اس کا وہی مالک بنے
جیسے موات اراضی کا حال ہے۔

کل ما عالج فی اجسۃ او
من بحر او من برید او
لا یكون فیہ ملک لانسان
فاستفجہ رجل و عمر کا فضولہ
بہنزلۃ الموات۔

مگر وہ موات جیسے دریاؤں میں عموماً بڑی بڑی زمین باہر نکل آتی ہیں۔ اگر ان کے آباد کرنے میں کسی کا ضرر نہ ہو تو ان کا حکم بھی مثل ارض الموات ہے۔

یعنی اس جزیرہ کا آباد کرنے والا قانوناً مالک ہو جائے گا۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ "اجارہ" یا آباد کرنے کا لفظ جو اس سلسلہ میں برابر استعمال ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں لگانا یہی مقصد نہیں ہے بلکہ جیسا کہ علامہ مقدسی نے لکھا ہے۔

احیاء کل واحدۃ من
ذلک تصیدتہا لا انتفاع الذی
اسریدت بہ۔
ان میں ہر چیز کی اجارہ کا مطلب یہ ہے کہ
جو شخص اس سے مقصود جو اس کے لئے
اس کو تیار کیا جائے۔

یعنی "آبادی" صرف زراعت یا باغبانی پر منحصر نہیں ہے۔ مکان بنا کر یا دو آبگاہ (موسیقی رکھنے کی جگہ) یا کھڑی وغیرہ جیسی چیزوں کو رکھنے کی جگہ بنانا یہ سب اجارہ میں داخل ہے۔ علامہ مقدسی نے بلور مثال کے چند چیزوں کا ذکر کیا ہے مقصد کے سمجھانے کے لئے ہم بیشتر نقل کرتے ہیں،

فاصلۃ الدار فیان یبنی
حیطۃ نصاب ما جرت
بہ العادۃ و تسقیفھا
مگر کے اجارہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی
دیوار میں کھڑی کی جائیں ایسی جس طرح
اس ملک میں دیواروں کے بنانے کا طریقہ ہے

لا افعالاً تكون سكنی الا
بذلک و اما المظاہرۃ
فاحیاء و ما یحاط
جرت بہ عادۃ مثلھا
لیس من مشرطھا التقیف
لان العادۃ ذلک من
غیر تسقیف سواء اراد
خطیرۃ المواتی او الخشب
چت نہیں پانتے خواہ مویشی کے لئے اعلا بنایا جائے یا کلائی کا گردام بنایا جائے۔

الغرض آباد کرنے کی جو غرض ہے اس کا سامان ہوتا کرنا ہی اس کی اجارہ ہے، مثلاً کہتے ہیں تو اس کا جو تاجیرانی کا انتظام کرنا ہی اس کی اجارہ ہے مقدسی لکھتے ہیں کہ زراعت کی اجارہ کی صورت یہ ہے۔

ان یسوق الیہا ماء
من نھرا و بیئر و ان کانت
مما لا یسکن شرعھا
لکثرۃ الحجار یا کارض
الحجرات فیان یقلع اجمارھا
و ینتقینھا حتی یصلح
للزراع و ان کانت غیاضاً
و اشجاراً یا کارض الشمری
فیان یقلع اشجارھا
و یسزیل عروقھا اللقی
تنتع الزراع۔

کہا دی اس کی طرح کسی نہریے یا کنوئیں سے
پانی لے جائیں، اور اگر زمین ایسی ہو جس
میں کھیتی نہ ہو سکتی ہو، مثلاً کثرت سے اس
میں پتھروں جیسا کہ جمار کی زمین کی حال
ہے تو اس کی اجارہ کے معنی یہ ہوں گے کہ
پتھروں کو زمین سے باہر نکالا جائے اور
زمین صاف کی جائے کھیتی کے قابل
ہو جائے اور اگر نجر (موات) زمین میں
جنگل جھاڑ بھڑ درخت ہوں جیسا کہ اکثر
کی زمین کا حال ہے تو اس کی اجارہ کے
معنی یہ ہیں کہ درخت اکھاڑے جائیں

اور ان چیزوں کو کوڑھو کر نکال دیا جائے جس سے کھیتی میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو۔
بہر حال ہر چیز اور ہر ضرورت کی اجارہ خود اس ضرورت کے حسب حال ہوتی ہے اور جیسا کہ علامہ مقدسی نے
لکھا ہے کہ اس باب میں اعتبار زیادہ عرف عام اور رواج کا ہے۔ آباد کرنے کا اطلاق جس گارو بار پر
کیا جاتا ہو وہی اس کی اجارہ ہے۔

رعایا کی اسلام
میں تملیکی قوت

اس کے بعد خواہ اقلیمی (حکومت کی بندوبست کی ہوئی) جاگیر ہو۔ یا خود کسی
لئے ارض موات پر قبضہ کر کے اجارہ کر لیا ہو یا آباد کرنے والے کی افزائی ملک
میں جاتی ہے۔ اقلیمی جاگیر ان کا حکم اجارہ کے بعد جو ہوتا ہے قاضی ابویوسف لکھتے ہیں،

فلا يجعل لمن ياتي من بعد هم من المنفعة ان يرد ذلك ولا يخرج من يد من هو في يدك وارثا او مشتركا. (ص ۳۲)

بیر کو جو تلفاً ہوں ان کے لئے جائز نہ ہوگا کہ کسی امام کی حلالی ہوئی جائیگی اس شخص سے واپس نہیں جس کے قبضہ میں وہ جائز خواہ بطلان وراثت کے ہر جائزہ داری کے ذریعے اس تک پہنچی ہو۔

جس سے معلوم ہوا کہ جس نے آباد کی ہو خود اس کے یا اس آباد کرنے والے سے کسی کو وراثت ملی ہو یا آباد کرنے والے سے کسی نے خریدی ہو، کسی سے بھی حکومت اس کی یہ ملوکہ زمین چھین نہیں سکتی انہوں نے اس کی تفریق کر دی ہے کہ

فاما عليا اخذ الولاية من يد واحد او رضا و قطعها اخرج فهدا بمنزلة الغاصب غضب واحد او اعطى اخرج (کتاب الفرائض ۲۴)

اور حکومت کے ولایت (صوبہ داروں، گورنروں) وغیرہ کا جو طریقہ ہے کہ جاگیر کو ایک شخص کے قبضہ سے نکال کر دوسرے کو جاگیر میں دیدیتے ہیں تو اس کی صورت وہی ہے جو غاصب اور زبردستی چھیننے والوں کی ہوتی ہے یعنی ایک شخص سے اس کی ملوکہ چیز زبردستی چھین کر دوسرے کو دیتے۔

دوسری جگہ مزید مزاحمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

اما من اخذ من واحد اقطاع اخرج فهدا بمنزلة مال غصبه من واحد واعطى واحد (ص ۲۳)

اور وہ جو ایک شخص سے جاگیر چھین کر دوسرے کو دیتے ہیں اس مال کی ہے جو ایک شخص سے چھین کر دوسرے کو دیتے۔

اسی طرح اراضی موات کو اجاگر کر کے جس نے اپنی ملوکہ جاگیر بنائی ہے، اس کے متعلق بھی لکھتے ہیں و لیس للامام ان يخرج شيئا من يد واحد (ص ۳۵)

اسی دفعہ کی تعبیر دوسرے الفاظ میں دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

فلا يجعل الا صام ولا يبعه ان يقطع من الناس حتى مسلم ولا معاهد ولا يخرج من بعد من ذلك شيئا.

دوامی بندوبست یعنی یہ حکم حکومت کی مسلم غیر مسلم ہر قوم کی رعایا کے لئے عام ہے گویا ان زمینوں کی

حیثیت بندوبست دوام کی ہر جاتی ہے اور جاگیر دار کو اختیار ہے کہ خواہ وہ خود اس کو آباد کرے یا کسی اور ذریعہ سے آباد کرے قاضی صاحب لکھتے ہیں،

فمن احياها وهي كذا لنگ فحی لہ ویزر مس عھا ویزر لنگھا دیو اجراھا یکر می ضھا الا لنگھا و لیسرھا بما فیہ مصلحتھا۔ (ص ۳۶)

اسے اس کا بھی حق ہے کہ اپنی زمین میں ہر گھودے اور اس کا بھی کہ جس قسم کی عمارت اور آبادی جس میں مصلحت ہو اپنی زمین میں قائم کرے۔

البتہ اس پر حکومت کی جو مالگزارسی عائد کی گئی ہو عرف اس کا ادا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے۔

فان كانت فی ارض العشر ادری عنھا العشر وان كانت فی ارض الحراج ادری عنھا الحراج۔ اور اس کی یہ زمین عشر کی زمین ہو تو اس سے عشر ادا کرے گا۔ اور اگر خراجی زمین ہو تو اس سے خراج ادا کرے گا۔

تعمیر کا مطلب اور حکم عشر و خراج کی عدم ادائیگی کی صورت میں حکومت اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے

اس کی تفصیل مناسب موقع پر آئے گی۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی غیر آباد زمین کے حدود میں صرف پتھر نصب کر کے یا کانٹوں وغیرہ سے گھیر کر اس کو اپنی ملوکہ زمین قرار دینا صحیح نہیں ہے، فقہاء میں اس عمل کا نام تجزیہ ہے چونکہ یہ زمین کا اجارہ نہیں ہے۔ اس لئے ملکیت تو پیدا نہ ہوگی البتہ برائیت دوسروں کے اس کے حق کو گورنر ترجیح ہوگی۔ مگر وہ بھی ایک خاص مدت تک جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ مندرجہ بالا بیانات سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام نے اپنی حکومت کی رعایا کی معاشی سہولتوں کے کتنے ذرائع پیدا کر دیئے ہیں۔ آج جبکہ دنیا میں کوئی ایک اچھے زمین پر بھی بلا معاوضہ مفت قبضہ نہیں کر سکتا اس سے اس وقت کا اندازہ لگانا چاہیے اور اس لئے میں نے اس سلسلہ میں تفصیلی تفصیل سے کام لیا کیونکہ اسلامی حکومت کا نظام جب سے ناپید ہو گیا ہے۔ لوگوں واقعات کو بھول گئے ہیں ورنہ یہ سچ ہے کہ ہندوستان تک میں حکومت منغل کے آخری دور تک زیادہ تر اس قسم کی معاشی سہولتیں آباد کاروں کو حاصل تھیں۔

بہر حال یہ احکام تو غیر ملوکہ امور سے متعلق تھے۔ اب سب ان چیزوں پر کرنی چاہیے کبھی کی ملک میں داخل ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ مالک کی مرضی کے بغیر ان پر قبضہ کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ پھر ایسی ملوکہ چیزیں جن پر مالک کی مرضی کے بغیر بھی قبضہ کر کے ان کو اپنا ملوکہ بنایا جا سکتا ہے اس کی بھی اسلام میں دو شکلیں ہیں۔

اسلامی مسابحات مالک کی مرضی کے لئے کسی چیز پر قبضہ کرنا (۱) اسلامی حکومت کی رعایا کا اگر مال ہو تو مالک کی مرضی کے بغیر صرف دو شکلوں میں ان پر قبضہ کرنے کی اجازت ہے ایک کی فقہی تیسرے نقطہ ہے۔

نقطہ کا مطلب یعنی گرا پڑا ہوا مال اگر کسی کامل جائے۔ تو بعض صورتوں میں یہ جائز ہے کہ آدمی ان پر قبضہ کرے اور خاص ضرورت و حالات میں ان کو اپنے تصرف میں بھی لاسکتا ہے۔ لیکن جب کسی اصل مالک کا پتہ مل جائے اور وہ اس کا مطالبہ کرے تو معاوضہ ادا کرنا پڑے گا۔ چونکہ اس باب کا تعلق مسابحات سے نہیں ہے کہ یہ آمدنی کی نہایت نادر شکل ہے۔ اس لئے اس کے تفصیلات کی یہاں ضرورت نہیں۔

قانون شخصہ دوسری شکل شخصہ کی ہے یعنی مالکانہ شرکت یا پڑوس کی وجہ سے اسلام نے ملک کے باشندے کے یہ قانونی حق دیا ہے کہ آدمی دوسرے کا خریدی ہوئی چیز کو زبردستی دام ادا کر کے اپنی ملک بنا لے مثلاً کسی مکان یا زمین میں دو آدمی یعنی زید و عمر شریک ہیں۔ اگر عمر کے حصہ کو خالد خریدے تو زید کا یہ قانونی حق ہے کہ جس دام میں خالد نے اس کے شریک کے حصہ کو خریدا ہے ادا کر کے خالد کی رضامندی چاہے یا نہ خریدے قانون اس چہری خریداری کو نافذ کرے گا، معلوم نہیں اس باب میں دنیا کے اور قوانین کا کیا حال ہے لیکن اس قانون کی وجہ سے اسلامی حکومت کی رعایا کو دو قانون، کھیتوں باغوں وغیرہ کے متعلق کتنی آسانیاں پہنچتی ہیں اول یہ کہ کتنی ہیں۔ اس کا اندازہ تجربہ سے ہو سکتا ہے۔ خصوصاً حنفی مذہب میں اس قانون کو ملکی شرکت سے آگے بڑھا کر مرافق (مثلاً راستہ نذرانے آپاشی وغیرہ) کی شرکت اور جوار (پڑوس) کی شرکت تک وسیع کر دیا گیا ہے۔ فقہ کا یہ ایک طویل باب ہے۔ میرے لئے اس سلسلہ میں صرف اتنا بیان ہی کافی ہو سکتا ہے۔

غیر اسلامی حکومتوں کی رعایا کے ساتھ مسلمانوں کے معاشی تعلقات

ہیں، اسی طرح غیر اسلامی حکومتوں کے باشندوں کے بھی اس حق کو اسلام نے قانونی حق قرار دیا ہے یعنی اسلامی حکومت کے باشندوں کے اموال پر الیضا ذبا لہ اگر ان کا قبضہ ہو جائے تو مالک کی رضامندی کے بغیر وہ بھی ان کے مالک ہو جاتے ہیں۔ دراصل اس دفعہ کا تعلق قانون جنگ سے ہے اسی سلسلہ میں غنیمت، فنی، سلفقات فنی وغیرہ کی آمدنیاں ہیں۔ علاوہ ان عطایا و وظائف وغیرہ کے جو اسلامی فوجوں کو حکومت سے ملتے تھے۔ چونکہ لڑنے والے ہر سپاہی کو غنیمت سے بھی حصہ ملتا تھا۔ اس لئے مسلمانوں میں آمدنی پیدا کرنے کا یہ بھی ایک بڑا آسان اور حقیقی ذریعہ تھا اور ان کی معاشی فراخالیوں پر اس قانون کا کافی اثر مرتب ہوتا تھا۔ چونکہ اس آمدنی کا تعلق معمولی کاروبار سے نہیں ہے بلکہ اس کی اکثر شکلوں کا

لہ الیضا ذبا لہ کا لفظ میں نے اپنے فقہ کی عقید میں لکھا ہے تاکہ معلوم ہو کہ مسلمانوں پر ایک وہ وقت بھی گزرا ہے جب غیر اسلامی اقوام کے ساتھ کوا بیٹے اور پنا قابل برداشت تصور کرتے تھے۔ پھر آسمان نے رخ بدلا اور جس کا سنجہ بھی نگرار تھا اسے دیکھنا پڑا اور کیسا دیکھتا؟

اسلامی مسابحات تعلق حکومت سے ہے۔ اس لئے اس باب کی بھی تفصیل کی یہاں حاجت نہیں۔ البتہ اسی میں الا قومی قانون کی بنا پر کہ خریدت میں چونکہ یہ لے کر دیا گیا ہے کہ اسلامی حکومت کی رعایا کا مال غیر اسلامی حکومتوں کے باشندوں کے لئے مباح اور جائز ہے۔ یعنی قبضہ کرنے کے بعد ان کی ملک میں داخل ہو جاتا ہے اور ان سے اگر کوئی مسلمان اس مال کو خریدے تو یہ قانونی مالک سے مال کا خریدنا ہوگا۔ اسی لئے اس کا بیسنا جائز ہوگا۔

غنیمت و فنی کی حلت کی وجہ پھر جس طرح مسلمانوں کا مال غیر اسلامی حکومتوں کے باشندوں کی ملک میں صرف قبضہ سے داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسلامی حکومتوں کے باشندوں کے لئے غیر اسلامی حکومتوں کے باشندوں کا بھی مال مباح و جائز ہے۔ یعنی قبضہ کے بعد مسلمان اس کے قانونی مالک بن جاتے ہیں، غنیمت (یعنی غیر اسلامی حکومت کے لوگوں سے جو مال بزرور حاصل کیا جائے) اور فنی (جو مال غیر اسلامی حکومت کے غیر مسلم باشندوں کا بغیر کسی جنگ و جدال کے مسلمانوں کے قبضہ میں آجائے) ان دونوں قسم کے اموال کے قانونی مالک مسلمان اسی بنا پر ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں کے اموال کو اسلام نے مسلمانوں کے لئے مباح اور جائز قرار دیا ہے۔

غیر اسلامی ممالک میں اسی مسئلہ کی بنیاد پر ایک اور معاشی سوال پیدا ہو گیا۔ یعنی غیر اسلامی حکومت سود، قمار وغیرہ کا حکم کے کسی غیر مسلم باشندے کا وہ پید کسی ایسے ذریعہ سے جو اسلامی قانون کی رو سے حلال اور شرعی ذریعہ نہیں ہے مثلاً ربوا (سود) یا قاریا (ازیں قبیل کسی اور غیر شرعی ذریعہ سے کسی مسلمان کے قبضہ میں آجائے تو کیا قانوناً یہ مسلمان اس کا مالک ہو سکتا ہے یا نہیں۔ چونکہ یہ ایک جائز اور مباح مال پر قبضہ ہے اور مباح و جائز مال کے ملوک چرنے کے لئے صرف قبضہ کافی ہے، مثلاً جنگ کے کسی پرنڈے کا شکار کر کے قبضہ کر لینا اس پرنڈے کے مالک ہونے کے لئے کافی ہے۔ اسی لئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ اس قسم کے اموال کا مسلمان قانونی طور پر مالک ہو جاتا ہے اور یہی ان کا وہ مشہور نقطہ نظر ہے جس کی وجہ سے حنفی فقہ کی عام کتابوں میں

لاسا ربوا بین المسلمین الحرامی (غیر اسلامی حکومت کا باضد) اور الحکم (اسلامی حکومت کا باضد) میں ربوا (سود) نہیں ہے۔

کا ذکر پایا جاتا ہے۔ گویا یہ بین الاقوامی قانون کا ایک دفعہ ہے۔ حوام چونکہ اس کے اصل منشاء سے دقت نہیں ہیں اس لئے ان کو حیرت ہوتی ہے کہ ربوا (سود) جب اسلام میں حرام ہے تو ہر مگر ہر شخص سے لینا لینا چرنا چاہیے۔ حربی یعنی غیر اسلامی حکومت کے غیر مسلم باشندوں کے ساتھ اس کے جائز ہونے کے کیا معنی؟ مگر یہ بات یہ ہے کہ حربی کے ساتھ یہ معاملہ ربوا کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ بلکہ ایک مباح مال کو قبضہ کر کے اسے اپنی ملک بنا نا ہے۔ اس قانون سے پہلے ایک اور قانون کا ذکر کتابوں میں

معمولاً کیا جاتا ہے کہ

ربوا اور سود کا معاملہ سود کا معاملہ نہیں ہے۔
 یعنی شرعی غلام اور آقا کے درمیان بھی اگر بوا کا معاملہ کیا جائے گا تو وہ ربوا نہ ہوگا یہ بھی امام ابوحنیفہ کا مذہب ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ باوجود ربوا اور سود چھوٹے کے امام نے اس کی حرمت سے مستثنیٰ کیا ہے۔ جیسا اس کا حق ایک ہتھکڑیا ہے۔ بلکہ بات یہی ہے کہ قانوناً غلام کا مال آقا ہی کا ہے۔ پس آقائے غلام سے جو کچھ لیا وہ اس کا مال نہیں اپنا مال یا اور اپنا مال کی پر کیوں حرام ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آدمی اپنی آمدنی کے مختلف مدوں کو مختلف مصارف کے لئے معین کر دیتا ہے۔ لیکن بسا اوقات کسی ایک ضرورت کے لئے دوسری مد کی آمدنی سے قرض کے نام سے لے لیتا ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر اس قرض میں وہ کچھ سود بھی لگا کہ اس میں جیس کر دیا کرے جس سے اس نے قرض لیا تھا تو کیا واقعی لفظ سود سے وہ سود چھو جائے گا اس لئے تو اپنے ہی روپے کو اپنے مال میں ملایا ہے۔ خواہ کسی نام سے ملائے۔ قانوناً قرض کوئی اس کو سود نہیں کہہ سکتا ہندوستان میں مسئلہ اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان جہاں اس وقت اسلامی حکومت قائم نہیں ہے ربوا (سود) کا حکم یہاں کے غیر مسلم باشندوں سے بعض حنفی علماء سودی کاروبار کے جوڑ کا قانونی دیتے ہیں۔ بعض غیر قانونی دماغوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر اس جواز کی بنا پر اس پر ہے کہ غیر اسلامی حکومت کی غیر مسلم رعایا کا مال مسلمانوں کے لئے مباح ہے تو پھر اس ملک میں فریب چوری ڈاکہ وغیرہ جو شرعاً عین دین کے ناجائز ذرائع ہیں کیا ان ذرائع سے بھی مسلمانوں کو غیر مسلموں کا مال لینا جائز ہوگا؟ حالانکہ جہاں یہ مسئلہ فقہ حنفی میں لکھا گیا ہے وہیں دوسرا فقہ حنفی غیر غلامی (یعنی خلاف معاہدہ) عین دین نہ ہوگی کی قید بھی برسی ہوئی ہے کہ اس وقت ہندوستان میں جو حکومت قائم ہے اس کے قانون میں فریب، چوری، ڈاکہ وغیرہ کے ذریعے عین دین کو ناجائز ٹھہرایا گیا ہے اور اس ملک میں جو مسلمان آباد ہیں وہ اس معاہدہ کے ساتھ ہی آباد ہیں کہ حکومت وقت کے قانون کی خلاف ورزی نہ کریں گے اب اگر چوری ڈاکہ یا فریب وغیرہ ذرائع سے ملک کے کسی باشندے کا روپیہ کوئی نے گا تو خود (جہنگنی) کے اسلامی جرم کا وہ مرتکب ہے۔ بخلاف ربوا (سود) کے کہ موجودہ حکومت نے اس ذریعے سے عین دین کو ناجائز نہیں تسلیم کیا ہے۔ پس یہ حکومت وقت کے ساتھ حذر (جہنگنی) نہیں ہے اور نیز کسی جہنگنی کے مسلمان کے قبضے میں جب اس ملک کے غیر مسلم باشندے کا روپیہ آئے تو مسأ

قبضے کے ساتھ ہی وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ امام ابوحنیفہ کا یہ اتنا مستحکم قانونی نقطہ نظر ہے کہ اس قسم کے اموال کی حرمت کی کوئی دلیل شرعی پیش کرنا مشکل ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی غیر مسلم رعایا کے اموال کے عدم اباحت کی دلیل پیش کرنا آسان نہیں ہے۔ چر جائیکہ ان کی حرمت کا دعویٰ اور یہی اس معاشی مسئلہ کی بنیاد ہے۔ انفس کہ علماء نے اسلام نے اسلام کے اس قیمتی نقطہ نظر پر ٹھنڈے دل سے غور نہیں کیا ورنہ اور سو ڈیڑھ سو سال میں مسلمان ہی معاشی دقتوں میں مبتلا ہو گئے خائبہ صورت حال یہ نہ ہوتی ملک کے باشندوں کا ایک طبقہ صرف لیتا رہا اور دوسرا طبقہ صرف دیتا رہا۔ اس کی وجہ سے جو معاشی عدم توازن اس ملک میں پیدا ہو گیا ہے۔ اس کی ذمہ داری اسلام پر نہیں بلکہ زیادہ تر علماء پر اس لئے ہے کہ ان کے معاشی نظام میں اس صورت حال کا علاج موجود تھا۔ لیکن انہوں نے ایک جذبہ پر عمل کیا اور دوسرے کو ترک کر دیا۔ اور اب تو شاید مرض لا علاج ہو چکا ہے۔

اس مسئلہ کا ذکر چاہئے تو حاکم میں سود کے باب میں کرتا جیسا کہ عموماً فقہ کی کتابوں میں کیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات یہ ہے کہ اس کا تعلق ربوا کے باب سے نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی معاشی تعلقات کا یہ ایک قدرتی نتیجہ ہے۔ اسی لئے پہلے یہ بات بآسانی سمجھ میں آجاتی ہے بخلاف اس باب کے جہاں خود مسلمانوں کے باہمی مالی و معاشی معاملات سے بحث کی جاتی ہے۔ غیر سوزوں مقام پر درج ہونے کی وجہ سے امام صاحب کا صحیح نقطہ نظر لوگوں کے سامنے نہیں آتا۔ بہر کیف مذکورہ بالا چند استثنائی صورتوں کے سوا باہمی عین دین کو قرآن نے

عین قرآن حنفیہ

یا ہی رضامندی سے عین دین ہو۔

پر مبنی کیا ہے یعنی کوئی کسی کے مال کو اس کی مرضی کے بغیر اپنی ملک نہیں بنا سکتا۔ اسی اصول کو پیش نظر رکھ کر فقہاء اسلام نے تمام معاشی ابواب کے قوانین کو مرتب کرنے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے کہ عین دین میں باہمی مرضی کی خرافہ تصور کیا گیا تھا۔ عین دین کے قوانین میں سلم ہے چوری، ڈاکہ، فریب، دھوکا، غصب وغیرہ کو جرم اسی بنا پر قرار دیا گیا ہے کہ ان تمام شکلوں میں مالک کی مرضی کے بغیر اس کے مال پر قبضہ کیا جاتا ہے لیکن اسلام نے اس تمام قانونی کے سوائے مالی معاملات اور مال کے عین دین کے متعلق چند اور امور کا اضافہ بھی کیا ہے جن میں پہلی اصل تو وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں۔

لا تاکلوا اموالکم بینکم

باطل طریقے سے باہم ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو۔

بالباطل۔

کے انصاف میں کیا گیا ہے اور دوسری اصل قرآن ہی میں۔

۱۔ جس میں سب سے نمایاں شخصیت حضرت شاہ عبدالغفر نے حضرت دہوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ شاہ صاحب کے فتویٰ مزید میں خود ہی ایک سے زیادہ مقام میں موجود ہیں یہاں یہ بھی غور کرنے کا مقام ہے کہ شاہ صاحب نے یہ فتوے اس وقت صادر کیے تھے جب مال قدوسی تیسری سال میں نام نہاد شاہ ہند کے نام سے موجود تھے لیکن انہوں نے ان کی حکومت ختم ہو چکی تھی اس لئے شاہ صاحب نے حنفی فقہ کے اس معاشی مسئلہ کا عام اعلان سرزمین ہند میں کر دیا تھا۔ ۱۲

۱۔ اسی لئے ان لوگوں سے جو اس مسئلہ میں امام ابوحنیفہ کے مسلک کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ میرا مطالبہ ہے کہ قرآن و حدیث و اجماع، قیاس الغرض کسی شرعی دلیل سے الحرفی کے اموال کے عدم اباحت کا ثبوت پیش کر کے ہوں تو پیش کریں ۱۲

لا تظلمون ولا تظلمون

ذم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم ہو

کے روز مختصر فتویٰ میں مذکور ہے ہم اس وقت میں ہی دو اصول اور ان کے نتائج پر بحث کرنا چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشیات کی تسبیح و ارتقا میں ان دو قاعدوں کو میرے خیال میں بہت زیادہ دخل ہے۔

اکل با باطل کا مطلب پہلی بات یعنی باہم ایک دوسرے کا مال با باطل نہ کھا جائے۔ پہلے اس کے مفہوم کو سمجھ لینا چاہیے۔ مثال سے اس کو یوں ذہن نشین کیا جا سکتا ہے مثلاً ایک شخص آپ کا کوئی کام کر کے یا آپ کو اپنی کوئی چیز دے کر یا اپنی چیز سے آپ کو نفع اٹھانے کا موقع دے کر اگر آپ سے آپ کا مال لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ پر اپنا ایک حق قائم کرنے کے بعد اس کے معاوضہ میں آپ کا مال لے رہا ہے۔ لیکن اس کے مقابلہ میں کوئی حق قائم کئے بغیر اگر آپ کا مال لینا چاہتا ہے تو یہی اکل با باطل ہے یعنی بغیر کسی حق کے آپ کا مال لے رہا ہے۔ یہ تو الفاظ کا مطلب ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا میں کاروبار کی ساری سرگرمیاں اس پر مبنی ہیں کہ ہر شخص ایک دوسرے کی ضرورت کو پوری کر رہا ہے۔ اگر اسی شکل کو ایک طرف کر دیا جائے یعنی دینے والوں کو لینے والوں سے کچھ نہ ملے تو نہ زراعت چلی سکتی ہے نہ تجارت نہ حرفت نہ صنعت۔ جب معاوضہ ادا کئے بغیر لوگوں کی زندگی کی ضرورتیاں ملنے لگیں گی تو پھر خواہ مخواہ معاوضہ کے مہیا کرنے کی فکر میں کوئی کیوں مشغول ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک کے باشندوں کی توانائیوں کا ایک بڑا حصہ دنیا میں آکر اپنی قیمت حاصل کئے بغیر زمین دخی ہوتا چلا جائے گا۔ نیز ان کے دل و دماغ اور عملی جدوجہد سے ملک کو اپنے معاشی ارتقا میں جو مدد ملی سکتی تھی اس سے وہ محروم ہو جائے گا۔

گداگری کے متعلق یہی وہ بنیاد ہے کہ گودنیا کے اکثر حصوں میں گراؤں اور سائلوں کو صرف اسلام کا نقطہ نظر پہلی نہیں کہہ کر محروم قرار دیا جاتا تھا۔ بلکہ بعض حلقوں میں ہندو متان میں خلعت و احرام کی آخری بندوبست پر وہی لوگ قابض تھے اور اب تک ہیں جن کا گذرا بکشت اور دانی پن پر ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑی نیکی اور پین کی بات ہے۔ لیکن معاشی نقطہ نظر سے یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ اسلام نے مروت بھی نہیں کہ کھاتے پیتوں کے لئے سوال کو مجرم قرار دیا ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

من سأل الناس عن ظهر
غنی فانھا یستغفرون جہنم
انگارے سے جہنم کو رہا ہے۔

یعنی باوجود غنا و استقامت کے جو بیگ مانگتا ہے وہ جہنم کے انگاروں کو اکٹھا کر رہا ہے اور خدا سے بھی مراد یہ نہیں ہے کہ کافی دولت و ثروت رکھتا ہو بلکہ اسی حدیث میں ہے کہ پوچھنے والے نے دریافت کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے لئے

۱۰۱ معاشیات
باعث عجزت ہے ارشاد ہوا،

ان یعلم ان عند اہلہ
ما یفقد یعمد و ما یستقیم
شام کی غذا مہیا ہو سکتی ہے۔

جو رہ جاتا ہے کہ اس کے گھر میں اتنا
سرایہ ہے کہ جس کے ذریعہ سے صبح و

خواہ وہ کسی شکل میں مہیا ہو سکتی ہو مثلاً جو یا جواری، باجرہ کی روٹی ہی کیوں نہ ہو، بہر حال اتنے معمولی
نمایا رکھنے والے کے لئے بھی اسلام نے سوال کو قطعاً حرام کر دیا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس مالی سرمایہ نہ ہو
لیکن ہاتھ پاؤں کا سرمایہ اور اتنی قوت رکھتا ہو کہ کما کر کھائے اس کے متعلق بھی ارشاد ہے۔

لا تحمل الصدقة لغنی
ولا الذی ہرقت سوی
لاحق فیہا الغنی ولا لغوی
ہلکتب۔

صدقہ مال نہیں ہے صاحب فتنہ کے لئے اور
زمنہ بڑا لڑنے کے لئے۔
صدقہ میں حق نہ کسی غنی کا ہے اور نہ
کمانے والے توانا آدمی کے لئے

اس میں (صدقہ میں) حصہ ہے۔

بہر حال بجز چند مخصوص صورتوں کے جن کی فقہار نے تصریح کر دی ہے۔ ملک کے ہر باشندے پر جس میں
کسی قسم کی بھی مالی یا بدنی صلاحیت ہو عموماً اسلام سے سوال کو حرام کر دیا ہے اور اس سے ہی غرض
ہے کہ اس قسم کی تمام قوتیں ملک کے معاشی ارتقا میں اپنی اپنی وسعت کی حد تک ہاتھ بٹائیں اس زمانہ
میں مسلمانوں کو کون کہہ سکتا ہے۔

تندرست و توانا آدمی کو ان کو شاید معلوم نہیں کہ اسلام میں لینے والوں ہی پر عموماً بیعک حرام نہیں
بیعک دینا بھی ناجائز ہے ہے بلکہ فقہار کی ایک بڑی جماعت کا یہ خیال ہے کہ مذکورہ بالا صفات
یعنی کم از کم مالی یا بدنی صلاحیت رکھنے والوں کو بیعک دینا بھی ناجائز ہے۔ علامہ ابن تیمیہ حنفی نے الاشیاء
وانتقائے میں مذکورہ بالا صورتوں کے متعلق لکھا ہے،

ان المسائل والمطعی
اشھان۔

بیعک مانگنے والے اور بیعک دینے والے
دونوں مجرم ہیں۔

سائل اور گداگر کے مجرم ہونے کی وجہ تو ظاہر ہی ہے۔ لیکن دینے والوں کو مجرم کیوں قرار دیا جاتا
ہے اس کی وجہ انہوں نے لکھی ہے،

فلکونہ معینا علی المحروم
لو علمنا لمطعی او المسائل
لا یتخذ کسباً فلا اشد
علیہ ولو علمنا نہ یتخذ

اس نے ایک جرم میں مجرم کی مدد کی۔
اگرچہ بعض علماء کو اس سے اختلاف ہے۔ مولانا انور شاہ صاحب شیرازی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ
اگر دینے والا یہ جانتا ہو کہ سوال کر رہا
اس کو اپنا پیشہ بنانے کا تو ایسے دینے
والے کو گنہ زہر کا۔ اور اگر یہ جانتا ہو کہ

کیونکہ ایسی چیزوں کے لینے والے جب اس سے نفع ہی نہیں اٹھا سکتے تو ان کا جمال ان چیزوں کے معاوضہ میں لیا گیا وہ با باطل ہی لیا گیا اس ذیل میں فقہاء اسلام نے بعض چیزوں کی تجارت ممنوع قرار دی ہے تاہم انھوں نے کوشش کی ہے کہ ہر وہ چیز جس میں نفع کا پہلو کسی راہ سے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ان کے استناد کی بھی راہ نکالی جائے مثلاً میتہ (مردار) حرام ہے لیکن باوجود اس کے مردہ جانوروں کی کھال دباخت کے بعد بلکہ ان کی ہڈیاں، اڈن، اٹھر، سینگ، پٹھوں وغیرہ کی تجارت ماز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جمادات و نباتات، حیوانات بلکہ مردہ چیز جس میں انتقال کی کوئی صورت نکل سکی ہو فقہاء نے کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کی معاشی سہولتوں کے لئے ان کی تجارت کی اجازت دی جائے اور یہی وجہ ہے کہ بجز چند چیزوں کے جن کی حرمت قطعی ہے یا جو نجس العین ہیں یا مارتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیع کی ممانعت فرمادی ہے۔ عموماً عام چیزوں کی خرید و فروخت جائز ہے اور تقریباً تجارت لین دین کے وہ تمام طریقے جو دنیا میں مروج ہیں اگر با باطل اور لا یتظلمون ولا یتظلمون کی زد میں نہ آتے ہوں۔ اسلام نے ان کی اجازت دے رکھی ہے۔ مثلاً نقد دے کر ضرورت کی چیزیں خریدنی، چیز دے کر چیز لے لینا یا دام بعد کو دینا جسے فسخ (ادھار) کہتے ہیں۔ یا دام پہلے دینا اور چیز بعد کو لینا جسے سلم کہتے ہیں (بعض خاص شروط جن کے نہ ہونے کی وجہ سے کسی نہ کسی پر ظلم ہو جاتا تھا) سلم کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔ فقہاء اسلام نے اسلامی اصول کو پیش نظر رکھ کر ہر شکل کے احکام اپنی کتابوں میں درج کئے ہیں، پھر اس لئے تاکہ خرید و فروخت کرنے والوں کو سوچنے، غور کرنے کا، دیکھنے سمجھنے کا موقع ملے یا حیب و نقص کی وجہ سے واپسی کا امکان پیدا ہو تجارت میں خیانت کا قانون بھی رکھا گیا ہے۔ الغرض ممکن سے ممکن آسانیاں جو ہو سکتی ہیں سب فراہم کر دی گئی ہیں اور شرکاء میں،

احصل ۲ اللہ ۲ بیع - تجارت کو خالصتاً حلال فرمایا ہے۔

کے ذریعے سے گویا مذکورہ بالا صورتوں کی حلت کا اعلان کیا گیا ہے۔ گردنیا میں لین دین کی ایک خاص شکل جس کا نام ربویا سود ہے، اور آج تک دنیا کے بڑے بڑے معاشی اس کے متعلق حیران ہیں۔ اس کے جو اردو عہد نامہ جو از کی بحث تقریباً تاریخ کے نامعلوم زمانے سے چھڑی ہوئی ہے، اسلام نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو قطعی طور پر حرام کر دیا جاتا ہے۔ انسانی زندگی کے معاشی پہلو کو اسلام میں کتنی اہمیت حاصل ہے اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ اسلام میں یوں تو اخلاقی اجتماعی یا طبی یا کسی اور نقطہ نظر سے جرائم کی ایک

سلسلہ ایسا اس کی جتنی عقلی مشق یعنی دام بھی نہ دیے جائیں اور جزیہی ذریعہ ملنے دونوں کی دونوں اوصاف عربی میں لیکو بیع الکالی یا نکالی کہتے ہیں۔ یہ بیع کی ناجائز صورت ہے کہ دونوں کے نامعلوم بہول ہونے سے ادائیگی کے وقت بے شمار جتنوں کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ صحیح حدیثوں میں اس بیع کو ناجائز قرار دیا گیا ہے ۱۷
 ۱۷ یہ نیز اختیار طلب ہے کہ خریدار کو بھی اور بیچنے والوں کو بھی چند خاص شروط کے ساتھ اس کا اختیار ہے کہ معاہدہ کرین یا نہ کریں ۱۲

تفصیلی فہرست پائی جاتی ہے۔ لیکن زندگی کے معاشی پہلو کی اہمیت ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ صرف ایک اسی معاشی جرم پر قرآن نے بجائے کسی ایک سزا کے چار چار سزائوں کی دھمکیاں دی ہیں۔ یعنی سود خوار آسب زہہ جنھوں کی شکل میں کھڑا ہوگا۔ اس کی دولت کا وہ حصہ جو سود کے ذریعے سے حاصل ہوگا محض اور بر باد کر دیا جائے گا۔ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور آخر میں یہ کہ سود خوار کو مکرم دیا گیا کہ یا وہ اس معاشی جرم سے باز آئے ورنہ اللہ اور اس کے رسول کو اعلان جنگ دیدے۔ یہ بات کہ اسلام نے تجارت کے اس طریقہ کو کیوں جرم قرار دیا ہے۔ اس کی توجیہ آسان نہیں ہے بلکہ سچی بات یہی ہے کہ اگر سود کی خرابیاں اتنی واضح اور جلی جوتیں تو قرآن میں غالباً اس کا ذکر بھی نہ ہوتا یا ہوتا تو بے اور جرم مثلاً چوری، ڈاکو، فریب، اجوٹ وغیرہ کا ذکر ہے اس کا بھی اسی نوعیت سے تذکرہ کیا جاتا لیکن اتنی اہمیت جو اس کو دی گئی ہے اس کی یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ عوام کیا بلکہ انسانوں کے خاص حصول کی بھی رسائی اس کے دور رس نازک خطرناک نتائج تک نہیں ہو سکتی۔ ہزار ہا ہزار سال سے عقلی معاشیات والے سود کے افادہ و افراط پر بحث کر رہے ہیں لیکن آج تک کسی عقلی فیصلہ پر نہیں پہنچے ہیں۔ اسی لئے ضرورت تھی کہ اس سلسلہ میں انسان کو عقل سے بھی کسی بالا تر ذریعہ سے اس کے متعلق آخری فیصلہ واضح لفظوں میں سنا دیا جاتا اور یہی قرآن نے کیا۔

حرمت سود کی وجہ تاہم اگر اکل با باطل اور لا یتظلمون ولا یتظلمون قرآن کے ان دونوں معاشی خیالوں کو ہم سلسلے رکھ لیں تو شاید کچھ اس سلسلہ کے خطرناک پہلوؤں تک ایک حد تک پہنچ سکتے ہیں مثال سے اس کو یوں واضح کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کے سارے کاروبار لین دین میں معاوضہ کے فریقین میں ہر ایک دوسرے کے لئے کچھ نہ کچھ قربانی کرتا ہے مثلاً تاجر کپڑے دیتا ہے۔ خریدار روپیہ ادا کرتا ہے کرایہ کی شکلوں میں مثلاً موٹر کے مالک کو اگر کرایہ کار روپیہ ملتا ہے تو جس وقت تک کرایہ دار اس کی موٹر کو استعمال کرتا رہتا ہے۔ موٹر کے تمام کل پڑزے اپنے صفات کارکردگی کو بتدریج کھوٹے رہتے ہیں یہ یا سال بھر کے بعد مکان کو جب کرایہ دار واپس کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ مکان اور اس کے تمام عناصر و اجزا اپنی اس حیثیت پر باقی نہیں رہتے جو کرایہ دہنے کے وقت ان کی تھی۔ الغرض کرایہ کی شکلوں میں بھی اگر یہ اصل چیز یعنی موٹر مکان وغیرہ مالک کو واپس ہو جاتی ہے۔ لیکن صفات کی قربانی ان میں بھی ضرور ہو جاتی ہے۔

سلسلہ زراعت کا مطالعہ جنھوں نے سائنس اور کیمیا کی معلومات کی روشنی میں نہیں کیا ہے۔ ان کو زمین کے متعلق بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی کھیتی کرنے کے لئے کرایہ پر کسی کی زمین لے اور چند سال اس میں کاشت کرنے کے بعد اسے واپس کر دے تو جس حال میں اس نے زمین لی تھی اسی حال میں واپس کر رہا ہے، حالانکہ یہ واقعات سے حیل کا نتیجہ ہے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی جس زمین سے پیداوار حاصل کی جاتی ہے تو اس کے بہت سے کیمیاوی مفید اجزاء ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے سائنسنگ کاشت کاری میں ہر سال کھاد وغیرہ کا دینا ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے ماہلی کسان اس راز سے ناواقف نہ ہونے کی وجہ سے (یعنی برصغور ہند)

اس کے مقابلہ میں جس نے بجائے موٹر کے آپ سے دو ہزار روپے قرض لئے اور دس سال بعد واپس کئے لئے کے لئے وقت آپ اپنے روپوں کو اسی طرح ٹھوک بھا کر لیں گے جس طرح آج سے دس سال پہلے دیئے گئے تھے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس عرصہ میں روپے کے صفات پر کبھی اور فرسودگی طاری ہو گئی اور اس کی وجہ لاپرواہی یا یہ خصوصیت ہے کہ ہر روپہ دوسرے روپہ کی کامل طور سے قائم مقامی کرتا ہے جس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ قرض دینے والے کی طرف سے مواصلات کی قربانی ہوتی ہے اور زمانہ کے صفات کی اب اگر دس سال الٹ تک جو روپہ آپ کا مقروض کے پاس رہا اس کے معاوضہ میں آپ ہر چہ اپنے اس کا کوئی اگر وصول کریں گئے تو سوال یہی ہے کہ آپ کی طرف سے کیا قربانی ہوئی، نہ روپیہ کے ذات کی صفات کی خاطر ہے کہ قرض دینے والے کا پوزیشن بغیر کسی قربانی کے بالکل محفوظ رہتا ہے۔ بخلاف لینے والے کے کہ اگر اس لئے کسی ضرورت سے قرض لیا اور اس میں خرچ کر دیا تو روپیہ اور اس کا سود یا کرایہ اس طور پر دے رہا ہے کہ اس لئے اس روپے سے کچھ آمدنی نہیں پیدا کی اور اگر تجارت وغیرہ کے لئے لیا تو تجارت کی کمی یا مالی بحال میں ضروری نہیں۔ لیکن قرض دینے والے کا روپیہ بھی اپنی ذات و صفات کے ساتھ محفوظ اور اس کی دن دہنی آمدنی بھی۔ ایسا شخص جو اپنے کاروبار میں کسی نفع اٹھاتا ہو اور کسی نقصان کی کیا اس شخص کا مقابلہ کر سکتا ہے جس پر نقصان کے تمام دروازے بند ہیں اور صرف نفع اور کسی نفع و اضعافاً مضاعفہ (دو گنے چو گنے) کے حساب سے نفع کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو کسی بیمار نہیں ہوتا اس کی صحت کا مقابلہ وہ کیسے کر سکتا ہے جو کسی اچھا اور کسی بیمار ہوتا ہے۔ پس چند دنوں میں تو شاید نہیں لیکن اگر کسی ملک یا قوم میں دراز زیادہ مدت تک اس قسم کی یک طرفہ گردش دولت کی جب کسی ہوئی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ ملک کا ایک قلیل گروہ یعنی ایسے

(پروٹو کولر)

آج جا پانچ اور یورپ و امریکہ کے کسوفی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سڑ سانی کی کتاب "ہمارا ہندوستان" ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے۔ اردو میں بھی عصمت اللہ بیگ صاحب نے اس کو شکل کر دیا ہے، اسی کتاب میں "زمین کے کھار کے حیوان سے جو باب لکھا گیا ہے، وہ ہر سنے کے قابل ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ کھار جو ہماری زمین میں پائے جاتے ہیں جب زمین کی کسی خاص حصہ میں خاص کھار (ٹائٹروجن، پوٹاشیم، فاسفورس، لائم) کافی مقدار میں موجود ہے تو سب میں پائے جاتے ہیں، وہاں پیداوار خوب تر کی جاتی ہے اور وہ زمین زرخیز کہلاتی ہے، مگر جہاں ان میں سے چند یا سب سے تمام کھار خائب ہوں تو ایسی زمین کو بھرتے ہیں۔ آگے اسی میں ہے کہ دوسری تمام اچھی چیزوں کی طرح زمین میں بھی قدرتی کھار کا ذخیرہ کم و بیش محدود ہوتا ہے۔ ابتدا میں یہ کھار خاص مقدار میں ہوتے ہیں اور گو ان کی کسی قدرتی طور پر چھوٹی چوری ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جب کاشت ہونے لگے تو وہ برابر کم ہوتے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک ایک زمین میں سموی فصل پر تقریباً بیس پونڈ ٹائٹروجن سال بھر میں خرچ ہوتی ہے۔ اور یہ ایک کھار ٹائٹروجن کا حساب ایک ایکڑ کے لئے ہوتا ہے، اس پر اب دوسرے کھاروں کو قیاس کر لیجئے، اسی کتاب میں ہے جتنی زیادہ مقدار میں یہ کھار پروردگار اور انداز کا تجربہ کر سکتا ہے، اتنی ہی مقدار میں زمین کے انداز کی کسی ہو جاتی ہے۔ (ہمارا ہندوستان)

لوگ جن کی آمدنی مصارف سے زیادہ رہی ہو اور ان کے پاس قدر حاجت سے بچ کر پس انداز بھی ہوتا ہو جو عموماً ہر ملک و قوم میں تھوڑے ہوتے ہیں۔ جب یہ اپنے روپے کو سود کی راہ پر ڈال دیتے ہیں تو ان کے یہی روپے ملک کے اکثر افراد کے گھروں میں پہنچ پہنچ کر آہستہ آہستہ ان کی دولت کو کھینچ کھینچ کر قرض دینے والوں کی جیبوں میں پہنچا دیتے ہیں اور صدی ڈیڑھ صدی کے بعد یہ تماشا نظر آتا ہے کہ قوم کے اکثر افراد پر تین معاشی لاغری میں مبتلا ہیں اور محدود سے چند گھرانوں یا شخصوں کے پاس دولت کا درم پیدا ہو گیا ہے۔ پھر بات اسی حد پر آ کر رک نہیں جاتی۔ ان دولت مندوں کے پاس اگر دولت اور سرمایہ کی قوت ہوتی ہے تو ملک کی اکثریت اپنے پاس جسمانی قوت رکھتی ہے تنگ آکر ان سود خواروں کی مالی قوت پر جسمانی قوت کا دشنام حملہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے سلفیتیں تباہ ہو جاتی ہیں، امن و امان غارت ہو جاتا ہے۔ غریب سب کے غضبناک ہیں۔ بیروزوں کی طرح دو لختندوں کو چیر سچاڑ دیتے ہیں۔ تاریخ ان سب کو آج یورپ میں دہرائی ہے یا دہرائے والی ہے۔ اور یہ سب کس چیز کا نتیجہ ہے یہی کہ معاشی کاروبار میں اکل بالباطل (یعنی بغیر کچھ دینے ہوئے دوسرے کے مال سے استفادہ) اور لا ظالمون ولا تظالمون کے فتون کی پابندی سے بے احتیاطی برتی گئی۔ حافظ ابن قیم اعلام الموقعین میں فرماتے ہیں،

فیروز المال علی المحتاج
من غیر نفع یحصل لہ
ویزید من غیر نفع
یحصل منہ لایخیر فیما کل
مال اخیہ بالباطل۔
(ص ۲۰۰)

کچھ نفع نہیں پہنچا بھی وہ ہے کہ (سود) میں آدمی اپنے جسمانی کام بغیر کسی وجہ کے بالباطل طور پر کھاتا ہے۔

آخر سود خوار کو جب اس کا روپیہ اپنے تمام ذاتی و صفاتی کمالات کے ساتھ بچھڑا پس ہو جاتا ہے تو بغیر کسی قربانی کے وہ غریب قرض خواہوں سے سود کا روپیہ کس بنیاد پر لے رہا ہے۔ تمہارے روپے کیا نیچے دیتے ہیں۔ اس سو کے اس قول کا بھی یہی مطلب ہے، جس ملک میں اس قسم کے لین دین کی جب کسی قانونی اجازت دی جائے گی اور اس کے دائرے میں وسعت پیدا ہوگی تو آمدنی کے پس انداز کرنے والوں کا قیاس گروہ اگرچہ اپنے آپ کو یا اپنے خاندان کو مالی فائدہ پہنچاتا ہے لیکن وہی ملک کے اکثر افراد کو شدید معاشی ضرر پہنچا رہا ہے۔ اس قسم کے کاروبار ان ہی مالک میں فروغ پا سکتے ہیں جن کے ہاتھ سے اپنے آپ کو صرف اپنے لئے یا اپنے خاندان ہی کے لئے سمجھتے ہوں اور اپنے ملک یا شہر یا گاؤں کے دوسرے افراد سے انہیں کچھ بحث نہ ہو، آخر یہ سارا روپیہ حیوان کی پس انداز

نامہ از ضرورت رقم نے بر شکل سودا کی گھر بیچائی ہے وہ عموماً اسی ملک، اسی شہر، اسی گاؤں اسی نملہ کے باشندوں کی بیسوں ہی سے تو وصول ہوتی ہے جن میں وہ رہتے چھتے ہیں۔ حیرت ہے کہ یورپ آج قریب اور (نیٹس نیٹس) کے دعوے کا اپنے آپ کو ساری دنیا میں علم بردار کہتے ہیں اس نے صرف یہی نہیں کیا ہے کہ چند سا جو کاروں اور پیشہ ور سود خواروں ہی کو اس کا روبرو کی اجازت دے رکھی ہے بلکہ بینکنگ سسٹم کو جاری کر کے اس نے موقع فراہم کر دیا ہے اس بات کا کہ جن پس انداز کرتے والوں کو سود خوار کی فرسٹ زمستی۔ وہ بھی اب باسانی سود خواروں کی کمیٹی میں شریک ہو کر ملک کی اکثریت کا معاشی خون چوسنے میں مشغول ہیں اور اس لئے مغربی سود خواروں نے اپنے رد عمل کو دنیا پر بہت جلد ظاہر کیا۔ یہ ایک حیثیت سے اچھا ہوا، لیکن پھر اسے تیز سہارا کا اجر کرنا اور اس کو بھانکنے کے لئے زیادہ مفید ہے۔ آج یورپ اشتراکی حیوانوں بلکہ شیطانوں کے پیڑوں سے جنمو پور ہا ہے۔ سودی کاروبار کو اختیار کر کے اس نے قدرت کو جنگ کا اعلان دیا۔ چیخ بول کر کہا اسی سود کے بل بوتے پر وہ جنگ لڑی جا رہی ہے جس کی نظیر دنیا کی آنکھوں نے پہلے دیکھی تھی اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ آئندہ دیکھے گی۔ ماہرین کا بیان ہے کہ سود پر باسانی حکومتوں کو دوسرے قرض اگر نہ ملتا تو یورپ کو ڈنیا کو روڑے کی رقم موجودہ جنگوں میں جو صرف ہو رہی ہے۔ اتنی رقم کی فراہمی کا قطعاً امکان نہ تھا۔ گویا آج سودی اعلان جنگ اور اس ہولناک جنگ کا ذریعہ بنا ہوا ہے جس کی نظیر انسانیت کی تاریخ میں منظور ہے اور پھر اسی جنگ کے ذریعے انسانوں کی کمیٹی چوٹی آمدنی دھواں بن کر کچھ فضائی جہازوں میں اور کچھ جہاز تار پٹو، اور خدا جانے کیا کیا بن ہی کر سمندر کے پانیوں میں محق و فرسودہ ہو چو کہ برباد ہو رہی ہے آئندہ زندگی میں تو کچھ ہوگا وہ تو اسی وقت دیکھا جائے گا۔ لیکن شہر کے جن ڈاکٹروں و کیولوں تاجروں اور ہر پیشہ ور نے سود خوار کی انجن (بنک) میں شرکت کی تھی۔ میدان جنگ بلکہ اپنے اپنے عمل سراؤں اور کوشیوں میں، جنگوں میں برستی ہوئی آگ اور دھکتے ہوئے انگاروں پر لوٹ رہے ہیں نہ گھر کے اندر ہیں نہ اور نہ گھر کے باہر جائے پناہ، خدا سے جنگ کرنے کے بعد لوگ پناہ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، سود خوار کو جن خدا بولوں کی قرآن نے دھکی دی تھی، جن کی آنکھیں ہیں وہ دیکھیں اور جن کے کان ہیں وہ سنیں اور جن کے دل ہیں وہ چھپتائیں، ان کو کیا کیا تھاکہ زرد سروں پر ظلم کرو اور نہ اپنے اور ظلم کرو۔ لیکن انہوں نے درحقیقت بھی ظلم کیا اور اپنے اور پر بھی ظلم کیا۔ وہاں خلتنا ہضم و لکن کا نورا انفسہم و نظلمون۔

اور یہ تو ربوا کی عام صورت تھی جس کے خطرناک نتائج پر اسلام سے پہلے بھی مختلف مذاہب میں تیبہ کی گئی تھی، بلکہ بعض عقلی معاشیوں نے بھی اس معاملہ کی شدت سے مخالفت کی تھی لیکن اسلام صرف ربوا کی مروجہ شکل ہی کو اکبر لکھا اور بدترین جرائم میں شریک نہیں کیا بلکہ اگر کوئی شخص کسی کو دس روپے دے کر کچھ دن کے بعد اس معاوضہ میں بیس روپے لے لے اور بجائے اس کے کہ اس کو سودی قرض کا معاملہ قرار دیتا یوں کہے کہ میں نے اس دس روپے سے تمہارے بیس روپے خریدے ہیں یا کسی تاجر نے دس روپے کے پلڑے ایک ماہ کے لئے کسی کے ہاتھ اس شرط سے ادھار بیچے کہ ایک

ماہ کے بعد امان ادا نہ کر سکا تو تاجر اس سے یوں کہے کہ میں ایک ماہ کی مہلت اس شرط سے دیتا ہوں کہ تم بجائے دس کے بارہ ادا کرنا۔ ظاہر ہے کہ ان تمام شکلوں میں صرف گفتگوں کا پیر پیر ہے۔ ورنہ حاصل وہی ہے جو سودی قرض کا حاصل ہے۔ اس لئے اسلام نے قرض کے سودی کاروبار کے ساتھ بیع اور خرید و فروخت کی ان شکلوں کو بھی سود اور ربا قرار دیا، نیز جو حالت روپے کی ہے بجز یہی کیفیت اور بھی چند چیزوں میں پائی جاتی ہے۔ مثلاً اگر ایک من گہوں قرض دے کر دو مہینہ بعد کوئی شخص بجائے ایک من کے خرید ایک من گہوں کا اضافہ کر کے دو من لیتا ہے تو اس میں اور اس شخص میں جس نے دس روپے دے کر دو مہینے بعد بیس روپے لئے کیا فرق ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین معاشی نگاہ اس دقیق نکتہ تک پہنچی اور اسی بنا پر آپ نے اعلان فرما دیا کہ سود یا ربا صرف روپے کے لین دین ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ ربوا کے ذیل میں اور بھی چند چیزیں شریک ہیں اور شریک جیسا کہ میں نے قمار میں عرض کیا تھا کہ جی جن معاملات میں متورنا بہت بھی قمار کی رنگ پایا جاتا تھا، اسلام نے قمار کی جڑ کاٹنے کے لئے ان کی بھی ممانعت کر دی، اسی طرح ربوا کی مندرجہ بالا شکلوں کے سوا جن میں دینے کے کچھ دن بعد بطور کار کے زیادتی وصول کی جاتی ہے، جسے اصطلاحاً ربوا انشہ (ادھار کے معاملہ کا سود) کہتے ہیں اسلام نے ان صورتوں کو بھی جن میں ادھار نہیں بلکہ نقد مثلاً ایک تولہ چاندی لے کر کوئی دو تولہ چاندی یا نقد ایک من گہوں دے کر اس کے معاوضہ میں دو من گہوں دے اس کو بھی ناجائز ٹھہرایا اور مشہور صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربوا کی ان تمام چھوٹی بڑی واضح غیر واضح شکلوں کی ممانعت فرمادی یعنی

الذہب بالذہب والفضة بالفضة
والبر بالبر والشعیر بالمشعیر
والتمر بالتمر والتروہ بالتمح
بالمح مثلاً بمثل ید ابید
فمن نل دو مستقراً فقد
اربی الاخذ والمطعی فیہ
سواء (صحاح ستہ)

سونے کا معاملہ سونے سے، چاندی کا چاندی سے، گہوں کا گہوں سے، جو کا جو سے، کھجور کا کھجور سے، نل کا نل سے (ہیشہ) برابر برابر اور اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے (یعنی نقد) چنانچہ چلیے پھر جو بڑھائے یا بڑھو اسے، اس نے سود (ربوا) کا معاملہ کیا لینے والا اور دینے والا دونوں اس میں برابر ہیں۔

حدیث میں تو صرف یہی چیزیں اموال ربویہ یعنی ایسے اموال قرار دیئے گئے ہیں جن کا باہمی تبادلہ زیادتی کے ساتھ زیادہ جانتے نہ نقد خواہ یہ تبادلہ قرض کے الفاظ سے ہو یا بیع کے نفع کے ساتھ ہو، بلکہ ربوا کے تحت میں ان شکلوں کو اسلام نے غالباً پہلی دفعہ داخل کیا ہے ورنہ اس سے پہلے عموماً سود اور ربوا روپیہ اور اشتراکی یعنی سگ کے سودی کاروبار ہی تک مشاغل محدود تھا، پھر بعد کو فقہاء اسلام نے اس حدیث پر خود کی توجہ خصوصیات ان چھ چیزوں کی تھیں اور دوسری چیزوں میں بھی انہیں محسوس ہوئیں، اسی لئے

انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کو ایک توضیحی بیان قرار دیتے ہوئے ان چیزوں کو بھی اموال ربویہ یا ربانی مالوں میں شریک کر دیا جن میں ان کی نگاہ میں وہی خصوصیتیں پائی جاتی ہیں، امام شافعی اور قریب قریب امام مالک نے سونا اور چاندی کو دیکھ کر خیال کیا کہ مراد اس سے ہر وہ چیز ہے جو زمین میں قیمت کا کام دیتی ہے۔ اب خواہ وہ سونا چاندی ہو یا اس کے سوا کوئی اور چیز ہو، اسی طرح گھوڑوں، اور جو، نمک، گھوڑوں کو دیکھ کر ان بزرگوں نے خیال فرمایا کہ مراد ہر وہ چیز ہے جو کھانے پینے میں کام آتی ہو یا جن سے خورد و نوش کی چیزوں کی اصلاح کی جاتی ہو جیسے نمک۔ لیکن ربانی اموال کی یہ خصوصیت کہ اس کا ہر فرد دوسرے فرد کا قائم مقام ہوتا ہے اور ان کی یہی خصوصیت ان نتائج کی ذمہ دار ہے جو سودی کاروبار میں پیش آتے ہیں۔ اس نکتہ پر فقیر امام ابو حنیفہ کی سبھی انہوں نے خیال کیا کہ یہ خصوصیت کن کن چیزوں میں پائی جاسکتی ہے، چونکہ ہر وہ چیز جس کی خرید و فروخت کیل (پیمانہ) یا وزن (قول) کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔ ان میں یہ خصوصیت پائی جاتی تھی اس لئے امام نے بجائے ان خاص چیزوں کے اس چیز کو جو کیل (پیمانہ) یا وزن (قول) کے ذریعہ سے کچی ہو۔ اموال ربویہ قرار دیا اور ان کے باہمی تبادلہ میں ربوا (زیادتی) کو انہوں نے ناجائز ٹھہرایا ان اجتہادی دقیقہ سنجیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی ربوا جو اب تک دنیا میں مرنے والے کے قرض کے کاروبار کی ایک شکل تھی اب مستزاداً چیزوں تک پھیل گیا۔ خصوصاً حنفی مذہب جو اسلام کے تشریحی مکاتب خیال میں سب سے زیادہ محتاط اسکول ہے اس میں تو سود کی اتنی گونا گوں شکلیں پیدا ہو گئیں کہ اب ان کا سمیٹنا دشوار ہو گیا ہے فقہاء نے تفصیلات میں دفتر کے دفتر تیار کر دیے ہیں لیکن اصلی بحث کا خلاصہ مرنے والے سے جو قرض کیا گیا۔ عموماً فقہ کی کتابوں میں سود کے مباحث کو دیکھ کر لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ عوام جسے سود کہتے ہیں اس کا تو اس میں گویا ذکر ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر عوام کی کوئی شک نہیں بلکہ بعض ایسے ایسے بڑے بڑے لکھنوں تک کو پچھلے دنوں یہ معاملہ ہو گیا کہ اسلام نے جس سود کو حرام کیا ہے وہ قرض والا موجودہ سود نہیں ہے بلکہ بیع اور خرید و فروخت کی چند نادر شکلیں تھیں جو ایام جاہلیت میں مروج تھیں اور ان ہی کا ذکر فقہ کی کتابوں میں کیا گیا۔ مگر ظاہر ہے کہ اسلام نے اس سود کو اگر منع نہیں کیا تو پھر اس نے نہ کسی چیز کو کھانا خریدنے کے لئے یا کسی چیز کو ہندومت حتیٰ کہ ہندومت تک میں جس سود کو حرام یا گورہ کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے یا اس لئے جس سود کے متعلق یہ رائے دی تھی کہ تمہارے روپے بچے نہیں دیتے یہ قرض والا سود نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ جس معاشی سرطان کی نشانیں اس لئے مٹنے لگی تھیں اس کے متعلق کہا جائے کہ اسلام کی نگاہ معاشیات کے اس زیریے گماہر نہ پڑی اور پھر بھی تو کسی چیز پر جس کا زناہ دنیا میں واقع ہے اور کسی کو ان کا تجربہ ہے خرید تو ایک ضمنی بات تھی جہاں ایسے لوگوں سے کون کون بحث کر سکتا ہے جو شہرہ آفاق کے خرید کو عرب کا کوئی چاہا اور قرآن کے مخر کو عرب کے کسی درخت کا خاص رس قرار دے کر واقعی جو خنزیر و خنزیر ہے اس کی ملت کا فتویٰ دیدیں۔

بہر حال فقہائے اسلام کی ان احتیاطی موشگافیوں کی وجہ سے ایک وقت اور یہ پیدا ہوئی کہ ربوا کے بعض مسائل جن کا ذکر وہ اپنی کتابوں میں کرتے ہیں، بظاہر عجیب معلوم ہوتے ہیں مثلاً اس مسئلہ کی بنا پر کہ سونے کا سونے سے چاندی کا چاندی سے بتا دل کسی شکل میں جو خرید یا ردی، زبرد کی شکل میں ہو یا سونے کی، بہر حال جب ان کا تبادلہ کیا جائے تو دونوں کو درکنار بر ہونا چاہیے۔ سوال ہوتا ہے کہ چاندی کے کسی زبرد یا برتن کو کوئی ایک ہی تول چاندی کے معاوضہ کیوں دیتے لگا گو یا بزرگی کی کاریگری اور برتن بنانے کی محنت کی، سلام میں کوئی قیمت نہیں اسی طرح سوال ہوتا ہے کہ سونے چاندی کے تبادلہ میں یہ قید لگا دی گئی ہے کہ لینے اور دینے والے کے ہاتھ میں دونوں بہ یک وقت آئیں در نہ خالی ہاتھ والے کے مقابلہ میں بھرے ہاتھ والا گویا ایک جسم کی زیادتی یا ربوا کا استحقاق ہو رہا ہے خواہ یہ زیادتی غیر محسوس اور غیر مادی ہی کیوں نہ ہو، اس قسم کی بعض اور حیرت انگیز صورتیں بھی فقہ میں پیدا ہو گئی ہیں۔ پہلے مسئلہ کے متعلق تو حنفی فقہاء بیمار سے یہ کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں کہ واقعہ تو یہ ہے کہ ایک تول چاندی کا زبرد ایک ہی تول چاندی کے معاوضہ میں کوئی نذر دے گا۔ لیکن ہم کیا کہیں مذہب کا حکم یہی ہے، پس حکم کی تعمیل کرنے والے کو چاہئے کہ ایسی صورتوں میں چاندی کے زبرد کو سونے کے سکول سے اور سونے کے زبورات کو چاندی کے سکول سے خریدے۔ لیکن حنفی فقہاء نے ایک صورت یہ نکالی کہ زبرد لینے والے سے خریداریوں کے کہ تمہارے زبرد کی چاندی جو ایک تول ہے اس کے معاوضہ میں تو میں یہ ایک تول کا سکودیتا ہوں باقی زبرد کی گھڑائی کی اجرت مثلاً ایک روپیہ یا الگ دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اگر معاملوں کی بجائے تو درست ہو جائے گا۔

مذہبی لکھتے ہیں۔

ان قال الصایغ صغ لی
خاتمنا وشرناہ دسراحم
و اعطیک مثل وشرناہ و
اجرتک دسرها فلیس ہذا
بیع دسراحم بدراحمین
قال اعصابنا للصایغ اخذ
الدراحمین احدھا فمقابلۃ
الخاصہ وانشائی اجرتک لہ

(۱۳۰۔ المنہج ۲ ج)

اگر سنا رہے (زبرد کا خریدار) یوں کہہ کر
میرے لئے ایک انگوٹھی بنا دو جو کا وزن
ایک درہم کے مساوی ہو اور میں تمہیں
اس چاندی کے معاوضہ میں اس قدر
چاندی دیتا ہوں (یعنی ایک درہم دیتا
ہوں) اور تمہاری مزدوری ایک دام
الگ ہوئی تو یہ ایک درہم کو دو درہم سے
بیمناز قرار پائے گا۔ ہمارے بزرگوں
(فقہاء و متاہل) فرماتے ہیں کہ سنا رکھنے

ان دو درہم کا لینا جائز ہوگا۔ جن میں ایک درہم تو انگوٹھی کے مقابلہ میں ہوگا
اور دوسرا درہم سنا رکھنے کی مزدوری ہوگی۔

لیکن سچی بات ہے کہ ربوا کے باب میں اس قسم کے بعض مسائل کا جو ذکر دیا جاتا ہے جن میں بظاہر عملی دشواریاں نظر آتی ہیں ان کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ اسلام چونکہ قطعی طور پر ربوا کی بنیاد انسانی معاشیات سے اٹھا کر نکال دینا چاہتا ہے اس لئے جہاں کہیں اس کی باریک گ اور ریختے نظر آتے ہیں انھیں ہی فوراً نوچ کر چیک کر دیتا ہے اور ایک ایسے خطرناک مہلک معاشی جو فرم کے نکالنے کے لئے مسلمانوں کو اگر کچھ عملی دشواریاں پیش آجاتی ہیں تو چاہیے کہ اپنے نقطہ نظر کے استحکام کے لئے اسے بخوشی برداشت کر لیا جائے۔ کچھ مذہب ہی کے راہ میں نہیں بلکہ زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں بھی اپنے آئیڈیل کی حفاظت کے لئے لوگ اس سے بھی زیادہ دشواریاں خندہ جبینی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں۔

ماسوا اس کے ایک قضا اور سبھی ہے کہ اس قسم کے مسائل کا تعلق اگر ایک طرف ربوا سے ہے تو اسی کے ساتھ اسلام کے بعض دوسرے اصول بھی ان پر اثر انداز ہوتے ہیں، چونکہ ان مسائل کا عموماً ذکر ربوا ہی کے باب میں کیا جاتا ہے۔ اس لئے لوگ صرف اسی نقطہ نظر سے ان کو دیکھتے ہیں لیکن اگر ان کے سامنے ان مؤثرات کو سبھی واضح کر دیا جائے تو شاید دشواری جتنی محسوس کی جاتی ہے وہ باقی نہ رہے۔

مثلاً یہی سوئے چاندی کے ظروف اور زیورات وغیرہ کے خرید و فروخت کا مسئلہ ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مساوات اور تقابض (یعنی دست بدست) لینے کی وہ نون قیدوں نے ان کی خرید و فروخت میں مزور دشواری پیدا کر دی ہے۔ لیکن یہ دشواری اس میں کیوں پیدا کی گئی کیا صرف ربوا سے بچے کیلئے؟ بظاہر یہی خیال کیا جاتا ہے لیکن کاش اسی کے ساتھ لوگوں کو اسلام کے اس نقطہ نظر کا بھی علم ہوتا جو سوئے چاندی کے ظروف اور زیورات کے متعلق وہ رکھتا ہے۔ دینا سے پہلے سمجھا جویا نہ سمجھا ہو، لیکن اب تو یہ مسئلہ تقریباً بد اہمیت کے درجہ کو پہنچا ہوا ہے کہ سونا اور چاندی جو بنی آدم کا ایک بین الاقوامی پیمانہ قیمت ہے ان کو مادی مبادلات کا واسطہ بنانے کی جگہ مقصود بالذات بنا کر زیوروں اور برتنوں کی شکل میں مقید کر دینا ملک کی معاشی ارتقا میں بدترین سنگ راہ کو مائل کرنا ہے۔ ایک ہندوستانی معاشی اپنے مفلس ملک کا نوحہ ان الفاظ میں کرتا ہے۔

ہندوستان کی قدامت پسندی اور جہالت بھی اس ملک کی غربت کی بہت کافی حد تک ذمہ دار ہے۔ ہندوستان میں جس قدر بھی دولت موجود ہے اس ملک کے باشندے اس کا صحیح استعمال نہیں جانتے ان کی دولت یا تو زیورات کی شکل میں ان کی عورتوں کے گلے کا ہار بن گئی ہے یا دھینوں کی صورت میں زمین کے نیچے پڑی ہوئی ہے۔

پھر اس غریب ملک میں "زیور" اور "ظروف" نے معاشی آب حیات کے اس بحرِ رواں کو جس مقدار میں بچھو کر کے بیکار کر دیا ہے اس کی رپورٹ دیتے ہیں۔

اندازہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً ۴۸ روپے فی کس اس وقت ہندوستان میں بالکل بیکار موجود ہیں۔

جس ملک میں فی کس تین پیسے بھی آمدنی کا اوسطا مشکل سے ہے اس ملک پر اس معاشی فالج کا کیا سخت اور شدید ترین حملہ ہے کہ فی کس ۴۸ روپے زیوروں اور برتنوں یا دھینوں کی شکل میں اس طرح قید ہوا کہ اس طرف متاثر ہیں لب تشنہ بر آب اندر کا متاثر پیش کر رہے ہیں وہی بیچارہ معاشی لکھتا ہے۔

ہمارے ملک والوں کو ابھی معلوم ہی نہیں ہوا کہ دولت کا صحیح معنی اسے کاروبار میں لگانا ہے۔ انھیں خبر ہی نہیں کہ دوسرے ملک ہم سے کس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کیونکہ وہ اپنا ایک پیسہ تک بیکار رکھنا گناہ سمجھتے ہیں، ان کے پاس جو رقم بھی ضروریات پوری ہونے کے بعد بچی ہو اسے سرمایہ کی صورت میں اپنے کاروبار میں لگا دیتے ہیں اس کے برعکس ہمارے بھائیوں کے پاس جب کبھی ایک آدھ پیسہ بچ جاتا ہے تو اس کا زیور بنوا کر اپنی عورتوں اور بچوں کو اس میں بکھڑ دیتے ہیں۔

گویا سوئے چاندی کو زیورات یا برتنوں وغیرہ کی شکل میں مقید کرنا ملک کی دولت کو بیکار کرنا ہے اور معاشی مذہب میں ایک پیسہ تک کو بیکار رکھنا گناہ ہے۔ جس کے معنی یہی ہونے کو سوئے چاندی کی ایک رتی کا بھی زیور یا ظروف وغیرہ کی شکل میں رکھنا معاشی نقطہ نظر سے ملک اور قوم کا جرم ہے۔ لیکن دنیا کے معاشیوں کو تو شاید اس کا علم اب ہوا ہے۔ مگر دینی معاشیات کے سبب عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے ساڑھے تیرہ صدی پہلے یہ اعلان فرما چکے تھے۔

لا تشربوا فی ائینۃ الذہب
والفضۃ ولا تاكلوا فی صحافہا
(مساحہ ست)

سوئے چاندی کے برتنوں میں نہ
پانی پیا کرو اور ذرا کے بادلوں
میں کھانا کھا یا کرو۔

صرف ممانعت ہی پر کفایت نہیں فرمائی گئی بلکہ ملک کے اس معاشی مجرم کے متعلق یہاں تک ارشاد ہوا
الذی یا کل ویشرب فی ائینۃ
الفضۃ انہ یجسر جوفہ فی لیلئہ
ناسر جہنم۔ (بخاری)

اور اس لئے بالاتفاق تمام فقہاء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ سوئے چاندی کے برتن کا استعمال ہر مسلمان مرد عورت کے لئے حرام ہے اور جو حکم ظروف کا ہے مردوں کی حد تک قریب قریب یہی حکم زیورات کا بھی ہے۔ یعنی بجز خاتم (گوشی) کے کہ اس کے متعلق فقہاء کا کچھ اختلاف ہے۔ ہر قسم کے زیور سوئے چاندی کے مردوں پر حرام ہیں اور جو عورتوں کے خاص جذبات کے

لحاظ سے ان کو ایک گونا گونا جازت دی گئی ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باب میں جو ارشاد ہیں اور مختلف اوقات میں آپ نے عورتوں کے زیور کے متعلق جو طرز عمل اختیار کیا ہے اس سے فضاہ مبارکدہی معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں بھی ملک کے اس سرمایہ کو اپنے گلے کا لائق ہاتھوں کی بیڑیاں نہ بنائیں تو بہتر تھا۔

یالیلت اھتی لہ تلھ الذھب (مناجم) کاش امیری است ہی (رد ہوا عورت) سونے کا زیور نہ پہنتی۔

یہ آپ کی مشہور حدیث ہے جس میں مردوں ہی کے متعلق نہیں بلکہ امتی جس میں عورتیں بھی داخل ہیں، تمت کی گئی ہے کہ سونے کا زیور استعمال نہ کریں تو اچھا تھا۔ قطع نظر اس روایت کے جس میں ایک صحابی نے ام علیہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے لئے سونے کے زیور کی اجازت چاہی گئی تو

خانی علیتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کیا۔

ایک اور عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سونے کے مختلف زیوروں کا نام لے کر پوچھا شروع کیا کہ کیا اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ لیکن ہر ایک کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیار (اگل کا زیور) ہے فرماتے رہے، عورت پھر بھی عورت تھیں فخری جذبہ پر اتنی سخت چوٹ بردا نہ ہو سکی اور بولیں،

ان المرءة اذا ذلعت قرینا
لزوجها صلغت عندک۔
لیکن اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیوی صاحبہ کو جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا۔
ما ینح احدکم ان تصنع
قرطین من فضة مثہ
تصفر بزعفران او
بعید۔
عورت جب اپنے شوہر کے لئے بناؤنگھا
نہیں کرتی تو اس کی نگاہوں سے ازواج سے
تم عورتوں کو کس چیز نے اس سے
روکا ہے کہ چاندی کی دو بایاں اپنے
کان میں ڈالیں اور ان کو زعفران یا
جیر سے رنگ دیں (تاکہ سونے کی

زردی کی جھلک پیدا ہو جائے۔

اور یہ حال تو سونے کے زیورات کا ہے چاندی کے زیوروں پر اگرچہ عام عورتوں کے متعلق زیادہ سختی نہیں شمر مائی گئی۔ لیکن آپ کے فضاہ مبارک کا اظہار اس مشہور واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا جیسی چہیتی بیٹی کے گھر میں بھی آپ نے چاندی کے زیوروں کا ذکر بھی پسند نہ فرمایا اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ

یا ثوبان اشتغلنا بطلۃ قلاذۃ من
عصب و سواسین من علاج
توبان افطرکے لئے تم ٹھونک کا ایک ہارا اور
نیل دھال کے دو گلن خرید کر لے آؤ۔

بہر حال اگرچہ فقہاء اسلام نے قانونی طور پر طلائی و نقرہ کی زیورات کی حرمت کو صرف مردوں تک محدود رکھا ہے۔ لیکن بجائے قانون کے اگر مسلمان اپنے پیغمبر کے منشا اور آرزو کی پیروی کرنے پر آمادہ ہو جائے تو عورتوں سے بھی زیور کا قصہ تمام ہو جاتا مگر افسوس ایسا نہیں ہوا۔ تاہم اسلام نے عراۃ عورتوں کے لئے اگر سونے چاندی کے زیور کو ممنوع نہیں کیا ہے۔ لیکن سونے چاندی سے مکہ کے سوا جو چیزیں بھی بنائی جاتی ہیں خواہ وہ زیور ہوں یا برتن ہوں یا کچھ اور ہوں ان کے خرید و فروخت کی شکلوں میں ایسی دشواریاں پیدا کر دی ہیں کہ اسلامی نظام معیشت رکھنے والی قوم میں آسانی کے ساتھ ان کا پلن نہیں ہو سکتا۔ مندرجہ بالا چند فقہی صورتیں جن میں قیمتی سے قیمتی زیور کی تازگی ترین حسن کاریاں بالکل بے قیمت ہو جاتی ہیں جس کا حاصل بالآخر یہی ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی چیزوں کا پہننا ہی رک جائے گا اور یہی اسلام کا مقصد ہے۔ پس اصل یہ ہے کہ دشواریاں جو بیضا ہر مرت (یعنی سونے چاندی کے تبادلہ) میں نظر آتی ہیں وہ پیدا ہونی نہیں ہیں بلکہ مرے خیال میں قصداً پیدا کی گئی ہیں۔ جس کی بنا برہ اسے زیادہ معاشی رگوں کے اس خون حیات کے انجاد پر ہے اور گونا گونا نظر میں دشواریاں ہیں۔ لیکن خور کیا جائے تو ان ہی دشواریوں میں دراصل عظیم اقتصادی معاشی آسانیاں پوشیدہ ہیں۔ اسی طرح ربوہ کی بعض دوسری شکلوں میں بھی جو کچھ پیچیدگی محسوس ہوتی ہے اس کا تعلق بھی ربوہ سے زیادہ اسلامی تعلقات کے دوسرے ابواب سے ہے اگر ان مسائل پر غور کرتے ہوئے ان ابواب کو بھی پیش نظر رکھ لیا جائے تو پھر کوئی پیچیدگی باقی نہیں رہتی۔ مثلاً اسی سلسلہ کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس باریک چاول ایک من ہیں، وہ موٹے چاولوں کے دو من سے اسے بدن پہناتا ہے لیکن وہی برابر ہونا چاہیے کہ حکم کے تحت وہ جمبور ہے کہ ایک من باریک چاول کے موٹے چاولوں کے دو من سے لے۔ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ایسا کوئی شخص ہو گا جو اپنا ایک من باریک چاول دے کر خواہ مخواہ کسی سے موٹے چاول ایک من لے گا اسی قسم کی ایک صورت کجھوہ کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب پیش آئی تو آپ نے حکم دیا کہ بجائے بدلنے کے یہ کرنا چاہیے کہ ادنیٰ قسم کے کجھوہ بیچ دیئے جائیں اور پھر اس کے پیسے سے عمدہ کجھوہ خرید لیا جائے۔ بظاہر اس میں بھی ایک ملول عمل نظر آتا ہے۔ لیکن اگر ایک ہی جنس کی دو درجہ کی چیزوں کا باہمی تبادلہ زیادتی کی اجازت دے دی جاتی تو پھر دو چاندیوں تک میں آدمی فرق یا سانی نکال سکتا ہے کہ میری چاندی چھونکا اعلیٰ درجہ کی تھی اس لئے ایک تولہ سے دو تولہ لینے میں کیا حرج ہے بلکہ شاید دو درجہ کی جنس میں بھی جلا جو چاہیں گے تو اسی قسم کی نمبر اندازی کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے ایک جنس کی دو چیزوں میں نمبر کے فرق کو سود کے معاملہ میں ناقابل لحاظ قرار دیا اور صاف لفظوں میں اعلان کر دیا گیا کہ

جیلہا و سد دیھا سواۃ
(بخاری) ان کی عمدہ اور زردی قسمیں دونوں برابر ہیں۔

جس سے بغرض نہیں ہے کہ واقع میں ان چیزوں کے اقسام میں نمبروں کا تقادد نہیں ہوتا بلکہ مقصد یہ ہے کہ اگر اس فرق کی بنا پر زیادتی کی اجازت دیدی جائے گی تو لوگوں کے لئے سود خواری کی راہ کھل جائے گی اور اسلام اس کے چھوٹے سے چھوٹے سوراخ کو سخت ترین ڈالوں سے بند کرنا چاہتا ہے۔ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شورہ

بیع التمیر بیعاً خیر مشہد
مکھور (جاردنی) قسم کا ہے اسے بیک دو پھر
اس کی قیمت سے اچھے مکھور خریدو۔

اس میں اگرچہ بظاہر ایک گونہ دشواری مقرر ہے۔ لیکن جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے اس میں ضمنی معاشیات کے ایک خاص پہلو کی طرف بھی لوگوں کی توجہ دلائی جا رہی تھی میرا مطلب یہ ہے کہ عموماً ایسے مالک جن کا تمدن و حضارت سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا ان میں چیزوں کی بجائے سکوں سے خریدنے کے چیز ہی سے چیز کے لین دین کا دستور عموماً جاری رہتا ہے۔ ابن قیم کا بیان ہے۔

لا میبأ أهل العمود والیوادی
فانما یقتلون الطعام بالطعام
(اصول صفر ۲۰۷ جلد ۱)
خصوصاً خیر میں رہنے والے اور
حمر کے باشندے دس لوگ غذا کو
عموماً غلن سے برتنے ہیں۔

اسلام سے پہلے عربوں میں بھی عام طور پر چیز ہی سے چیز خریدنے یعنی بر طریقہ BARTER یا نقد کی اصطلاح میں "مقصد" کا دستور تھا اسلام ان ذرائع سے بدرجہجہ اس رواج کو بھی کھٹانا چاہتا تھا۔ جلد معاشیات جانتے ہیں کہ معاشی ارتقا میں تبادلہ EXCHANGE کے اس طریقہ کے بدل دینے میں کتنا دخل ہے۔ چاندی کا تبادلہ چاندی سے اور سونے کا تبادلہ سونے سے برابر ہو۔ اس معاشی نظریہ کا جہاں انسداد ربرو اور دولت کے انجماد سے تعلق ہے میرا یہ بھی خیال ہے کہ اس سے ایک اور بات بھی مقصود تھی جس کی طرف انھوں نے دیکھا ہے کہ دینے والے اب تک توجہ نہیں کی ہے۔

مقصد یہ ہے کہ حکومتوں کے مختلف سکون میں عدم مساوات کی وجہ سے بناؤں کا جو دستور پایا جاتا ہے، مثلاً حکومت اصفیہ کے سکے سے اگر کوئی انگریزی سکہ کو خریدنا چاہے تو سو روپے انگریزی کے معاوضہ میں سولہ روپے فریڈ ہلاوہ سو روپے کے دینے پڑتے ہیں، اور بناؤں کا یہ سبب ایک مال پر بھی باقی نہیں رہتا، کسی کسی بجائے سولہ روپے کے سترہ سترہ اشارہ اشارہ روپے تک زیادہ دینے پڑتے ہیں۔ کسی گھٹ کر بناؤں کا یہ قصہ بندہ اور چودہ روپے تک اتر آتا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بناؤں کی زیادتی اور کمی کا مارمق اس چاندی یا سونے کی کمی اور زیادتی پر مبنی نہیں ہے جو دو مختلف حکومتوں کے دو مختلف سکون میں پائے جاتے ہیں۔ جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے دو حکومتوں کے ایسے دو سکے جن کی چاندی اور جن کا سونا برابر ہوتا ہے، مختلف اسباب کے زیر اثر ان میں بھی آپس میں (تبادلہ) کے وقت مساوات بناؤں ادا کرنا پڑتا ہے۔ ایک حکومت کے قلمرو سے دوسری حکومت کے قلمرو میں آمدورفت رکھنے والوں کو بھی اور تجارتی کاروبار کرنے والوں کو بھی بناؤں

ان جگہوں کی وجہ سے شدید نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں بلکہ ایک ہی حکومت کے ایسے دو علاقے جہاں دو مختلف قسم کے مرقعے ہیں وہاں بھی بناؤں اور آپس میں کیے دسواریاں پائی جاتی ہیں۔ مدت ہوئی یعنی ۱۹۲۵ء میں مصر کے مشہور علمی مجلہ البھلال (عربی) نے فروری کی اشاعت میں ایک مضمون شائع کیا تھا مضمون نگار نے بیرونی ایک آف نیشن (انجمن اقوام) کے امکانات کو پیش نظر رکھ کر یہ تجویز پیش کی تھی کہ

۱۔ یمن ایجاد اتفاق لتوحید
۲۔ النقصد الالاسامی عند
الامم۔
یعنی (انجمن اقوام) کی دہر سے اس کا امکان
پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی ایسا اساسی اور
بنیادی سکہ ایجاد کیا جائے جس پر دنیا

کی قوموں کا اتفاق ہو جائے اور سارے جہاں کے باشندے اس پر متحد ہو جائیں۔
آگے چل کر اس کا مشورہ دیتے ہوئے کہ امریکہ کے ڈالر کو اساسی سکہ مان لیا جائے اسی نے لکھا تھا کہ

لکی یمنع انتلاعب من حیث
العیاسر یجب ان بیسک اللذلا
سکة واحدة فی مصنع
واحده حتی یبقی عیاسرہ
واحده عند الامم۔
سکوں کے معیاری اختلافات کی وجہ
سے جو کھیل کھیلے جا رہے ہیں اس کے
انسداد کی یہی شکل ہے کہ ڈالر کو ایک ہی
سکہ جو ایک ہی نکال میں ڈھالا جائے
بنا دیا جائے تاکہ دنیا کی ساری قوموں

میں ایک ہی سکہ کا پلن ہو جائے۔

اسی مضمون میں یہ بھی ہے کہ آج مختلف ممالک اور حکومتوں کے مختلف معیار والے سکوں کی وجہ سے
حالیہ ہے کہ

لا یدسری ما یاتی الغند
یعنی بازار میں سکہ کے سکہ کا بھاؤ لگایا جاتی رہے گا اس کا جانتا بہت دشوار ہے۔
مثال سے یوں سمجھایا ہے کہ

قد یشترى الیوم واحد السلع
فرینا و بحسب حال الفزانک
والدولاسر فیحد انه قدیم
لانہ لمدیشترہا من
امریکا مثلاً فلا یکادیم معنی
علی تاریخ ششہ اسبوح حتی
یحسب حسابہ ثانیاً ویحد انه
اختطاع کل الخطاع لاعتمادہ
یعنی ایک شخص کوئی مال فرانس میں ل
یتا ہے اور فرانک (سکہ فرانس) ڈالر
سکہ امریکہ) دونوں کا حساب کر کے
خیال کرتا ہے کہ وہ فتح میں رہے گا
کیونکہ مال اس نے امریکہ میں نہیں خریدا
ہے، لیکن ایک ہفتہ بھی اس مال کی
خریداری پر گزرتے نہیں پاتا کہ اب جو
دوسری دفعہ حساب کرتا ہے تو پتا ہے

علی السوق لغز نسیہ بدلا
من الاصریکہ -

اس نے سنت غنلی کی کریمانے امریکی بازار
کے فرانسیسی بازار پر اس نے اعتماد کیا۔

بہر حال سکوں کے اس اختلاف کی وجہ سے دنیا جن معاشی کو سبک دے رہی ہے اس کا علاج جیسا کہ مضمون
نکھارنے لکھا ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ تمام سکوں کا وزن و معیار سب ایک کر دیا جائے
اپنی اس تجویز کا نام اس نے "تقریر توحید نقد اساسی" رکھا ہے، آخر میں مضمون کو ختم کرتے ہوئے لکھتا
ہے کہ "نقد اساسی کی توحید کے نظریہ پر اگر اقوام عالم کا اتفاق ہو جائے تو

وحدت فی العالم طریقتہ
التعامل و تسہلت بذلک
التجاسر و تر وال کثیر
من الحسائر التي يتحملها
التجاسر و مسائر الناس فی
عش السماسرک فی تحویل
النقد و مثل شها و بیعہا۔

دنیا میں لین دین اور کاروبار کا طریقہ سارے
عالم میں ایک ہو جائے گا اور اس کی وجہ
سے تجارت میں بڑی آسانیاں پیدا
ہو جائیں گی اور بہت سے مادی خسارے
جو بیچارے تاجروں کو مزاج کے دالوں
کی وجہ سے برداشت کرنے پڑتے ہیں
یعنی سکوں کے ادل بدل اور غیر لاکھیں

میں جو فریب پال اور دھوکہ دیتے ہیں اس سے دنیا محفوظ ہو جائے گی۔

کیا یہ سارا مشورہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک الذہب بالذہب والفضة بالفضة
سواء بسواء مثلاً بمثل کا ترجمہ نہیں ہے تفصیل کے لئے دیکھئے الہدایہ معراہ فروری ۱۹۲۵ء۔

اس کے سوا بھی سکوں کے اسیج سے فائدہ اٹھا کر موجودہ زمانے میں حاکم اقوام نے محکوم
قوموں کے ساتھ جو مظالم جنگ عظیم کے بعد تلافی یافتہ کے لئے توڑے تھے ہندوستان کے چیمبروں
اور ساہوکاروں سے درد کے اس افسانہ کی داستان سننی چاہیے لاکھ دو لاکھ نہیں صرف اسیج کے مقابلہ
لے کر وڑوں بلکہ مبالغہ نہ ہوگا اربوں کا دارا بنایا گیا ہے، جن کی تفصیلات شاید علماء معاشیات
بتا سکتے ہیں۔

حالانکہ بنی آدم کے تمام افراد ایک ہی آفتاب، ایک ہی ہوا، ایک ہی پانی ایک ہی مٹی سے
نوع انسانی میں مشترک ہیں اسی طرح چاندی سونے سے استفادہ کے حق کو بھی اگر عالمگیر کر دیا جائے تو
اس میں دنیا کا کیا بگڑتا ہے۔ حکومتوں کا اپنے اپنے سکوں پر مخصوص علامات کی نمائش کے جذبہ کی
اگر تسکین بھی مقصود ہو حالانکہ بجز ایک وہی ہوسا کی کے شاید چنداں مادی نفع اس کا کیا ہے
لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حکومت اپنے امتیازی نشان کو سکوں میں قائم رکھتے ہوئے ان کے اوزان
اور جو کھٹ ملا یا جاتا ہے اس کو مساوی کر دے کسی زمینیں یا تجویز اگر کچھ ناقابل عمل نظر آتی ہو تو شاید اس کے کچھ
اسباب بھی تھے۔ لیکن اب جبکہ زمین کی طباقوں کو قدرتی قوانین کے چند نئے انکشافات نے کھینچ کھینچ کر
اس طرح ملا دیا ہے کہ اب ایک ملک ہی نہیں بلکہ کرہ زمین کے تمام ممالک تقریباً ایک ہی یا زیادہ سے زیادہ

ایک ٹرسے شہر کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ رات کو جو واقعہ واشنگٹن میں پیش آتا ہے صبح ہونے ہوتے
جہد آباد میں اس کی خبر گھر گھر پھیل جاتی ہے۔ اور اب قوبات اس سے بھی کہیں آگے بڑھ گئی ہے
جو چھ مہینے میں جو راستہ آج سے سو سال پہلے طے ہوتا تھا کل پندرہ گھنٹوں کا فاصلہ بن کر رہ گیا ہے
گویا ایسی صورت میں سکوں کے ہم وزن ہونے پر اگر حکومتیں بین الاقوامی معاہدہ کے طور پر اتفاق
کر لیں تو گویا اس کے یہ معنی ہوں گے کہ کسی شہر کے چند مہم عملوں یا شہر کے محلے کے چند مردوں نے
کس مسئلہ پر اتفاق کر لیا ہے۔ مواصلا کے موجودہ ذرائع سے جب دنیا محروم تھی پیغمبر صلی اللہ
علیہ نے جب اس وقت یہ تجویز دنیا میں پیش فرمائی تو اس وقت تو اس تجویز کو عملی بناس بہت نا
پہلے کی نسبت سے آسان بلکہ آسان تر ہو چکا ہے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو جی کا
سبق بڑا فریضہ ہے یا اسی قسم کے بلند بانگ دعوؤں کے بلند کرنے والوں کی زبانوں پر جو کچھ ہے
کاش وہ دلوں میں بھی ہوتا جو اپنے کو سب کے لئے کہتے ہیں، لیکن سب کو جو اپنے لئے جتھے ہیں
ان کے فاسد اغراض کیسے پورے ہو سکتے ہیں۔ جب اسیج کے مقابلہ دینے کی یہ جال ان کے ہاتھوں
سے چھن جائے گی۔ ان کا فائدہ تو اسی میں ہے، اسی راہ سے تو ان بڑی پھیلیوں کو چھوٹی پھیلیوں
کے نکلنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور ان ٹرسے درختوں کو چھوٹے پودوں کے چبانے کی آسانیاں
فراہم ہو رہی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسروں کے بھی اسی طرح پیغمبر ہیں جیسے ہمارے
لئے ہیں، انہوں نے انسانیت کی عام فلاح و بہبود کی ایک تجویز پیش کر دی ہے۔ آدم کے بچوں
میں ہمت ہو تو وہ اس تجویز کو مان کر اسیج کے گرداب سے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ ساری
نسل انسانی کو نجات دلا سکتے ہیں، وَلَعَلَّ اللَّهُ يَجْعَلْ ذَٰلِكَ آيَةً لِّ

شغل اصل | اب اس سلسلہ میں ایک آخری بات یہ رہ جاتی ہے کہ اسلام نے سودی کاروبار کو
جب اپنے معاشیاتی نظام سے قطعاً خارج کر دیا ہے تو سوال ہوتا ہے کہ ملک کے جن افراد کے
مصارف سے آمدنی کی جو رقم پس انداز ہو جاتی ہے۔ آخر وہ اس کا صحیح استعمال کیا پیدا کریں۔ ماسوا
اس کے یہ بھی مسلم ہے کہ جس طرح موجودہ زمانہ کی قارونی مصارف والی کیمیا کی اور سائنسی جنگوں کی
ذمہ داری اگر ان سہولتوں پر عائد ہوتی ہے جو سود کی وجہ سے فراہمی سرمایہ میں پیدا ہو گئی ہیں تو اسی
کے ساتھ اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آج دنیا کی ساری صنعتی ترقیاں جو کبھی ہیسما نے کی
پیداواروں پر مبنی ہیں، بہت کچھ ان ہی آمدنیوں کی رہیں منت ہیں جو سود کی بدولت آج دنیا کو
حاصل ہیں۔ سودی کاروبار کو یک قلم بند کرنے کے یہ معنی ہیں کہ ساری کیمیا کی اور صنعتی چیزیں پہلے
بازار کیمیا کی سرورڈ بن جائے اور دنیا بھر اس عہد تاریک کی طرف واپس ہو جائے جس میں بجائے
سہلی کے تقنوں کے مٹی کا دریا اور بجائے قیادوں اور ستیادوں کے بیل کی گاڑیوں پر آدمی
راستہ طے کرتا تھا۔

بلاشبہ یہ دونوں سوالات قابل غور ہیں، اگر اسلام کا معاشی نظام راہباز نظام ہوتا تو

بہائی کہہ دیا جاسکتا تھا کہ باسی بچانے کی ضرورت ہی کیا ہے جو بچوں کے کھانے کی فکر کرنا پڑے۔ عیسائی معارف کے پس انداز کرنے کا اصول ہی غلط ہے۔ یا دنیا کو ریل و موٹر، برقی و گیس ہی کی کیا حاجت ہے اور بعض جو گوانہ فطرتوں کو یہ کہتے ہوئے پایا بھی گیا ہے۔

گر عیسائیوں میں پہلے بھی عزم کر چکا ہوں اور آئندہ دخل کے صرف یا خرچ کا باب جب آئے گا اس میں بھی بتایا جائے گا کہ یہ اسلامی نقطہ نظر سے اخراجات ہوگا۔ حقوق و مطالبات کے ادا کرنے کے بعد اسلام مال کے جمع کرنے یا رقم کے پس انداز کرنے کا مخالف نہیں ہے۔ بلکہ آئندہ معلوم ہوگا کہ وہ ایک حد تک اس کا ایک معاشی مشیر ہے۔ اسی طرح اسلام کی غلط ترجمانی ہوگی۔ اگر کائناتی اشارے اور قدرت کے نئے قوانین سے استفادہ کے متعلق یہ ثابت کیا جائے کہ اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا جس دین کے پیغمبر نے خیر قوموں کی ایک سائنس کو یعنی جنگی ضرورت کے لئے دھنق کو دینے کو، اپنی اور اپنے اصحاب کی سنت قرار دی ہے، جس نے تہذیب اور دنیاویوں کے استعمال کو عرب میں منع کیا جو، بجائے بے سلی ٹنگی (انار) کے ایران کے مرادوں (پانچامہ) کو پسند کیا جو اور جس نے کفن اور قبر تک میں حسن کاری کی تعلیم دی ہو، اُس کو جدید صنعتی ترقیوں کا مخالف آنکس بنا کر قرار دیا جاسکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ربوہ کے حرام کرنے والے اسلام کے پیش نظر یہ دونوں سوالات تھے، اور جہاں تک میں خیال کرتا ہوں ان دونوں کا جواب اسلامی معاشیات میں موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے معارف سے بچے ہوئے یا بجائے ہوئے سرمایہ کو جو لوگ سود پر چلاتے ہیں عموماً وہ بھی تو کہتے ہیں کہ اپنا سرمایہ کسی دوسرے کے حوالہ کر دیتے ہیں اور اس طور پر حوالہ کرتے ہیں کہ اس سرمایہ کے منافع میں تو وہ اپنے کو شریک رکھتے ہیں، لیکن نقصان کے تمام پہلوؤں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں بلکہ جیسا کہ بیان کر چکا ہوں کہ ان کا سرمایہ بھی جو لگاتوں اپنی تمام ذاتی و صفاتی خصوصیات کے ساتھ محفوظ رہتا ہے اور جنہیں یہ سرمایہ حوالہ کیا جاتا ہے ان کو نفع ہو یا نقصان اس سے بالکل بے تعلق ہو کر اپنے مشرور و منافع کو بھی قانون کے زور سے اتنے استوار اور مضبوط طریقہ سے اس طرح پر جکڑے رہتے ہیں کہ ان کے نفع کا ایک پیسہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا بلکہ سود و سود کی شکلوں میں تو صرف اصل سرمایہ کے منافع ہی نہیں بلکہ اس کے نفع کا بھی ہر دو حیلہ پیسہ اور ہر پیسہ روپیہ روپیہ اشرفیاں مسلسل بغیر کسی انقطاع کے بنتا چلا جاتا ہے، جن کے حیرت انگیز ریاضیاتی نتائج پر دنیا نے اکثر سردھا ہے۔ سو سو روپے کے معاوضہ میں ہزار روپے سود و سود بعض اوقات لاکھ لاکھ روپے تک لوگوں نے وصول کئے ہیں۔ جلائی رپورٹوں میں اس کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

سوچنے کی بات ہے کہ ایک ہی ملک ایک ہی قوم بلکہ ایک ہی شہر میں بلکہ بسا اوقات ایک ہی محلہ اور ایک ہی گھرانے کے چند افراد کے معارف سے بچی ہوئی رقم کی حفاظت کا تو قانون اتنا زبردست استعمال کرتا ہے کہ صرف اصل رقم ہی نہیں بلکہ اس رقم کے منافع اور منافع کے منافع تک پر

اسلامی معاشیات
ترب و تنگ کے بعد سر پر اتنی کڑی نگرانی رکھی جائے، لیکن اسی ملک اسی قوم اسی شہر اسی محلہ میں اسی گھرانے کے جس آدمی نے اس رقم کو ضرورت میں لگا یا شب و روز کی مسلسل محتوں سے اس کے ذریعہ سے کچھ نفع حاصل کرنا چاہتا ہے، اس غریب کو یہی قانون اتنا ادارت اور بے کسی کے حال میں چھوڑ دیتا ہے کہ خواہ اس پر آسمان ٹوٹے، پہاڑ گرے، کچھ بھی گذر جائے، لیکن اصل رقم کے ایک ایک پیسہ اور اس کے منافع درمنافع کے ایک ایک چھام کا اسے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے کہ جہاں سے ہو جس طرح سے ہو اپنے معارف سے جن لوگوں نے یہ زائد رقم پس انداز کی تھی ان تک دام دام پہنچاتا چلا جائے۔

دنیا کے قانون نے اگر اس ظالمانہ بے جا طرفداری کو جائز رکھا ہو تو ظالم کو اس دنیا میں ہر ظلم کے اختیار کرنے کا اقتدار حاصل ہے، لیکن اسلام سے اس یک طرفہ یک جہتی، جہداری کی توقع فضول ہے۔ اس لئے اس نے اس راہ کو تو مسودہ کر دیا، لیکن اسی کے ساتھ اپنے معارف سے ملک کے جو باشندے کچھ سرمایہ پس انداز کر سکتے ہیں، ان کے لئے اگر محض اس راہ سے اپنے سرمایہ سے استفادہ کے طریقہ کو اس نے قانوناً جرم اور ظلم قرار دیا ہے تو کون کہتا ہے کہ ہر اس سرمایہ کے استعمال اور اس استعمال سے استفادہ کی کوئی دوسری صورت بھی باقی نہیں رہی بلکہ اسلامی معاشیات کے نظام نامہ کو پڑھیے اور دیکھیے، اس نے ایک نہیں بلکہ بیسوں راہیں اور گھول دی ہیں جن کے ذریعہ سے اس پس انداز سرمایہ کو آمدنی کا ذریعہ بنایا جاسکتا ہے۔ شرکت ہی کے ایک باب کو فقہ میں اٹھا کر دیکھیے تو ایک نہیں، متعدد شکلیں مختلف حالات کے لحاظ سے فقہانے بتائی ہیں کہ ایک یا ایک سے زائد آدمیوں کے ساتھ شریک ہو کر اس سرمایہ کو مختلف کاروبار میں لگایا جاسکتا ہے۔ شرکت حنان، شرکت منافع، شرکت دجور، شرکت تخیل، ان کے سوا بھی اور شکلیں ہیں جن میں اپنی اپنی سہولتوں کا اندازہ کہہ کے آدمی اس پس انداز سرمایہ کو لگا سکتا ہے، شرکت ہی کی ایک شکل منسارت یا قراض ہے، یعنی ملک کے بے سرمایہ افراد کو سرمایہ دار لوگ سرمایہ دے کر کاروبار کریں اور باہم منافع کو تقسیم کر لیا کریں، سرمایہ دار کو سرمایہ کا، اور بے سرمایہ والے شریک کو منافع کا نفع ملے گا، چونکہ یہ فقہ کے مطول ابواب ہیں، اس لئے تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے، لیکن قدر مشترک ان تمام معاملات میں وہی بات ہے کہ جب سرمایہ لگانے والے منافع میں شریک ہیں تو نقصان میں بھی ان کو شریک رہنا پڑے گا، اور چونکہ شرکت کا معاملہ بھی ایک سے زیادہ آدمی کر سکتے ہیں، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی بے سرمایہ آدمی ایک سے زائد سرمایہ داروں سے سرمایہ لے کر کاروبار کر سکتا ہے، جس کے قیود و شروط فقہ کی کتابوں میں تفصیلاً موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں یہ پیمانہ کمی کی پیداواروں کی بھی کافی گنجائش نکل آتی ہے، اس ذریعہ سے بڑے بڑے سرمایہ جمع کیا جاسکتا ہے اور بڑے سے بڑے کاروبار کا امکان ہے اور مسلمانوں میں ہمیشہ سے بری و بھری تجارتوں اور صنعتوں میں یہ معاملات کو ذرا کر ڈر روپے کے سرمایہ سے جاری تھے جن کے متعلق

تاریخ سے بڑا سود فراہم کیا جاسکتا ہے۔ پس یہ کہنا کہ سود کے روک دینے سے ملک کے پس انداز سرمایہ سے استفادہ کی کوئی دوسری صورت باقی نہیں رہتی یا پیدائش پر پیمانہ گیر کے امکانات کا دروازہ مسدود ہو جاتا ہے، قطعاً غلط ہے۔

ناسوا اس کے ملک کی ایسی ضرورتیں جن کی تکمیل پیدائش پر پیمانہ گیر ہی کے ذریعہ سے ہو سکتی ہے، اس کے متعلق اسلام نے خود حکومت کو سہی متوجہ کیا ہے کہ رعایا کی سہولت کے لئے اس قسم کے کاموں کو خود حکومت اپنے ہاتھ میں لے لے اور بیت المال کی مدد خرچ و عشر وغیرہ سے ان کی پابجائی کی جائے، مثلاً دریاؤں سے نہروں کا نکالنا، سڑکوں کا بنانا، پل باندھنا وغیرہ جس کا ذکر حکومت کی آمدنی کے سلسلے میں آئے گا،

بہر حال پیر انداز سرمایہ سے جو مادی نفع اٹھانا چاہتا ہے اس کے لئے تو اسلام میں کوئی بلا صورتیں رکھی گئی ہیں، لیکن ایسے لوگ جن کے نزدیک نفع مرفوع وہی نہیں ہے جو مادی شکل میں اسی زندگی میں آدمی کو مل جائے۔ بلکہ ان کی نگاہیں بلند ہیں اور اس زندگی کے سوا زندگی کے دوسرے اطوار اور دور میں جو نفع آدمی کو پہنچ سکتا ہے۔ اسے بھی وہ نفع ہی سمجھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اسلامی حکومت کی دوسری رعایا سے نہیں تو مسلمانوں کے ہر فرد سے تو یقیناً اسی کی توقع کرنی چاہیے ایسے لوگوں کے لئے پس انداز سرمایہ کے استعمال کی اسلام نے ایک اور صورت بھی نکالی ہے۔

یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے اس سرمایہ کو خیرات کر دیں اور لوگوں میں اس پس انداز سرمایہ کو بانٹ دیں، یہ تو خیر ایک عام شکل ہے اور اس کے لئے کسی خاص مشورے کی کیا حاجت ہو بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اقوال جو کبھی کبھی آپ نے ارشاد فرمائے ہیں کہ

یا بانی احد کہم جمیع ما یملک تم میں کا ایک آدمی وہ سب کچھ جس کا
فیقول ہذا صدقۃ نعم وہ مالک ہے لے کر آتا ہے اور کہتا ہے
یعتد یتکف الناس۔ کہ یہ صدقہ ہے اس کے بعد بیٹھا جاتا ہو

(ابوداؤد)

اس میں تو مصارف سے بچے ہوئے کل سرمایہ کے خیرات کرنے کی مخالفت فرمائی گئی ہے، اس بنا پر اسلام نے خیرات کرنے کے سوا ایک اور صورت ایسی نکالی ہے کہ مصارف سے بچا ہوا سرمایہ لوگوں کا محفوظ بھی رہ جائے اور چاہیں تو باوجود اس کے اس سے زندگی کے دوسرے مقامات و حالات میں نفع بھی اٹھا سکتے ہیں، تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ لوگوں کا عام خیال یہی ہے کہ جس طرح خرید و فروخت کر لیا، اجارہ وغیرہ سارے کاروبار دنیاوی معاملات ہیں اور ان کا شمار خیرات و صدقات کے ذیل میں نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سمجھا جاتا ہے کہ قرض کا لین دین بھی ایک خالص دنیاوی کاروبار ہے اس لئے قرض دینے والے کو جب کہا جاتا ہے کہ تم اس پر سود نہ لو تو وہ بیچارہ پوچھتا ہے کہ آخر اس روپیے پر مجھے نفع کیلئے کیا ملا۔ جیسا کہ میں تفصیلاً عرض کر آیا ہوں کہ قرض کے کاروبار میں

دینے والے کی طرف سے کسی قسم کی کوئی قربانی نہیں ہوتی، اتنی ہی سہی جو ایک جھک (اگر) ہکانے والے کی طرف سے گرایہ پر چڑھنے والوں کی راہ میں ہوتی ہے کہ جتنی (سیر) سہی اس کا اگر چنتا ہے اس عرصہ میں اس کے پیسے نیز تمام برزوں کے صفات کی وہ حالت قطعاً باقی نہیں رہتی جو پہلے سے پیشتر تھی، اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر دنیا میں کبھی کوئی اگر نہ پرانا ہوتا اور نہ خراب ہوتا، یقیناً مسلسل ان ہی معنی فرسوں کو کچھ چند سال کے بعد آخر میں یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ اتنے کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔

مگر قرض کا روپیہ اگر دس سال بعد بھی واپس ہو تو اسی حال میں واپس ہوتا ہے جس حال میں دیا گیا تھا اور روپیہ کی اس خصوصیت کو وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح جواز سود کے لئے اور اس کو ظلم کے دائرہ سے نکالنے کے لئے کوشاں ہیں۔ دماغوں پر بہت زیادہ زور دینے کے بعد ان لوگوں نے ایک مفہوم پیدا کیا ہے جس کی تعبیر "انتظار کشی" کے لفظ سے کرتے ہیں، یعنی بغیر موجودہ خواہشوں کے طوقی کئے، زمانہ آئندہ کے لئے کوئی اپنی آمدنی سے پس انداز نہیں کر سکتا ہے۔ اب اگر آئندہ زمانے میں بھی اس خزیب کو کچھ نفع اصل پس انداز والی رقم سے نہ ملا تو اتنے دن تک جو اپنی خواہش کے سیز پر اس نے پتھر رکھا، اور انتظار کرتا رہا اس کا صلہ اس کو کیا ملا گویا التوائے خواہش اور آئندہ کے توقعات کے انتظار کی جو رحمت اس کو ہوئی، یہی سود کی قیمت ہے۔ مادی منافع کی فوہ میں عمریں بسر کرنے والوں کی طرف سے سود کی یہ سراسر غیر مادی اور جہانی مہتمم، جمہول قیمت پیش کرنی خود ان کے دعویٰ کی انتہائی کمزوری کی دلیل ہے لیکن اگر واقعی انتظار کشی کوئی چیز ہے اور اسی کی قیمت قرض دینے والا سود کی شکل میں چاہتا ہے تو اسلام نے اس قیمت کی پابجائی کا نظم کیا ہے کہ قرض جو اب تک ایک خالص دنیوی اور مادی کاروبار سمجھا جاتا تھا، دنیوی معاملات سے اس کو نکال کر قرآن نے نیکی اور تیرتیر، خیر و خیرات کی طویل فہرست کی کوئی معمولی چیز نہیں، بلکہ اہم ترین جزو کی حیثیت سے شریک کر دیا۔ شاید آسمانی کتابوں میں شہر آں ہی ایک ایسی دینی کتاب ہے جو

من الذی یقرض اللہ قرضاً حسناً وہ کون ہے جو تمہارا کچھ قرض دیتا ہے
کی آواز سے گونج رہی ہے، مصارف سے رقم بھانے والوں کے سامنے قرض خواہوں کو ہٹا کر خود حق تعالیٰ جل مجدہ نے اپنے کونکر کھڑا کر دیا اور اعلانِ عام کر دیا گیا کہ انتظار کشی کی اجرت طلب کرنے والوں کو اجرت دینے کے لئے خود ان کا مالک

فیضا عفوہ اصنعاً فاکشیراً اشرقتانی (اس انتظار کشی کے صوبوں)
دونوں دنیاوی منافع اسے عطا فرمائے گا۔

کے وشیعہ کے ساتھ موجود ہے۔ قرآن نے خیرات کی یہ ایک نئی قسم نکالی کہ خیرات میں دی جانے والی رقم بالکل محفوظ رہتے ہوئے بھی اس پر خیرات کے منافع کی توقع کی جاسکتی ہے اور توقع کیا جب قرضداروں کی طرف سے "دونوں" منافع کا اعلان خود خدا کر رہا ہے تو اب اس سے زیادہ یقینی

رنج اور فسخ کی ضمانت اور کیا دی جاسکتی ہے۔ اسلام کی یہ ایک عجیب معاشی دقیقہ سنجی ہے کہ قرض کو اس نے صرف خیرات اور نیکی کی مدہی میں شامل نہیں کیا ہے بلکہ قرآن کی مذکورہ بالا آیت جس کا ذکر اس کتاب میں ایک سے زیادہ جگہ میں کیا گیا ہے۔ اس کے سوا حدیثوں میں اس کی تفریح بھی آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

سَلَّيْتُ لَيْلَةَ اسْرِي بِي عَلِيٍّ بَابِ الْجَنَّةِ ، كَتُوبًا بِالصَّدَقَةِ بَعَثَ امْتَا لَهَا وَالْقَرْضِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ (ابن ماجہ)

جس رات میں مجھے سراج چوٹی میں جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ کا بدلہ دس گنا اور قرض کا اشارہ گنا لے گا۔

اسی بنا پر بعض صحابہ فرمایا کرتے

لَا تَقْرَضُ دِينَارًا مِنْ شَيْءٍ يَرُدُّكَ عَلَيْهِ الْقَرْضُ بِمَا أَحْبَبْتَهُ (مثنیٰ)

میں دو دینار قرض میں دوں، پھر مجھے واپس مل جائیں اور میں اسے پھر قرض میں دوں اور مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں ان دونوں کو خیرات کر دوں۔

صرف یہی نہیں کہ صدقہ کو قرض سے افضل قرار دیا گیا ہے، بلکہ اس سے بھی عجیب تر یہ ہے کہ خیرات میں جو ایک پہلو اس کا محتاج سوال کی بحث میں ذکر کر چکا ہے یعنی خیرات لینے اور سبیکہ پر زندگی گزارنے کی اسلام نے مذمت کی ہے۔ لیکن قرض کو باوجود خیرات کی مذمت میں شمار کرنے کے خیرات کے اس کمزور پہلو سے اس کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہے اور اس طور پر مستثنیٰ کیا گیا ہے کہ مرنے کی زبان سے نہیں بلکہ کائنات کی افضل ترین مہنتی جس نے خود اپنے لئے اور قیامت تک آنے والی اپنی نسل کے لئے صدقہ کو حرام فرمادیا ہے، اسی ذاتِ مبارک نے خود عمل کر کے اس میں بے عزتی یا کراہت کا جو اندیشہ تھا اس کو مٹا دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے،

لَيْسَ الْقَرْضُ بِسَيِّئَةٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَقْرِضُ وَلَوْ كَانَ مَكْرُوهًا كَانَ أَحَبُّ النَّاسِ مِنْهُ (مثنیٰ صفحہ ۲۵۲)

قرض لینا یہ بیک نامن نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرض لیا کرتے تھے۔ اگر قرض لینا مکروہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ اس سے دور رہتی۔

ملاحظہ رہے کہ مصارف سے بجا کر ملک میں جن لوگوں کے پاس ہیں ان کا سرمایہ ہے۔ اگر وہ اس سے مادی نفع اٹھانا چاہتے ہیں تو نفع کے ساتھ نقصان میں بھی اپنے کو شریک کر کے وہ ایسا کر سکتے ہیں اور اسلام میں اس کی متعدد راہیں کھلی ہوئی ہیں اور اگر نقصان میں شریک ہونے سے ڈرتے ہیں تو ان کے سرمایے کو محفوظ کر کے انتظار رکھنے کے صلہ میں اسلام نے بجائے مادی نفع کے خیراتی نفع کے

کرنے کا وسیع میدان فراہم کر دیا ہے۔ قومیت اور وطنیت کے نشیمن سرشاری کا ادا عار رکھتے ہوئے جو یہ کہتے ہیں کہ اپنی انتظار رکھنی کا صد غیر مادی منافع کی صورت میں لینے پر کتنے آدمی تیار ہو سکتے ہیں بالکل عجیب ہے، آخر جو رقم ضروریات سے بچ گئی ہے، ظاہر ہے کہ یہ خود دیل ہے کہ تمہاری ضرورت سے زیادہ مہنتی، دور نہ بچتی کیسے۔ اپنی خواہشوں کو مہنتی کے پس انداز کرنا اولاً یہ ہمیشہ ضروری نہیں۔ دنیا میں ایسے دو تہندوں کی کمی نہیں ہے جن کے پاس ہر قسم کی خواہشوں کی تکمیل کے بعد بھی لاکھوں اور کروڑوں کی رقم آمدنی سے پس انداز ہو جاتی ہے، ماسوا اس کے اگر خواہشوں کو مہنتی کر کے جو پس انداز کرتے ہیں تو عموماً یہ (Necessaries) ضروری خواہش قطعاً نہیں ہوتیں۔ بلکہ (Luxuries) کی خواہشوں تک یہ التوا محدود ہو سکتے ہیں اور یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، بہر حال کسی وجہ سے بھی ہوا، اگر کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ رقم بچ گئی ہو تو اس میں اس کا کیا بگڑتا ہے کہ اپنے ملک اور اپنی قوم کے ضرورت مندوں کو دیکر یا اپنے کاروں کو کاروبار میں لگا کر اپنی رقم جوں کی توں واپس بھی لے لے اور اس حسن سلوک کا خدائے کہاں سے صلہ کی امید اس دنیا میں یا آئندہ زندگی میں کرے، آخر سوال ہوتا ہے کہ قرض نہیں بلکہ مطلق خیرات اور چیرٹی میں جو لوگ آج بھی اور ہر زمانہ ہر ملک میں لاکھوں کروڑوں کی رقم دے ڈالتے ہیں، ان کا تو سرمایہ اور سرمایہ کے منافع ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ان کے ہاتھ سے جاتے رہتے ہیں، آخر وہ کس بات کی توقع پر ایسا کرتے ہیں، لیکن جب ان ہی لوگوں کو بجائے خیرات کے سود و سوریے غیر سودی مہنتی دینے کے لئے کہا جاتا ہے تو چونچتے ہیں کہ میرا کیا نفع ہو گا۔ خیرات میں نفع ہی نہیں اصل سرمایہ بھی چلا گیا۔ اس میں تو سوال نفع کا نہیں پیدا ہوتا لیکن غیر سودی قرض میں اس سوال کو اٹھانا اس منافع ذہنیت کا آخر کیا جواب ہو سکتا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ یہ محض ایک رواجی بات ہے۔ خیرات میں روپے کے لئے دینے کا چونکہ رواج ہے اس لئے لاکھوں اور کروڑوں کے دینے سے بھی لوگ دریغ نہیں کرتے۔ لیکن غیر سودی قرض کے لین دین کا خیرات سمجھ کر چونکہ عام طور سے رواج نہیں ہے، اس لئے دس میں ہر سبھی لوگ مادی نفع تلاش کرنے لگتے ہیں۔ خصوصاً جن ممالک میں (نیشن نیٹی) اور قومیت کا تصور چھوٹا جاتا ہے ان کے منہ پر تو یہ سوال کسی طرح نہیں چلتا۔

الحاصل اسلامی معاشیات سے سودی کاروبار کو خارج کر دینے کے بعد ملک کے پس انداز سرمایہ کے استعمال اور ذمہ داری دینی منافع کے حاصل کرنے کی راہیں بے روک ٹوک کھلی چوٹی ہیں اور جس طرح لین دین کے سلسلہ سود اور سود کی مختلف چھوٹی بڑی شکلوں کو روک کر اسلام نے ملک کی اکثریت کو سرمایہ داروں کے ظلم سے نجات عطا کی ہے۔

اسی طرح لین دین کے دوسرے الجواب میں بھی جہاں معاشی مظالم نظر آئے ان کے سدباب کی بھی اس نے کوشش کی ہے۔ ظلم و فریب، ادھوکہ، جھگڑے، رگڑے کا انسداد اس نے صرف کھلی قوانین ہی کے ذریعہ سے نہیں کیا ہے بلکہ بعض اہم جزئی شکلوں کو بھی قانون کی

بندش میں لاکر ان کی جڑ کاٹ دی ہے، میرا معنون اتنا طویل چوتنا جا رہا ہے کہ اب سب کا تقصیلی ذکر نامکن ہے اس لئے مختصر اشارے کرتا ہوں اس سلسلہ کو ختم کرتا ہوں۔

حکومت اور قیمتیں | معاشیات کا مشہور سلسلہ ہے کہ قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کی بنیاد طلب و رسد کی باہمی مناسبتوں پر مبنی ہے۔ طلب اور رسد میں ایک نسبت تو وہ پیدا ہوتی ہے جس میں بجائے قدرتی ذرائع کے بعض لوگوں کے اختیار کو دخل ہوتا ہے، مثلاً حکومتیں درآمد اور برآمد پر ڈیوٹی لگا کر قیمت کے معیار کو گھٹاتی اور بڑھاتی رہتی ہیں، اور دوسری صورت وہ ہوتی ہے جس میں قدرتی عوامل زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، جہاں تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور عمل سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ اس کو ناپسند کرتے تھے کہ قیمت کے سلسلہ کو اختیاری تعریفات سے متاثر کیا جائے۔ آپ سے ایک دفعہ درخواست کی گئی کہ چیزوں کا بھاد و حکومت کی جانب سے مقرر نہ فرمایا جائے۔ لیکن جواب میں ارشاد ہوا

ان الله هو المسعر هو القابض
الباسط المزدان في الارضين
التي الله تعالی وليس احد
يطلبني بظلمة في دهر ولا مال
(ترمذی)

بھاد و کما مقرر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے
وہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی کشادگی دیتا
روزی پہنچانے والا ہے، میں امیدوار ہوں کہ
حق تعالیٰ سے ملوں اور مجھ سے کسی کا مطالبہ
خونی اور مال کے نظام کا نہ ہو۔

جس سے معلوم ہوا کہ قیمت کے سلسلہ میں حکومت کی دراندازیوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم قرار دیا۔ خواہ یہ ظلم پیلک پر ہو یا تاجروں پر ہوا اور حکومتوں کا بیخ تو آہنی بیخ ہوتا ہے، اس لئے ان کی زبردستیوں کے نتائج تو بہت سنگین ہوتے ہیں۔ لیکن ملک کے عام باشندوں تک کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ بازار کے سلسلہ کو اور قیمت کے معیار کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ عرب میں دستور تھا کہ مال لے کر جو قافلہ اونٹوں کا کسی بازار کی طرف آتا تو چند لوگ جو پہلے سے اس کی ٹوہ میں رہتے خبر پاتے ہی سود و سویر آگے نکل کر مال پر قبضہ کر لیتے اور تاجروں سے کھریات لے کر لیتے یا جیسے اس زمانے میں کسی بازار کی معمولی کچھ سی کوئی لے لیتا ہے یہ شکل اختیار کرتے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

لا تلغوا لوكيان ولا يبيع
حاضر لباد
تاجروں سے بازار کا کوئی آدمی حج کا معاملہ نہ کرے
پھر اس فرمان کی عرض بھی بیان کر دی گئی
و غولنا من يورث الله
بعضہم بعض۔

قرسوار ہند کے قافلے کو آگے نکل کر
کوئی ان سے نہ مٹا کرے اور باہر کے
لوگوں کو چھوڑ دو دیوں یہی سنت تعالیٰ میں ہے
بعض سے روزی پہنچاتا ہے۔

منشائے مبارک ان تمام ہدایتوں سے یہی متاثر تجارتی کاروبار میں لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور اس میں دخل اندازی کر کے خواہ مخواہ قیمتوں کے سلسلہ کو قبل از وقت ہاتھ میں نہ لیا جائے یہاں تک صارف متاثر جیسا کہ تجارتی کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ان تنلغی الصلح حتی تجارتی سامان پر آگے بڑھ کر قبضہ یہ بھٹ بھا والا سوا حق۔ کرنے سے حضور نے منع فرمایا، اگر مال مندری میں گرنے جائے۔

کہاں یہ حکم کو مندری میں گرنے سے پہلے کوئی تجارتی مال کے متعلق کسی قسم کی کارروائی نہ کرے کہ بازار میں گرنے کے بعد ہی طلب اور رسد کا قدرتی تناسب واضح ہو سکتا ہے اور کہاں یہ حال ہے کہ موجودہ زمانے کی حکومتیں درآمد و برآمد دونوں پر من مانے طور پر جس قسم کے تعریفات چاہتی ہیں کرتی ہیں اور غریب پیلک کچھ نہیں بولی سکتی، اسی کا نتیجہ ہے کہ جو چیزیں بیگان قیود کے محض تجسارتی اصول پر جس قیمت پر بیکیں، اس سے سو سو گنا قیمت لوگوں کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور صبر کے غینظ و غصہ کے ساتھ لوگ ادا کرتے ہیں۔

اسی سلسلہ میں احتکار کا سلسلہ بھی ہے یعنی خد و خیرہ کو اس نے روک لینا تاکہ جب اکثر تاجروں کا مال ختم ہو جائے گا اور صرف میرے پاس یا متعدد چند آدمیوں کے پاس رہ جائے گا تو میں مانگے داموں پر بیچیں گے۔

احتکار کے متعلق متعدد حدیثیں پائی جاتی ہیں جن میں اس کی ممانعت کی گئی ہے مثلاً
نہی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان یحتکر
مسلمہ ان یحتکر الطعام (صحیح)
کو خد کا کوئی احتکار کرے۔

فقہائے اسلام نے عموماً اس حکم کو صرف غذائی مواد تک محدود رکھا ہے، اگرچہ بعضوں نے دوسری چیزوں کو بھی اس میں شامل کیا ہے نیز مختلف دوسرے قرائن اور روایات سے ہر حال میں اس فعل کو ممنوع نہیں قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ فرو مشندہ کا کسی چیز پر اس طرح قبضہ کر لینا کہ گاہکوں کو مقابلہ کی وجہ سے جو فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ نہ پہنچے۔ اسلام اس کو کچھ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بدینت لوگوں کے متعلق ایسی پیشین گوئیاں فرمائی ہیں کہ شاید دنیا میں بھی ان کو اس عمل کی پاداش بھگتنی پڑے گی، کہتے ہیں حضرت عمر نے ایک شخص کو احتکار سے منع کیا، لیکن وہ نہ مانا، حضرت عمر نے کہہ دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے متعلق جذام اور فاس کا خطرہ ظاہر فرمایا ہے۔

راوی کا بیان ہے کہ اس احتکار کرنے والے کو
ساینا مجتذ و ما۔ (متن)
میں نے دیکھا کہ وہ کوڑھی ہو گیا ہے۔
تجارتی مسلک | ان جزئیات کے نقل کرنے سے میری عرض یہ ہے کہ تجارت کے متعلق اسلام کا

نقطہ نظر معلوم ہوا اور اس کا اندازہ صرف
دعوہ الناس بقرنی اللہ بعضہم
بعض

لوگوں کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں
سے بعض کو روزی پہنچاتا ہے۔

سے ہو سکتا ہے کہ اسلام آزاد تجارت کا حامی ہے، جس کا جہاں بھی جائے ایک ملک سے دوسرے ملک
میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں، دیہات سے شہروں میں، شہروں سے دیہاتوں میں مال لائے
بیچاے، نہ باشندوں کو اس میں غل ادا کرے کہے کے بعد ان کے طبعی حیا کو ہمت و بلند کرنا چاہئے اور
نہ حکومت کو اس باب میں خواہ مخواہ دخل دے کر رکھنا یا پر زندگی تنگ کرنی چاہئے۔

باقی در آمد برآمد پر جو کوڑگری (چنگلی) لی جاتی ہے، اگرچہ اس زمانے میں اس کو ملک
کے معاشی حالات کے توازن کا بھروسہ بنا یا گیا ہے اور اس ذریعہ سے قومی ممالک ضیعت ممالک پر
ظلم کر رہے ہیں، اسلام کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ البتہ کوڑگری کا محصول اموال تجارت میں
اسلام میں بھی لیا جاتا ہے، لیکن وہ حکومت کا ایک ٹیکس ہے۔ یعنی مسلمانوں سے تو زکوٰۃ لی جاتی ہے
اور اسی مصرف میں صرف ہوتی ہے جس مصرف کے لئے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ یوں ہی اسلامی
حکومت کی دوسری رکھیا بھی اس کو بطور محصول ہی ادا کرتی ہے اور اس لئے ادا کرتی ہے تاکہ
جان و مال کی حفاظت کے مصارف کی پابجائی ہو ان تمام مسائل کی تفصیل حکومت کی آمدنی
کے باب میں آئے گی۔ البتہ غیر ممالک کے تاجروں سے جو کوڑگری لی جاتی ہے اس کی بنیاد بھی
دوسری ہے۔ اسلام کا حکم ہے کہ جس ملک کے لوگ اسلامی حکومت کی رکھیا کے اموال تجارت پر
کوئی محصول نہ لیں گے ان سے اسلامی حکومت بھی کچھ نہ لے گی۔ ہدایہ میں ہے

ان کا نو ا لایاخذون
اصلا لا ناخذ۔
تو ہم بھی ان سے کچھ نہ لیں گے۔

لیکن اگر وہ ہمارے یہاں کے لوگوں کے مال پر محصول لیتے ہیں تو اس وقت ہم بھی ان سے اسی قدر
لیں گے جتنا ہمارے یہاں کے لوگوں سے وہ لیتے ہیں۔ پھر کوئی ظالم حکومت اگر مسلمانوں کا سب
مال لے لیا کرتی ہے تو ہمیں حکم دیا گیا ہے

ان کا نو ا لایاخذون انکل
لا ناخذ انکل
کا سب مال نہ لیں گے۔

صاحب ہدایہ نے اس کی وجہ لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ۔

نفس الحق بیکاروا لایاخذون
اعلیٰ اخلاق امور کی پابندی کے
ہم زیادہ مستحق ہیں۔

۲۵۵
اس تفصیل سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کوڑگری کا تعلق اسلام میں معاشیات سے نہیں بلکہ سیاسیات
سے ہے۔ حتیٰ کہ دنیا کی حکومتیں اگر اسلامی حکومتوں کی رکھیا سے کوڑگری کے لینے کا سہا پہ کر لیں تو سب سے
پہلے بین الاقوامی تجارت کو آزاد قرار دینے پر جرح و تردید کریں گے وہ مسلمان ہوں گے۔ شیک جو حال کلیسی
میں ہوا کہ دنیا کی قریب مسلمانوں کو غلام بنا ہی تھیں تو ہم بھی بناتے تھے۔ پھر انہوں نے لی کر خواہش کی
کہ انہوں کو مسلمانوں کو غلام نہ بنایا جائے گا۔ خلیفہ وقت نے شیخ الاسلام کے مشورے سے وہی شخص حق
چکا سہرا لایا خلاق کہتے ہوئے اس مقدس معاہدے پر دستخط کر دیئے۔ اور آج بھی عام تجارت کو
آزاد کرنے پر اگر غیر مسلم حکومتیں رضامندی ظاہر کریں تو ان کا نو ا لایاخذون وصل
لا ناخذ پر عمل کرنے کے لئے ہمارے پاس پُرانا دستور موجود ہے۔

خیر کوڑگری کے مسئلہ کا ذکر یہاں تو ضمنی طور پر آ گیا، تجارتی کاروبار کے متعلق میں نے
چند تفصیلی احکام کا تذکرہ اس لئے کیا تاکہ تجارت کی آزادی و عدم آزادی کے متعلق اسلام کا
نقطہ نظر سامنے آجائے۔

اور اب اس بحث کو میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ یوں تجارت کے متعلق اور بھی چند
قوانین ہیں جن پر بحث کی حاجت تھی، لیکن بخوف حالات ان کو ترک کرتا ہوں، بہر حال سب میں
وہی قرآنی حکم لا تظلمون ولا تظلمون کی روح کارفرما ہے۔ جب کوئی تفصیلی کتاب معاشیات پر
لکھی جائے گی تو اس سے نفع اٹھایا جاسکتا ہے، البتہ مصارف سے بچے ہوئے سرمایہ کے متعلق
ایک پہلو کا ذکر باقی رہ گیا ہے۔

سرمایہ کا استعمال و حفاظت | مقصد یہ ہے کہ اس سرمایہ سے استفادہ کی جو دو شکلیں اسلام نے
بتائی ہیں، یعنی اگر اس سے کوئی شخص نفع اٹھانا چاہتا ہے تو خسارہ اور خطرے کی ذمہ داریوں کو
بھی قبول کر کے ایسا کر سکتا ہے اور اس کی بہت سی صورتیں ممکن ہیں، اور اگر خطرے کی ذمہ داریوں کو
قبول نہیں کر سکتا تو شخصی نفع سے دست بردار ہو کر ملک کے مفادات مندوں یا بچے سرمایہ لوگوں کو
قرض دے کر قومی فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ اگرچہ اس قومی نفع کے ساتھ بالآخر اسی زندگی یا دوسری
زندگی میں شخصی منافع سے بھی وہ محروم نہ رہے گا، بلکہ خیرات و صدقات سے زیادہ قرض دینے میں
شخصی نفع کی توقع کی جاسکتی ہے جس کی تفصیل گزر چکی اور صرف وہی نہیں بلکہ اس قرض اور دین
کی ادائیگی کی ضمانت کے لئے اسلام نے جو ممکن صورتیں اس دنیا میں ہو سکتی ہیں ان میں بھی اختیار
کیا ہے۔ یعنی رہن اور رجسٹری جس کے ذریعہ سے چاہیے تو اپنے دین کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں بہر حال
ایک نصل باب فقہ میں موجود ہے اور رجسٹری کے اصولی قوانین مع قانون شہادت و قرض
قرآن میں موجود ہیں، وہی بات کہ اسلام نے زندگی کے معاشیاتی تعلقات کو کفنی اہمیت دی ہے
اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلافت دستور قانون رجسٹری کے لئے قرآن میں ایک پوری
رکوع سورہ بقرہ کے آخر میں مختص کر دی گئی ہے تاکہ کسی کا دین ضائع ہونے کے ممکنہ خطرات سے

ما تبتدوا ما فیہ انفسکم! و
تغفلوا بھا سبکھم بہ اللہ۔
اپنے جی کی جو بات ظاہر کر دے گی یا
جسے چھپاؤ گے، اللہ تعالیٰ اس کا

سابقہ نمائے گا۔

کے ذریعہ سے اس پر بھی تیبہ کر دی گئی ہے کہ معاشیاتی ذمہ داریوں کی رتی رتی کا حساب ایک دن ہو کر رہے گا، اور جس نے جس کسی کو جو کچھ دیا ہے وہ قلفاً ضائع نہیں چوسکتا، بلکل کر رہے گا، مگر یہ سب سامان تو اس ماندہ سرمایہ کے استعمال و حفاظت کا اس وقت تک کے لئے ہے جب تک کہ وہی زندہ ہے، لیکن اگر کوئی اپنے بعد بھی کچھ پس انداز چھوڑ کر مرنے والا ہے تو اس سرمایہ کے متعلق بھی تقریباً اسلام نے دو ہی صورتیں مقرر کی ہیں، یعنی اگر اپنے جائشیوں میں اس کی صلاحیت نہیں پایا یا کہ اس پر اپنی دولت سے صحیح حصوں میں نفع نہیں اٹھا سکتے یا کم از کم اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تو وقتاً مخصوصاً وقت سنی الاولاد کا عجیب و غریب قانون نافذ کر کے اسلام نے اس کی حفاظت کی ایک حکم اور استوار صورت پیدا کر دی ہے گویا جیسے قرض میں اصل سرمایہ کو محفوظ کر کے دوسروں کو نفع پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہی حال وقت کے اس قانون کا ہے کہ بچا ہوا پس ماندہ سرمایہ جو ان قانون محفوظ بھی رہتا ہے اور جو بین لوگوں کو وقتاً نفع پہنچانا چاہتا ہے ان کو نفع بھی پہنچاتا رہتا ہے وقت سنی الاولاد کے متعلق لوگوں کو عجیب معاملہ ہوا کہ اسے وہ خیرات کی ایک قسم قرار دے کر تحریر ہوئے اور بڑے بڑے قانونیوں نے اظہار تعجب کیا کہ اولاد پر وقت کے کیا معنی؟ قطعاً فکر اس کے کہ اسلام کا عام قانون صدقہ کے باب میں

وابدعین قول امک و ابک
انصتک احاک ادناک فادناک
جس کا بار تم پر جو پہلے ان میں سے شریع
کو یعنی مال باپ کو، بہن کو بھائی کو

پھر رشتہ میں جو زیادہ قریب ہوتا جائے۔

کا ہے اور خود صدقہ کے مفہوم کو تو اس نے اتنا عام کیا ہے کہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ قرار دیا۔ اسو اس کے وقت میں خیرات کے مفہوم سے زیادہ پس ماندہ جائداد کی حفاظت بھی مد نظر ہے۔ ابتدائے اسلام میں عموماً صحابہ نے بکثرت اپنی اولاد کے نام اوقاف کئے۔ علامہ مقدسی لکھتے ہیں۔

لے امام شافعی نے کتاب الام میں دعویٰ کیا ہے کہ وقت کی جو فصل اسلام میں پائی جاتی ہے، اس کی نظیر اسلام سے پہلے نہیں ملتی، لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ ممکن ہے کہ عرب میں رواج نہ ہو، لیکن صحابہ میں اوقاف بکثرت تھے، ان کے کربوں پر عمر کی زمینیں وقف تھیں، لیکن میرے نزدیک امام شافعی کا مطلب مطلق وقت سے نہیں ہے، بلکہ وقت کے منافع کو اپنے اقربا و اعزہ کے ساتھ منفق کرنا، اسلامی وقت کی خصوصیت ہے ۱۱

قال جابر لہ یکین احد من اصحاب
النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ذو مقدرة الا وقت۔

قال الخلیل ذی نقدق ابو بکر
بل انزل علی ولد لا وعسر بد اذہ
عند المراد علی ولد لا و
عثمان و نقدق علی با رضہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے
کوئی مقدور والوں میں ایسا نہ تھا
جس نے وقت نہ کیا ہو۔

حمیدی راوی ہیں کہ حضرت ابو بکر نے اپنی
اولاد پر اپنے گھر کو وقف کیا، یوں ہی عمر
نے بھی مرہ کے پاس جو گھر تھا اس کو
اپنی اولاد پر وقت کیا حضرت عثمان نے بھی

۱۵ حضرت عثمان کے وقت کی قیمت کا اندازہ کنہوں میں مائت الف دینار کیا گیا ہے، یعنی دو لاکھ آخری جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ روپے کے حساب سے اس کی قیمت کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہی حال دوسرے اوقاف کا بھی کم و بیش تھا۔ ۱۶ اوقاف کے سلسلہ میں ایک دلچسپ تاریخی چیز مسلمانوں کے یہاں جو ملتی ہے، مدہ معارف اوقاف کی گونا گونی ہے۔ امیر شکیبہ رسلان جو اسلامی تاریخ کے ایک استاد اور مؤرخ النور عالم ہیں، شہرہ آفاق مصنف توخراب مشورڈر نے "تیسرا عالم اسلام" کے نام سے کتاب لکھی ہے، اردو عربی میں اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، عربی ترجمہ پر ایسے کے ٹرسٹ میں جو اشیائے عربیہ ان ہی معاشیوں میں امیر نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مجنونوں، مجذوبوں اور بھاروں کے لئے مسلمانوں نے جو اوقاف کئے ہیں وہ تو عمارت سے خارج ہیں اور بار بار انوروں کے لئے مسلمانوں کو دیتے تھے۔ شام میں مروج ثانی جو مرزا ہے لکھا ہے کہ جہاد میں جو گھوڑے زخمی اور بیکار ہو جاتے تھے، ان کے لئے بر مرزا اوقاف تھا کہ کھل چھوڑ دیا جائے۔ پھر گھوڑا جس طرح چلے جرسے، اور دشمن میں ایک وقت کا معروف مرنے یا تھک سہنی کا برتن کسی کا غلام اگر توڑے تو توڑے والے غلام کو صحیح و سالم برتن دیا جائے تاکہ مالک اس کو مارے بیٹے نہیں، لکن تیس ایک صاحب نے معرفت اس لئے وقف کیا تھا کہ اس کی آمدنی سے کتوں کو شہر میں رہنے سے روکا جائے، لکن میں ایک وقف تھا جس کا معروف واقعہ نے یہ مقرر کیا تھا کہ تقریبات اور شادیوں میں فرش و فروش روکشی وغیرہ کا نغم اس کی آمدنی سے کیا جائے، ایک ایک وقف تو اس میں اس لئے کیا گیا تھا کہ جھرات کے دن مدارس کے طلباء کا استحقاق یا جائے اور بچوں کو وقف کی آمدنی سے ہر مہینہ انعام تقسیم کئے جائیں، ایک وقف تو اس میں اس لئے کیا گیا تھا کہ تمام کی فیس اس پر اس شخص کے لئے ادا کی جائے جو دو حامی کی فیس ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بعض اوقاف اس لئے تھے کہ راہ گروں کو روک کر یا ٹھہرا پانی پلایا جائے، بعض اوقاف اس لئے تھے کہ غریبوں کے بچوں کی منتہ کے مصارف اس سے ادا ہوں، تو اس میں بھی برتن توڑنے والوں کے لئے ایک وقف تھا، بعض اوقاف اس لئے تھے کہ رمضان میں مشائی روزہ داروں میں اس کی آمدنی سے تقسیم کی جائے، ایک دلچسپ وقف کا تو اس میں پتہ چلا ہے کہ خاص قسم کی پھلی موسم پر دہانہ کے سمندر کے ساحل پر آتی ہے غریبوں کے لئے ان پھلیوں کو خرید کر تقسیم کیا جائے، بعض اوقاف کا معروف یہ تھا کہ کسی کے پیرے پر اگر داغ و جب لگ جائے یا ناقابل استعمال ہو جائے تو وہ اس وقف کی آمدنی سے نیا کپڑا خرید سکتا ہے، بعض اوقاف اس لئے تھے کہ راستوں سے پتھر کاٹنے غرض اس کی آمدنی سے پائے جائیں، الغرض انہوں، لنگڑوں، لولوں، اپاہجوں، کوڑھیوں وغیرہ وغیرہ کے لئے اکثر اسلامی (بہتر برصغور آمد)۔

بذبح و تصدق الزبیر بدارۃ
بمکة و دارۃ بصرہ و اموالہ
بالمدينة و تصدق
سعد بدارۃ بالمدينة
و دارۃ بصرہ علی ولدۃ و
عمر بن العاص بدارۃ
بالوصط و دارۃ بمکة
علی ولدۃ و حکیم بن حزام
بدارۃ بمکة و بالمدينة
علی ولدۃ کلہ الی الیوم
(الغنی)

یہی کیا، حضرت علیؑ نے اپنی اس زمین کو
جمنیوں میں تقسیم کیا، حضرت زبیرؓ نے
اپنے اس گھر کو جو کہ میں تھا اور جو گھر
میر میں تھا اور مدینہ میں ان کا جو مال
(بہ شکل باغ و زراعت تھا) اسے اپنی
اولاد پر تقسیم کیا، حضرت سعدؓ نے مدینہ
میں ان کا جو گھر تھا اور جو میر میں تھا
اپنی اولاد پر تقسیم کیا، عمرو بن حزام نے
وہاں کے گھر کو اور جو کہ میں ان کا گھر تھا اپنی
اولاد پر تقسیم کیا، یہی حکیم بن حزام نے
کہ اور مدینہ کے گھر کو اپنی اولاد پر تقسیم

کیا اور یہ سارے اوقات اس وقت تک موجود ہیں۔

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وقت دراصل اس زمانے میں اپنی پس ماندہ جائیداد کی حفاظت کا ایک محفوظ طریقہ تھا اور اس قانون کی اصلی روح یہی تھی، اگرچہ اس قانون میں تفریح اور نیکی کا مفہوم بھی شریک تھا لیکن اسی مفہوم میں جس معنی میں خدا اپنے آپ کو اپنی بیوی کو کھانا کھلانا بھی اسلام میں صدقہ ہے۔ ہر ذوق و سماجی کا اس پر عمل کرنا جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے اس سے قویٰ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی بات نہ تھی بلکہ پس ماندہ رہنے والی جائیداد کے متعلق اسلام نے پہلے وقت علی الاولاد اور بعد کو وراثت کا قانون پیش کیا ہے۔ یعنی اگر جائیدادوں سے جائیداد کے برباد ہونے کا خطرہ ہے تو اس کو وقت کے محفوظ کر دینا چاہیے اور اگر ان میں اس کی صلاحیت نظر آتی ہے کہ ان میں ہر ایک کو کچھ سرمایہ اگر دے دیا جائے گا تو اس کے الٹ پیر اور اس کو اصل بنانے اپنی معاشی ترقیوں میں مدد حاصل کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں وراثت کے قانون سے نفع اٹھایا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے وراثت جو اپنی زندگی کی مدت ختم کئے کے موت کے انتظار میں ہوں مثلاً ماں باپ وغیرہ

(بجہ سے گزرتا)

ممالک میں اوقات تھے۔ مراکش کے ایک اسلامی وقت کا ذکر اس نے لکھا ہے کہ ایک فرانسیسی سیاح نے ان نیکوں میں کیا حق و عدالت ہے جس میں چھ ہزار اندے ہمیشہ رہتے ہیں۔ ان کے کھانے پینے ہوتے ہیں۔ ان کا پانا ایسا نظم ہے اور تعلیم بھی ان کو دی جاتی ہے۔ ایک دلچسپ وقت یہ بھی تھا کہ جن شوہروں سے ان کی عیالیں تھا جو عیالیں تو خلی کے دنوں میں اس وقت کی آمدنی سے استفادہ کر سکتی ہیں جب تک عیالیں ہی عیالیں نہ ہو جائے وقت کی طرف سے جو عیالوں کے مصائب کی پیمائی کی جائے۔ ان نئے نئے مصارف کے علاوہ تعلیم وغیرہ کے لئے تو مسلمانوں نے ہر بیک وقت اوقات لئے ہیں۔ لیکن افسوس کہ

غیر احمد و حکومت ان کا انتظام نہیں کرتی۔ (دالہ منہ اسلامی ص ۱۵۶۲) ۱۷

ان کو تو میت کے مال سے بقدر گذر اوقات دلایا جاتا ہے لیکن جن کے سلسلے زندگی کے اُسندہ عملی مراحل پیش آئے والے ہیں، مثلاً اولاد تو ان میں جس کو دوسرے سے بھی کچھ مدد مل سکتی ہے، یعنی دلکیاں جو شوہر کی قوت بھی رکھتی ہیں۔ ان کو لڑکے کے حساب سے نفع دلایا جاتا ہے اور لڑکوں کو عموماً چونکہ کسی دوسرے سے امداد کی توقع نہیں ہوتی بلکہ مزید بیوی کا بار اس پر پڑتا ہے۔ اس لئے اس کو بجائے نفع کے پورا دلایا گیا اور یہ تو اس وقت ہے کہ آدمی اپنی تمام اولاد کو ایک حال میں چھوڑ کر مر جائے لیکن اگر بجائے اس کے یہ دیکھتا ہو کہ اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی ایسے سفور اور بیمار یا کسی ایسی حالت میں ہیں کہ اگر ان کو صرف قانونی حصے کا تو کفایت نہ کرے گا، ایسی صورت میں اسلام اجازت دیتا ہے کہ اپنی کسی خاص اولاد کو میراثی حصے سے زیادہ اپنی زندگی میں حصہ کر دے۔ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے کہ

لا بأس اذا كان لِحاجة
واكرهه اذا احسان على
سبيل الاثرة۔

اپنی اولاد میں کسی کو زیادہ حصہ دینا
کر دینے میں کوئی مضائقہ نہیں اگر اس
کی ضرورت ہو، مگر بغیر ضرورت یہ بات

بجہ ناپسند اور بے نزدیک کر دہ ہے، یعنی باوجود ایک کو دوسرے پر ترجیح دینی چاہئے۔
مقدسی نے ان حاجات کی کچھ تفصیل بھی کی ہے۔
مثل اختصاصه بالحاجة او
سماوانة او عمنی او كثرۃ
عائلة او اختناله بالعلم
او نحو من الفضائل۔

مثلاً کسی بچہ کو اس کی کسی ضرورت کی
وجہ سے ترجیح دی جائے یا وہ کسی
مرض میں بیمار ہو یا اندھا ہو، یا
اس کی اولاد زیادہ ہو یا عالم کے ساتھ

مشغول ہو، یا اسی قسم کی کوئی کیفیت حاصل کر رہا ہو۔
اور اس سے ایک عام سوال کا جواب بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وقت و ہبہ وغیرہ کے ذریعہ سے جب کوئی اپنی جائیداد کا نظم کئے بغیر مر جاتا ہے تو اسلام نے میراث کا قانون اسی قسم کی جائیدادوں کی تقسیم کے لئے بنایا ہے اور قانون کا ہر حصہ کہ شخصی خصوصیات کو پیش نظر رکھ کر نہیں بنتا، جموں کیلئے اصول واضح قانون کے سامنے ہوتے ہیں۔ میراثی قانون کی بنیاد یہ رکھی گئی ہے کہ براہ راست قریب ترین رشتہ داروں کو ترجیح دی جائے گی اور اسی اصول کو پیش نظر رکھ کر عمل کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے اور وراثت کے لئے صرف رشتہ داری کافی ہو تو غالباً ایک ایک مورث کے سینکڑوں وارث بلکہ شاید سارے بنی آدم وارث ہو جائیں، کیونکہ بالواسطہ رشتہ دار تو تقریباً آدمی کا دوسرا آدمی ہے۔ کم از کم آدم میں تو سب ہی جا کر شریک ہو جاتے ہیں، مگر اسی اصول پر کسی براہ راست قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ مورث کا کوئی بالواسطہ رشتہ دار ایسا بھی پایا جاتا ہے جو واقعہ کے اعتبار سے براہ راست رشتہ داروں سے زیادہ قابل رحم اور محتاج امداد ہوتا ہے، مثلاً فرض کیجئے کہ

کبھی بیٹوں کے ساتھ کوئی تنیم پوتا کسی کا رہ جاتا ہے، میراثی قانون کے مذکورہ بالا نقطہ نظر کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں پوتا محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ پوتا اپنے دادا کا براہ راست نہیں بلکہ اپنے باپ کے واسطے سے رشتہ دار ہے۔ حالانکہ کبھی پوتا جو بیٹیم اور کس ہونے کے اعداد کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ ایسے مواقع جو کبھی پیش آجاتے ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کو میراث کے قانون میں کچھ نقص نظر آتا ہے۔ حالانکہ یہ قانون کا نقص نہیں بلکہ قانون کے استعمال کرنے والے کا عقلی نقص ہے۔ یہ تو دادا کا فرض ہے کہ جب وہ اپنے پوتے کو اس حال میں پاتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ براہ راست رشتہ دار نہ ہونے کی وجہ سے وہ میراثی قانون کے تحت میں نہ آئے گا تو اس کو کس نے منع کیا ہے کہ قانون ہبہ اور عقیقہ سے اس قابل رحم پوتے کو نفع نہ پہنچائے۔ خصوصاً جب خاص حالات میں ایک وارث کو دوسرے وارث پر ہبہ اور عقیقہ میں ترجیح دی جاسکتی ہے اور مرلے کے بعد کسی وارث کو ہر حق نہیں ہے کہ اس عقیقہ کو اس سے واپس لے لے مقصد ہی لکھتے ہیں کہ

اذا فاضل بین ولد فی
العطایا وخص بعضهم
بعبیة ثم مات قبیل ان
یسترد ذلک للموہوب
لہ ولو زمر و لیس بعبیة
الورثۃ الرجوع۔

اور اس کا حق واجب ہو جائے گا۔ باقی وارثوں کو اس کا حق نہیں ہے کہ اس عقیقہ کے متعلق اس پر دعویٰ کریں۔

اس مسئلہ کو تفصیل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ

بہ قال مالک و اشاعی و
اصحاب الرائے و اکثر اهل
العلم۔

اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آیت قرآن
فی اموالکم حق المسائل
والمحمورہ۔

میں المحرم کے تحت اس قسم کے محروموں کا حق قرآن نے سرمایہ داروں کے اموال میں اگر نہیں قائم کیا ہے تو پھر یہ اور کن کے حقوق ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے اگرچہ اپنے یا اپنے مال بچوں، اپنی آئندہ نسلوں کی رزاقیت کے سررشتہ کو تو اپنے ہاتھ میں لینے کا حکم نہیں دیا ہے اور آلوہذا ذوالفقوۃ العینین ہی کو اس کا متکفل قرار دیا ہے، اسی بنا پر صرف ان ہی لوگوں کو نہیں جو

ماتس وغیرہ دوسویوں کی طرح نسل انسانی اور زمین کی غذائی پیداواروں میں عدم توازن کا خطرہ محسوس کر کے خود بھی ڈر سے اور دوسروں کو ڈراتے رہتے ہیں بلکہ ایسے لوگوں کو بھی اس نے ڈانٹ ہے جنہیں اولاد کی کثرت میں معاشی تنگ حالی کا خطرہ محسوس ہو سکتی کہ ان میں بعضوں نے تو اتنی تنگ دلی اختیار کی کہ پیدا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کی گردن ہنگ مروڑنے پر آمادہ ہو گئے اور ایسا فعل جو سوچا بھی نہیں جاسکتا۔ ضرورت ہوئی کہ اس کے متعلق قرآن میں
ولا تفسکوا اولادکم خشیة
اور تفسل کرد اپنی اولاد کو تنگ
املاق۔ معاشی کے خوف سے۔

کا حکم دیا جائے اور یہ تو کہا جاتا ہے کہ ایام جاہلیت کی فسادت تھی، لیکن آج بھنسن ان ہی سماجی مشکلات کے جوت کو سامنے کھڑا کر کے نسل انسانی کے ہمدردوں کا ایک گروہ (برہتہ کنٹرول) (مضطل) کے ذریعہ سے پیدا ہونے سے پیشتر انسانی نسل کو تباہ کر دینے کا جو عقد بنا رہا ہے کیا جاہلیت کی اس سنگینی سے عالیت کی یہ رسم دلی کچھ کم ہے۔ وہی برہتہ کنٹرول کا عقد کہنے والا اگر خدا نخواستہ برہتہ کنٹرول کی پیٹ میں آجاتا تو آج ایسی جوں پر چک چک کر رہے یا تمیں کیا کر سکتا تھا؟ بہر حال اسلام نے رزاقیت کی نظر میں شہر کے قاضیوں کو گھٹنے سے توبے نیاز کر دیا ہے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض معاشیوں نے العزل (صحت کا ایسا طریقہ جس سے محل قرار نہ پائے) کی راہ سے جب برہتہ کنٹرول کے متعلق منشاء مبارک دریافت کیا تو ارشاد ہوا کہ یہ (دادخنی) ہے، یعنی اولاد کو زندہ مار ڈالنے کی یہ ایک ضمنی تدبیر ہے، اور اس کی واقفیت میں کون کون شہ کر سکتا ہے۔

لیکن اس کے ساتھ یہ بھی زہوننا چاہئے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی نہیں دی ہے کہ خواہ نمواہ اپنی آمدنی کو کوئی اس بے ترتیبی سے اڑائے یا خرچ کرے کہ نتیجہ اس کی اولاد دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے پر مجبور ہو۔ مشہور واقعہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث میں آتا ہے کہ اپنی ایک سخت بیماری میں ان کو زندگی سے جب مایوسی ہو گئی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لئے تشریف لائے تو سعد نے کہا کہ میری وارث صرف میری ایک لڑکی ہے کیا اس سب نہ ہوگا کہ میں اپنے مال کا دو تہائی حصہ خیرات کر دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں سعد نے کہا تو آدھا پھر جواب ملا نہیں سعد نے کہا تو ایک تہائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہائی بہت ہے۔ اس کے بعد آپ کے الفاظ یہ تھے۔

انک ان تذروا شک
اغنیاء خیر من ان تذعم
عالة یلفظوا الناس۔
(صالح)

تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کر جاؤ
یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں ایسے افلاس
کی حالت میں چھوڑو کہ لوگوں کے
سامنے ہاتھ پھیلاتے چھوٹی۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اپنی ذات ہی کے لئے نہیں بلکہ اپنی اولاد کے لئے بھی اگر کسی کو پس انداز کرنے کا موقع ہے تو اسلام اس موقع سے نفع اٹھانے کا حکم دیتا ہے، پھر پس ماندوں کی حالت اگر وقت کی مقتضی ہو تو منافع کو ان تک پہنچا کر اصل کو محفوظ کر دیا جائے یا اولاد میں سے کوئی لڑکا یا لڑکی زیادہ ضرورت مند ہو یا کوئی رشتہ دار قابل امداد ہونے کے باوجود میراثی حصہ سے محروم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو ان کو ہیرہ کے ذریعہ سے کچھ دیا جاسکتا ہے اور باقی کو ارثی قانون کو تقسیم ہونے کے لئے چھوڑ دیا جائے تاکہ ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ سرمایہ پہنچ جائے جس کے ذریعہ سے اگر کافی چودہ زندگی گذریں، ناکافی ہو تو اس کو اصل بنا کر آمدنی پیدا کریں۔

مضمون گویا زندگی سے شروع ہو کر ایک حد تک موت اور موت کے بعد تک پہنچ چکا ہے۔ اختصار کی کوشش کے باوجود بات پھلتی جا رہی ہے اور ابھی چند اہم نقاط اور مصارف و خرچ کا مستقل باب باقی ہے۔

محنت و مزدوری

یہاں ہمیں دین کے سلسلہ کی ایک بڑی اہم چیز اجارہ ہے، اردو میں قوا جارہ ٹھیکہ اور گتہ کے معاملہ کو کہتے ہیں، لیکن فقہاء کی اصطلاح میں نوکری، مزدوری، کاریگری، کواریہ داری مکان کی یا زمین کی، سب اجارہ کا معاملہ ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ خود چیز دے کر معاوضہ لینا نہیں جیسا کہ تجارت میں ہوتا ہے، بلکہ چیز سے استفادہ کا حق دے کر اس کے معاوضہ میں کچھ لینا ہی اجارہ کا معاملہ ہے۔ پھر اگر مکان، گاڑی، گھوڑا وغیرہ کے متعلق یہ معاملہ کیا جائے تو کاریہ کا معاملہ ہوا اور اگر بجائے اپنی کسی چیز کے خود آدمی اپنی خدمت اور محنت کا معاوضہ حاصل کرے تو اس کی سبھی دو صورت ہے۔ مستاجر کی ماتحتی میں اگر کام نہ کرے بلکہ اپنے گھر میں مثلاً کام کرتا ہو تو یہ کاریگری ہے۔ اور اگر مستاجر کی ماتحتی میں کرتا ہے تو اس کی بعض شکلوں کو نوکری، بعضوں کو مزدوری کہتے ہیں۔ فقہاء اسلام نے ہر ایک کے متعلق اپنی کتابوں میں مفصل قوانین بنائے ہیں۔ اس زمانے میں ریلو (سود) کی وجہ سے سرمایہ کے لینے میں جو آسانیوں ہوئیں تو عموماً کاریگروں کو لوگوں نے نوکر اور مزدور کو ان کی اجتماعی محنت سے نفع حاصل کرنا شروع کیا۔ اس طریقہ سے پیداوار تو اجتماعی شکل میں ہونے لگی، یعنی ایک ایک کارخانہ میں دس دس ہزار مزدور کام کرنے لگے اور سرمایہ چونکہ ایک ہی یا چند محدود اشخاص کا ہوتا ہے اس لئے آمدنی شخص یا چند محدود اشخاص کو ملتی رہی۔ مزدوروں اور سرمایہ داروں کا سوال اسی شکل میں پیدا کر دیا۔ سرمایہ داروں کو ظاہر ہے جو ہر محدودہ افراد ہونے کے لاکھوں اور کروڑوں کی شکل میں نفع ملتا رہا، اور مزدور جن کی اجتماعی محنت کا یہ قرہ ہے ان کو صرف مزدوری ملتی رہی۔ لیکن چونکہ انفرادی طور پر کام کرنے سے اتنا نفع بھی ان کو نہیں ملتا تھا۔ اس لئے قدرتنا کارخانوں میں کام کرنے کو انہوں نے اپنے لئے زیادہ منفعت بخش پایا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انفرادی طور پر

مزدور نہ ان مشینوں کو خرید سکتے ہیں اور نہ خام مواد کا اتنا ذخیرہ فراہم کر سکتے ہیں جو سرمایہ دار خود یا اپنی ساکھ بریلوں سے سووی قرض لے کر ہتیا کر سکتے ہیں۔ کارخانہ داروں نے چونکہ اس کا اندازہ کر لیا کہ انفرادی مزدوری سے زیادہ اگر مزدوروں کو کارخانہ میں مزدوری دے دی جائے گی تو سود کے حساب سے نقصان کیا نفع اور کافی نفع ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ شکل میں بھی اگر خود کیا جائے تو مشکلات کی بڑی وجہ یہی سووی اور بینکنگ کا کاروبار ہے۔

اسلام نے اس کا کیا حل پیش کیا ہے، ایک مستقل مسئلہ ہے۔ پوری تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں تاہم چند کلیات اجارہ کے متعلق ذیل میں ہم درج کرتے ہیں اور علماء معاشیات کو جو دلاتے ہیں کہ سرمایہ و محنت کی جو کچھ کسی جتن سے آج تک سمجھتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ انسانی زندگی کے پہلوؤں کے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ان کو جدید گیوں کا کوئی حل کیا جاسکتا ہے یا کم از کم ان کو اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ آج جو باتیں نئی خیال کی جاتی ہیں۔ واقع میں وہ کتنی بُرائی ہیں، بہر حال بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

انحو اسکم خو لکن جعل اللہ	خول (یعنی تمہارے ہاتھ کے نیچے کام
تحت ایدیکم فمکان	کرنے والے) تمہارے بھائی ہیں، حق
انحو تحت یدک فلیطعمہ	تھائی نے ان کو تمہارے ہاتھ کے نیچے
مسا یا کل ولیلبہ مما یلبس	ڈال دیا ہے، پھر جس کا بھائی کسی کے
ولا تکلفوہم مما یغلبہم	ہاتھ کے نیچے پڑ جائے تو پائے کو کچھ
فان کلفوہم فاعینوہم	خود کھانا ہولے کھلائے اور جو مزد
	پہنتا ہوا سے پیٹائے اور ان پر اتنا کام نہ لادو جو ان کو منسوب کر دے اور اگر
	ان پر بیلڑا لوتو ان کی مدد و اعانت کرو۔

اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

- (۱) مزدور اور جو مزدوری پر لوگوں سے کام لیتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے کہ ان کو وہ اپنا بھائی خیال کریں، اور دونوں میں تعلقات کی نوعیت ایسی ہو جیسے بھائی بھائی میں ہوتی ہے۔
- (۲) کم از کم کھانے پینے، رہنے سہنے کی حد تک دونوں کی معاشی سطح برابر ہو، جو خود کھائے وہ مزدور کو کھلائے اور جو خود پینے وہ مزدور کو پیٹائے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اجرت کے معاملہ میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے۔ یعنی کم از کم اتنی اجرت تو بہر حال ہر مزدور کو ملنی چاہیے کہ کھانے اور پینے کی حد تک وہ اپنے مالک کے برابر ہو جائے۔ مزدوری کی شرح اگر کج اتنی بھی بلند کر دی جائے تو میں بھتت ہوں کہ شورش کی کمی کی بہت حد تک توقع کی جاسکتی ہے۔
- (۳) وقت اور کام دونوں کے حساب سے مزدوروں پر اتنا بوجھ نہ لادنا جائے جو ان کو

مطلب کے متکا دے لاکھ فوہدہ ماینبھویر ایسا فقرہ ہے جس سے موجودہ زمانے میں وقت اور کام کی نوعیت کے مسئلہ کو طے کیا جاسکتا ہے۔

(۴) اور اگر کوئی کام ایسا پیش آجائے جس کی انجام دہی میں مزدوروں کو دشواری پیش آرہی ہو تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کام کو ترک کرایا جائے۔ اور نہ یہ مطلب ہے کہ خواہ مزدور پر کچھ ہی گزر جائے لیکن بہر حال اس سے وہ کام لیا ہی جائے۔ بلکہ ایسی صورت میں یہ کام کرنا چاہیے کہ مزدور کی احانت مزید قوت سے کی جائے قاعینہ و ہم گاہیہی مطلب نہیں ہے کہ خود اس کام میں لگ جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ بہر حال مزید قوت سے مزدور کی احانت کی جائے۔ میں گنت ہوں کہ سخت اور سرمایہ کے جتنے جھگڑے اس زمانے میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں مندرجہ بالا حدیث کے ذریعہ اس کا حل پید کیا جاسکتا ہے۔ اسلام کی یہ مرف کوئی خوشگوار نرمی بخویر ہی نہیں ہے بلکہ ایسے عملی واقعات کی ایک فہرست پیش کی جاسکتی ہے جن میں مسلمانوں نے اسے حلا کر کے دکھایا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذرؓ بھی کی زندگی کا یہ دستور العمل تھا، اور حضرت عمرؓ کا سفر بیت المقدس میں نصف راستہ خود سوار ہونا اور نصف راستہ غلام کو اونٹ پر سوار کرانے کا واقعہ تو مشہور ہی ہے مزدوری کے متعلق دوسری حدیث بخاری کی یہ ہے۔

قال الله ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بئى شغل ر رجل باع حترًا مشوا كل شمنه رجل مستاجر اجير افا ستورنى منه ولم يعطه اجرة۔
جس نے کسی کو مزدور رکھا اور اس سے پورا کام لیا، لیکن اس کی پوری مزدوری یاد نہ کی۔

تیسری حدیث،

ان ابى حميرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجرة قبلى ان يجعت ساشه۔
(رواہ ابوسلمی)

ایک اور روایت سننا ہمیں یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اعطوا العامل من عمله فان عامل الله لا يجنب۔
نہیں کیا جاسکتا۔

اس حدیث کا کیا مطلب ہے، کیا علاوہ مزدوری کے متعلق میں بھی مزدور کا کچھ حصہ اسلام مقرر کرنا چاہیے؟ خصوصاً ہے کہ فقہائے اسلام کی کتابوں میں اب تک اس کے متعلق کوئی بات نہیں ملی۔ لیکن ایک اور حدیث ہے جس سے اس کی ایک گونہ تشریح ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد مبارک ہے

اذ اصنع احدكم خادما له فليعده وقله ودينا حركه ودينا فليقتله كما معه فلياكل فان كان الطعام مشغوا فليصنع منه في يده اكلة او اكلتين (صحیح بخاری)

تمہارا خادم اگر تمہارا کھانا بنا کر کے اور لے کر تمہارے پاس آئے اور گری دھوئیں کو اس نے برداشت کیا حقو چاہیے کہ اپنے ساتھ اس کو کھانا لوانا دیکھانے پر زیادہ آدمی ہوں تو پھر خانا کے ہاتھ میں کھانے سے کچھ بچا کر

رکھ دو ایک لغت یاد دہتے۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود اس کام سے بھی جو خادم نے کیا خادم کو کچھ نہ کچھ حصہ ملنا چاہیے کہ مزدور کو اس پر قیاس کیا جاسکتا ہے؟

مزدوروں اور نوکروں کے ساتھ کس قسم کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ایک تو اس باب میں بخاری کی روایت گذر چکی کہ بھائی بھائی کا معاملہ کیا جائے۔ نیز اس سلسلے میں ان کے ساتھ درگزر اور پتہ پتہ کے متعلق ایک قابل ذکر حدیث وہ ہے جس میں آیا ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے دریافت کیا،

يا رسول الله كما اعفون عن العبد (ابو داؤد و ترمذی)

میں اپنے نوکر کو کتنی دھرمناں کیا کروں راوی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اُس نے پھر اسی سوالی کو دہرایا۔ آپ نے تیسرا اس کے جواب میں جو بات کہی وہ یاد رکھنے کی ہے، ارشاد ہوا

اعف عنك كل يوم سبعين مرة (ابو داؤد و ترمذی)

میں بنا بر فضیلتی اسلام نے یہ طے کر دیا ہے کہ نوکر یعنی،
الذی یستاجر منک فلا ضمان علیہ ما لم یعتد۔
رکھا جائے۔ اس پر (جزیوں کے نقصان کے لئے) کا تاوان قانوناً نہ ہوگا، اگر اس کی طرف سے قصداً نقصان کرنا کارادہ نہ ہو (جو مقدس ہے اسے اس چیز کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے،
وهذا من حب مالک و ابی حنیفة و اصحابہ۔
یہی امام مالک و امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا مذہب ہے۔

اس سلسلے میں بعض ایسی حدیثیں بھی قابل ذکر ہیں جن کا تعلق اگرچہ غلاموں سے ہے لیکن میرے نزدیک یہ

احکام پر شخص کے لئے عام ہیں جو کسی کی ماتحتی میں کام کرتا ہو۔

ابو مسعود بدری صحابی کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ کوڑے سے اپنے غلام کو مار رہے تھے، پیچھے سے ایک آواز،

اعلم با مسعود۔ خبردار ابو مسعود۔

کی آئی۔ ابو مسعود کہتے ہیں غصہ میں مجھے کچھ پتہ نہ چلا کہ کون ہے کہتے ہیں دیکھتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور فرما رہے ہیں،

اعلم با مسعود ان اللہ
اقد رعلیک علی هذا الغلام
(مسلم)

خبردار! ابو مسعود حق تعالیٰ تم پر
تمہارے غلام سے زیادہ قابو
رکھتے ہیں۔

اور خانبائے تہ سب ہی جانتے ہیں کہ غلاموں اور لونڈیوں کو عبدی (میرا غلام) امتی (میری لونڈی) کہتا اور ان لوگوں کا اپنے آقاؤں کو رتی (میرا رب اور مالک) ربی (میری مالک کہنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت فرمادی تھی اور حکم تھا کہ بجائے غلام کے فتلی (میرا جوان) اور آقا کو بجائے رب کے سیدی (میرے سردار) کہا کریں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں خراجوں کے اس طبقہ کا کتنا خیال تھا۔ اس کا آغاز وہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ آخری آواز دنیا کے کانوں نے خدا کے آخری پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زبان مبارک سے جو سنی وہ،

الصلوة وما ملکت
ایمانکم۔ نماز اور جن کے تم مالک ہو ان کی خبر
لیتے رہنا (یعنی ان دونوں کے حقوق کا)

سب سے زیادہ نماز رکھنا)

کی تھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام۔

اسی طرح قرآن کی مشہور آیت،

ان کو مکرم عند اللہ
افتاکم۔ اللہ کے پاس سب سے زیادہ عزیز
وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ

پرہیزگار ہو۔

میں پیشہ وارانہ طبقات کی جن درجہ بندیوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا گیا ہے اور بجائے پیشوں اور نسلوں کے قسویٰ کو معیار فضیلت قرار دیا گیا ہے اس سے مزدوری کے کسی پیشہ کو افضل اور کسی کو کمتر قرار دینے کی بنیاد ہی نکل گئی۔ اسلام اور اسلام پر صحیح مسنوں میں چلنے والوں نے اس سلسلے میں جو عملی نظائر پیش کئے ہیں تاریخ کے اوراق اس سے سمور ہیں۔ جتنی کہ اسی بنیاد پر ہندوستانی تمدن کے نشہ کا ایک متوالا ابوالفضل قرینیا کہا کرتا تھا کہ فلاں علوانی اور فلاں کشش دوزخ کی باتوں کا کیا اعتبار۔

یعنی اسلام میں عموماً بڑے بڑے علماء، فقہاء اور گذرے ہیں ان میں زیادہ تر لوگوں کا تعلق مزدوری کے معمولی پیشوں سے تھا۔ افسوس کہ جو چیز اسلام میں باعث فخر ہے، اس ہندی تمدن کے سمور کی نگاہ میں وہی باعث شگ قرار پائی۔ مگر بعد از انقلاب دنیا فہم کے جس نقطہ پر پہنچی ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ آج جس چیز کے ماننے کے لئے عالم مضطرب ہے، اسلام صدیوں پہلے اس نظریہ کو پیش کر چکا ہے اور عمل کر کے دکھا چکا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ کشمیروں کو سبھی اسلام نے جب تخت و تاج کا مالک بنا یا تو صفارت کے لقب کو انھوں نے بطور فخر کے استعمال کیا، اور غلاموں کی جو قدر و عزت اسلام میں چھوٹی دنیا کی تاریخ اپنے پاس اس کی نظیر نہ اس سے پہلے رکھتی ہے اور نہ بعد۔ تقریباً ائمہ حدیث و فقہ کی بڑی جماعت مولیٰ ہی کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ صرف دین ہی میں نہیں، مختلف مقامات میں دنیا کے حساب سے بھی دنیوی ارتقا کے آخری نقطہ سلطنت و بادشاہت تک غلاموں کو حروج پانے ہوئے تم مسلمانوں میں پاسکتے ہو۔

لیکن باوجود اس کے ذلت کی وجہ سے نہیں بلکہ بعض پیشوں کا پروردگار کی اور نیاست سے تعلق ہے اس لئے چند خاص پیشوں کے متعلق علماء نے اسلام میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے جن میں ایک تو سنگھی لگانے (جماعت) کا پیشہ ہے۔ چونکہ سنگھی لگانے والے خون کو چرتے ہیں اور خون جس چیز ہے۔ اس لئے بعض حدیثوں میں آیا ہے۔

کسب الحجاءم خبیث۔ سنگھی لگانے والے کی کدائی گدی ہے۔

لیکن باوجود اس کے بھی اکثر ائمہ اسلام نے اس کی اجرت اور مزدوری کو حلال ہی قرار دیا ہے۔ علامہ مقدسی نے اجروک جباح یعنی سنگھی لگانے کی مزدوری حلال ہے۔ لکھنے بعد ارقام فرماتے ہیں۔

هذا قول ابن عباس قال
انا اكله و به قال حکومة
و القاسم ابو جعفر محمد بن
علی بن الحسین و سہیجہ و مالک
و شافعی و اصحاب الرواسی۔
ابن عباس کا قول ہے، انھوں نے
فرمایا کہ میں اس کو کھاتا ہوں اور یہی فتویٰ
کر کر قاسم ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین
اور رسید امام مالک امام شافعی اور
اصحاب رائے (ابو حنیفہ) کا ہے۔

اگر چہ بعضوں کو اس سے اختلاف بھی ہے۔ تاہم یہ اختلاف مجامع کے صرف سنگھی لگانے کے کام کی حد تک محدود ہے، باقی عموماً مجامع جو دوسرے کام کرتے ہیں ان کے جواز میں کو کسی کو کام ہی نہیں ہے، بقصدی کا بیان ہے

استیجار الحجاءم بغیر الحجاءم
حما القصد و حلق الشعر و
تقصیرہ و الخشائن و قطع شئی
پہنٹانے لگانے کو چھوڑ کر مجامع کے
کام یعنی ضد کام، بال موٹے کام
یا ترشٹے کا یا ختم کرنے کا یا جسم کے کسی

۱۔ صحیح بخاری میں کشمیریوں کو کہتے ہیں یا خاندان منار حکومت اسلامی کے خاندان میں مشہور ہے کہ خاندان ہے ۱۱

من الجسد للعاجلة فجاثر - حصہ کے کاٹنے کا اگر ضرورت پیش آئے تو اس کی مزدوری جائز ہے۔

اسی سلسلہ کی ایک اور چیز کا تذکرہ بھی فقہائے اسلام نے کیا ہے، یعنی خاکروہوں اور بیٹی کا کام ظاہر ہے کہ اگر یہ یہی ایک قسم کی مزدوری ہے۔ لیکن بیٹیوں کو چھ نکہ نجاست سے کام پڑتا ہے اس لئے علماء نے اس پیشہ کو اچھا نہیں خیال کیا ہے۔ ابن عباس کا ایک اثر بھی اس باب میں نقل کیا جاتا ہے کہ حج سے فارغ ہو کر ایک آدمی ان کے پاس آیا اور بولا کہ آگئیں تمہارا تری فی مہکسی۔ میں صفائی کا کام کرتا ہوں، میرے پیشہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے۔

ابن عباس نے پوچھا اسی شیئی تلکنتن (کس چیز کو صاف کرتے ہو) بولا العذرة (یعنی خلافت) کو صاف کرتا ہوں اور آگے اس پر اس نے اضافہ بھی کیا، ومنہ حجت ومنہ تزوجت کیا اور شادی بھی کی۔

یہ سن کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سخت کراہت پیدا ہوئی غضب میں بولے۔ انت خبیث وھجک خبیث و ما تزوجت خبیث۔ تو بھی گندہ بڑا حج بھی گندہ اور جو تھے خدای کی وہ بھی گندی۔

لیکن باوجود ابن عباس کے اس سخت فتویٰ کے علماء نے اس خبیث کا مطلب مذہبی خبیث نہیں لیا ہے بلکہ طبعی خبیث اور کراہت مراد ہے، اسی لئے عام خیال یہی ہے کہ

الاجارة فجائرة لان العاجلة خافک صان کرنے کی مزدوری جائز ہے
داعية اليها الاتذرع الا کیونکہ ضرورت کا اتنا مانا ہے کہ جب تک
باباحة الاجارة فوجبت اباحتها اس کی مزدوری حلال نہ ہو گندہ ضرورت
كالجامة (المنی ص ۱۲۶) پوری نہیں ہو سکتی، اس لئے اس کا حلال
ہونا ضروری ہو ایسے سنگی نکلنے کی مزدوری حلال ہے۔

اس موقع پر ایک دلچسپ واقعہ کا ذکر بھی ملے گا۔ لکھا جس میں ہر طرح کی نجس چیزیں شریک ہوتی ہیں گویا خلقت وغیرہ۔ لیکن مشہور صحابی یعنی فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہتے ہیں کہ

کان سعد بن ابی وقاص حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یجمل کما خود اٹھا کر اپنے کتے میں ڈالتے
عرة ائی ارض له وکان یقول تھے جو ان کی ملکیت میں تھا اور ڈالتے کہ

سعد مکتل عرة مکتل بر - (تہذیب ص ۱۳۹ ج ۲)

ایک نوکری کھا دی گیہوں کی ایک ٹوکری ہے۔

عمرہ کی شرح اسمعی کے حوالے سے یہی نقل کیا ہے کہ حذرة اناس کو کہتے ہیں، یعنی خلافت! یہی ہے کہ انہیں خلافت تو وہ نہیں ملے بلکہ مختلف چیزوں کو لاکر گھاڈا تیار کرتے تھے، ترکاری کی کھا دیا ذکر ابن سعد میں بحوالہ ابو العالیہ یہ ہے کہ الخبز والبول والانس ص ۸۴ ج ۱۔ یعنی پرندوں کی بیٹ، پشاب اور حویض کے لئے۔ اس لئے بعض صحابہ کھا ڈالنے کو ناپسند کرتے تھے۔ ابو العالیہ بھی عموماً ساگ پات ترکاری اس لئے کم کھاتے، البتہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بصرہ میں جو باغ تھا اس سے تختہ جب ترکاری آتی تو شوق سے کھاتے شاید بغیر کھاد کے آگائی جاتی ہوگی حضرت انس کے اس باغ میں، لکھا ہے کہ ایک بھول تھا جس سے مشک کی بو آتی تھی (ابن سعد ص ۱۷۱ ج ۱)

اسی قسم کی ایک گندہ اجرت "جس کا جاہلیت میں خائبہ رواج تھا اور اسے اصطلاحاً عسب الفحل" کہتے تھے۔ یعنی ادنٹ، بکری، گھوڑے وغیرہ کا جس کے پاس زنا فوراً ہوتا، وہ بچہ کشی کے لئے اس ترکاری پر چلاتا تھا۔ فقہاء نے اس معاوضہ کو مکروہ لکھا ہے اگرچہ ضرورت کی وجہ سے بعضوں نے اجازت بھی دی ہے۔ بہر حال اگر معاہدہ کے طور پر نہیں بلکہ بطور ہدیہ کے نرے مالک کو کچھ دیدیا جائے اس میں حرج نہیں ہے لکھا ہے

ان اطراق انسان فحله اپنے ترک کوئی اگر تیر کسی اجارہ اور
لہبیر اجارة ولا شرط فاحلہ ترکہ کے چوڑے اور اس کے بعد
لہ ہدیة او اکومہ بکرامۃ کوئی تختہ دیدیا جائے یا کوئی خدمت فرما
لذلک فلا باس بہ۔ (ص ۱۳۹) جہاں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

معاہدہ یہ ہے کہ بجز ایسی چیزوں کے جن سے استفادہ ہی کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ مثلاً زنا، گانا بجانا، فودگری، تصویر کشی وغیرہ۔ چونکہ یہ سارے کام بھی اسلامی نقطہ نظر سے برے ہیں، اس لئے ان کو بھی حصول معاش کا ذریعہ بنانا جائز نہیں ہے۔ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگرچہ اس باب میں جو کچھ کہا ہے نفوس اور اسلامی مستندات کی بنیاد ہی پر کہا ہے ورنہ جہاں کہیں تھوڑی سی بھی گنہگارائی ہے بسوں نے نہیں تو بیض ائمہ نے معاش کی اس راہ کو بھی کھولنے کی کوشش کی ہے۔ فقہائے اسلام نے اس باب میں کس حد تک وسعت نظر سے کام لیا ہے اس کا اندازہ اس ایک مثال سے ہو سکتا ہے کہ شراب جیسی حرام چیز کے متعلق اوروں کا تو نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ کن بول میں نقل کیا جاتا ہے۔

من حمل لذی عنی فاندہ یطیبہ اگر کسی غیر مسلم نئی کی شراب (مسلمان) ڈھونڈے
لہ الا حرد ابی حنیفہ۔ تو مسلمان کے لئے اس ڈھونڈنے کی ضرورت
دنب نکلا تہ ہارے ص ۱۷۵ ج ۲ امام ابو حنیفہ کے نزدیک پاک ہے۔

امام صاحب کے خیال کی توجیہ کرتے ہوئے صاحب پر ایہ نے لکھا ہے کہ شراب کا پینا حرام ہے اور پینے کی نیت سے اس کا ڈھونا بھی حرام ہے۔ لیکن اس مسلمان بچہ سے کی غرض تو مزدوری ہے خواہ پانی چویا شراب۔ پھر اس کی مزدوری کو کس بیس پر ناپاکی قرار دیا جائے۔ لیکن اور تو اور امام صاحب کے دونوں شاگرد ابو یوسف و محمد بن حسن کا فتویٰ اس کے خلاف ہے کیونکہ حدیث میں چونکہ شراب کے سلسلہ میں جن جن لوگوں پر لعنت کی گئی ہے ان میں حاصلہا اس کے ڈھونے والے کا لفظ بھی ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ جو خود پینے کے لئے شراب ڈھونے اس کے ساتھ یہ حکم مخصوص ہے۔ بہر حال مجھے اس مثال سے فقہاء کی معاشی و معیت فقہی کا ثبوت پیش کرنا تھا اور یہ اس کی بہت اچھی مثال ہے۔ مگر باوجود ان دستوں اور اجازتوں کے دو چیزیں فقہاء کی کتابوں میں عجیب پائی جاتی ہیں یعنی ایک تو یہ کہ مسلمان کیا کسی کا فنی ملازمت اور نوکری کر سکتا ہے؟ یہ سوال اٹھایا گیا تھا اور بد قسمت مسلمانوں کے متعلق کیا معلوم تھا کہ کبھی ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جواب توجیہ سوالی بھی دماخوں سے نکل جائے گا۔ حتیٰ کہ بالآخر ان کی ساری قومی اور ملی کوششوں کا آخری مور بھی سلاخہ جائے گا کہ خیر اسلامی حکومتوں میں ملازمت کے حقوق کی کتنی مقدار ان کو حاصل ہوئی یعنی کے متن کا مسئلہ ہے۔

لا تجوز ارجارة المسلم
للذمی لحد متہ نص علیہ
احمد۔
امام احمد نے اس کی تفریح کی ہے۔

دلیل یہ بیان کی ہے کہ یہ

حبس المسلم عند الکافر
واذلالہ۔
یہ مسلمان کا کافر کے پاس قید ہونا بھی ہے اور مسلمان کو ذلیل کرنا بھی ہے۔

مجھے مسئلے کے ذکر سے اس وقت جواز و عدم جواز کی تحقیق مقصود نہیں ہے۔ آخر اسے اگر جائز قرار دیا جائے گا تو مسلمانوں کے جینے کی شکل ہی کیا رہے گی، بلکہ دکھانا کسی قوم کے تاریخی انقلاب کا ہے۔

واذالہ ۲۰۱۱ لله بقوم سوء
فلا مرد له و مالہ من
دونہ من وال۔
پیش نہیں سکتا اور نہ اس کا کوئی

وال و مردگار ہوتا ہے۔

اسی سلسلے کے ایک مسئلہ کا ذکر آخر میں اس لئے کر دیا جاتا ہے کہ فقہائے امت کی بلند فقہی کا لوگوں کو کچھ احساس ہو اور معلوم ہو کہ اسلامی معاشیات کی تدوین میں ان بزرگوں نے کتنی بے لوثی سے کام کیا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ان بزرگوں کا کام ہی قرآن و حدیث کی تدریس و تعلیم یا مساجد کی امامت و خطابت وغیرہ تھا۔ اور اب بھی بچہ سے مولویوں کا یہی کام ہے مگر ماہر

اس کے حیرت ہوتی ہے کہ چند لوگوں نے نہیں بلکہ اکثر ائمہ اسلام کا فتویٰ ان تمام امور کے متعلق یہ ہے کہ ان خدمات کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔ مقدسی لکھتے ہیں کہ جن کاموں پر معاوضہ لینا درست نہیں ہے ان میں الاصاصۃ و الاذان و الحج و تعلیم القرآن بھی ہے اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ

نص علیہ احمد و بہ قال
عطاء و الضحاک بن قیس
و ابو حنیفہ و الزہری۔
امام احمد نے اس کی تفریح کی ہے
اور یہی فتویٰ ضحاک بن قیس ابو حنیفہ
اور زہری کا ہے۔

فقہ کی کتابوں میں اس پر بحث کی گئی ہے اور بالآخر زمانے کے حالات کا اندازہ کر کے جواز کا فتویٰ اس بنا پر دے دیا گیا کہ چند ائمہ مثلاً شافعی، مالک، جواز کے قائل تھے۔ آخر اگر اس کا فتویٰ نہ دیا جائے تو مفت حسبہ اللہ ان خدمات کو انجام دینے کے لئے کون آمادہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو کچھ گذشتہ بزرگوں ہی کی ہمت تھی کہ معاش کے لئے کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کر کے دین کی ان خدمات کو مفت انجام دیتے تھے لیکن ع
زمانہ دیگر تو آئیں نہاد

مزارعت و مساقات | چاہئے تو یہی تھا کہ ان دونوں معاملات کا ذکر بھی اجارہ ہی کے ذیل میں کر دیا جاتا۔ کیونکہ اس کا تعلق بھی محنت و مزدوری سے ہے۔ لیکن کچھ تو اس لئے کہ عورتا فقہاء اسلام ان دونوں کو الگ الگ کر کے لکھتے ہیں۔ اس لئے میں بھی ان کا حلیہ ذکر کرتا ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محنت و سرمایہ میں جو جھگڑا اس وقت دنیا میں جاری ہے اس سلسلہ میں جس طرح صنعتی مزدوروں اور سرمایہ داروں کے اختلاف کے حل کی ایک شکل اسلام نے پیش کی ہے جیسا کہ گذر چکا کہ مزدور اور سرمایہ دار کی معاشی زندگی کم از کم لے لینے کی حد تک ایک چوریابیوں کہنے کہ مزدوری مزدوروں کو اتنی ملنی چاہئے جس کے ذریعہ سے ان کی خوراک اور لباس کا لباس سرمایہ دار کی خوراک اور لباس کے برابر ہو جائے۔

دوسری بات یہ ہے کہ مزدور کو منافع سے بھی کچھ حصہ ملنا چاہئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مزدوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ یعنی سرمایہ دار کے لئے یہ جائز نہ ہوگا کہ محض معارف کے ذریعہ سے زیادہ مشقت کے کام کو چند ہی مزدوروں سے لے بلکہ ان کی اعانت کے لئے قوت کا اضافہ کرے۔ تیسرا یہ ہے کہ ان کے کام کا وقت اسی قدر کر لیا جائے جتنا کہ وہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔

جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ صحاح کی صحیح روایتوں سے یہ تینوں نتائج برآمد ہوتے ہیں کہ قریب کچھ اسی قسم کا مسئلہ زمین کے سرمایہ داروں اور مزدوروں کا بھی معلوم ہوتا ہے۔ فقہاء کے قبل اسلام عرب خصوصاً مدینہ و اطراف مدینہ میں زمینداروں اور کاشت کاروں کے درمیان

(۱) زمین میں کچھ بھی پیدا ہو مگر زمیندار کو ہر سال بیس من فی بیگہ مثلاً کاشت کار ادا کرے گا اسی کو مزارعت، بجز چھ معلوم ہوتے ہیں۔ اس کی بھی دو صورتیں تھیں، اسی کھیت سے قلعہ کی اس مقدار کو ادا کرے گا یا خود گھر سے دے گا۔

(۲) زمین کے اچھے قلعے کی پیداوار زمیندار کو ملے گی اور معمولی خراب پیداوار قلعہ کا مستحق کاشت کار ہوگا۔

(۳) جو کچھ پیدا ہوا اس کا نصف یا ثلث جو بھی ملے ہو جائے کاشت کار کو ملے گا۔ گویا یہ ساری خشکیں بٹائی کی عرب میں مروج تھیں۔ لیکن نقدی بندوبست یعنی فی بیگہ کاشت کار سالانہ مثلاً دو روپے، چار روپے، الغرض جو ملے ہو جائے ادا کرے گا اور کل پیداوار کا وہ مالک ہوگا۔

نقدی کی یہ شکل بھی عرب میں مروج تھی یا نہیں، اس کا اب تک صاف صاف پتہ نہ چلا راض ابن خدیج جن کا گھرانہ مدینہ کے سب سے بڑے کاشت کاروں میں تھا، ان کے ایک بیان سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم مدینہ کے لوگ اس سے واقف نہ تھے۔ بہر حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹائی کے نمبر (۱) اور نمبر (۲) دونوں طریقوں کو غیر قانونی قرار دیا۔ کیونکہ بسا اوقات ان میں سے بے چارے کاشت کار کے پٹے کچھ نہیں پڑتا۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ گھر سے تاوان ادا کرنا پڑے۔ تمام فقہاء اسلام بلا استثناء بٹائی کی ان دونوں شکلوں کے ناجائز ہونے کے قائل ہیں۔

البتہ قسری شکل اس کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ جو کچھ من دو من دس من کھیت میں پیدا ہوا اس کا ثلث یا نصف یا ثلثا جائے اس میں کاشت کار کے نقصان کی شکل نظر نہیں آتی۔ اس لئے کہ اس کو گھر سے کچھ دینا نہیں پڑتا۔ البتہ اگر کچھ پیدا نہ ہو تو تخم اور محنت دونوں اس کی ضائع ہو سکتی ہیں۔ مگر زمیندار کی زمین بھی چونکہ اس کی کاشت کی وجہ سے بے کار رہی۔ اس گونہ معاملہ برابر برابر سا ہو جاتا ہے پھر بھی ائمہ اسلام میں اکثروں کا اسی وجہ سے یہ خیال ہے کہ ایسی صورت میں تخم بھی زمیندار ہی کو دینا چاہیے۔ یعنی یہاں ہے،

ان المذی رعة انا تقع اذی	کھیت کا معاملہ اس وقت درست
کان البذر من سرب الارض	ہو سکتا ہے جب تخم مالک زمین زمیندار کا
والفصل من العامل فزر علیہ	ہو، اور محنت کاشت کار کی۔ امام
احمد فی سر وایة جماعۃ	اچھے اسی کی تفریح فسرہائی ہے
واختار لراعۃ الاعصاب	جیسا کہ ایک جماعت کی ان سے روایت
وهو منہب ابن سعید	ہے اور عام اصحاب اچھے اسی کو
والنشافعی واسحاق۔	اختیار کیا، لہذا ابن سیرین اور امام
شافعی اور اسحاق کا مذہب ہے۔	

ان یکون مل من المال کلہ
من عند احدہما۔
تاکر کل سربا یہ (زمین و تخم) دونوں میں ایک ہی کا ہو۔

اگر کچھ لوگ یہ بھی جائز قرار دیتے ہیں کہ تخم بھی کاشت کار کا ہو تو کچھ حرج نہیں۔

نقدی طریقہ یہ ظاہر صورت پر دو فرق کے لئے نقصان دہ نہیں ہے۔ مگر عملی تجربہ بتاتا ہے کہ زیادہ مفید ہے۔ عموماً بٹائی کی اس شکل میں کاشت کار جی لگا کر زمین میں محنت نہیں کرتا وہ سچا یہ خیال کرتا ہے کہ جو ملے، پانی دینے، گھاس اکھاڑنے، کانٹے، دانہ نکالنے وغیرہ کا سارا کام تو میں کروں گا یا کوئی قیمتی نقدی اس میں لگاؤں گا تو اس کا بھی کیا حاصل، اس لئے کہ میری محنت کا ایک بڑا حصہ زمیندار عرض اس لئے جائے گا کہ اس کی زمین ہے۔ اولاً یوں ہی یہ حصہ جو اس کا کیا ہوا ہے، دیتے ہوئے جبر گذرتا ہے۔ ثانیاً وہ جانتا ہے کہ میری زیادہ محنت یا زیادہ قیمتی پیداوار سے کیا نفع کر اس محنت کا بڑا حصہ تو دوسرے کے گھر پہنچے گا۔ تجربہ بتاتا ہے کہ بٹائی کی زمینوں پر ان ہی وجہ سے کبھی کاشت کار پوری تن دہی سے محنت نہیں کرتے۔ بلکہ ایک اور طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ بہت سی زمین مختلف زمینداروں سے لے کر کاشت کر لیتے ہیں۔ پوری توجہ کسی پر نہیں کئے، سمجھتے ہیں کہ ہوا تو خیر ہیں کچھ تول ہی جائے گا۔ اور نہ ہو تو ہمارا ایسا بگڑے گا۔ خصوصاً جب ان فقہاء کی رائے اختیار کی جائے جو تخم بھی زمیندار کے سر ڈالتے ہیں کاشت کاری کا یہ بڑا اہم راز ہے جو براہ راست اس کا تجربہ نہیں رکھتے وہ اس کو شاید سمجھی نہیں سکتے۔ البتہ کاشت کاروں کے لئے بہترین اطمینان بخش شکل نقدی بندوبست کی ہے۔ یعنی فی بیگہ کوئی معین رقم ملے کہ کہ ان کو زمین دیدی جائے۔ ایسے کھیتوں پر کاشت کار پورا زور لگا دیتا ہے کیونکہ رقم تو اس کو بہر حال دینی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ نفع ہم زمین سے اٹھا سکتے ہوں اس میں کمی نہ کریں۔ بجائے ایک فصل کے دو دو بین فصل تک ایک ایک کھیت سے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ مشاہدہ ہے کہ جس کھیت سے بٹائی کی صورت میں کاشت کار تین چار من غنہ بھی سالانہ پیدا نہیں کرتا تھا نقدی کی صورت میں اسی کھیت سے دو دو سو تین تین سو روپے پیدا کر لیتا ہے۔ اچھی سے اچھی قیمت کی چیزوں کی کاشت کرتا ہے۔

بہر حال یہ تو کاشت اور اس کی بندوبست کے مختلف طریقے ہیں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ یوں تو بٹائی کی مذکورہ بالا شکل عام علماء اسلام کے نزدیک جائز ہے۔ مگر حدیثوں کے دیکھنے سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے۔

میرا مقصد یہ ہے کہ جب عموماً صاحب بڑ میں بٹائی کا طریقہ مروج تھا اور بقول امام بخاری،
ما بالمدینة اهل بیت الا و
یزرعون حلی الثلث والرابع۔
مدینہ میں شاید ہی کوئی گھرانہ ہوگا جس میں
تہائی اور چھائی پر کھیتی نہ ہوتی ہو۔

وزیر علی وسعد بن صالح
 و ابن مسعود و عمر بن عبد العزیز
 و قاسم و عرو و ابی بکر
 ال عمر بن ابی علی و ابن سیرین
 و قال عبد الرحمن بن الاصبغ
 کنت اشد سارک عبد الرحمن
 بن یزید فی الزرع -
 (ابن ہبیب ص ۱۷۵)

اور حضرت علی حضرت سلم بن مالک
 ابن مسعود و عمر بن عبد العزیز
 اور عروہ اور حضرت ابو بکر کے گھرانے والے
 حضرت عمر کے گھرانے والے حضرت علی
 کے گھرانے والے اور ابن سیرین سب ہی
 کاشت بندوبست کرتے تھے عبد الرحمن
 بن مسعود لکھتے ہیں کہ میں عبد الرحمن بن یزید
 کے ساتھ بٹائی پر کاشت کرتا تھا۔

جس سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ عہد صحابہ میں کاشت کاری کا رواج کس پیمانہ پر تھا۔ وہیں اس سے
 بٹائی پر کاشت کاری کا بھی ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اس کو ناجائز کہتے
 کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اسی کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معنی خشار کا بھی پتہ
 چلتا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ وہی رافع ابن خدیج جن کا ذکر پہلے آچکا ہے اور جو کا گھرانہ مدینے
 کے سب سے بڑے کاشت کاروں کا تھا ان سے ایک روایت عہد صحابہ میں مشہور ہوئی جس کے
 الفاظ مختلف ہیں۔ ایک طریقہ اس کا درج کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 انما یزرع ثلاثہ رجل لہ ارض
 فهو یزرعھا ورجل منھا اھا
 ارضنا فهو یزرع ورجل اکثری
 یکن حب وفضة (الطحاوی)
 کہتے ہیں ہی قسم کے آدمی کہتے ہیں
 ایک تو وہ جس کی زمین چار اور اس میں
 کہتے کہے، دو مرادہ جسے اس کے
 بجائی نے زمین دی چار اور وہ اس میں کہتے

کرسے، اور وہ آدمی جو زمین کو سونے یا چاندی کے معاوضہ میں کرایہ پر لے۔
 حضرت رافع نیز حضرت جابر بن عبد اللہ دونوں صحابیوں سے اس باب میں اس قسم کے الفاظ مروی ہیں یا مثل
 ان سب کا یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس زمین ہو تو یا اس میں خود کاشت کرے اور اگر خود نہیں کرتا تو پھر
 اس کے لئے کل دو صورتیں ہیں، یا تو اپنے کسی بجائی کو مفت کاشت کرنے کے لئے دیدے، اور یہ
 بھی پسند نہ ہو تو سونے چاندی کی شکل میں اس کا کرایہ لے۔ یعنی نقدی بندوبست کر دے۔ جس کے
 معنی یہی ہوئے کہ بٹائی کی مذکورہ بالا شکل کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باقی رکھنا نہیں چاہتے تھے
 بلکہ جس طرح پس ماندہ سرمایہ کو قرض میں دلا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کی مددوں میں یا ایک
 جدید کا اضافہ فرمایا ہے، اسی طرح زائد زمین کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے ایک
 نئے باب کو کھولا ہے جس سے شاید دنیا اب تک ناواقف ہے شیک جس طرح قرض کی صورت میں
 مقرض سے کسی قسم کے نفع اٹھانے کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ اسی طرح زائد زمین جو بطور حق ملوکتے

دی گئی ہو، اس سے نفع اٹھانے کی ممانعت ہے۔ ان ہی رافع سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر ہم زمین
 میں کچھ نہ بویں اور نہ کسی کے ساتھ نقدی بندوبست کریں اور کسی دوسرے نے اس میں کاشت کی پھر اگر
 وہ بجائی من بنا قاشینا اھلنا
 اس کی روایت میں مجھے کچھ جزوے کیا
 میں اسے لے سکتا ہوں بولے نہیں۔
 یا بر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کے الفاظ یہ ہیں،

قال کان لرجال من فضول
 امر حنین علی عھد
 س رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم فکانوا
 یواجر وینھا علی النصف
 و الثلث و الربع فقال
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 من کان لہ ارض فلینزعھا
 لیضع اھا فان ابی فلیصک
 (طحاوی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 زمانے میں بعض لوگوں کے پاس
 زائد زمینوں کی زمینیں تھیں، عموماً
 لوگ نصف یا تہائی چوتھائی پر
 اپنی زمینوں کو بندوبست کر دیا کرتے
 تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا جس کے پاس زمین چار اس میں
 وہ خود کاشت کرے ورنہ پھر اپنے کسی
 بجائی کو دیدے اور اگر اس سے وہ انکا
 کرتا ہے تو پھر رگ جائے۔

افضل ارضین یعنی زائد زمین اگر زمیندار کے پاس چو قوا یک صورت یہ ہے کہ آخرت کے لئے اس
 میں کاشت کرے اور ثواب کی خدا سے توقع کرے، اور یہ نہ ہو سکے تو جیسا کہ حضرت رافع سے مروی ہے
 زمین کو نقدی بندوبست کر دے۔

مساقات اور یہ حالت تو زراعت یعنی کاشت کا ہے، اقرب اقرب ہی لفظ نظر اسلام میں مساقات یعنی
 باغات اور تاکستانوں کے متعلق ہے کہ عموماً ختم یا جائز فرمادیتے ہیں کہ مالک باغ کسی کو اپنا باغ
 اس شرط سے بندوبست کرے کہ جو کچھ پھل اٹکے نصف و ثلث کے حساب سے تقسیم کر لیا جائے گا۔ اللہ
 مالک باغ کے لئے یہ جائز ہو گا کہ کوئی مستحق حصہ پھلوں کا مشتاق کہ چار سو آم یا دو ہزار جام اس مالک

لے ان دونوں حدیثوں کے معاہدہ کی کتابوں سے اور یہی مواد فراہم کیا جا سکتا ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ
 زمین کو آدمی خود جوئے یا بلا کرایہ کسی کو دیدے۔ یعنی یہ بات کی نقدی بھی کچھ نہ لے بس مساقات میں اس پر ثواب کا
 اطلاق کیا گیا ہے، کیا اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ زمینداروں کے اس طبقہ کو جو خود کاشت کرتے ہیں اور
 نہ مفت دوسروں کو دیتے ہیں، بلکہ زمین کا کرایہ بہ شکل نقد یا نقد کھاتے ہیں۔ کیا اسلام اس طبقہ کو ختم کر دینا
 چاہتا ہے۔ یہ ایک اہم معاشی سوال ہے اور اس پر بحث کی کافی گنجائش ہے۔
 جگہ جام جدر آباد میں امرود کو کہتے ہیں ۱۱

اسلامی مساجد
مستثنیٰ نہیں گئے۔ اس لئے کہ ہو سکتا ہے باغ میں اسی قدر پھل آئے۔ پھر بیچارے باغ لینے والے کو اپنی محنت کا ایک سولہ لے گا۔ وہ سال بھر اس میں پانی دے گا، درختوں کو چھانٹے گا، حفاظت کرے گا اور مالک باغ اس ناجائز شرط کی بنا پر پوری آمدنی اس کی لے لے گا۔

لیکن باوجود اس عمومی جواز کے خصوصیت کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شہید اماموں میں ایک ایسے امام گذرے ہیں جو کاشت ہو یا باغ یعنی زراعت ہو یا مسافت دو روزی مسورتوں میں بٹائی کے طریقہ کو ناجائز قرار دینے پر مصر ہیں، ان کا مذہب اس باب میں نہایت تعجب سے یہ نقل کیا جاتا ہے۔

ان لا یجوز المساقاة
ولا الغرار علة الا
بالدراہم والذناہیر
وما اشجھاھا۔
(معاوی)

اب تک تو دینا نے امام کے اس خیال پر حیرت کا اظہار کیا ہے حتیٰ کہ ان کے دونوں مشہور شاگرد محمد بن حسن وقاضی ابو یوسف تک کے متعلق طحاوی کو لکھنا پڑا کہ

واما ابو یوسف و محمد بن
الحسن سرحماہما اللہ قد ذہبا
انی جوازھا جمیعا۔
تاکن ہیں۔ یعنی بٹائی پر بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔

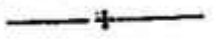
مگر اب شاید دنیا کی آنکھیں کھل رہی ہیں۔ بٹائی سسٹم نے کتنی زمینوں کی زرخیزیوں کو روک رکھا ہے۔ اس اندیشے سے جو کچھ بویا جائے گا اس کے ایک بڑے حصے کا مالک زمیندار ہو جاتا ہے جو لوگ زمینداری اور کاشت کاری کے معاملات سے کچھ بھی لگاؤ رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ کسوں کی ہمتوں کو اس چیز نے کتنا پست کر رکھا ہے کہ مذکورہ بالا حنفیوں سے نہ کھیتوں پر پوری محنت کرتے ہیں نہ قیمتی پیداواروں کے لگانے کی ان میں جرأت ہوتی ہے۔

لے موجودہ زمانے میں اس صورت حال کو دیکھ کر زمیندار جب ہاتھ تھکا کسان کو بے دخل بھی کر سکتا تھا اور اس پر لگان بھی ٹھکا سکتا تھا۔ ایک تو بڑی سوچی گئی اور کچھ دن سے ہندوستان کے مختلف صوبوں میں اس پر عمل جو رہا ہے کم از کم کسوں کو بے دخل کرنے کا اختیار زمین دار کو نہیں ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اب کسان جبر کرنے لگے ہیں کہ کچھ خود جوتتے ہیں اور کچھ دوسروں کو نفع کی شرکت کی شرط پر بندوبست کر دیتے ہیں یا بعض تو باوجود کاشت کار ہونے کے کچھ زمین دوسرے کسوں سے آباد (باقی برصغیر اٹو)

اسلامی مساجد
نقد کی زمین اپنی سرسبز و شادابی اور اپنی نفع بخشش میں بہت آگے بڑھی جوتی اگر امام کے اصول کو مان لیا جاتا۔ تاہم جیسے جیسے صنعتی کارخانوں سے مزدور و سرمایہ کا سوال آگے بڑھ کر اب زراعتی مزدور و سرمایہ داروں کے درمیان اہمیت حاصل کر رہا ہے۔ اسلام کے معاشی اصول بھی اپنے مقاصد سے تقاب لٹا رہے ہیں، اور کون کہہ سکتا ہے کہ آئندہ چل کر دنیا کو کھنڈر و بربادی میں تبدیل کر دے اور اس مشورے پر یعنی،

من کانت لہ امرض فلیزرعھا
او یضع اخاک فان ابی
فلیسک۔
جس کے پاس زمین ہو وہ اس میں
خود کھیتی کرے یا اپنے بھائی کو جوتے
کے لئے دے دے اور اگر وہ

اس سے بھی انکار کرے تو پھر چاہئے کہ روک رکھے۔
یہ بھی خور کر ناپٹے گا کہ بے ضرورت جو لوگ زمینوں پر قبضہ کئے بیٹھے ہیں زخرد سے آباد کرتے ہیں
نہ ملک کے دوسرے ضرورت مند افراد کو ان سے استفادہ کا موقع دیتے ہیں۔ آخر سوال یہ کہ کب تک زمیندار
اس مسئلہ کے متعلق ابھی اور بھی کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں بالفضل اسی پر بس کرتا ہوں
ممکن ہے کہ اس کے متعلق بعض اجزاء کا ذکر حکومت کی آمدنی کے ذیل میں بھی آئے۔

(بڑے سزاوار)

کراتے ہیں جو خون بے دلی کا زندہ سے کسان کو رہتا تھا۔ وہی دفعہ خدا بکسان کے کسان کو اپنی کسان سے رہتا ہے۔ پس اگر یہ عمل زمینداروں کے ہاتھ کرنے کے لئے سوچا گیا تو بیشک ہے۔ لیکن اگر کسوں کی چوری میں کیا گیا ہے تو آخر اس چوری کا سنی کسان کا کسان کیوں نہیں ہے۔ بالضرور وہی جن کسان کے کسان کو بھی دے دیا جائے جو آج زمیندار کے مقابلے میں کسان کو بیس صورتوں میں حاصل ہے تو اگر یہی حرکت کسان کے کسان بھی کرنے لگیں، یعنی دوسروں سے کیت آباد کر لیں، اس وقت کیا ہوگا۔ آخر وہ مسلسل کے قدر کو کہاں ختم کیا جائے گا نیز مختلف افراد میں زمینوں کی مختلف مقدار کے آباد کرنے کی صلاحیت مختلف وجوہ سے مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً سرمایہ کی زیادتی یا گھرانے کا بڑا ہونا، اس لئے ہر کسان کے لئے کیت کی مقدار کا معیار کیا بھی ملک پر ظلم ہوگا۔ میرے خیال میں مسلسل کے اس قے کو جو نہایت ہی غلط تھا ۱۲

حکومت کی آمدنی

اور اس کے مصارف و اغراض

حکومت کی آمدنی پر بحث کرنے سے پہلے دراصل غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حکومت کے زور سے سرکاری خزانوں میں جو روپیہ جمع کیا جاتا ہے اس کے اغراض کیا ہیں یا کیا ہونا چاہئیں۔ جہاں تک تاریخ اور مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے کسی تو یہ آمدنی محض اس لئے جمع کی جاتی ہے کہ جن لوگوں نے زمین کے کسی حصہ پر کسی زمین سے اپنا ایسا اقتدار قائم کر لیا کہ عام باشندوں سے ان کے مطالبوں کا انکار یا ان و مال کے لئے خطرہ بن جاتا ہے۔ اب ان کا نام خواہ کچھ رکھ لیا جائے راجہ یا بادشاہ یا گنگ یا کچھ اور۔ بہر حال محض ان کے اور ان کے اغراض و اقرار و احوالی و مالی کے عیش و آرام کا مہیا کرنا ہی ان کی حکومت کی آمدنی کی غرض ہوتی ہے۔ حکومتی آمدنی کے مستحق تنگ ترین نقطہ نظر جو ہو سکتا ہے وہ یہی ہے لیکن کیا کیا جائے کہ دینائے اس کا تاشا اکثر دیکھا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر جو نصب العین اس آمدنی کا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس آمدنی کو دشمنوں کے خطرات سے محفوظ رکھنے اور آمدنی پیدا کرنے والوں کو اطمینان و فراغت کے ساتھ دولت کی پیدائش میں مشغول رکھنے کے لئے جس ساز و سامان کی ضرورت ہے وہ بھی اس آمدنی سے پروری کی جائے۔ مختصر فنکوں میں یوں کہئے کہ شاہی مصارف کے سوا کشوری (مشافعات پولیس) اور فوجی مدد پر خزانہ کا روپیہ صرف کیا جائے۔ پہلی غرض سے ظاہر ہے کہ یہ دوسری غرض اپنے اندر ذرا زیادہ وسعت رکھتی ہے۔ اگرچہ اس وسعت کی بھی آخری غرض وہی ہوتی ہے کہ راجہ یا بادشاہ اور ان کے خاندان کے افراد کے عیش و آرام میں خلل واقع نہ ہو۔

اس سے بھی چند قدم آگے بڑھ کر تیسرا نصب العین یہ ہے کہ علاوہ مذکورہ بالا اغراض کے عام باشندوں کی مشترک ضروریات مثلاً صحت و تعلیم طریقہ معاملات (سٹرکیوں، ریلوے، پوسٹا ٹیلی گرام) وغیرہ اغراض پر بھی حکومت کی قوت سے جمع کردہ رقم صرف کیا جائے۔ غالباً اس بارے کی

مہذب ترین حکومتوں کی آمدنی کا یہ بلند ترین نصب العین ہے جو قائم کیا جاسکتا ہے یا جیسا کہ کہا جاتا ہے بعض حکومتیں عملاً بھی حاکمانہ اغراض کی تکمیل کے لئے نہیں بلکہ محض محکوموں کی رفاهیت اور خیر اندیشی کے لئے اپنی آمدنی کا ایک بڑا معرفت اسی کو خیال کرتی ہیں۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں عام طور پر حکومتوں کی آمدنیوں کے اغراض اس زمانہ تک عموماً مذکورہ بالا نصب العینوں سے آگے نہیں بڑھے ہیں۔ خواہ وہ حکومت قومی ہو یعنی اپنی قوم پر ہو یا کسی دوسری قوم پر۔

کیا حکومت کی آمدنی کے اغراض اس سے آگے بھی کسی وسعت نظری کو مستحق ہیں۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ مندرجہ بالا اغراض کے سوا جب یہ واقعہ ہے کہ حکومت اپنے محدود مقبوضہ علاقہ میں انسانوں کی ایک بڑی آبادی کو بسائے رکھتی ہے۔ اور ان ہی آبادکاروں کی محنت و جانفشانی کی بدولت ایک ایک پیر دو دو پیسے اکٹھا کر کے کروڑوں روپیہ خزانہ جمع کر لیا جاتا ہے اور جب اس زمانے میں کم از کم یہ مان لیا گیا ہے کہ اقتداری قوت خواہ شخصی یا خاندانی رنگ میں جو یا کسی جسے اور ٹوٹی کی شکل میں ہوا ان کے عیش و آرام تنگے و گنگے کے سوا حکومت کی آمدنی کا معرفت رعایا کی سہولتوں کا بھی اہم پہنچا نا ہے۔ اسی لئے تعلیم و صحت وغیرہ کو بھی اب حکومتوں نے اپنے موازنوں کا جز بنا لیا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکاری خزانے جن غریبوں کی پیشانیوں کے پیسے کے قطرے قطرے سے سمندر بنتے ہیں کیا ان کی ضرورتیں ان ہی عام پبلک ضرورتوں تک محدود ہیں جن سے محکوموں کے ساتھ ساتھ محکوم کو بھی فتنہ پہنچتا ہے سڑکوں پر اگر غریبوں کے جھکے اور بنڈیاں چلتی ہیں تو اقتداری قوتوں کی موٹریں اور چوٹیاں ہی تو آڑھن ہی سے گذرتی ہیں۔ جن ہسپتالوں سے غریبوں کو دوا لیں ملتی ہیں ان ہی کے خزانوں اور تائب سرجنوں سے حاکمانہ دائروں کو بھی تو ٹیکل ایڈ وقت پر میرا آتا ہے اور جن کالجوں اور سکولوں میں ملک کے عام رعایا کے بچے خواہ کسی قیمت پر بھی جو علم حاصل کرتے ہیں۔ ان ہی سے حکومت کو اپنی مختلف مشنری کے لئے پرزے بھی مہیا ہوتے ہیں۔ یقیناً ملک کے آبادکاروں کی ضرورتیں ان ہی مشترک اور عام ضرورتوں تک محدود نہیں ہیں۔

آخراں ہی میں آئے دن کتنے بچے متم ہوتے ہیں۔ کتنے جوان بوڑھے ہو کر بیکار ہوتے رہتے ہیں۔ کتنی عورتیں جوہ ہوتی ہیں۔ کتنے تاجر نقصان اور خساروں میں مبتلا ہو کر دیوار بنتے رہتے ہیں اور سب سے آخر میں یہ کہ کتنے کاشتکار غریب کاشتکار اوقات ارضی و سماوی میں شکار ہو کر قرض دوام کے بوجھ کے نیچے دب دب کر رہتے رہتے ہیں۔ کتنے جوان باوجود تلاش معاش کے بیروزگار پرے پھرتے ہیں۔

کیا ان غریبوں کی ضرورتیں ضرورتیں نہیں ہیں یا ان کا حال قابلِ رحم نہیں ہے۔ وہی اپنی کمائی سے حکومت کے خالی خزانوں کو مسمور کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ بیچارے سے خالی ہوتے ہیں تو ان پر ترس کھائیوں لاکوئی نہ ہو۔

واقعہ یہ ہے کہ ملک کی ایسی ناگزیر ضرورتیں ہیں جو (مکرم و حاکم کی) ان مشترکہ ضرورتوں سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں جن کا نام آج رفاہیات عامہ وغیرہ ہے۔

لیکن عجیب بات ہے کہ بڑے بڑے بلند بانگ دعووں والی حکومتوں نے بھی کھل کر اس سوال کی طرف توجہ نہیں کی اور واقعہ بھی یہی ہے کہ حکومتوں کی موجودہ آمدنیاں اتنی کافی بھی نہیں ہوتیں جو حاکم ز قوتوں کے گھلوں اور جنگوں کی تکمیل کے بعد اتنا بچا سکتی ہوں جس سے مشترکہ ضرورتوں کے سوا ملک کی ان شدید ضرورتوں پر بھی باضابطہ منظم شکل میں کچھ خرچہ کر سکتی ہوں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ کبھی کبھی انجمن ہائے امداد باہمی کی تجویزیں سوچی جاتی ہیں تاکہ ملک کے مفروضوں کا کچھ بوجھ ہلکا ہو۔ کبھی سرکاری سرپرستی میں پیمبر کینیوں کی بہت افزائی کی جاتی ہے اور پیمبر کے ایجنٹ شہر بہ شہر گاؤں گاؤں میں پھیر پھیر کر مے پونے یا پونوں کی لاشوں کے سامنے پتیوں اور چرواہوں کی تصویریں کھینچا کھینچا کر ہر شخص کو چول دل میں مبتلا کرتے پھرتے ہیں، کبھی مسئلہ بیروزگاری پر میدانوں میں یا پہاڑوں پر کیشیوں پر کیشیاں منعقد ہوتی رہتی ہیں۔ سوچا جا رہا ہے کہ آخر اس کا حل کیا ہے۔ کبھی سرکاری ملازمتوں کی نشان دہی کے لئے دفاتر قائم کر کے حکومت کے مصارف میں ایک اور جدید مصروف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔

سردست مجھے اس سے بحث نہیں کہ یہ تدبیریں واقعی مفید ہیں یا بے حاصل اور زبان کی بعض شکلوں مثلاً بیمہ یا انجمن ہائے امداد باہمی میں جو سودی کاروبار میں دین جاری ہے اس کے متعلق اسلامی نقطہ نظر سے بحث کرنا چاہتا ہوں بلکہ دکھانا صرف اس قدر ہے کہ ان ساری خوشنویاں سے اتنا بہر حال ثابت ہوتا ہے کہ ملک کی ضرورتوں کا انحصار صرف ان ہی مشترکہ ضرورتوں میں نہیں ہے جنہیں آج تک دیکھ کر کسی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو انجمن ہائے امداد باہمی کا جال بیمہ اور انشورنس والوں کی فوجہ خانیوں ماتم مراہیوں، بے روزگاری اور دینی کے ڈھنڈوروں کی آخر تو چہرہ کیا ہوگی۔

الحمد للہ کہ اسلام نے جس وقت حکومت اور حکومت کے خزانے کی بنیاد ڈالی۔ بنیاد ہی کے وقت ملک کی ضرورتوں کا یہ سب سے آخری سوال اس کے سامنے پہلے آیا اور اس سوال کا حل بھی اس نے سب سے پہلے نکال دیا۔

میرا مطلب یہ ہے کہ دین مذہب میں جب اسلامی دعوت نے مذہبی دعوت کے ساتھ ساتھ ایک ایسی تنظیم کی شکل بھی اختیار کی تو ظاہر ہے کہ نہ اس وقت ملک تھا نہ خزانہ صرف چند اللہ کے بندے تھے جو اپنے ذاتی مصارف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں اترے (۲۱۳) سپاہیوں کو جو پہلی فتح بدر میں ہوئی اور خواہ جنگ کی تاریخ میں یہ کتنی ہی چوٹی جنگ کیوں نہ ہو لیکن عالم کی تاریخ کے جتنے انقلابی فیصلے کن معرکے ہیں ان میں یقیناً سب سے بڑا انقلابی معرکہ یہی تھا۔ اسی جنگ نے وہ فیصلہ کیا جو بالآخر تاریخ کا ایک اہم فیصلہ بن گیا اور اب تک بنا ہوا ہے۔

اس جنگ میں سب سے پہلے ایک ہزار سپاہی اور وہ بھی غریب عرب کے بھاگے ہوئے سپاہیوں کا مسلمانوں کو کچھ سامان ہاتھ آیا اور یہی اسلامی حکومت کی پہلی آمدنی تھی۔ حکومت کی آمدنی کے متعلق مسلمانوں کا نقطہ نظر آئندہ کیا ہونا چاہیے کیا اقتدار حاصل کرنے والوں کے حیش و آرام کا وہ ذریعہ ہے یا اور کچھ ہے حالانکہ ابھی حاصل ہی کیا ہوا تھا لیکن اگر برار و زاول باہر کشت و فشر آن نے نازل ہو کر اعلان کیا

یستلونک عن الالفصال
قل الالفصال لله والرسول۔
لوگ انفال (جنگ کے حاصل شدہ مال) کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ یا اللہ کا اور رسول کا ہے۔

کسی کا کچھ نہیں ہے صرف اللہ کا ہے اور اللہ کی مرضی کی مانند ہی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اس لئے رسول کا ہے اب تک جو دنیا کا نقطہ نظر اموال مفتوحہ یا حکومت کی آمدنی کے متعلق تھا، اچانک بدل گیا جب وہ بدل چکا تب اس اجمال کی تفصیل کی گئی،
واعلموا انما غنمتم من شئی
فان لله خمسہ وللرسول
ولذی القربی والیتامی
والملسکین وابن السبیل۔
اس کو جانی لو کہ تم نے جو کچھ غنیمت میں حاصل کیا تو اللہ اور رسول اور قرابت مندوں میںوں مسکین مسافر کے لئے اس میں پانچواں حصہ ہے۔

یعنی جنوں نے لڑائی میں کام کیا ہے ان کو بھی ان کا خدا ہی حصہ دے گا لیکن آئندہ سے قانون بن گیا کہ اس راہ سے جو آمدنی ہوگی اس میں سے پانچواں حصہ حکومت لے لیگی باقی سپاہیوں پر تقسیم کر دی جائے گی۔

حکومت کے خزانے میں جو یہ پانچواں حصہ جمع ہوگا اس کا مصرف کیا ہوگا۔ حالانکہ شدید ضرورتیں تھیں۔ تنہا اسلام مشی بھر مددگاروں کے ساتھ دشمنوں کے زخموں گھرا ہوا تھا سارا عرب مشترکین یہود نصاریٰ حتیٰ کہ رومی اور ایرانی حکومتیں جو کہ زمین کے اقتدار اعلیٰ کی حیثیت اس وقت رکھتی تھیں سب کی نگاہیں دین کی اس دعوت و تنظیم پر لگی ہوئی تھیں۔ مگر دین کی حکومتیں جس مسئلہ کو اب تک سوچ ہی نہیں سکی ہیں یا سوچ رہی ہیں تو حل نہیں کر سکتی ہیں۔

تمام حضرات سے بے پرواہ ہو کر اسلامی خزانہ کی اس پہلی آمدنی کو پھر پانچ حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پانچوں میں صرف ایک حصہ اس قوت کے ذاتی مصارف کے لئے مختص کیا گیا جس کے ذریعہ یہ اقتدار حاصل ہوا تھا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور ایک حصہ آپ کے جاں نثار رشتہ داروں کے لئے جنوں نے مکہ سے دین تک آپ کا بہر حال میں ساتھ دیا تھا باقی تین حصوں کو بھائے کشوری و فوجی مصارف کے ملک کے ایتامی و المسکین و السبیل (مسافروں) کے لئے چھوڑ دیا گیا اور یہ تو شروع میں ہوا، پھر جب کل پندرہ بیس سال کے قبل عرب میں

اسلامی معاشیات
اسی تین سو تیرہ آدمیوں والی جنگ کے فتح کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا کہ اس میں ساری ایرانی حکومت بازنطینی حکومت کا اکثر حصہ سما گیا تو فرعون بنائے والی زمین کے معاملہ اور کلاہ کوچ کر دینے والی دولت مدینہ والی حکومت کے خزانے میں سمٹ سمٹ کر آئے لگی تو کیا اس وقت بھی یہ اصول فراموش کر دیا گیا۔

واقعہ یہ ہے کہ جب یہ تدریج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی اقتدار عرب میں بڑھنے لگا اور عرب کے قبائل مختلف فریقوں سے آپ کے زیر اثر آگئے۔ دینے کے اطراف کے یہود اور خیر کے یہود کی زمینوں پر خدائے آپ کو قبضہ دلا دیا اور یوں مختلف ذرائع سے آمدنی کا امکان پیدا ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک ہی میں ایسی صورتیں اختیار فرمائیں جن کے ذریعہ سے اسلامی خزانہ میں دو قسم کی آمدنیاں آئے لگیں۔

(۱) ایک آمدنی تو وہ ہوئی جس کا نام خراج رکھا جاسکتا تھا اور یہی بعد کو اس کا نام ہوا اور ایک آمدنی کی مدد وہ تھی جس کا نام الصدقات تھا۔

خیر مسلم اقوام کی زمینوں (یعنی کھیتوں اور باغوں) سے جو آمدنی آتی تھی یا جزیرہ کے نام سے جو محصول ان سے وصول ہوتا تھا اس کا شمار تو خراج میں تھا۔ اس کے سوا مسلمانوں کی زمین مسلمانوں کی تہارت مسلمانوں کے سوشی (جو بطور کاروبار کے پالے جاتے تھے اور اکثر زمانہ ان کا جنگوں میں گذرتا تھا) مسلمانوں کی اندوختہ دولت پر شکل سونا چاندی ان چار ذرائع سے جو آمدنی ہوتی تھی اسی کا نام الصدقات تھا۔ پھر اسی میں غنیمت کے خمس (پانچویں) حصہ سے تین حصہ بھی جو ایستامی والمساکین و ابن السبیل کے لئے مخصوص تھا وہ بھی الصدقات میں شریک کر دیا جاتا تھا۔

خراج کی آمدنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تو تھوڑی تھی لیکن حضرت عمر کے زمانے میں خراجی آمدنیوں کا کون اٹان کر سکتا ہے۔ حالانکہ گذشتہ حکومتوں کے تمام ظالمانہ مظالم کا عذق کر دیا گیا تھا۔ اسلامی قانون ہے کہ کسی زمین پر زیادہ سے زیادہ خراج نفع پیداوار سے زیادہ نہ لگایا جائے نیز

۱) عتبہ علی رض الخراج	اگر خراجی زمین کو پانی سے نفع حاصل
۲) لماء او اقطع الماء او	پھیرے یا آب پاشی کے ذرائع منقطع
۳) صلحہ الزمر او فلا خراج	ہو جائیں یا کھیتی برباد ہو جائے تو
علیہ (محدود)	ایسی زمینوں سے خراج وصول نہ ہوگا۔

نیز اسی طرح جزیرہ سے ظاہر ہے کہ عورت بچے بیمار معذور بڑھے بیروزگار مذہبی طبقہ (مثلاً پادری جوگی) غلام وغیرہ مستثنیٰ تھے مرن کاروباری آدمیوں پر لگایا جاتا تھا۔ وہ بھی اگر مسلمی جزیرہ ہے تو اس کی کوئی مقدار معین نہیں ورنہ یوں معمولاً امر اسے تقریباً ایک روپیہ ماہوار یعنی پانچ روپے سالانہ متوسط طبقہ والوں سے آٹھ ماہوار یا چھ روپے سالانہ ادنیٰ طبقہ سے مہ ماہوار یا تین روپے سالانہ اور درمیانی سال میں اگر کوئی مر جاتا تو اس سے جزیرہ ساقط ہو جاتا۔ پھر جزیرہ کے صلہ میں خیر مسلم علیا کو

فوجی خدمت سے معاف کر دیا جاتا تھا، ہا یہ ہیں۔

لانہ وجب لفرقة للمقاتلة

کیونکہ جزیرہ اس لئے واجب کیا گیا ہے

تا کہ جنگ کرنے والوں کی باشندوں کی طرف سے امداد ہو۔

ابن ہمام اس کی شرح میں لکھتے ہیں،

۱) اهل الدار لان من هو من

۲) اهل دار الاسلام علیہ

نفع مقدر وقد خاتمت۔

صلوں ان پر عائد کیا گیا کیونکہ جو بھی اسلامی طور کا باشندہ ہے اس پر واجب تھا کہ جنگ

کرنے والوں کی امداد کرے اور یہ بات چونکہ ذمیوں کے حق میں باقی نہ رہی اس لئے

ان سے بجائے جنگی امداد کے جزیرہ لیا جاتا ہے۔

مثلاً صد یہ ہے کہ الخراج (یعنی جزیرہ اور خیر مسلم رعایا کی زمین کی آمدنی خواہ اس زمین کو مسلمانوں ہی نے

کیوں خرید لیا ہو) حکومت کی آمدنی کی ایک علیحدہ مستقل مدتی اور اس کے مالک زخلفا و ہن زسلاطین

زمینوں کا کوئی خاص طبقہ بلکہ جیسا کہ قاضی ابو یوسف لکھتے ہیں

الخراج فی الجھجیح المسلمین۔

خراج تمام سلسلوں کی مشرک

کتاب الخراج ۲۱) آمدنی ہے۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کتاب الخراج قاضی ابو یوسف کی کوئی ذاتی کتاب نہیں ہے بلکہ خلیفہ ہارون الرشید

نے جو دستور حکومت اپنے لئے ان سے لکھوایا تھا یہ وہی کتاب ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ اس کتاب

میں جو کچھ لکھا گیا ہے کم از کم خلفا بنی عباس تک وہ مسلم تھا اور حکومت میں اس کی حیثیت قانون لکھی

بہر حال خراج سارے مسلمانوں کا مال تھا اہل خلیفہ اس کی آمدنی کے نگران تھے۔

اور اپنے صوابدید پر جس کے وہ خدائے پاس ذمہ دار تھے خراج کرنے کا اقتدار رکھتے تھے! رسول

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا کہ پہلے چکا ہوں خراجی آمدنی تھوڑی تھی اس لئے حضور

انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہر سال اس خراج کے تقسیم ہونے کی فوجت نہ آتی تھی بلکہ

لے فتح کے بعد جس مالک کی خیر مسلم رعایا کا قبضہ ان کی زمینوں پر بحال رکھا گیا ہو، خواہ ظرائی سے ملک فتح

ہوا ہو یا صلح و آشتی سے اس ملک کے لوگوں نے مسلمانوں کی حکومت تسلیم کر لی ہو، ان زمینوں کے مالک وہی

خیر مسلم لوگ رہتے ہیں۔ حکومت کو صرف خراج لینے کا حق ہے۔ اہل دار مسلمانوں میں کوئی ان زمین خریدنے کا قویں

وہ اس کا مالک ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کو بھی وہی خراج ادا کرنا پڑے گا۔ حضرت حسن حسین و جد امیر بن مسعود رضی اللہ عنہم

نے خراجی خریدی تھیں لیکن ان کو بھی خراج ہوا اور ان پر آٹھ

اسلامی معاشیات۔ جب کہیں سے خراج آگیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صوابدید سے مسلمانوں میں اس کو تقسیم کر دیتے تھے۔ اس تقسیم میں غریب امیر معذور و غیر معذور سے بحث نہ ہوتی تھی بلکہ استحقاق کے لئے صرف مسلمان ہونا کافی تھا۔

عہد نبوی میں خراج کی سب سے بڑی آمدنی (ایک لاکھ درہم) یحرم سے آئی تھی اب تک کوئی باضابطہ خزانہ کا مکان بھی نہ تھا۔ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مال ڈال دیا گیا تاہم صبح سے فارغ ہونے کے بعد اپنے صوابدید سے لوگوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم فرما دیا اور

تھا قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و شہدنا درہم (بخاری) اور زکھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے اس وقت تک جب تک وہاں ایک درہم بھی باقی رہ گیا ہو۔

اس تقسیم میں امیر و غریب کی خصوصیت نہ تھی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو بھی اس میں حصہ ملا تھا۔ سالانہ صدقہ کا مال بنی ہاشم پر حرام ہے۔ حضرت عمرؓ کو بھی ایک دفعہ اس کا شہر ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آمدنی کی اس مدت کچھ دیا حضرت عمرؓ نے عرض کیا،

اعطہ من ہوا فقرا متنی جبکہ سے زیادہ محتاج ہوا سے دیکھے۔ انہوں نے خیال کیا کہ شاید یہ غریبوں کا حق ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر، خذوا فمقولہ فمناجاہدوا من ہذا المال و ما بنت غیرہ مشرف و لا سائل فخذوا و صالا فلا تتبعہ نفسک۔ (لحاوی)

کیا ہوا تو اسے لے لیا کرو اور جو ایسا نہ ہو تو اپنے بھی کو ادھر نہ لگاؤ۔ امام ابو جعفر لحاوی اس روایت کو بیان کر کے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض یہ تھی، میں نے تم کو یہ اس لئے نہیں دیا ہے کہ تم فقیر اور محتاج ہو، بلکہ تم کو اس لئے کسی اور وجہ سے جو فقیری اور محتاجی کے سوا ہے یہ علیہ عطا کیا ہے۔

پھر اس جگہ کی شرح یہ کرتے ہیں کہ ایس کا شمار صدقات کے مال میں نہیں ہے بلکہ اس کا شمار ان اموال الصلوات میں ہے۔

اسلامی معاشیات۔ یقسمہا الاہام علی الناس فیقسمہا علی اغنیائہم و فقراہم۔ جنس نام لوگوں میں بانٹنے پر ایزل کو بھی دیتا ہے اور فقروں کو بھی۔

لحاوی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد میں جو علیہ و ذوالفقہ تقسیم فرمایا کرتے تھے وہ بھی اسی مدنی چیز تھی فرماتے ہیں،

کما فرض علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین دوت المد و اوتین ففرض للاغنیاء منہم و للفقرا ۶۱ فکانت تلک الاصول یعطاھا الاغنیاء للناس بلا من جهة الفقرا۔ جیسا کہ حضرت عمرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں اسی آمدنی کو اس وقت تقسیم کیا جب دیوان مرتب فرمایا، حضرت عمرؓ نے اس وقت ان کے لئے بھی ویلے جاری کیا جو ان میں میر تھے اور ان کے لئے بھی جو فقیر تھے انہوں نے یہ اسی آمدنی تھی جو لوگوں کو اس لئے

نہیں دی جاتی تھی کہ وہ فقیر اور محتاج ہیں۔ بہر حال خراج کی آمدنی چونکہ تھی لجميع المسلمین ہے اس لئے ہر مسلمان کا اس میں حق ہے البتہ اب یہ امام کے اختیار تیزی پر موقوف ہے کہ جب مال نا کافی ہو تو کس مسلمانوں کو پہلے ترجیح دی جائے اس کا فیصلہ ان کی خدمات یا دوسری خصوصیات کو پیش نظر رکھ کر وہ کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابو بکرؓ کا زمانہ آیا تو آپؓ نے پہلے ان لوگوں کو ترجیح دی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراجی آمدنی سے کچھ دینے کا وعدہ فرمایا تھا اور باقی کو،

قسما بالاسویہ علی الصغیر و الکبیر و الخمر و الخمر و الذکر و الانثی (الخراج لابن یوسف) پھر سب میں برابر بانٹ دیا چوتھے ہوں یا بڑے، غلام ہوں یا آزاد مردوں یا عورت۔

کہا جاتا ہے کہ فی کس شائد سات درہم اور کچھ یعنی پونے دو دو روپے کے قریب حصہ پہنچا۔ دوسرے سال خراج کی آمدنی میں فتوحات کی وسعت کے حساب سے اضافہ ہوا۔ اس سال بھی انہوں نے سب کو برابر برابر طریقہ ہی سے بانٹ دیا۔ اب کے بیس بیس درہم یا فی کس تقریباً پانچ روپے پڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس دفعہ لوگوں نے کہا بھی کہ آپ سب کو ایک ہی لاشی سے ہانک رہے ہیں، آخر جس کے اسلام میں بڑے بڑے کارنامے ہیں ان کے حقوق کا بھی تو مواخذ کرنا چاہیے۔ فرمایا خدمات اور حقوق کا واقعہ کا مجموعہ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے لیکن ان خدمات کا صلہ خدا کے یہاں ملے گا باقی یہ آمدنی،

فہذا معاشرنا لا یستوفیہ خیر و لا الاثرۃ یہ تو (دیندگی زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے) اس میں برابر باہر تقسیم اس سے بہتر ہے کہ کسی کو کسی پر ترجیح دی جائے۔

مساشیات میں جو مسادات کے حامی ہیں شائد ان کو خبر نہیں ہے کہ اسی جہات سے جو جہات سے جہاد جاری ہے کچھ لوگ اسے کبھی گڈ سے ہیں لیکن عہد صدیقی کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے مسادات کے اصول کو بدل دیا اور فرمایا کہ

لا تجعل من قاتل رسول الله
صلى الله عليه وسلم
كمن قاتل معه -
جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
مقابلے میں جنگ کی اور آپ سے لڑے
ان کو میں ان لوگوں کے برابر نہیں قرار
دے سکتا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر جنگ کی۔

پھر انہوں نے خدمات و حقوق وغیرہ کے لحاظ سے ایک فہرست مرتب کی جو مشہور ہے۔ بدین میں جو شریک تھے ان کا سالانہ وظیفہ پانچ پانچ ہزار درہم یا ایک ہزار ڈھائی سو روپے سالانہ جو بدی تھے ان کو چار چار ہزار درہم سالانہ اور اسی طریقہ سے مختلف جہات اور جیشوں سے انہوں نے بعضوں کا زیادہ اور بعضوں کا کم وظیفہ مقرر کیا۔ سب سے بڑا حصہ امہات المؤمنین کا تھا۔ یعنی بارہ بارہ ہزار درہم سالانہ۔ اس سلسلہ میں حضرت عمرؓ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا علیہ اسامہ ابن زید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے) سے کم مقرر کیا۔ حضرت عبداللہ نے باپ سے شکایت بھی کی، جواب میں حضرت عمرؓ نے فرمایا۔

ان با اسامہ کان حب
انی رسول الله صلى الله عليه
وسلم من ابنيك وكان اسامة
احب اني رسول الله صلى الله
عليه وسلم منك -
اسامہ کا باپ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو تیرے باپ سے زیادہ
محبوب تھا اور اسامہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے زیادہ
محبوب تھے۔

الغرض آنحضرت کی ذات مبارک کو مرکز قرار دے کر جو آپ سے جتنا جس حیثیت سے زیادہ قریب تھا اسی قدر آپ نے اس کو ترجیح دی۔ پھر شہروں میں مدینہ سب سے زیادہ قریب تھا کہ وہی نبی کا مدینہ (شہر) تھا۔ اس لئے اس کو سب پر مقدم کیا گیا۔ مدینہ کے بعد مکہ کی باری آئی، آٹھ آٹھ سو درہم سالانہ وہاں کے باشندوں کے نام سے جاری ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ آمدنی جیسے جیسے بڑھتی جائے گی عطا کیے دائرے کو وسیع سے وسیع کر دیا جائے گا۔

شفا ابتدا میں مدینہ کے صرف بالغ مردوں اور عورتوں کے نام وظائف مقرر ہوئے
مگر جب دست پیدا ہوئی تو

للمنفوس اذا طهرته امه مائة
درهم و اذا ترعى حما مائتين -
زلفہ لکے لای وظیفہ سو درہم اسی وقت مقرر
کر دیا جاتا تھا جو لڑکیوں کے پیشے سے
بجا ہوتا اور جب جوان ہو جاتا وظیفہ دو سو درہم کر دیا جاتا تھا۔

اور یہ طریقہ عمل تو خرچ کی اس آمدنی میں اختیار کیا گیا تھا جو روپے کی شکل میں ہوتی تھی جو کچھ بعض علاقوں سے طلب کیا جاتا تھا اس لئے مدینہ والوں کے نام سالانہ رقم کی مقدار بھی مقرر کر دی گئی یعنی فی کس سات ہزار دو سو گز مریخ زمین کی پیداوار (گیہوں) دی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقطہ نظر کا اندازہ اس مشہور واقعہ سے چوسکتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعریؓ ایک دفعہ خرچ لائے حضرت عمرؓ نے پوچھا کتنی رقم ہے۔ بولے آلف آلف اس حد کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حیرت ہوئی اور فرمایا

هل تدري ما تقول -
ابو موسیٰ نے کہا
تم مجھ سے کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو۔

لعمرك ما مائة الف
ومائة الف حتى عد
عشرا على ت -
جی ہاں میں ایک لاکھ اور ایک لاکھ
پھر دس تک اسی کو شمار کرتے گئے
اپنے ساتھ لایا ہوں۔

حضرت عمرؓ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا
ان كنت صادقاً ليوثين
المراعى ضييه من هذا المال
وهو باليمن ودمه في وجهه
اگر تم سچے ہو، تو اس چرواہے کو بھی
اس مال سے حصبہ پینا یا جائے گا جو
یمن میں ہوگا اور اس کا پسینہ بھی
چہرے پر پڑے گا۔

جس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ چند شہروں یعنی مدینہ یا مکہ یا فوجی چھاؤنیوں کو ذریعہ وغیرہ تک اس تقسیم کو محدود نہیں رکھنا چاہتے تھے بلکہ ہر مسلمان تک اگر یہ پہنچ سکتی تو آپ کا خیال تھا کہ اسے پہنچا جائے کہ کون سا اسلامی نقطہ نظر سے خرچ کی ساری آمدنی مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نقطہ نظر کا افادہ بار بار اپنے خطبوں میں باریں الفاظ فرماتے،

والله الذي لا اله الا هو
ما احد الا وله في هذا المال
حق (الخروج والى رستن)
قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی
موجود نہیں ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے جس کا
حق (الخروج والی رستن) اس آمدنی میں حق نہ ہو۔

یعنی بات تو یہی ہے لیکن بعض خاص خصوصیات کی بنا پر پہلے ان لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے جو اس کے زیادہ مستحق ہیں، ان تو عمومی خصوصیات کا اظہار بھی آپ نے باریں الفاظ فرمایا ہے۔

ولكنما ناسر لنا من كتاب الله
عز وجل وقسمنا من رسول الله
صلى الله عليه وسلم فالرجل
تلاذذ في الاسلام والرجل
یعنی قرآن نے جو مدارج مقرر کئے ہیں
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
مبارک سے قریب و بعد کے حساب سے
جو حصہ لوگوں کو پہنچ سکتا ہو، اس لئے

قدّمه فی الاسلام والرجل
غناء حتی الاسلام والرجل
حاجتہ فی الاسلام۔

اسلام میں اس کی مالی ضرورت کا حال کیا ہے۔
مطلب وہی تھا کہ قرآن مجید نے خود یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ

لا یستوی منکم من اذفق
من قبل الفتح وقائل اولئک
اعطوا صراجه من الذین
انفقوا من بعد وقت تلوا
وکلا وسعد الله المحسنی۔
جنوں سے بعد کو خرچ کیا اور لڑے۔ باقی ہر ایک سے خدا نے اچھی باتوں کا
 وعدہ فرمایا ہے۔

یہ فرق مراتب تو ان لوگوں میں تھا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اور اس کے بعد اسلام کی راہ میں جانی
و مالی قربانیاں پیش کیں۔ پھر جن لوگوں نے یہ قربانیاں کی تھیں اور جنہوں نے نہیں کی تھیں
ان میں بھی قرآن نے حدارج قائم کر دیئے تھے یعنی

لا یستوی العاقدون من
المؤمنین غیر اولی الضحیر
والجہادون فی سبیل اللہ
بما والھم و انفسھم فضل
الجہادین یا صوالھم
انفسھم علی العاقدین
صراجه وکلا وسعد الله
المحسنی و فضل الله الجہادین
علی العاقدین اجر اعظیما۔
ایمان والوں میں جو لوگ (جہاد) سے
بیٹھے والے ہیں، یعنی ان کو کچھ فرزا اور
دکھ نہ تھا اور پھر بھی جنگ میں شریک
نہ رہے) یہ لوگ ان کے برابر نہیں
ہو سکتے جنہوں نے اپنے مال اور اپنی
جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں مالی
جانی جہاد کیا ہے، جہاد کرنے والوں کو
خدا نے جہاد سے بیٹھے والوں پر فضیلت
عطا کی ہے اور اچھا وعدہ تو خدا کا
سب سے ہے اور جہاد کرنے والوں کو بیٹھے والوں پر خدا نے بڑے
اجر کے ساتھ فضیلت عطا کی ہے۔

پھر اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی بنا پر بھی قرآن ہی میں،
یا مناسۃ ۱۱۱ البنی لسنن کا احد
من النساء۔
اسے نبی کہہ سبیا تمہاری حیثیت عام
عورتوں جیسی نہیں ہے۔

وغیر آیات میں اس کی جانب اشارہ تھا اور احسان مندی کا تقاضا بھی یہی تھا۔ اگرچہ حضرت
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے فضائل کے فرائض کو اخروی قرار دے کر معاشی لحاظ سے سب کو
ساوی کر دیا تھا۔ لیکن حضرت عمر نے معاشیاتی استحقاق میں بھی اس کا خیال کیا بہر حال دونوں ہی کے
اجتہاد کی صحیح بنیاد اسلام میں موجود تھی۔ مگر یہ روایت اگر صحیح ہے کہ آخر عمر میں حضرت عمر

لعماسی المال قد کثر
زیادہ بڑھ گئی ہے۔
جب انہوں نے دیکھا کہ آمدنی بہت

تو یہ آرزو ظاہر کی کہ

لئن عشت من هذا اللیلۃ
من قابل لا یحقن اخیری الناس
با ولھم حتی یکنوا فی العطاء
سواء و لکن تو فی رحمہ اللہ
قبل ذلک۔
اگر آئندہ سال اسی رات تک میں زندہ
رہا، تو پیچھے لوگوں کو پہلے لوگوں کے
ساتھ ملا دوں گا، تا آنکہ وہ فیض میں سب
برابر ہو جائیں (راوی کا بیان ہے کہ
لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا
اس سے پہلے ہو گئی۔

(الترجیح لابن یوسف ص ۲۷)

اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کثرت آمدنی کی شکل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مساوات
ہی کے قائل تھے یعنی اگر آمدنی اتنی ہو کہ سب پر تقسیم کرنے کی صورت میں ناکافی ہو، اس وقت تو
ترجیح و تفضیل پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اگر سب کو کافی ہو سکتی ہو تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بھی مساوات ہی کے قائل تھے۔ گویا ان کا خیال تھا کہ گناہ و کفر سے مسلمانوں کا یہ مال ہر مستحق تک پہنچا دیا
جائے۔ آخر جب یمن کے چرواہے تک اس مال کو وہ پہنچانا چاہتے تھے تو اس کا مطلب اور کیا ہو سکتا ہے
کہ ہر مسلمان کو خراج کی آمدنی کا وہ حصہ دینا چاہتے تھے نیز اگر وہ دوسرے سال تک زندہ رہتے تو سب کو
برابر حصہ دیدیتے لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہوا۔

سنن ترمذی اور دوسری کتابوں میں حضرت عمر کی ایک اور تقریر کا بھی ذکر ہے، لکھا ہے کہ حضرت
عمر نے صحابہ کو جمع ہونے کا اس لئے حکم دیا کہ اجتمعوا لھذا المال فانظروا لمن تروونہ را اس
مال (یعنی بیت المال میں جو آمدنی جمع ہوئی ہے) اس کے متعلق طے کریں کہ اس کے مالک کون لوگ
ہیں۔ لوگ جب جمع ہو گئے تو کھڑے ہو کر آپ نے تقریر فرمائی۔۔

ان تقریر کے مانجمتھو لھذا المال
قد نظرنا لمن تروونہ و انی قد
قرئت آیات من کتاب اللہ
یقول ما احسن اللہ
علی رسوله الخ
میں نے آپ لوگوں کو اس لئے اکٹھا کیا
ہے تاکہ غور کریں کہ یہ مال کس کا ہے تو میں نے
قرآن کی ان آیتوں کو جو پڑھا ہے یعنی
اللہ نے جن بستیوں والوں کو اپنے
رسول کی طرف پٹا ہے الخ

اس کے بعد حضرت عمرؓ آیتوں کو تلاوت کرتے بناتے اور فرماتے کہ مرن ان ہی لوگوں کا نہیں ہے۔ آخر میں فرمایا والذین جاؤ اھن بعدھم (اور جو لوگ آئے مہاجرین و انصار کے بعد) اس کے بعد پانچ لکھ فرمایا و اللہ ما من احد من المسلمین الا و لدھ حق فی هذا المال اعطی منہ او صنع حتی سأل بعبدن (مذکورہ کی قسم کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس کا حق اس مال میں نہ ہو) خواہ اسے دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ حتیٰ کہ عدل میں جو بیروا ہوا ہے اس کا سبھی (یعنی سبھی) ص ۱۳۸ (۶) خراج کے دوسرے مصارف [خراج کی آمدنی کے متعلق جو تفصیل اوپر پیش کی گئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس آمدنی کا صرف ایک صرف تھا کہ مال جمع کیا جائے۔ اور یہ قاعدہ صدیقی (یعنی مساوی) یا بقاعدہ فاروقی (یعنی تفصیل و ترجیح) مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے بلکہ اس آمدنی کا پہلا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے عام کشوری و فوجی ضروریات پر خرچ کیا جائے۔ بالاتفاق تمام فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ

ما جبا کا الامام من الخراج	امام (حکومت) کو جو آمدنی خراج سے ہو
ومن اموال بنی تغلب و صا	اور بنی تغلب کے مال سے جو ملے اور
اهداء و اهل الحرب الی	اہل حرب سے جو کچھ بطور ہدیہ و تحفہ کے
الامام و بالجزمیۃ یعرفون	اسلامی حکومت کو وہی اور جزیرہ کے ذریعہ
فی مصالح المسلمین کالتقویر	سے جو آمدنی ہو، یہ ساری آمدنیاں
ویناء القناطر و الجسور	مسلمانوں کی عام ضرورتوں پر خرچ
و یعطی قضاة المسلمین	کی جائیں، مشقائے سرحدوں کی حفاظت
و عمالھم و علماء ہمدانہ	دریاؤں پر پل بنایا جائے اور مسلمانوں
ما یکنہم منہ و یدفع منہ	کے قاضیوں کو ان کے عمال اور حکام
ارضاق العقائلہ و ذلک رجم	و حلالہ کو دیا جائے جو ان کے لئے
(ہدایہ)	کافی ہو، اور فوجیوں کے مال بچوں

کی تنخواہوں پر یہ آمدنی صرف کی جائے۔

جس سے معلوم ہوا کہ عدالت و فوج بلکہ درکس (مواصلات مثل پل، سڑک، وغیرہ) یہ تمام مصارف، خراج اور متعلقات خراج کی آمدنی سے پورے کئے جائیں گے صرف یہی نہیں بلکہ تعلیمات کے مصارف کی پابجائی بھی اسی آمدنی سے ہونی چاہئے، ابن ہمام لکھتے ہیں،

و یعطی ایضا للعلمین و المتعلمین

نیز پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی اس آمدنی سے دیا جائے۔

نیز ہمیشہ اسلامی حکومتوں نے عہد خلافت راشدہ سے آخر زمانہ تک صحت عامہ کے لئے دو خانے اور شناختانے بھی جاری رکھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر بھی اس روپے کو خرچ ہونا چاہئے

ان مشرک ضرورتوں کے بعد جو روپیہ بچ جائے وہ مسلمانوں میں خواہ صدیقی خواہ فاروقی اصول سے بانٹ دیا جائے۔ ممکن ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کو اس پر حیرت ہو لیکن جب مسلمانوں کا امیر اپنے کو

ما انا فیہ الا کا حد کما

میں تم میں نہیں لیکن تم ہی میں کسی ایک

(الغزاة)

قراردیتا ہوا اور اپنے بیٹے کو مسلمانوں کے آزاد شدہ غلاموں کے خاندان والوں سے کم حصہ دینے کی اپنے اندر قوت اور ہمت رکھتا ہو تو جو کچھ کر کے دکھایا جا چکا تھا صرف وہی نہیں بلکہ جس کا آئندہ قصہ تصاوہ بھی ہو کر رہتا لیکن حکان احمد اللہ، سراج احمد و سراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے آنے والے حادثہ کی طرف اشارہ فرمادیا تھا کہ

انکم مستقلون بعدی اثرا۔ تم لوگ میرے بعد پھر ترجیحی سلوک کا

(بخاری)

مشاہدہ کرو گے۔

بخاری ہی کی بعض روایتوں میں ۲ فرقہ شدیداً کے الفاظ بھی آئے ہیں سو دیکھا گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل فرماتے ہوئے کہ

فا صبروا حتی تلغونی علی

پھر صبر کرنا حتیٰ کہ عرض پر مجھ سے

(المحوض بخاری)

آ کر مل جاؤ۔

جو کچھ ہوتا رہا دیکھتے رہے اور جن سے اسی حال میں تھوڑے پڑھے کا وعدہ کیا تھا ان سے اسی حال میں عرض پر،

عندنا لقی الاحبہ محمد و حزبہ

کہتے ہوئے مل گئے فاتا اللہ و انالیہ راجعون۔

بہر حال خراج و متعلقات خراج کے نام سے جو سرمایہ اسلامی حکومت کے خزانے میں جمع ہوتا تھا مجھے اس کے متعلق کچھ پوچھنے تو خاص بات کہنی بھی نہ تھی۔ تقریباً اس کے اعراض وہی تھے جو عام طور پر مہذب حکومتوں کے خراج کی عرض ہوتی ہے۔ البتہ اس آمدنی کا ایک بڑا حصہ علاوہ رفاہیات عامہ کے جو اقتداری حاکمانہ قوتوں کے رنگ ریلوں مطراق پر خرچ کیا جاتا ہے اسلام نے نبیائے اس کے اس کا مصرف خود مسلمانوں کو قرار دیا تھا کیونکہ وہ ان ہی کا مال ہے۔ حتیٰ کہ کشوری و فوجی ملازمین کو جو تنخواہیں ملتی تھیں بے جمعہ اس کی توجیہ ہمارے فقہاء ہی کرتے تھے مثلاً ہدایہ میں ہے کہ یہ خرچ اس لئے ہے کہ

ھولاء و عملتھم و نفقۃ الذلاری

یعنی رسیدوں اور شری (دونوں محکموں کے

لے ل اپنے دوستوں سے لون گاہ محمد سے اور ان کی جماعت سے۔ صحابہ کرامؓ عوامت سے پہلے اس شعر کو زبانِ بھاری فرماتے تھے

علیٰ ابابہ فلولم یعطوا
 کفایتھملا احتاجوا لانی
 الاکتساب فلا یتفرعون
 للقتال۔
 تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد کے مصارف باپ پر عائد ہوتے ہیں۔ اگر ان کی اولاد کو
 اتنا نہ دیا جائے جو ان کے لئے کافی ہو سکے تو پھر ان کو خریدا گمانے کی ضرورت باقی
 رہ جاتی گی، پھر جنگ کے لئے فارغ ابھال چوکا اپنے آپ کو ہمیشہ تیار نہیں رکھتے۔
 جب آثرہ کا دور نہیں آیا تھا اس وقت حکومت کے ان ملازمین کو کیا ملتا تھا۔ قاضی ابو یوسف
 راوی ہیں کہ کوفہ

بعث عمر بن الخطاب رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ عمار بن یاسر علی
 الصلوة والحرب وبعث
 عبد اللہ بن مسعود علی القضاء
 وبعث المال وبعث عثمان بن
 حنیف علی مساحة الارضین
 وجعل ینہج شاة کل یوم شہرا
 ویطہا العارین یا مسر ویر لہما
 لعبد اللہ بن مسعود وانشأ
 لعثمان بن حنیف وقال لانی
 انزلت نفسی وایاکم من
 ہذا المال بمنزلة وانی
 البیتیم فان اللہ تبارک وتعالی
 قال من کان ضیفا ظلیتہم
 ومن کان فقیرا ظلیتہ کل
 بالحق وقت۔

عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
 عمار بن یاسر کو بھیجا کہ نماز اور جنگ
 کی نگرانی ان کے سپرد ہے اور عبد اللہ
 بن مسعود کو قضاء (عدالت) اور بیت المال
 (خزانہ) پر مقرر کر کے بھیجا۔ عثمان بن
 حنیف کو زمین کی پیمائش کے لئے مقرر
 کر کے روانہ کیا، ان سب کے لئے مقرر
 روزانہ ایک بکری (کھانے کے لئے مقرر
 ہوئی) عمار بن یاسر تم اور جو صحابی
 اس کا جہاد شدہ مسود کے لئے دوستی
 جو صحابی عثمان بن حنیف کے لئے نور
 کہا کریں اپنے کو اور تم کو اس مال کے
 حساب سے وہی خیال کرتا ہوں جو
 یتیم کے مال کا حال اس کے ولی کے
 ساتھ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 ہے کہ جو امیر جو وہ یتیم کے مال سے بریز

کے اور جو خیر بودہ دستور کے مطابق کھائے۔
 ہر ہے کہ یہ عطا و خلیفہ بیت المال کے سوا ان بزرگوں کا بومیہ (راشٹی) تھا۔ لیکن فوج خزانہ
 اش و بند و بست یتیموں تمکون کے اعلیٰ ترین افسروں کے راشن میں بھی کل ایک بکری روزانہ
 ہر بھی حضرت عمر کا یہ فرمانا،

ما امرہی امرنا یوحذ منہا
 شاة فی کل یوم الا استسج
 خرا بھا۔
 بلکہ کون نہ آئے۔
 بلکہ اسی سے حضرت عمر کے طریقہ
 حکان عمر یور شاق العاصل
 بحسب حاجتہ وبلدا۔
 (الاسلام والحضارة العربیہ ص ۱۳۱)
 دیا کرتے تھے۔

کی شرح ہو سکتی ہے۔
 اور کج قویہ ہے کہ مسلمانوں نے جب اپنے خلیفہ اعظم تک کے لئے یہ طے کر دیا تھا کہ
 بیت المال میں ان کا حق بھی،

قوتہ وقوت عیالہ لاوکس
 ولا شطط وکسوتہم وکسوة
 عیالہ للشقاء والمصیبت و
 دامت ان الی جہادہ وحوالہ
 وصلاتہ وجمہ و عمرتہ۔
 (الاسلام والحضارة العربیہ)

مرف ان کی خوراک اور ان کے بال
 بچوں کی خوراک نہ زیادہ نہ کم خلیفہ کا
 لباس جائزے اور گری کے لئے آدو
 سواری کے جانور جہاد اور عام ضرورتوں
 منسا زوں اور حج و عمرہ کے لئے
 (ہیں کرتا ہے)

سے زیادہ نہیں ہے تو اس کی ماتحت قوتوں تک چہ رسد۔ ایک دلچسپ واقعہ اسی سلسلے میں قابل ذکر
 یہ ہے جسے مشہور راوی حدیث حضرت سید المقبری خود اپنے متعلق بیان کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں پہلے
 بنی جندب جو مدینہ میں ایک خاندان تھا، اسی خاندان کے ایک آدمی کا خلام تھا۔ میرے اور میرے
 آقا کے درمیان لے چوکا اگر چالیس ہزار درم اور ہر تقریب کے موقع پر ایک بکر ادبے کا وعدہ کیوں
 تو مجھے وہ آزاد کر دیں گے، سید کہتے ہیں کہ یہ رقم جمع ہو گئی، یعنی چالیس ہزار درم کہا کر انہوں نے اسے
 کرنے اور اپنے آقا کو کہا کہ بیچے رقم حاضر ہے آزادی کا سر خط عطا ہو، اس شخص نے کہا کہ میں ایک
 دفعہ سب رقم نہیں لوں گا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے قسط وار لوں گا۔ سید کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کی
 خدمت میں پہنچا گیا جو اس وقت خلیفہ تھے، حال عرض کیا، آپ نے اپنے خلام پر قار کو آواز دی کہ
 سید کی رقم کو خزانہ میں جمع کر دو اور سید سے فرمایا کہ پچھلے پیر آتا، میں تمہارے آقا کو بلاتا ہوں،
 اگر کیشتم رقم لینے پر وہ تیار ہو گیا تو غیر روز میں خود تم کو آزادی کا سر خط لکھ دوں گا۔ سید نے حسب
 حکم خزانہ میں چالیس ہزار کی رقم جمع کرادی، سید کے آقا کو خبر ہوئی تو خود دوڑے ہوئے آئے اور اپنی

رقم اشائی اور مجھے آزاد کر دیا۔ سید فرماتے ہیں کہ چند دن کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر میں حضرت عمرؓ کے پاس حاضر ہوا آپ نے فرمایا کہ ہمارے خزانے سے تم نے کچھ لیا بھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جی نہیں ابھی تو مجھے کچھ نہیں ملا ہے، تب آپ نے فرمایا کہ

فاسرجع بلہ حتی تاخذ منا شیئا منہ امتنا بعدا۔

تو ابھی واپس لے جاؤ اپنی زکوٰۃ کی رقم، پھر جب ہمارے خزانے سے تمہیں مل چکے تب اسے لے کر آنا۔ (ابن سعد ص ۱۱۱ ج ۵)

اس سے بیت المال کی فیاضی کا پتہ چلتا ہے۔ جس نے ابھی بیت المال سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے بیت المال بھی اس سے مستفید ہونا نہیں چاہتا تھا۔

زائد محصول کے عائد ایسی صورت میں اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حوصلہ پیدا ہو گیا تھا کہ کرنے کا حکومت کو اختیار آئے ہر مسلمان کو بیت المال سے وفائف برابر برابر مساوی مقدار میں تقسیم کروں گا تو کیا تعجب ہے خصوصاً جب ہمارے فقہاری یہ بھی لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے عام مصالح یا مشترک ضرورتوں کے لئے حکومت باشندوں پر حسب سواد بد نہ لگائیں بھی عائد کر سکتی ہے جسے اصطلاحاً انوائب کہتے ہیں، انوائب کی تعریف ہا یہ باب الکفالہ میں یہ کی گئی ہے۔

ہا یكون بحق لکری النصر
المشورک واجرة المحارص
للصلة والموظف لتجھیز
الجیش وفد الاماری۔
مملکت کی حفاظت کرتے ہوں اور وہ محصول جو فوج کی تیاری کے لئے عائد کیا جائے یا قیدیوں کا فدیہ ادا کرنے کے لئے حکومت کو ضرورت ہو۔

مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی اور صحیح ضرورت پڑ جائے تو اس وقت حکومت باشندوں پر جدید ٹیکس خواہ ڈ ایک دفعہ وصول کیا جائے یا قسطنطنیہ پر تقسیم کر دیا جائے جائز ہے۔ اور عام پبلک پراسسٹم کے محصول کا ادا کرنا واجب ہے جس کی وجہ ابن ہمام نے یہ لکھی ہے کہ

لانہا واجبة علی کل مسلم
موسر با یجاب طاعة اولی
الامر فیما یتقہ مصلحة المسلمین

ہر مسلمان پر اس محصول کا ادا کرنا اس لئے واجب ہے کہ اولوالامر کی اطاعت ان امور میں ضروری ہے جس میں مسلمانوں کی بھلائی ہو۔ (ص ۳۲۲)

غلط فہمی نہ ہونی چاہئے۔ حکومت کے ہر مطالبہ کی ادائیگی کو فقہاء واجب نہیں کہتے بلکہ یہ وجوہاً ہی مطالبوں تک محدود ہے جن کا تعلق مسلمانوں کی عام واقعی ضرورتوں اور ملک کے ضروری مصالح سے ہوں ورنہ ہدایہ اور اس کی شرح میں اس کے بعد تصریح کر دی گئی ہے کہ حکومت کے ایسے مطالبات جو

لیس بحق کالجبا یا ت فخرنا
ببلاذخا ریحی الخیاط والصبغ
وغیرہم للسلطان فی
کل یوم او الشهر او ثلاثة
اشهر فاغنا ظلمہ

ادا کرنا ضروری نہیں ہے، کریم ظلم ہے۔

حق نہ ہوں، مثلاً جو محصول ہمارے
زمانے میں فارسی مالک میں درزیوں
اور رنگ ریزوں وغیرہ پر بادشاہ کی
طرف سے ہر روز یا ہر مہینہ یا ہر تین
ہفتے میں وصول کئے جاتے ہیں (اس کا

شمس الارض سے ابن ہمام نے نقل کیا ہے کہ ایسے مطالبات کا نہ ادا کرنا قہراً ہے ان کے الفاظ یہ ہیں،
اما فی سراماتنا اکثر النوائب
تؤخذ ظلماً ومن تمكن من دفع
الظلم عن نفسه فهو خیر لہ۔
(فتح القدیر ص ۲۳۳ ج ۵)

یہ تو ایک منہنی بات انگلی میں یہ کہہ رہا تھا کہ خراج اور خراج کے مصارف بجز اس نقطہ نظر کے کہ وہ حکومت کی نہیں بلکہ عام مسلمانوں کی ملکیت ہے اور اس لئے مسلمانوں کی عام ضرورتوں سے جب تک جائے تو قدر تا بچی ہوئی رقم کو ان ہی میں بانٹ دی جائے اس کے سوا اور کوئی اہم خصوصیت حکومت کی اس آمد کی نہیں ہے یا جی چاہے تو پیداوار کے نفع سے خراج کا استخراج نہ ہوتا وصول کرنے میں حتی الوسع نرمی اختیار کرنا سیلاب یا خشکی یا کسی دوسری وجہ سے اگر فصل خراب ہو جائے تو خراج کا کم کر دینا یا معاف کر دینا ان باتوں کا بھی اسلامی خراج کے خصوصیات میں کوئی چاہے تو اضافہ کر سکتا ہے مگر مشکل تو یہ ہے کہ زبان سے تو آج تقریباً دنیا کی اکثر حکومتیں اس کی بلکہ اس سے بھی زیادہ مراعات کی مدعی ہیں۔ پھر ایسی باتوں کے ذکر میں وقت کیوں ضائع کیا جائے یا ان معاملات میں دنیا اگر اسلامی اصلاحات کی منت شامی سے انکار کرنا چاہتی ہے تو اب ان سے خواہ مخواہ لڑنے کی کیا حاجت ہے۔ روم اور ایران کی حکومتوں کا کسٹوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا اور اسلام نے اس میں کیا ترمیم کی ایک طویل مقالہ کا مضمون ہے اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جرجی زید ان جیسی حق پرست جہتی جسے اسلام کی ہر بڑی بات کو چھوٹی ثابت کرنے میں معصومانہ کمال حاصل ہے اس کا فہم بھی زمین کے خراج کے متعلق نہیں بلکہ اسلامی خراج کے مشہور بدنام دوسرے جز یعنی حیرت تک کے متعلق اضطراب اس اعتراف پر مجبور ہوا۔

والجنیة التی کا فوا
یکلفون دفعھا الی المسلمین
اقل کثیر عن مجموع النوائب
التی کانوا یوردونها الی الروم

مسلمانوں کو جزیہ کے نام سے جو رقم
(رومی و ایرانی رعایا) کو ادا کرنی پڑتی
تھی۔ ان محصولوں کی مجموعی مقدار
سے وہ بہت ہی کم تھی جو جی لوگ رقم

اور انھیں (یا بیخ) انہیں اسلامی سے ملنا اور انہیں کی حکومت کو اور کیا کرتے تھے۔
 بہر حال حکومت خزانے میں جو روپیہ جمع کیا جاتا ہے موجودہ زمانے تک اس کے اخراجات اس سے زیادہ نہیں بڑھے ہیں کہ ملک کے باشندوں کی مشترکہ اور عام ضرورتوں یا مصالحت کے لئے اس آمدنی کے ایک حصہ کو مخصوص کرنا چاہیے۔ میں بتا چکا ہوں کہ خراجی آمدنی کا ایک بڑا معرک اسلام نے بھی ہی مقرر کیا ہے۔ پہلے بھی اس کے متعلق ہر ایک سے ایک عبارت پیش کی جا چکی ہے۔ ابن ہمام لکھتے ہیں کہ جو مصارف خراج کے ہیں اسی طرح،

كذلك الجزية في عمارة القنابر
 والمسور من سد الثغور و
 كوري الاغراس والعظام التي
 لا ملك لاحد فيها كبحيون
 والغرات ودمجمله والى ارضاتي
 القنطرة والمطبخين والمطالين
 واطقاتلة وحفظ الطريق
 من اللصوص (باب الجزية ص ۲۵۸)

اسی طرح جزیرہ کی آمدنی بیوں اور
 گذرگاہوں کی تعمیر، سردروں
 کے استحکام، بڑی بڑی نہریں جو
 کسی کی ملک میں نہیں ہیں مثلاً جیون
 ذات، ادب سے نہر کو درگاہان قانیوں
 کی، محبتوں، معمولوں، فوجیوں کی تحویل
 راستے کی حفاظت چوروں سے وغیرہ اور
 مصارف ہیں یہ آمدنی خرچ ہوگی۔

گویا مواصلات (پول ٹرک) محکمہ آبپاشی عدالت پولیس انتظامات وغیرہ اور فوجی مشینوں پر ان کو خرچ ہونا چاہئے اور عام طور پر دنیا کی مہذب حکومتیں بھی کرتی ہیں البتہ جو رقم اس کے خزانے میں جمع جائے اس کو پھر اس کے حیثیتی مالک کو یعنی عام مسلمانوں میں امام اپنے صوابدیر سے تقسیم کر دے۔ یہی ایک بات اسلام میں نئی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ملک کی ایک اور بڑی ضرورت ہے جس سے کسی حال میں بھی قطع نظر نہیں کیا جاسکتا۔ یعنی معذوروں، بے روزگاروں، یتیموں، بیواؤں کا مسئلہ جس کے حل کے لئے آج دنیا مختلف تنظیمیں، پیراشورٹس انجمن ہائے اتحاد باہمی وغیرہ کی صورتوں میں اختیار کر رہی ہے اور حکومتیں بھی کچھ ان کے ساتھ دیکھی گئی ہیں۔ لیکن اسے باضابطہ سلسلہ کو کسی حکومت نے براہ راست ہاتھ میں لینے کی جرأت نہیں کی ہے ان کو اندیشہ ہے کہ اگر اس سلسلہ کو چھوڑا گیا تو حکومت کی موجودہ آمدنی اس کے لئے کافی نہیں ہو سکتی اور محسولات کے بڑھانے میں ملک کی عام ناراضگی کا خطرہ ہے۔ لیکن اسلام نے شیک اسی وقت جس وقت پہلی آمدنی زور حکومت اس کے خزانے میں آئی اسی مسئلہ کو سب سے پہلے اس نے اپنے سامنے رکھ لیا اور جیسا کہ میں کہ چکا ہوں بد رکی فتح سے غنیمت کے نس (یا بیچوں حصہ) کی صورت میں جو پہلی آمدنی ہاتھ آئی اس پہلی آمدنی کے تین حصوں کو ملک کے اسی طبقہ کے لئے مخصوص کر دیا گیا جن کے مسئلہ کو باوجود شدید احساس کے اس وقت تک حکومتوں نے ہاتھوں میں لینے سے گریز کیا ہے۔ لیکن قرآن میں اس وقت جو آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی وہ جمل سنی یعنی ایسا ہی والسا کین و ابن السبیل محض ہیں جن قسم کے

لوگوں کا نام تھا لیکن جو ہی اسلام کا قدم آگے بڑھنے لگا اور حکومتی اقتدار میں دن بدن اضافہ شروع ہوا تو قرآن مجید میں حکومت کے ذریعہ سے اس حاصل شدہ اقتدار و قوت کے استعمال کا مسلمانوں کو ایک ایسے طریقے سے روشناس کیا گیا جس سے شاید اس وقت تک دنیا کی حکومتیں ناواقف تھیں اور اب تک ان میں سے کسی کو حکومت کی قوت کو اس راہ میں استعمال کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ لوگوں کے خیر اور فخر اور معذوروں کا مسئلہ اسلامی حکومت کی

نگاہ میں شروع سے تھا۔ لیکن ابتداء میں (خمس غنیمت) یعنی غنیمت کے پانچویں حصہ سے جو حصہ ان لوگوں کے لئے مختص کیا گیا تھا اس وقت اجمالاً محض اس گروہ کے تین ہی طبقہ تکبات محدود تھی لیکن اب قرآن میں باضابطہ ملک کے ان معاشی ماحتمدوں کی ایک تفصیلی فہرست نازل ہو گئی جس کا دائرہ علاوہ ان تین جماعتوں کے چند ایسے طبقات کو محیط تھا جن کی طرف شائد حاجت مندوں کے لفظ سے بھی لوگوں کا اثر ذہن منتقل نہیں ہوتا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جن میں معاشی جدوجہد کی قوت ہی گویا ساکن اور کبھی ہوئی ہو، مثلاً جو یتیموں کا حال ہے کہ معاش حاصل کرنے کے لئے جن جسمانی اور عقلی قوتوں کی ضرورت ہے اسی ان کا نشوونما بھی ان میں صحیح طور پر ہونے نہیں پاتا اور جس طاقت کے وہ زیر پرورش تھے اس سے بھی وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایسے لوگ جن میں یہ قوتیں بھری ہوں لیکن بوڑھے یا کسی اور درجہ سے جدوجہد کی صلاحیت ساکن ہو گئی ہو، خلاصہ یہ ہے کہ حصول معاش کی قوتیں جن کی متحرک نہ رہی ہوں۔ اب خواہ یہ سکون اس لئے ہو کہ اسے ان کی حرکت کا وقت نہیں آیا یا متحرک ہو کر ساکن ہو گئی ہوں۔ بہر حال ان سب پر اسکیں کا لفظ بولا جاتا ہے جو سکون سے ماخوذ ہے اور بالذات کا مینڈ سے یعنی انتہائی سکون کی حالت میں جس کی معاشی قوتیں ہوں، اسکیں کے ذیل میں قاضی بیضاوی لکھتے ہیں،

من السکون کل العین
 اسکیں کا لفظ "سکون" سے ماخوذ ہے
 گویا یوں سمجھا جائے کہ جزو بیچارگی
 اسکتہ۔

لے اس کو شند اور غیر متحرک ساکن بنا دیا۔

یا حصول معاش کی قوتیں اور ذرائع یا نکل ساکن یا معفو و قونہ ہوں۔ لیکن کچھ حالات اتفاق کے نکلنا جو کہ

لے آگے جو کچھ بیان کیا جائے گا دراصل وہ قرآن کی مشہور آیت حدیث کی تفسیر ہوگی۔ یعنی انہا الصلقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والموالفة قلوبہم ورفی الرقاب والعارمونی سبیل اللہ وامن السبیل (نہیں ہے اس کے سوا الصدقات کا معرک کہ وہ فقراء و مساکین کو دیا جائے اور ان لوگوں کو جو تحصیل صدقات میں کام لیں اور جیکے قلوب کی تالیف مشہور ہیں اور رقبہ انار کرنے میں) اور انفاقین (انہا ان نہ) لوگوں پر اور اللہ کی راہ میں اور مسافر معان ہی کا لفظ میں مصلحتی نام مصارف زکوٰۃ و صدقات ہے آئندہ اگر یہی آیت کی تفصیل کی گئی ہے لیکن بیان میں ترتیب وہ نہیں ہے جو قرآن میں آپ بار ہے ہیں ۱۲ ۱۳ یہ فہرست بھی آیت ہے ۱۲

معاشی ذرائع سے وہ محروم ہو گئے ہوں۔ شلاق ناگہانی طور پر کسی بیماری کا حملہ ہوا اور علاج و معالجہ میں کسی کا سارا سرمایہ ختم ہو جائے یا ہو یا رکھتی ہیں اسے نقصان پہنچا جو یا اسی قسم کے دو مرتبے حوادث کے جو شکار ہوئے ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابوں کا حال تھا جو مہاجرین کے نام سے موسوم ہیں کہ گھربار جاؤ اور چھوڑنے پر ان کو مکہ منظر کے حالات نے مجبور کیا اور مدینہ منورہ میں آکر انہوں نے پناہ لی۔ حوادث روزگار میں ان ہی مبتلا ہونے والے ناداروں کو انفقراء کہتے ہیں۔ اسی لئے قرآن مجید میں "مہاجرین" کے ساتھ فقراء کی صفت کا استعمال کیا گیا ہے حالانکہ حصول معاش کے لئے جن جسامتی و عقلی قوتوں کی ضرورت ہے وہ سب ان میں موجود تھیں خلاصہ یہ ہے کہ ہر ملک پر سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے پکڑوں میں آجاتے ہیں کہ باوجود عدم سفوری کے کچھ کرنا بھی چاہیں تو کرنے کی ساری راہیں اپنے اوپر مسدود پاتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ زمانے کے پروردگار تعالیٰ ہاتھوں کی نوعیت بھی شاید اسی کے قریب قریب ہے دو مردوں کو حیرت ہوتی ہے کہ ہاتھ پاؤں رکھتے ہوئے چاق چوہند ہوتے ہوئے یہ لکھنے پڑھنے والوں کا گروہ آخر معاشی پریشانیوں میں کیوں مبتلا ہے کہ معمولی آن پڑھ جاہلوں سے زیادہ روٹی کا مسئلہ ان کے لئے پیچیدہ بنا ہوا ہے۔ مجھے اس وقت تعلیمیاتوں کے اس قابل رحم گروہ سے بحث نہیں اور اس سے ان کی شکایت یہ ہے یا بجائے بلکہ مرث ایک واقعہ کو بتانا ہے کہ باوجود سب کچھ ہونے اور سب کچھ رکھنے کے معاشی ذرائع ان پر بند ہیں۔ یہ سب کا مشاہدہ ہے جس سے معلوم ہوا کہ یہ ظاہر حالات کسی کے کیسے کچھ بھی ہوں۔ لیکن اس کے واقعی حال کا وہ کوئی صحیح معیار نہیں ہو سکتا۔ حضرت اکبر مرحوم کا شعر اس موقع پر یاد آتا ہے فرماتے ہیں۔

یہ دنیا رنج و راحت کا خلط اندازہ کرتی ہے
مذاہی خوب واقع ہے کسی پر کیا گذرتی ہے

اسی لئے اسلام نے جہاں ایک طرف مانگتے والوں کے لئے سوال کو اس وقت تک حرام قرار دیا، جب تک بالکل محض اور اضطرار کی حالت نہ پیدا ہو جائے۔ لیکن اسی کے ساتھ دینے والوں کو مکمل دیا گیا ہے جیسا کہ فاطمہ بنت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ

قالی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
للسائل حق وان جاء علی فوس
(بیہقی فی سننہ)

معلوم کہ گھوڑے سوار کی حالت کیا ہے اور وہ بیچارہ کس حال میں مبتلا ہے جب کہ اس زمانے کے زیادہ تر سائیکل سواروں کے حالات سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس خبرت میں قرآن نے پہلے تو انفقراء والمساکین کا ذکر کیا اور دونوں الفاظ ان تمام لوگوں کو عام ہیں جو مندرج بالا صفات سے موصوف ہوں۔ جبرین حاصل فاتح مسرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی لئے ان

الفاغانی تفسیر لہر بھی بطور مثال کے ان چند طبقات،

العلمیان والعرجان والکسحان والفقہی
کا ذکر کر کے فرمایا۔
انہے انگریزوں اور ترمیوں

مصل منقطع بہ۔
مجاہد ہو گیا ہو۔

ہردہ شخص (جو جوہ معاش) سے

اور واقعہ یہ ہے کہ حاجتمندوں کے ان طبقات پر تو یوں ہی لوگوں کی نظر پڑتی ہے۔ ہر قوم اور ملک کے ارباب ثروت و حیثیت ان کی امداد اپنا ایک اخلاقی اور دینی فرض سمجھتے ہیں۔ اگرچہ حکومتوں نے اپنی آمدنی میں ان کا کوئی مستقل حصہ نہیں رکھا ہے۔ لیکن یوں بے قاعدہ طور پر غیر منظم شکلوں میں مختلف تقریبات کے سلسلہ میں یا یوں ہی ان لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کیا جاتا ہے خوشی اور مسرت کے مواقع میں انہوں کو لنگڑوں غریبوں کو جمع کر کے کھانا کھلا دیا جاتا ہے یا کچھ پیسے ہانٹ دیئے جاتے ہیں۔ مگر اسلام کی نظر اس سے بھی آگے پہنچی، آج ابراہیم لیکن اور ان جیسوں کا نام خلاصوں کے آواز کرانے میں بڑی عزت سے لیا جاتا ہے۔ حالانکہ یورپ کے راجہ اڑوں نے خلاصوں کے آزاد کرنے یا نرانے کا بیڑہ اس وقت اٹھا یا جب ترکوں اور عربوں اور دیگر مسلمان قوموں کے مقابلہ میں ان کو اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ نظر آیا کہ جب تک ہم ہی لوگ خلاصی کے اشداد پر رمانا مند نہ ہوں گے بری اور بجزی راستوں سے یورپ کے بچوں اور عورتوں کو خلاص اور نونڈی بنانے کے طریقہ کو مسلمان نہ چھوڑیں گے۔ آخر اس پر اتفاق ہوا مسلمانوں کے خلیفہ کے سامنے مسئلہ پیش ہوا شیخ الاسلام نے ضمن احق بجا کہ اور الاخلاق کے ساتھ اس نیک کام میں لبد کہا خلیفہ کے دستخط ہو گئے۔ کسی نیک ظاہر نے غلام بنانا اسلام میں نہ فرض تھا نہ واجب نہ سنت نہ مستحب بلکہ دنیا کی قوموں نے جلی تجزیات کی

۱۷ سنن بیہقی ص ۱۳۷ کتاب الصدقات ۱۲

۱۷ واقف ہے کہ ہر بڑی جنگ میں قیدیوں کی ہزاروں بلکہ لاکھوں ہندو گرفتار ہوتی ہے۔ ان کو جوڑا بھی نہیں جاسکتا کہ جن کی قوت میں اسانو ہوتا ہے۔ درز قید کرنے کی حاجت ہی کیا تھی جنگ کے زمانے میں خود اپنی فوجوں کے معاصرین جو تیار ہوتے ہوتے ہوتے ہزاروں اور لاکھوں قیدیوں کا رکنا آسان نہیں ہے قتل کر دینا بے جہی ہے پس اسی آئل کامل خلاصی ہے گو بیگ لڑا کا اسلحہ ہے کہ جو قتل تھے ان پر اس واسطے کہ کہ جان بخشی کر دی گئی اور کچھ بچے تو بھائے قتل کے ان قیدیوں کے زندہ رہنے کی خاطر میں ایک صورت تو عمل آتی ہے کہ جیک بکھا جاتا ہے کہ دینا ہے خلاصی کا رواج مشاہدہ کیا ہے جنگ کے قیدیوں کا مسئلہ اس طرح پیچیدہ بنا ہوا ہے جیسے پہلے تھا۔ دوسری صورت کے قیدیوں سے جس قسم کے تقاضا ہوا داشت کام لئے جاتے اور بنایا اندوہنی طور پر ان قیدیوں کے گروہوں اور ایسا کرتا جاتا ہے) یعنی طور پر جو سلوک ان کے ساتھ کرتے ہیں اگر واقعی وہ صحیح ہیں تو میرے نزدیک ان قیدیوں کی حالت خلاصی کے جہد کے قیدیوں سے بھی زیادہ قابل رحم ہے مسئلہ خلاصی کی تینوں بڑی کتاب میں ابراہیم نے حدود میں بڑھنا ہے جو عقرب انشاء اللہ تعالیٰ شائع ہونے والی ہے ۱۲

اسلامی مساجد کے قتل کرنے سے ان کو غلام بنانا نسبتاً آسان خیال کیا تھا۔ البتہ چونکہ غلام ہمیشہ دشمن قوموں کے افراد ہوتے تھے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ طبعاً نہ کیا جاتا تھا جس کی داستان درد سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ اس جنگی صورت کی بنا پر اسلام نے بھی دیکھا کہ جب دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں کو غلام بناتی ہیں تو اس نے بھی دشمن کے جنگی قیدیوں کو غلام بنا جانا قرار دیتے ہوئے اسی تہذیب کو دیکھا کہ جب تک ان کو غلام بنا کر رکھا جائے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے حتیٰ کہ کھانے پینے کی حد تک برابر رکھا جائے اور جب امن کا زمانہ آجائے تو اسلام میں صرف یہی نہیں کہ میوں تکلیف قانونی اور مذہبی۔ مثلاً کفارات وغیرہ کے ذرائع سے غلام آزاد کرائے جاتے ہیں بلکہ قرآن نے یہی کہ ایک بڑی اہم مدخل سبقتاً (غلام کا آزاد کرنا) بھی قرار دیا۔ پھر معاوضے کے سبھی غلاموں کے آزاد کرنے کی ایک صورت جو عرب میں جاری تھی یعنی کتب اس کی بھی اسلام نے ہمت افزائی کی اور عام مسلمانوں کو ان مکاتب غلاموں کی امداد پر ابھارا۔ خیر یہ سب تو خلاصی کی راہ میں اسلام کی غیر متعین کوششیں ہیں لیکن آخر میں تو وہ یہ بھی کر گذرنا کہ جس فہرست میں اس نے "العقار والمساکین" کو رکھا تھا یا ضابطہ اسی فہرست میں "نئی الرقاب" کا بھی اضافہ کر دیا۔ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ "الرقاب" کے نیچے ایسے غلام داخل ہیں جن کے آقاؤں نے معاوضہ نہ کر ان کے آزاد کرنے کا معاہدہ کیا ہو۔ اور جس وقت قرآن میں یہ فہرست نازل ہوئی اس وقت زہرف عرب بلکہ دنیا کے ہر حصہ میں آباد کاروں کے ساتھ انسانوں کا یہ گروہ بر تعداد کثیر پایا جاتا تھا جن کے مالکوں نے کہہ رکھا تھا کہ اتنی رقم اگر تم ادا کر دو تو تمہاری گلو خلاصی ہو جائے گی مگر ان بیگم کے مددگار بہت کم تھے تا آنکہ اسلامی حکومت نے ان کے مسئلہ کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بہر حال "الرقاب" کا لفظ اگرچہ ہر قسم کے غلاموں کے لئے عام ہے۔ لیکن عموماً فقہاء و امت نے "مکاتب" والی قسم ہی مراد لی ہے مگر امام مالک کا خیال ہے کہ

انہما رقاب بیتا عون
من الزکوٰۃ فیعتقون۔
اس کے بعد آزاد کئے جاتے ہیں۔

گو یا غیر مکاتب غلام بھی اس کے نیچے داخل ہیں جس کے منیٰ یہ ہوئے کہ صرف مکاتب غلاموں کے مسئلہ کو نہیں بلکہ اس عہد کے اس پورے طبقہ کو جو "غلام" طبقہ خیال کیا جاتا تھا قرآن نے اپنی اس فہرست میں داخل کر لیا ہے اور اس وقت داخل کیا جب ابراہیم لیکن جیسوں کے باب و ادا غلاموں کو وندوں سے پھڑا کر اور ان کی جوڑیوں کو لڑا کر تڑپتی ہوئی لاشوں سے اپنی دعوتوں کی رونق بڑھانے تھے (تفصیل کے لئے دیکھیے تاریخ اخلاق عرب اڈورڈ ہارٹ لیک)

خیر اس وقت نہ سبھی بدمعاش تھیں نہ سبھی ترکوں کے دباؤ کی وجہ سے یا ذاتی انسانی بھدردی کے شہمت غلاموں کی طرف حکومتوں کی توجہ ضرور منقطع ہوئی لیکن ہر ملک اور ہر آبادی میں غلاموں سے بھی

بذریعہ سال میں ایک اور طبقہ رہتا ہے یہ اس لئے زیادہ قابل رحم ہے کہ اوروں کے ساتھ حکومت نہ سبھی عوام انفرادی طور پر حسن سلوک کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اب انسانیت کے جس طبقہ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ وہ بیکس مرحوم طبقہ ہے جس کو کسی زمانہ میں حکومتی یا انفرادی بھدردی کا مستحق نہیں ٹھہرایا گیا اور زمانہ کے ساتھ نیکی کرنی چکی تھی۔ میری مراد مفروضوں سے ہے۔ یہ دنیا کا وہ مظلوم گروہ ہے جس کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک تو بڑی بات ہے اس وقت تک دنیا کی حکومتوں نے ان کے سلسلے والوں اور ان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑنے والوں کی طرف زبانی نہیں بلکہ قانونی امداد و اعانت کو اپنا فریضہ قرار دے رکھا ہے۔ ہر حکومت کی فوجی اور عسکری قوت اس لئے تیار رہتی ہے کہ مفروضوں کے ذمہ قرض خواہوں کا جو دین اور مطالبہ ہے صرف اصل ہی نہیں بلکہ سود در سود کے ساتھ اس سے وصول کر دیا جائے خواہ اس راہ میں اس کی ساری جائیداد گھر کا سارا اثاثہ ہی کیوں نہ نیلام ہو جائے۔ یہ ایک واقعہ ہے اور تمدن و تہذیب کی ترقی اور روشنیوں میں یہ اذیت کھلم کھلا اور دم بھلے ہوئے ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا فہرست کی گوتام مدون کے ساتھ دنیا کی حکومتوں نے اب تک کسی باننا بلدی کی کارادہ نہیں کیا لیکن باضابطہ ظلم ہی ان حکومتوں نے روا نہ رکھا تھا۔ الا ایک یہ بیچارہ مفروضوں کا طبقہ ہے کہ خدا جانتے کن شکلات میں مبتلا ہو کر مرض کے بوجہ کو لادے پر یہ آمادہ ہوتا ہے اور پھر ان شکلات سے نکلنے کو سزاؤں اور بددردی کی زنجیروں میں پھول کر اس کو جلا جاتا ہے اور حکومتوں کے سارے سوار و پیادے توپ اور بندوق سے ہر زخمی کے بکڑے میں اس کے معاون و مددگار بنے ہوئے ہیں۔ حکومت بیلک کے لئے ہے بلکہ بیلک ہی کے لئے ہے۔ اس دعویٰ کے مدعیوں کا بیلک ہی کے ایک طبقہ کے ساتھ طرز عمل قابل غور ہے۔

بہر حال جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے قرآن نے قرض کو دینا وہی کاروبار یا معاملہ کی مدد نکال کر ایک تو یوں ہی اس کو ایک اہم ترین انسانی بھدردی کا منظر قرار دیا اور بجائے مفروضوں کے قرض دینے والے کے سامنے خدا نے خود اپنا ہاتھ پیش کیا جس سے اس نیکی کی بلندی کا اندازہ ہوتا ہے اور اس سے سبھی عیب تیز ہے کہ بالآخر اسی فہرست میں الغارین کے لفظ کے ساتھ ملک کے قرض دار طبقہ کے مسئلہ کو حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔

الذائقہ کا اتفاق ہے کہ الغارین سے مراد وہ لوگ ہیں جو مفروضوں میں، بازرع و تجارت یا اسی قسم کے کاروبار میں ان کو نقصان پہنچ گیا ہو، بیت المال میں ایک مدد رسال الغارین کی بھی رکھی جاتی تھی، خصوصاً مفروضوں کے متعلق تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زمانے ہی میں یہ اعلان فرمایا تھا

میں ترک مالا
میں ترک وہی ترک
پھر کر کے بھد جو کوئی مال
چھوڑ کر مرے وہ تو اس کے

اس کی ذمہ داری ہم پر ہے (مراد حکومت پر ہے)

صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دوسری روایت یہ بھی ہے،

قال رسول اللہ ﷺ
صلی اللہ علیہ و
سلم من حمل من
امتی دینا سر جہد
فی قضائہ فمات
قبل ان یقضیہ
فانما ولیہ
(ابو یوسف فی سننہ ص ۲۱۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ ہر امت
کے کسی آدمی پر اگر قرض
چڑھ جائے اور وہ اس
قرض کے ادا کرنے کی کوشش
کرتا رہا، لیکن ادا کرنے سے
پہلے مر گیا۔ تو اس قرض کا
ذمہ دار میں ہوں (یعنی
میں ادا کروں گا)

ان چند اہم مدون کے علاوہ ہر شہر اور ہر آبادی میں ایک اور ذمہ داری پیش آتا ہے خصوصاً اس طرح
میں جب مواصلات کے ذرائع اتنے وسیع اور سہل نہ تھے۔ میری مراد ان لوگوں سے ہے جو مختلف
کاروبار کے سلسلے میں اپنے ملک یا شہر یا گاؤں سے پردیس جاتے ہیں ان لوگوں میں بسا اوقات
مختلف حالات کے تحت کسی ایسی صورت پیش آجاتی ہے کہ وطن میں خواہ کتنے بڑے امیر بھی
کیوں نہ ہوں۔ لیکن پردیس میں وہ باطل لے دست دیا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ چونکہ پردیس جوتے
ہیں اس لئے کسی سے زان کی جان ہوتی ہے نہ پہچان، ایسی صورت میں ان کی حالت نہایت قابل
رحم ہو جاتی ہے۔ یوں تو پہلے زمانہ میں لوگ ایسے پردیسوں کے ساتھ انفرادی طور پر چھا سلوک
کرتے تھے۔ خصوصاً بعض قوموں میں اس نیکی اور ہمدردی کا خاص ذوق تھا۔ جس میں عرب کا بھی
نام خصوصیت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ لیکن جن اقوام و ممالک میں ذات یا قومیت و وطنیت کا مرض
شدت پذیر ہو جاتا ہے۔ ان کے ہاں تو اس غریب مسافر کی سخت درگت بنتی ہے۔ جہاں
اپنے ملک اپنے وطن اپنی نسل اپنے رنگ کے سوا ہر دوسرے آدمی کو بھائے آدمی کے کسی جانور کا پتہ
خیال کیا جاتا ہے، وہاں کے باشندوں سے کوئی پردیسی کیا توقع رکھ سکتا ہے اور یہ مرض گو موجودہ
مغربی تمدن کی راہ سے بہت عام اور مہلک ہو گیا ہے۔ لیکن تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف قوموں
اس کا شکار رہی ہیں۔ مثلاً ہمارے ملک ہندوستان ہی کی حالت پہلے کیا تھی بلکہ اب بھی ہے کہ اس
ملک کے بعض طبقے اپنے سواد و سروں کو کتوں سے بھی زیادہ ناپاک قرار دیتے ہیں جن بستیوں اور
گاؤں میں صرف اس قوم کے لوگ آباد ہیں اب بھی جا کر جس کا بھی چاہے بکریہ کر سکتے ہیں کھانسی

۴۰۳
گاؤں میں شام ہر جاتی ہے کسی درخت کے نیچے جو کا پیرا سا پڑا ہوا ہے لیکن گاؤں و اونوں میں
کسی کو تو فوج نہیں ہوتی کہ ایک لٹا پانی یا ایک لٹہ کھانے سے اس کی تواضع کریں۔ بہر حال انسانی
ذہن اور دماغ کا یہ طبقہ بھی ہر ملک اور ہر قوم میں قابل توجہ تھا۔ اسی لئے قرآن کی فہرست میں ابن اسبیل
مذکورہ والے) مسافر کے نام سے ان کا بھی اضافہ کیا گیا اور اسلامی حکومت نے ان کی خبر گیری و
پیشکش کو بھی حکومت کا ایک اہم مسئلہ قرار دیا۔

الماصل خراج و جزیہ وغیرہ کی آمدنی تو کسٹوری و فوجی ضرورتوں اور فہا ہات عامہ
کے لئے تھی لیکن جب اسلام نے انسانیت کے مصالح عامہ اور ضروریات مشترکہ کے ساتھ
بنی آدم کے ان قابل رحم طبقات یعنی الفقراء و المساکین و الغارمین و ابن اسبیل کے معاشی مشکلا
کے مسئلہ کو بھی اپنے ہاتھ میں لیا اور اسلامی حکومت کے بجٹ (مواد تہ) میں مصارف کی فہرست
میں ان کا بھی اضافہ کیا تو ظاہر ہے کہ مصارف کی پابجائی کس حد سے ہوگی۔ اس کا سوال قدرتی
طور پر پیدا ہونا چاہیے تھا سو ہوا۔

مگر جب حالی یہ ہے کہ دنیا کی حکومتوں کی آمدنیاں فوجی اور کسٹوری (سپول اور ٹری) اور
ضرورتوں کے لئے بھی بسا اوقات ناکافی ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ مصالغ عامہ کی مدد کا اضافہ جب سے
حکومتوں نے اپنے مصارف میں کیا ہے۔ اس وقت سے نئے نئے ناموں اور نئی نئی تبدیلیوں
سے رعایا پر معمول بھی عالمہ ہونے لگے اور تجربہ بتاتا ہے کہ ان جدید معمولوں اور مطالبات کا
خواہ کچھ بھی نام رکھ دیا جائے لوگ آسانی سے دینے پر آمادہ نہیں ہوتے عموماً جو بھی دیتے
ہیں جبراً قہراً حکومت کے خون سے دیتے ہیں۔ لیکن اکثریت حبت دنی سے ان کی ادائیگی پر آمادہ نہیں ہوتی
ضعفائی حبت عامہ، عقلم عامہ و غیرہ کے فوائد کا لاکھ فلسفہ پر و فیسروں اجبار و نوسوں
کتب سازوں کے ذریعہ سے بیان کرایا جائے۔ لیکن عام طور پر یہی اکثریت ان کو حکومت کا
جبراً قرار دیتی ہے۔ اس تجربہ کے ہوتے ہوئے مذکورہ بالا طبقات کی امداد کے نام سے پبلک پر
اگر کوئی جدید ٹیکس عائد کیا جائے گا تو کوئی تعجب نہیں کہ باشندوں کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑے
اور خود حکومت کی جان کے لالے پڑ جائیں۔

اسلام کے سامنے بھی یہ ساری مشکلات تھیں جو اس نے ان کے حل کی راہ کیا پیدا کی
اب میں اس کی کچھ تفصیل کرنا چاہتا ہوں۔

پہلی بات تو وہی ہے کہ حکومت کی آمدنی میں اسلام نے حاکم نہ قوتوں کا حصہ قدر ضرورت
سے زیادہ نہیں رکھا۔ خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی حکومت کے پہلے امام اور امیر تھے
جیسا کہ بیان کر آیا ہوں۔ حکومت کی پہلی آمدنی سے بحیثیت امام یا امیر آپ کو خمس کے نام سے جو
حصہ ملا اس خمس سے بھی تین ثلث کو خداوند تعالیٰ نے قرآن میں ایسا ہی و المساکین و ابن اسبیل
کے لئے مخصوص فرمادیا باقی دو حصوں میں سے ایک حصہ آپ کے اقربا کا تھا اور اس خمس کا خمس

یعنی پانچویں حصہ کا پانچواں حصہ صرف یہ صرف خاص مبارک کے لئے مخصوص تھا۔ لیکن اس کا حال بھی یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ضروریات سے جو کچھ نکال جاتا تھا اور آپ کی ذاتی ضرورتوں کا میاں رہی کیا تھا جو بچتا اس کو سبھی آپ مسلمانوں ہی کے عام مصالح میں صرف فرما دیا کرتے تھے۔ غلامیہ جبرے مجموعوں میں اعلان فرماتے کہ

ما یصل لی مما اذناہ اللہ علیکم
مثل هذا الا الخمس۔
واپس کی ہیں (یعنی جن کا دروازہ تم پر
کھولا ہے) اس میں خود میرے لئے بجز اس خمس (پانچویں حصہ) کے اور کچھ
نہا جائز نہیں۔

جب پیغمبر کے لئے خمس کے سوا کچھ حلال نہ تھا تو اسی سے دوسرے امراء و ائمہ کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے اور

والخمس من دود فیکم
تم ہی لوگوں پر واپس کر دیا جاتا ہے۔

مطلب یہ تھا کہ اس پانچویں حصہ کی بڑی مقدار مسلمانوں کی عام ضرورتوں میں صرف ہو جاتی ہے۔ اس فقرہ کی شرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہے،
یعنی بالخمس حقہ من الخمس یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس
نے آپ کا وہ حصہ تھا جو خمس سے آپ کو ملتا تھا۔

بعد کو آپ کے راشدین خلفائے جو عملی ثبوت خود اپنی اور اپنے عہد کی زندگی کی مثالوں سے پیش کی ہیں، تاریخ کے اوراق ان واقعات سے لبریز ہیں اور اجمالاً بعض چیزوں کا ذکر آچکا ہے اور اسی کو میں اسلام کا ایک جدید اقتصادی کارنامہ خیال کرتا ہوں جو آدم کے اس کس پر سہ ہزار ہندہ جلتے جو ہمیشہ دوسروں کے سینہ کے بوجھ بنے رہے بلکہ مختلف زمانوں میں مختلف اقوام میں حملہ حتیٰ کہ کہیں کہیں قانوناً بھی افلاس و غربت و فقر و ضیعت دائم الریضی غلامی وغیرہ اتفاقی غیر نیتاری مصائب کو جرم اور سرمایہ صدر سوانی و خواری قرار دیا گیا۔ حقاقت و ذلت کے بدترین سلوکوں کے جو ہمیشہ مستحق ٹھہرائے گئے ان کی باضابطہ منظم شکل میں صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ واقعی مالی اوقات کے لئے حکومت کا اپنی تمام عسکری اور فوجی قوتوں کے ساتھ کہہ سکتے ہو جانا اور اس کو عملاً گزارنا غالباً انسانیت کی تاریخ میں دنیا کی حکومتیں اس کی نیک نہیں پیش کر سکتیں۔

اور صرف یہی نہیں بلکہ اسلامی بیٹ (موازنہ) میں جدید مصارف کی ان غیر معمولی مدوں کی تکمیل و پابجائی کے لئے علاوہ خمس کے حصول کے آمدنی کے جو ذرائع اسلام نے اختیار کئے اور

موصول انداز کی اس سلسلہ میں جن حکیمانہ نراکتوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے وہ بھی بجائے خود کچھ کم عقیب انگیز نہیں بلکہ اسلام کی صداقت یا قدرتی قانون ہونے کی وہ ایک میں دلیل ہو سکتی ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ موازنہ میں مصارف کی متعدد دعووں کا جو اضافہ کیا گیا یہ معمولی مد نہیں ہے۔ مذکورہ بالا طبقات میں سے تقریباً ہر طبقہ کے ہزاروں اور لاکھوں افراد رہتے بستے ہیں ان کی افرادی مالی امانت کا بڑا اٹھانا کچھ آسان کام نہ تھا۔ معمولی رقوم سے مقصد عمل نہیں ہو سکتا تھا ضرورت وافر آمدنی کی تھی۔ اسلام نے اس سلسلہ میں جو کچھ کیا ہے یوں تو سب ہی جانتے ہیں۔ لیکن شائد ان کی حکومتوں خور نہیں کیا گیا میں ان میں سے بعض نکات اور مصالح کو نمبر وار بیان کرتا ہوں۔

(۱) سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موازنہ کے ان مصارف کی تکمیل کے لئے اسلام جن لوگوں پر حصول عائد کرنا چاہتا تھا ان کے لئے اس نے اس عجیب و غریب رعایت کا اعلان کیا کہ جو لوگ اس حصول کے ادا کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لیں گے ان کو ان تمام مالی مطالبات سے بیکدوش کر دیا جائے گا جو عموماً دنیا کی حکومتیں اپنی رعایا پر عائد کرتی ہیں۔ ایک تو اسلام نے یونہی اپنی رعایا کو رومی و عجمی سلاطین کے ناجائز مطالبات سے بیکدوش کر ہی دیا تھا۔ لیکن ان لوگوں کے ساتھ رعایت کی حد کر دی گئی یعنی زمین کا خراج جو ہر حکومت کا ایک قانونی اور فطری حق ہے اس سے بھی اس مد کے حصول ادا کرنے والوں کو مستثنیٰ کر دیا جائے گا۔

(۲) حکم دیا گیا کہ جس طرح ہر قوم و ملک کے لوگ خصوصاً جو کسی زکسی قسم کا مذہب رکھتے ہیں، منجملہ دیگر مذہبی امور کے آخر خیر و خیرات بھی ضرور کرتے ہیں، پس خیر و خیرات کی یہی مدیہ ہر حال ہر مذہبی زندگی رکھنے والا آدمی اپنی آمدنی سے ضرور نکالتا ہے۔ لیکن اب تک اس کو لوگوں نے بہم خیر متین شکل میں رکھا ہے۔ آمدنی سے نکالی ہوئی اسی رقم کو اسلام ذرا متین و شخص شکل دے کر لوگوں سے وصول کرے گا اور بجائے اس کے کہ حاجت مندوں تک اپنی آمدنی سے بچا لے ہوئی اس رقم کو لوگ افرادی طریقہ سے پہنچاتے تھے۔ حکومت اس کام کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور اپنے صوابدید سے مستحقین تک پہنچا دے گی جس کے معنی یہی ہوئے کہ ایک طرف حکومت کے تمام مطالبوں سے بیکدوش ہی ہوئی اور لوگوں کی مالیات اور آمدنی پر مزید کوئی بار بھی نہ پڑا۔ بلکہ وہی چیز جسے غیر منظم شکل میں لوگ ادھر ادھر یا نٹ دیا کرتے تھے اب منظم شکل میں تقسیم ہوگی۔

(۳) آمدنیوں سے پس انداز ہونے والی اس رقم سے چونکہ ملک کے مذکورہ بالا اتفاقی آفات و مصائب کے شکار طبقات کی امداد کی جائے گی۔ اس لئے یہ ہو سکتا ہے کہ خود ان رقوم کے جمع کرنے والے یا ان کے خاندان میں سے کوئی آدمی کسی وقت خدا نخواستہ ان مصائب و آفات کا شکار ہو تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے گویا جن اتفاقی مصائب و آفات کی تصویریں کھینچ کر یہ کمپنی والوں کے ایجنٹ آج یہ حکم دیتے ہیں کہ ان کا خیال کر کے اپنی آمدنی سے فی صدی کچھ رقم ان کی کمپنیوں میں جمع کی جائے یا انہیں ہائے اتحاد دیا بھی کے مبلغین جن اتفاقی ضرورتوں کے لئے

قرض و دوام وغیرہ کا ہول دل میں پیدا کر کے انجمن کی کسی شاخ سے متعلق ہونے کی تلقین کرتے پھرتے ہیں۔ ان ساری ضرورتوں کی کفالت خود بخود ہو جاتی ہے۔ ملک کے یتامی، فقراء، مساکین، بیویاں مسافر جب سب ہی کا اس میں حق ہے تو خزانہ کار و ہمدانی ان تمام خطرات کے وقت جیسے دوسروں کی مدد کرے گا، خدا نخواستہ اگر دینے والوں پر یا ان کے خاندان والوں پر کسی وقت وہی مصیبت آجائے تو اس کی اعانت سے کیسے گریز کیا جاسکتا ہے۔ البتہ فرق صرف اس قدر ہے کہ بیدار انجمن استقامت دیا بھی یا دوسری امدادی یونینیں جو ان ہی ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر قائم ہوتی ہیں، ان کی جمع شدہ رقم سے اتفاقی حوادث کی صورت میں جمع کرنے والے یا ان کے خاندان والوں ہی کو نفع پہنچ سکتا ہے اور اسلامی تنظیم کی شکل میں اگر ان پر ان کے خاندان پر کوئی حادثہ پیش آئے تو ان کی امداد بھی وہ کرے گا اور اگر ان کے سوا ملک کے دوسرے باشندوں کو اگر ان حادثات میں مبتلا ہونا پڑے تو ان کی بھی وقت پر مدد کی جائے گی۔

حلا وہ اس کے پہلی صورت میں ایک بڑی خرابی یہی ہے کہ آمدنیوں سے رقم اس لئے پس انداز کر لی جاتی ہے کہ اتفاقی حوادث کے موقع پر کام آئے گی۔ لیکن اگر اتفاقاً کیا اکثر یہی ہوتا ہے کہ ان رقم کے جمع کرانے والے ان ضرورتوں سے محفوظ رہتے ہیں اور خواہ ان کا بڑا دسی بلکہ حسیبی بجائی بھی کسی اتفاقی حادثہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کی امداد ان رقم سے نہیں ہو سکتی گویا ملک کی یہ رقم جو باشندگان ملک کے ان حوادث کو پیش نظر رکھ کر جمع کر لی جاتی ہے عموماً ان اغراض میں بہت کم کام آتی ہے اور جمع کرنے والے ان کو برآمد کر کے عموماً غیر ضروری مصارف میں بیونگ دیتے ہیں۔ گویا بیدار انجمن ہائے اتحاد باہمی یا ازین قبیل دوسرے ادارہ جات ان سب کا قرضی الفاظ میں

دولة بين الاغنياء منك
تو گروں ہلکیاں چرخ کھاتی ہے

(دہ دولت)

ہی کی شکل میں زیادہ تر انجام ہوتا ہے یعنی گھوم گھما کر اور پھر کر ایروں ہی کے دائرے میں وہ مزید گشت کرتا رہتا ہے۔ غریبوں کے مزین انڈر اس کی ایک کھیل بھی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ وہی جو مال ملک کے اس سرمایہ کا ہوتا ہے جسے گولنگ کے اکثر افراد میں بٹا کر بیچا دیا جاتا ہے۔ لیکن گھوم پھیر کر بالآخر اصل مع اپنے تمام بیٹوں پر توں پر توں کے "الاغنياء" یا سرمایہ دار ہی کے جیبوں میں اپنا احمدی ٹھکانا بناتا ہے۔ میرا اشارہ سود اور بیابان کی طرف ہے۔

لیکن اسلام ملک کی آمدنیوں سے جو کچھ پس انداز کرتا ہے، وہ بہر حال ان ہی اغراض میں خرچ ہوتا ہے جس کے لئے وہ جمع کیا جاتا ہے خواہ ان اغراض کے لئے خود جمع کرانے والے اور اس کے خاندان کو ضرورت پیش آئے خواہ ملک کے کسی اور دوسرے باشندے کو ان کی ضرورت ہو۔

(۴) اسلام یہ معمول ملک کے ہر باشندے سے پرہیز نہیں کرتا۔ بلکہ یہ تمام مطالبات محض ان لوگوں تک محدود رکھے گئے ہیں جو اپنی اور اپنے زیر پرورش متعلقین کے روزمرہ معمولی مصارف کی

تکمیل کے بعد اپنے پاس کچھ پس انداز کر سکتے ہوں۔ اصطلاحاً اسی کا نام نصاب ہے اور ہر چیز کا نصاب اسلام نے جدا جدا مقرر کیا ہے۔ جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں پڑھی جاسکتی ہے۔ عموماً لوگوں کو معلوم بھی ہے۔

(۵) اس کے بعد بھی یہ مطالبات ہر قسم کے ملوکات پر حائد نہیں ہوتے بلکہ صرف ان چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں جن میں عموماً بڑے بڑے بڑھانے کی صلاحیت ہو۔ مثلاً تجارت، ازراعت، بغرض افزائش نسل جن مویشیوں کی پرورش کی جاتی ہے یا نقد سرمایہ۔ یہ شکل سونا چاندی، ناپا ہرچہ کہ آدمی ان کو بڑھا سکتا ہے اور ان سے آمدنی پیدا کر سکتا ہے۔ بلکہ آمدنی پیدا کرنے کے عام ذرائع دنیا میں عموماً یہی نقدیں (سونا چاندی) اور ان کے سکنے ہیں۔

(۶) اس معمول اندازی میں اس کا بھی خاص طور پر ذہنی احتیاط سے خیال کیا گیا ہے کہ جن چیزوں کے حصول میں زیادہ محنت اور کدو کاوش ہوتی ہو۔ اسی نسبت سے مطالبہ میں تخفیف کی جائے اور جس حد تک اس کی پیدائش میں محنت کم اور قدرتی وسائل کو زیادہ دخل ہو، معمول میں اضافہ ہوگا یعنی تجارتی اموال یا سونا چاندی یا ان کے سکے چونکہ ان سے آمدنی حاصل کرنے میں پورا وقت صرف کرنا پڑتا ہے۔ بجز سرمایہ کے سارا بار تاجر ہی پر پڑتا ہے۔ اس لئے اس قسم کے اموال سے چالیس روپے میں ایک روپیہ لیا جاتا ہے۔ بخلات کا شت کے کا اگر اس کی سیرابی وغیرہ میں مصروفی ذرائع مشاہت چرس وغیرہ سے کام لینا نہیں پڑتا بلکہ قدرتی بارش یا نہروں کے پانی سے سیرابی ہوتی ہے تو مثلاً دس من سے ایک من یعنی دسواں حصہ اور اگر آبپاشی کے مصنوعی ذرائع دہت، موٹا چرس وغیرہ سے بھی کام لینا پڑتا ہے تو بیسواں حصہ اسی طرح اگر کسی کو خزانہ مل جائے (جس کی مختلف شکلیں ہیں) بہر حال خزانہ پالنے کی جن صورتوں میں پالنے والا قانونی طور پر اس کا مالک قرار دیا گیا ہے چونکہ یہ ایک غیر مترقبہ شے اس طور پر حاصل ہوتی ہے کہ اس میں محنت کا حصہ بہت ہی کم ہے۔ اس لئے حکومت یا پنچواں حصہ اس سے لے لیگی اور یہی حکم سولے چاندی کو ہے۔ ایسے پھیل وغیرہ کے معدنیات کا ہے یعنی حکومت یا پنچواں حصہ لیگی۔ البتہ ایسے مویشی (مثلاً اونٹ، گائے، بکریاں وغیرہ) جن کا زیادہ وقت چراگاؤ اور جنگل میں گزرتا ہو، یعنی عموماً جن سے افزائش نسل کا کام ایسا جاتا ہے اصطلاحاً "اضعیان السواہم" کہتے ہیں، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں لوگ اس کا مستقل روزگار کرتے ہیں، ہندوستان کے آباد علاقوں میں اس کا رواج کم ہے درجہ صحرائی علاقوں کی آبادی کے ایک بڑے حصہ کی گذراوقات مویشیوں کی اسی قسم کی پرورش سے ہوتی ہے اور یہی ان کی آمدنی کا سبب بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوٰۃ نبوت کی روشنی میں ان میں ہر قسم یعنی اونٹ، گائے، بکریوں، بکروں، دجوں، بیٹروں، گائے، گائے، گائے، گائے اور جو کچھ معمول ان سے لیا جائے ان کی تعداد مقرر فرمادی ہے۔

بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی وہی چالیسواں حصہ کا عمل ہوا ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ

عرب میں زیادہ تر مذکورہ بالا جانوروں ہی کی پرورش بطور ذریعہ معاش کے گھوں اور ریوڑوں کی شکل میں کی جاتی تھی۔ لیکن جب ایسے ممالک فتح ہوئے جہاں یہی کاروبار گھوڑوں کا بھی جاری تھا جیسا کہ ابن ہمام لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں،

لحمین اوصحاب الخیل اسامہ
من المسلمین بل اهل الابل
وما تقد ما ذ اصحاب هذا
انما هم اهل الملائق والذئب
والقرمکة وانما فتحت
بلادهم في زمن عمر بن عثمان.
(ص ۱۵۰-۱۵۱)

یا ترکمانی خرگاہوں والوں میں اس کاروبار ہے اور ان حلاقوں پر مسلمانوں کا قبضہ حضرت عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عہد میں ہوا۔

بہر حال جب گھوڑوں والی رعایا بھی اسلامی محروسہ میں داخل ہوئی تو سوال پیدا ہوا کہ ان گھوڑوں پر بھی محصول عائد کیا جائے جیسا کہ دوسرے جانوروں پر ہے۔ لیکن محصول کی مقدار کیا ہو تو حضرت فقہار لکھتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فیصلہ کیا۔

صاحبها بالخيلاس ان شاء
اعطى من كل فرس ديناراً
وان شاء قومها واعطى من
كل ما عشي درهم خمسة
درهم (ہزارہ)
زکوٰۃ ادا کریں۔

جب دو سو درہم کی قیمت سے پانچ درہم کا یہاں بھی حضرت عمرؓ نے حکم دیا تو وہی چالیسواں حصہ اس میں بھی ہوا اس لئے قیاس کیا جاتا ہے کہ غالباً مویشیوں میں بھی چالیسویں حصہ کے اصول کو محفوظ رکھا گیا ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(۷) عام طور سے جن اموال پر محصول عائد کیا جاتا ہے۔ عموماً محصول اسی وقت ان کا وصول نہیں کیا جاتا جس وقت مالک کی ملک میں وہ چیز آئی ہو بلکہ مالک جوڑنے کے کامل ایک سال (حوالہ حوال) گزرنے کی ضرورت ہے پھر عام دستور ہے۔ زراعت میں کچھ ترمیم بھی ہوئی ہے۔

(۸) نہایت شدید تاکید ہی احکام اس باب میں بھی ہیں کہ حکومت کی خراجی وغیرہ مدوں کی آمدنیوں کو اس آمدنی سے بالکل الگ رکھا جائے۔ یعنی مذکورہ بالا معیبت زدہ طبقات کی امداد

کے لئے جو آمدنی حاصل کی جاتی ہے اس کا خاص نام الصدقات ہے اور الصدقات کے متعلق یہ حکم ہے کہ اس فنڈ کی رقم کو حکومت کی دوسری آمدنیوں میں نہ ملایا جائے اور نہ ان خراجی مصارف پر اس آمدنی کا کوئی حصہ (بجز خاص صورتوں کے) ایک جبر خراج ہو سکتا ہے۔ قاضی ابویوسف نے ہارون الرشید کو مخاطب کرتے ہوئے بڑے سخت تمہیدی لہجے میں بار بار پلٹ پلٹ کر یہ فتویٰ صادر کیا ہے کہ

لا ينبغي ان يجمع حال الخراج
الى حال الصدقات والعشور
لان الخراج في جميع المسلمين
والصدقات لمن سمى الله
عز وجل في كتابه.
(الخراج ص ۴۶)

جانز نہ ہو گا کہ خراج کی آمدنی الصدقات اور العشور کی آمدنی کے ساتھ جمع کی جائے، کیونکہ خراج تو ہر قسم کے مسلمانوں کی شریک آمدنی ہے اور الصدقات تو صرف ان ہی لوگوں کے لئے مخصوص ہے جن کے نام کا ذکر حق تعالیٰ نے

اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔

حتیٰ کہ انصوف نے تو یہاں تک تاکید کی ہے کہ دونوں مدوں (خراج و صدقات) کے تفصیلاً رسی الگ الگ کرنے چاہئیں فرماتے ہیں،

ولا يتولاها عمال الخراج
فان مال الصدقة لا ينبغي
ان يدخل في مال الخراج
(کتاب الخراج ص ۴۶)

بلکہ خراج کے کلکٹروں اور تحصیلداروں کے ہاتھ میں الصدقات کی آمدنی کے وصول کا مسئلہ نہ سپرد کیا جائے اور زیر جائز ہے کہ الصدقات کی آمدنی خراج کی آمدنی میں شریک کی جائے۔

(۹) جس علاقہ یا ضلع یا تعلقہ سے الصدقات کی آمدنی وصول کی جائے سب سے پہلے ان صدقات کے مستحق اسی علاقہ کے مندوبوں یا طبقات کے اہل حاجت ہیں۔ ہزارہ میں ہے،

ويكوه نقل الزكوة من بلاد
الى بلاد وانما تفرق صدقة
كل فريق فيهم (۲۵)

ایک تہرے دوسرے تہرے نہیں صدقہ کو منسلک کرنا مکروہ ہے بلکہ ہر فرقہ کا صدقہ ان ہی لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔

ابن ہمام نے بھی لکھا ہے کہ

والصعب في الزكوة
مكان المال.

زکوٰۃ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آمدنی کس جگہ سے وصول ہوئی ہے (یعنی

جس مقام سے وصول ہوئی ہے اسی مقام کے مستحقوں میں تقسیم ہوگی)

اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مشہور ہے کہ

توسخذ من اغنياهم و مترد
علی فقرائهم۔
(بخاری و مسلم)

جس علاقے کے تو مگروں اور مرادوں
سے الصدقات وصول کیے جائیں، اسی
علاقے کے فرائض میں وہ تقسیم کی جائے۔

حضرت عمران ابن حصین صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کسی مگر وہ الصدقات کے تعلقدار
بنا کر بھیجے گئے، کچھ دن کے بعد جب واپس ہوئے تو لوگوں نے پوچھا "این الملل المال کہاں ہے" بولے
للمال اسرہ لفقوی اخذناھا
من حیث کما ناخذناھا علی
عهد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم و وضعناھا
حیث کما نضعھا۔
(سنن بیہقی)

کیا آمدنی لانے کے لئے تم نے ہیں
بجیسا تھا، ہم نے اس کو ان ہی مقامات
سے وصول کیا جہاں سے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وصول
کرتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے عہد میں جہاں اس کو تقسیم کرتے تھے

وہیں ہم نے اسے بانٹ دیا۔

البتہ اگر وہاں کی ضروریات سے بچ جائے تو پھر باقی ماندہ حصہ کو مرکز کے خزانے میں جمع کر دیا جائے
اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تین اور قیدی آئے تہنیم تک کے صدقات
آتے تھے، پھر حال کلیہ یہی ہے کہ الصدقات پہلے اس مقام کے مستحقین میں تقسیم کیا جائے جہاں
کے ارباب حیثیت سے وصول کی گئی ہو خواہ وہ کسی شکل میں ہو۔ بعض فقہار نے تو معتقد اصولی سدیوں
کی بنا پر اس قانون میں یہاں تک تفصیل کی ہے کہ

- ۱۔ الا فضل ان یصرفھا فی
 - ۲۔ اخوتہ الفقراء و شملہ فی
 - ۳۔ اولادھم و شملہ اعمامہ
 - ۴۔ الفقراء و شملہ احوالہ ثم ذوی
 - ۵۔ ارحامہ ثم جیرانہ ثم
 - ۶۔ اهل سکتہ ثم اهل مصراہ
 - (فتح الباری ص ۲۵۲۹)
- یہ زیادہ بہتر ہے کہ الصدقات کی آمدنی
وصول ادا کرنے والوں کے محتاج
جسائیوں میں تقسیم کی جائے، پھر ان کے
بعد اس کا استحقاق جہاں کی اولاد کو ہو
پھر محتاج چچاؤں کا حق ہے پھر اولاد
پھر عام رشتہ دار پھر وہی پھر لوگ
اس سڑک پر رہتے ہوں جس پر صدقہ

ادا کرنے والا رہتا ہو، پھر اس کے شہر والے۔

جس کے یہ مستحق ہوئے کہ صرف مقام ہی کو ترجیح حاصل نہیں ہے بلکہ دینے والوں کے رشتہ داروں کو
غیر رشتہ داروں پر اور رشتہ داروں میں بھی جو جتنا زیادہ رشتہ میں قریب ہو وہ اگر مذکورہ بالا مصائب و
آفات میں گرفتار رہو گیا ہے تو اس مال کا وہ زیادہ مستحق ہے۔
الصدقات کے متعلق ان نازک مکیمانہ اصولوں کے ساتھ یہ اعلان کہ جو مسلمان اس

محمول کو ادا کرے گا، اس کو دوسرے حکومتی مطالبات سے سبکدوش کر دیا جائے گا۔ اس کا قدرتی اثر
یہ تھا کہ برضا و رغبت لوگ اسی الصدقاتی مطالبہ کو قبول کر رہے تھے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کبھی کبھی عربوں کو مخاطب فرما کر ارشاد فرماتے

یا معشر العرب احمدوا اللہ
اذ رفیع عنکم العتوس۔
(المطردی ص ۳۱۲)

عرب کے لوگو خدا کا شکر کرو کہ تم
سے اس نے حکومتی عتوس (دیکھا)
کو اٹھوا دیا۔

لوگوں کو اس حدیث کے سمجھنے میں دشواری پیش آئی۔ حالانکہ صاف مطلب یہی تھا کہ حکومتیں اپنی
رعایا پر جو دیکھی (عشر) وغیرہ کے نام سے ٹیکس اور رنٹ عائد کرتی تھیں۔ حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو
اس سے معاف فرما دیا ہے اس لئے آپ کبھی یہ فرماتے کہ

لیس علی المسلمین عتوسا
انما العتوس علی اهل الذمۃ۔
(طہادی ص ۳۱۲)

اہل اسلام پر عتوس (حکومتی ٹیکس)
نہیں ہیں، بلکہ العتوس مراد اہل
ذمہ پر ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اہل اسلام چونکہ الصدقات ادا کرتے ہیں اس لئے حکومتی دیکھ باج و خراج وغیرہ
سے وہ مستثنیٰ ہیں اور اب خراجی آمدنی صرف اہل ذمہ پر رہ جاتی ہے حکومتی ٹیکسوں سے استثناء ہی کا شرف
تھا جسے بعض مسلمان سمجھنا نہیں چاہتے تھے اور اسلام کے اس قانون کی بنیاد پر یعنی غیر مسلم رعایا کی
ملوکہ خراجی زمین اگر مسلمان بھی خریدے گا تو اس سے بھی خراج ہی لیا جائے گا۔ بہت سے مسلمان ابتدا
میں خراج کی اس ذلت کو برداشت کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ بیچنی ابن آدم القرظی نے اپنی کتاب الخراج
میں یہ سوال اٹھا کر خراجی زمین خرید کر کیا اس کا خراج اپنے ذمہ کوئی مسلمان لے سکتا ہے۔ مختلف
اکابر اسلام کا یہ فتویٰ جواب میں نقل کیا ہے۔

لا یجعل فی عنقک صغاسا۔
(کنز البیرونی ص ۵۰)

اپنی گردن میں ذلت کا طوق کیوں ڈالتے
ہو (یعنی بلا وہ خراج) کی ذلت کیوں

الغرض الصدقات کے ضمیمہ محمول کو قبول کر لینے کے بعد اتنی قیمت آزادی کا حصول، پھر الصدقات
کے نام سے مسلمانوں کے مال و جائیداد مویشی پر جو محمول عائد کیا گیا وہ کوئی نئی چیز کبھی بھی نہیں
ہے۔ ہر ذمہ دار نے اپنی آمدنی کا ایک حصہ خیر و خیرات میں صرف ہی کیا کرتے تھے۔ اسلام نے اسی
بہیم خیر منکم خیرات کو صرف منکم اور باقاعدہ شکل میں تبدیل کر دیا اور واقعہ تو یہ ہے کہ اس تنظیم کی وجہ
سے اگر نسبتاً عام خیرات سے کچھ رقم بڑھ بھی گئی ہو جب بھی ہر قسم کے مطالبات سے مستثنیٰ کرنے کی وجہ
سے الصدقات کے فنڈ میں شریک ہونے والے قطعاً نفع ہی میں رہتے ہیں۔ کہاں پیداوار کا نصف
حصہ کہاں دسواں اور بیسواں حصہ دونوں میں کوئی نسبت بھی ہے اور اس پر لطف یہ ہے کہ جس

علاقوں کے لوگوں سے لیا جاتا تھا زیادہ تر اس کی کوشش کی جاتی تھی کہ اسی علاقہ کے ماہجندوں میں تقسیم کر دیا جائے جو ان اتفاقی مصائب کے شکار ہو گئے ہوں، بلکہ ان کے اعزہ اقربا کا مذہب والوں کو جب ترجیح دی جاتی تھی تو گویا قریب قریب الصدقات میں شریک ہونے سے وہی غرض حاصل ہوئی جس غرض سے آدمی آج کل بیمہ کمپنیوں یا انجمن ہائے اتحاد دباہی میں شریک ہوتا ہے پھر محصول حاصل کرنے میں اتنی زمینیاں کراپنے اور خاندان بھر کے روزمرہ مصارف سے بچانے اور فراغ بانی کے ایک خاص میعار کے بعد اس محصول کا مطالبہ کیا جاتا ہے، دقت رسی کے تمام اصولوں محنت و جانکاہی کی تمام نراکتوں کا خیال کرتے ہوئے سال بھر کے استقارہ کا موقع دینے کے بعد ان کو وصول کرنا اور مرشد ہی نہیں بلکہ اس کو خدا کی خوشنودی کا ایک بہترین ذریعہ قرار دینا قرآن و حدیث جن کے فضائل سے سمور ہیں، اس کے بعد ملک کے ان و اسی ماہجندوں کی اعانت کا ارادہ کر کے حکومت کا اس مسئلہ کو اپنے ہاتھ میں لینا اور اپنی تمام فوجی و عسکری قوتوں کو اس کی وصولی کے لئے مختص کر دینا حتیٰ کہ ایسے خطرناک وقت میں جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرب کے ایک بڑے حصہ میں بغاوت پھیل گئی ہو۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکومت کے خراج کے لئے نہیں جیسا کہ اکثر مغربی مؤرخین کو دھوکا ہوا ہے بلکہ عربوں کے ان حقوق کی حفاظت کے لئے اپنی آخری قوت تک مقابلہ کا چیلنج دینا کہ

لو منعونی عقالا مما اعطوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجاهدتم میں ادا کرتے تھے تو ان سے میں جہاد کروں گا۔

جیسا کہ صحاح کی ہر کتاب میں مذکور ہے۔ حضرت عمرؓ کی مخالفت کے باوجود اس پر اصرار کرنا اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اسلام نے حکومت کے موازنہ میں جہاں ان جدید مصارف کا اہتمام کیا ہے وہیں اس کی وصولی کی کتنی آسان اور کتنی قلمی و یقینی راہیں اس نے اختیار کی تھی خود الصدقات کا ایک مذہبی فریضہ ہونا اور کیسا مذہبی فریضہ کہ کسی بڑے بڑے بھٹوں کا خیال تھا،

ما صانع الزکوٰۃ بمسلم ومن زکوٰۃ کا ادا کرنے والا مسلمان ہی نہیں ہے اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا

(الترغیب لابن جریر ص ۴۵) اس کی ناز بھی نہیں ہوتی۔

قرآن اور صحیح حدیثوں میں اس مطالبہ کے نادر کرنے والوں کے متعلق اتنی شدید تاکیدیں منقوش کی ہیں کہ اس کے پہلو قیامت میں داغ دینے جائیں گے (قرآن) قیامت کے دن اس کا مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوئی ہو اس شخص کے سر پر بر شکل اثر دیا جائے ہوئے اونٹ اور بکریوں کی شکل میں آنا اور ان سب پر مزید برائیاں حکومت کی تلوار کا اس کی وصولی کی ضمانت لینا کون

کہہ سکتا ہے کہ دینے والے کے پاس اس کا ایک پیسہ بھی باقی رہ سکتا ہو گا۔ پھر سوچنا چاہیے کہ جس حکومت کے خزانے میں ملک کے ان ناپرسن حال طبقات کے لئے ایسا انتظام کیا گیا ہو اس ملک کی امن و محافیت کیا حال ہو سکتا ہے۔ نہ کوئی باپ اپنے مرنے سے اس لئے خون زدہ رہ سکتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ بیوی بیوہ ہو کر لاوارث ہو جائے گی۔ نہ کسی کو اس کا خطرہ رہ سکتا ہے کہ میں اگر اتفاقی طور پر کسی مصیبت یا مرض کا شکار ہوا اور میرا ہاتھ خالی ہو گیا تو علاج کون کر لے گا۔ میرے بچے کیا کھائیں گے۔ اگر کسی تاجر کو تجارت میں خسارہ آجائے۔ کسان کو زراعت میں نقصان پہنچے۔ کوئی ننگڑا ہو جائے، اندھا ہو جائے، بڑھا ہو جائے سب کو اطمینان ہے کہ میری امداد کے لئے سرکاری خزانہ میں مستقل کافی رقم موجود ہے جس ملک کے مقروضوں کو قرض توڑنے کے لئے زسودی قرض کی حاجت نہ جائے۔ زیادتی کی ضرورت کہ ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان حکومت کے خزانے میں موجود ہے۔ جو پار کاروبار کرنے والے مسافر جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لائے جاتے رہتے ہیں زمان کو اس کی فکر کہ کس جگہ جا کر میرا ہاتھ خالی ہو جائے گا کہ ہر ضلع ہر علاقہ کے مقامی خزانہ میں اس کی امداد کا فنڈ موجود ہے۔ شاید صاحب حیثیت مسافروں کو شبہ ہو کہ اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر مطمئن کر دیا کہ

لا تحمل صدقة الا فی سبیل اللہ و ابن السبیل (سنن بیہقی) صدقہ کا مال جہاں نہیں (مستحق لوگوں کیلئے) لیکن جہاد اور مسافر کے لئے۔

بلکہ مسافروں کے لئے تو اسلام نے ایک جدید سہولت کا بھی اضافہ کر دیا ہے کہ یوں تو ہر مسلمان پر واجب ہوتا ہے کہ

ان نزلتم بقرو فان ادواکم یا منیعی للضعیف قاتلو فان لم یفعلوا فخذوا منہم حوال الضعیف الذی منیعی لہم۔ (رواہ البیہاری)

تم کسی کے یہاں جہاں بن کر جب اترو اور نیزبان اگر جہاں کے لئے مناسب انتظام کرے تو اس کی جہانی کو قبول کرنا کرنا اور اگر نیزبان ایسا نہ کرے تو جہاں سے جہانی کا حق جو نیزبان

کی آمدنی کے مناسب حال ہو وصول کر لیا کرو۔ اسی طرح غیر اقوام جب اسلامی حکومت کی رعایا بننے پر آمادہ ہوتی تھیں تو اس وقت ان سے جو معاہدہ لیا جاتا تھا اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ

حیفاۃ من مریحہ من المسلمین (بیہقی) مسلمانوں کا جو آدمی ان پر گذرے اس کی جہانی کریں گے۔

اگرچہ فقہاء نے اب حیفاۃ کے مسئلہ کو بجائے واجب کے مستحب قرار دیا ہے۔ لیکن جب بہ کثرت حدیثوں میں،

من أصبح الضيف بغناؤه فهو عليه حق أو قال دين انشاء اقتضاه ان شاء تزكاه

(ابن قیم)

جس کے گھر کی اگلائی میں مہمان پہنچے تو مہمان کا اس پر حق قائم ہو جاتا ہے اور مہمان اور ایسے میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان پر وہ دین

ہے، چاہے اس دین کو مہمان وصول کرے چاہے چھوڑ دے۔

وغیرہ الفاظ میں آئے ہیں تو مسافروں کے لئے اسلام کی مہبتا کردہ سہولت کو آسان کیوں نہ کیا جائے گھر میں رہنے والے کے لئے کسی باہر سے آنے والے مسافر کا کھانا وغایا با محبت مشقت نہیں ہو سکتا۔

واقعہ یہ ہے کہ اسلام نے ابتدا میں جو نقشہ قائم کیا تھا کاش کچھ دن بھی مسلمان اس نقشہ کو باقی رکھتے تو آج گھر گھر اگر دنیا بھر اور انشورس کے دامن میں پناہ ڈھونڈتی نہ غریب محنتوں اور کاشتکاروں کی مشکلات حاصل باہمی اتحاد والی سود خوار انجمنوں میں سوچا جاتا، گویا پنجرہ گرگ (ساہوکار) سے نکال کر اس کے حلق پر ان انجمنوں کی چھری چلائی جاتی ہے۔ مسلمان علماء کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ سود اور جبرہ وغیرہ کی خشکوں کے جو ازکی صورت پیدا کریں۔ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام کے نظام میں ان مشکلات کے حل کی کوئی تدبیر نہ تھی اور گویا اب یورپ کا ذہن پہلی دفعہ ان مسائل کی طرف منتقل ہوا۔ لیکن کیا کبھی کسی تصویر کے کسی ایک حصہ کے دیکھنے سے پوری تصویر کا حال معلوم نہیں ہو سکتا۔ صرف زندگی کا وہی ایک شعبہ ہے جس میں اسلام کی ان نکتہ نمازیوں کا کوئی شکلا نہ ہے۔ ایسی یورپ اور اس قسم کے دوسرے مفکروں کو دت چاہیے جو اللہ کے بنائے ہوئے نظام نامی

حیات کو خود تو کیا بنا سکیں گے سمجھ لیں تو غنیمت ہے۔

لصدقات کے متعلق اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس جدید اسلامی نظام زندگی کی جو شاہدانی و تقویٰ کی ایک تاریخی تغیر اور عہد نبوت اور عہد صحابہ میں تھی وہ بعد کو باقی نہ رہی لیکن اس معاشی نظام پہلی ایٹھ اٹھ جاتے کن اسباب کے تحت کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے بنائے گئے اپنی جگہ سے سرگمئی آپ نے الصدقات کی اور تمام مدوں (یعنی موسیقی کاشت کر ڈوگری) شکل میں جو وصول ہوتی تھی ان کو تو باقی رکھا۔ لیکن روپیہ اور اشرفی سونا چاندی کی شکل میں اندوختہ مسلمانوں کے پاس تھا اس کی زکوٰۃ کو بجائے حکومت کے پھر انفرادی طور پر دینے کی نارت دیدی۔ امام ابو بکر جصاص رازی اپنی تفسیر میں ناقل ہیں،

اصناف زکوٰۃ الاموال دفعہ کانت تحمل انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے عہد تک ان ہی بزرگوں تک پہنچائی جاتی تھی۔ یعنی حکومت میں یہ آمدنی داخل ہوتی تھی

الاسوال (سونا چاندی) کی زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عہد تک ان ہی بزرگوں تک پہنچائی جاتی تھی۔ یعنی حکومت میں یہ آمدنی داخل ہوتی تھی

شخصہ زکوٰۃ من كان عليه دين فليؤده شمس ليترك بقية ماله

(احکام القرآن ج ۵ ص ۲۰۵)

ادرا کر دے اور اپنے باقی مال کو چھوڑ دے۔

جصاص لکھتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے،

فجعل لهما داءا حيا المساكين وسقط من اجل ذلك حق الامام في اخذها (مکوت) کا جو حق اس مذکی وصولی کا تھا وہ ساقط ہو گیا۔

مالا نکتہ چند سطر پہلے جصاص ہی نے آیت قرآنی،

خذ من اموالهم صدقة

کے تحت یہ لکھا تھا کہ،

يدل على ان اخذ الصدقات الی الامام وانه مترادفا من وجبت عليه المساكين ليعين لان حق الامام قاشم في اخذها فلا سبيل الی اسقاطه۔

اب تک باقی ہے اور اس کے ساقط ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن خلیفہ دیا اور فرمایا کہ (رضان) یہ میری تمہاری زکوٰۃ ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ پھر جس پر کچھ دین (باقی جو) وہ

حضرت عثمان نے (زکوٰۃ دینے والوں کی) اختیار دیا کہ خود براہ راست سیکڑنا کو دے دیا کریں، اس وجہ سے امام (مکوت) کا جو حق اس مذکی وصولی کا تھا وہ ساقط ہو گیا۔

ان کے مال سے اسے پھر صدقہ دیا کرو۔

یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ الصدقات کی وصولی امام (حکومت) کے سپرد ہے اور وہ شخص جس پر زکوٰۃ واجب ہے اگر خود سیکڑ کر براہ راست ادا کر دے گا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ کیونکہ زکوٰۃ کی وصولی جو حق امام (حکومت) کو حاصل تھا وہ

جب یہ قرآنی قانون ہے اور تکمیل جس کا قرآن نے ارادہ کیا تھا اس کا اقتضا بھی یہی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے یہ کیسے اخذ کر لیا گیا کہ اللہ ہمیشہ کے لئے مالی زکوٰۃ کی حد یہ قانون منسوخ ہو گیا حضرت عثمان کے قول سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ اس سال حضرت نے کسی خاص وجہ سے اموال کی زکوٰۃ کا اختیار خود مالکوں کو عطا کر دیا تھا اور یہ ہو سکتا ہے کہ امام کسی سال اپنی مرضی سے اپنے کسی اختیار کو دوسرے کے سپرد کر دے لیکن اس کو دوامی قانون بنا دینا اور حضرت عثمان کے بعد ہر امام سے اس حق کو چھین لینا جو قرآن کا عطا کیا ہوا حق بلکہ ہر ذی ہوتی خدمت ہے۔ آخر کس بنا پر جانتے ہو سکتا ہے۔ مگر باوجود اس ایک مذکی انفرادی ہونے کے الصدقات کی اور دوسری مرس جو کم نہ تھیں اور بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ خلافت عباسیہ تک ان مدوں کی آمدنی کر ڈروں سے متجاوز ہوگی چربی دیدان نے

موجودہ موزوں کی تحقیقات کی بنا پر لکھا ہے کہ

ان متوسط جبابیۃ الدولۃ فی
العصر العباسی الاولی بلغ ۳۶۰
میلیون درہم فی العام (ص ۱۵۶)
جرجی زیدان ہی کا بیان ہے کہ خراجی آمدنی جو حکومت کے مصارف پر خرچ ہوتی تھی،
لاینیق ضہان علی مصالح الدولۃ
اکثر من ۵۰ میلیون و الباقی نحو
۳۰۰۰۰۰۰ درہم بقعی فی بیت
المال (ص ۲۵۶)

بظاہر یہ تیس کروڑ درہم والی آمدنی تھی ان صدقات کی آمدنی تھی جن کے مصارف مصالح الدولۃ کے سوا وہی
تھے جن کی فہرست حق تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی تھی۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے اکثر و بیشتر ان میں بے شکلی
کم برتی جاتی تھی۔ حضرت ابی بکرؓ امام ابو یوسفؒ ہارون الرشید کے زمانے کی کتاب ہے اس کو ہارون نے
فرمان بخش کر کے لکھا یا ہے کہ حکومت کے دستور العمل کی حیثیت سے وہ کام آئے اس کتاب میں الصدقات کے
متعلق جو قوانین درج ہیں ان کے بعض اجزاء گندہ کے ایسی کا تجزیہ معلوم ہوتا ہے کہ جو مسلمان جہاں سے کچھ
پہنچتے ہوئے بہت کچھ اصل راہ سے ہٹ گئے تھے لیکن پھر بھی عام مسلمانوں کی فراخ بایاں ایسی تھیں
جنہیں تاریخ کی زبان باوجود چھپانے کی انتہائی کوششوں کے ابھی چھپا نہ سکی جرجی زیدان جیسے ادبی
کے قلم سے بھی یہ افلا نکل پڑے کہ حکومت کے خزانے میں ملک کا جو کچھ روپیہ جاتا تھا۔

فیعود الی العاصۃ کا نہ
سہ یوحنا من محمد وھی سنۃ
الاسرائیق تظہر لاول

وہ باآخرا عام (ملک کے عام باشندوں)
کی طرف واپس آجاتا تھا یا معلوم
ہوتا تھا کہ گویا لوگوں سے کچھ ایسی نہیں گئی۔

اسے الازتراق دراصل ہمارے یہاں کے وظائف کے نفاذ کا تجربہ ہے! اسلامی حکومتوں کے بیت المال اور خزانہ کی یہ ایسی
خصوصیت ہے جس کی یادگار بھلا نہ کسی زکسی شکل میں اب تک ان مالک میں پائی جاتی ہے جہاں اسلامی حکومت قائم ہو
خصوصاً سلطنت اسیہ کا خزانہ عامہ اس زمانے میں زمرق ہندوستان بلکہ عرب و عجم میں بھی اس خاص معاملہ میں کافی شہرت رکھتا
ہے۔ خدا کا نفل ہے کہ اب تک وظائف کے نام سے ہر سال پیش قرار قوم امپرائرکیشٹ ارباب مستحق میں تقسیم ہوتی
رہتی ہیں جن میں لوگوں کو اسلامی بیت المال کی اس خصوصیت اور نفاذ نظر کا علم نہیں پڑا۔ عیداً باجہا کافلانک کے دلچسپ
یرت کا اظہار کرتے ہیں اور نفلوں سے تو یہاں تک نہ ہے کہ اس کی ساری کے چند اوزن کے پورے نفلوں کو کھینک لیا گیا ہے۔ خزانہ جہاں
سے بیکری سائے لوگوں کو امداد فرماتی ہیں۔ شاید جہاں تک عجم کے بیرونی ملک نے بھی بے روزگاروں کے لئے کچھ وظائف منظور
کئے ہیں لیکن جو باقی آج دوسرے قوموں کے لئے ہی ہیں مسلمانوں کے لئے اس میں کوئی اجنبیت نہیں ہے ۱۲

وہلۃ استقامت خصائص التمدن
الاصلاحی۔

اور یہ تجزیہ اس خاص رواج کا تھا ہے
الازتراق (وظائف حکومت) کہتے
ہیں پہلی نگر میں معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلامی حکومتوں کی یہ خاص خصوصیت تھی۔

جرجی زیدان اگرچہ اس "ہنر پر حیب" کی چادر اڑھانے کے لئے اس پر اضافہ فرماتی کرتا ہے۔ یعنی
شاید یہ کوئی نئی بات نہ تھی قدیم زمانے میں۔

فاحل ایشیا خاصۃ الیونانیین
کانوا لا یعملون عملا ولا
یحترفون حرفۃ فی سبیل
الوسواق وانما کانت ارضہم
من خزینۃ الدولۃ یتناولوا
سراواتب فی اوقات معینۃ
ادھبات فی اوقات غیر
معینۃ ولم یکن لہم شغل
غیر صیاح المخطب السیاسیۃ
او العلمیۃ او التمشی فی
حدائق المدینۃ وخصوا
الاحتفالات الرسمیۃ ونحوھا

ایجنز کے باشندوں کا بھی یہی حال تھا
اور یونانیوں میں خاص کا لقب تھا جو
کوئی کاروبار کرتے تھے اور کوئی دستاویز
پیشہ روزی حاصل کرنے کی راہ میں اپنی
کرتے تھے۔ ان کے وظائف حکومت کے
خزانے سے جاری تھے جیسے وہ ماہ بہ ماہ
مقررہ اوقات میں وصول کرتے تھے یا
غیر معین طور پر بطور ہبہ اور بخشش کے
ان کو ملتا تھا اس کا نتیجہ تھا کہ ایجنز
والوں کا کام اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ
سیاسی یا علمی لکچروں کو محکم محکم کر
سنا کر میں یا باغوں اور پارکوں میں

گھومنا یا ملک کی سرکاری مجلسوں میں شرکت کیا کریں۔

مگر اس بندہ خدا کو پھر خیال آیا کہ اگر پھر وہ کیا چیز ہے جو اسلامی تمدن دنیا کے سارے تمدنوں سے پر شوخ
جدا نظر آتا ہے پھر خود جواب دیتا ہے کہ یونانیوں کی یہ خصوصیت،

کانت مضمورا فی اثنا اور
غیرہا من العواصم الکبیر علی
اما المسلمون فتوسعوا فیہ
حتی شمل کل مدینۃ وکل
طبقة (ص ۱۶)

یونانیوں کی یہ خصوصیت صرف اتینز
شہر یا چند دوسرے مرکزی شہروں
محدود تھی، لیکن مسلمانوں نے اس
میں وسعت پیدا کی حتیٰ کہ ہر شہر اور ہر
طبقة تک اس کو عام کر دیا۔

پھر اس کی توجیہ و تاویل میں حسب عادت آسمان وزمین کے قلابے ملانے کی بیکار کوشش کا ہے
یہ مذہبی کوشش یہاں تک پہنچتی ہے یعنی زیدان نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلام سے پہلے سلاطین عرب کا
بھی یہی دستور تھا۔ غریب عرب جہاں سلاطین سے اتنا آشنا ہی اب تھا اور کچھ تھا بھی تو عرب کو اس امر پر
و شادابی اس امر و عافیت سے قبل اسلام کی تعلق تھا جس کا نظارہ عرب اور عجم کی آنکھوں نے اسلامی

دور میں دیکھی کہ ہر شیخ ہر جموعہ ہر سہ روز ہر مقروض ہر تادوان رسیدہ تاجر معصیت زدہ کسان سب اپنی بگڑ
مطلبن میں کرا کے انجمن استاد باہمی اور بیہوشی میں ان کا کثیر سرمایہ جمع شدہ ہے خصوصاً کاشتکاروں
کے ساتھ حکومت کی دلچسپیاں اس حد تک بڑھی ہوئی تھیں کہ زمین اور آبپاشی کے انتظامات کے ساتھ
ساتھ مسلم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم کاشتکاروں تک کے لئے یہ حکم تھا کہ اگر تخم اور ہل بیل وغیرہ کے لئے ان
کے پاس سرمایہ نہ ہو تو

ان ۱۰ یل دفع للعاجز کفائتہ من
بیت العال قرضاً یصل فیہا
(فتح القدیر ص ۳۲۶ ج ۳)
جو کسان تخم وغیرہ کے مہیا کرنے سے
مغذو ہوا اسے سرکاری خزانہ سے
بطور قرض کے اتنا سرمایہ دیا جائے
جس سے اپنے کاروبار کو جاری کر سکے۔

کون کہہ سکتا ہے کہ تقاضی کی رقم مسلمانوں ہی کی نکالی ہوئی ہے یا ہندوستان میں اب تک اس کا
رواج ان ہی کی بدولت باقی ہے۔

کاشتکاروں اور کسانوں کے ساتھ کس حد تک خرچ کے لینے میں نرمی اختیار کرنی چاہیے۔
اس کا اندازہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس فقرے سے ہو سکتا ہے، ایک صاحب جنھیں اپنی خلافت کے
جہد میں مالگڈاری کی تحصیل کے لئے حضرت والا نے رواد کیا تھا ان ہی کا بیان ہے کہ

استعلیٰ علی بن ابی طالب علی
بوزج سالوس فقال لا تقر من
سرجل سوطانی جباية درھم
ولا تبیع من رزقا ولا کسوة شتا
ولا صیفا ولا دابة یعلون
علیہا ولا لقمہ سرجلا قاشافی
طلب درھم قال قلت یا امیر
المومنین اذ ان جمیع الیوم
لما ذہبت من عندک قال
وہیک انما امرنا ان نأخذ منہم
العقول یعنی العفصل۔
(سنن بیہقی ص ۱۰۲۵ ج ۹)

بڑے کاغذ پر حضرت نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے ہمیں حکم ہی۔ دیا گیا ہے کہ تقصیر سے
دوڑ کر رہیں، یعنی جو ضرورت سے زائد پچھا ہوا ہو،

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسانوں کے ساتھ اسلام کا صحیح نقطہ نظر کیا تھا۔ عسکری شرح میں نے کسی اور

تعمیر پر بھی کی ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے ذرائع آمدنی بردست اندازی نہیں کرنا چاہیے
بلکہ آمدنی سے مال گذاری وصول کرنا چاہیے۔ جب بیل وغیرہ تک کو نیلام کرنے کی اجازت حضرت
نہیں دے رہے تھے۔ تو اس سے اندازہ کرنا چاہئے، اور چیزوں کے متعلق ان کا کیا خیال ہوگا
اس سلسلہ میں خیال کرنے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ معاہدے کے بعد کسانوں کو جو زمین اسلامی حکومت
میں بدست کر دیتی تھی توجہ مالگڈاری معاہدے کے وقت لے ہو جاتی تھی اس پر اضافہ کا استحقاق بھی
آئندہ حکومت کو نہیں رہتا تھا۔ اس باب میں متعدد روایتیں ہیں، جن میں ایک روایت حضرت عمر کی
ہے ابراہیم نخعی اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں،

جاء رجل الی عمر فقال ان
ارض کذا وکذا لیطیقون من
الحراج اکثرھا علیہم فقال
لا سبیل الیہم ما نھا صالحا
صلھا۔ (المیہتی ص ۱۲۲ ج ۹)
ایک آدمی حضرت عمر کے پاس آیا اور دیکر
اس نے خبر دی کہ فلان فلان اراضی کو
اتنا اس وقت وصول ہوتا ہے اس کو
زیادہ مالگڈاری ادا کرنے کی اس میں
صلاحیت ہے، تب حضرت عمر نے فرمایا
ان لوگوں پر اضافہ کی راہ بند ہے جو مالگڈاری اس وقت لی جا رہی ہے اسی پر

ان سے صلح ہوئی ہے۔

بہر حال اسلامی حکومت کے خزانے میں جو روپیہ جمع کیا جاتا ہے اس کے جو اخراجات تھے یا ان کو
ہونا چاہئے غالباً اس کے متعلق کافی بحث ہو چکی جن لوگوں کے سامنے معاش کا یہ نظام
پیش کیا گیا ہے وہ اب فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بیت المال کے اس عجیب وغریب نظام کے بعد پھر
کیا دنیا کو جو انشورنس انجمن ہائے استاد باہمی جیسی سطحی اور وقتی معاہدوں کی ضرورت باقی رہتی
ہے۔ بے روزگاری کی جو عام شکایت پھیل گئی ہے کیا اس کا احتمال اس وقت بھی باقی رہ سکتا ہے
جب حکومت اپنی رعایا کے بے سرمایوں کو سرمایہ دینے کے لئے اپنے پاس مستقل پیش قدمی کرے گی
ہر شیخ دینے کے لئے تیار ہو اور قرض نہ بھی۔

الصدقات کی وصولی اور صرف کے متعلق اسلام نے جن نکات کو اپنے پیش نظر
رکھا ہے، اگرچہ موٹی موٹی باتیں اس سلسلے میں جو یہاں قابل اندراج ہو سکتی تھیں ان کا بیان
گذر چکا لیکن اسی ذیل کی دو چیزیں چھوٹی تھیں مناسبت سے کہ ان میں ان کا بھی اضافہ کرنا جائز
میرا مطلب یہ ہے کہ منجملہ گذشتہ بالا امور کے الصدقات کے متعلق اسلام نے ان
دو شرطوں کا بھی اضافہ کیا ہے۔

(۱) ایک تو یہ ہے کہ جس طرح الصدقات کے مد کی آمدنی کو الخراج والجزیہ وغیرہ کی
آمدنیوں سے بالکل جدا رکھنے کا حکم ہے اسی طرح یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اس مد کی آمدنی کا
ایک حصہ کسی ایسے آدمی کو نہیں مل سکتا جو اسلامی نقطہ نظر سے غنی اور صاحب حیثیت ہو۔ اس

خفیٰ سے مراد نہیں ہے کہ وہ ہزاروں اور لاکھوں کا مالک ہو، بلکہ ملک کا ہر ایسا باشندہ جو اپنی اور اپنے اہل و عیال کے روزمرہ مصارف کے سوا دوسو درہم یا ساڑھے باون تونہ چاندی یا اس کے مساوی کسی سرمایہ کا مالک ہو اس کے لئے اس آمدنی کا ایک جہ تک حرام ہے اس معاملہ میں کتنی شدید احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر کے سامنے ایک آدمی آیا جس کے شکنجے میں دو وہ تھا۔ حضرت عمر کو سبھی ایک پیالہ اس دودھ کا ملا دودھ کچھ مزید ارتقا آپ نے دریافت فرمایا کہ کہاں سے لائے ہو جو بلا کہ فلاں گاؤں کی چراگاہ پر میرا گذر ہوا وہاں "الصدقات" کے اونٹ چر رہے تھے ایک اونٹنی کا لوگ دودھ دوہ رہے تھے میں نے بھی ستوڑا سامانگ کر اپنے چھاگل میں رکھ لیا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر پر جب حالت طاری ہو گئی، راوی کا بیان ہے،

فدخل صبعہ فی فیہ واستقفا
 اپنی انجلی منہ میں ڈالی اور بے کرتے
 (بیہوش)

بہر حال قانونی "الفنی" کے لئے تو قطعاً اس مال کا ایک ایک پیسہ حرام ہے لیکن جو قانونی خزانہ رکھتا ہو بلکہ شب و روز کی خوراک سے زیادہ اس کے پاس سامان ہو ایسے آدمیوں کے لئے یہ حرام نہیں ہے۔ لیکن "الصدقات" کے شعبہ سے مانگن اس کے لئے بھی ناجائز ہے۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک طرف ملک کے ان معیبت زدہ طبقات کے لئے اسلامی حکومت نے اپنے خزانے میں لگے یہ سارا انتظام بری طاقت سے کر رکھا تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ اس کی نظر اس پر بھی تھی کہ کہیں خزانے کی اس دیر بھر و سر کر کے ایستغفر کے خوش باشوں کی طرح بے کاری اور بیکار رقت گذاری کے لوگ حادی نہ جو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر خاص نظر تھی۔ جب کوئی اس مدرسے مانگنے والا آتا تو آپ ایک خاص نظر سے اس کو دیکھتے اور نرمی سے مختلف الفاظ میں ان کو سمجھاتے جس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ حقن الوسع "الصدقات" کے مال سے صاحب استطاعت لوگوں کو پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ مجھ پر اور میرے اہل و عیال پر ایک وقت میں بڑی تنگی پیدا ہوئی مگر ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوا کہ "الصدقات" کی رقم کو کچھ میری مدد فرمائی جائے۔ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے عرض کرنے پر ارشاد فرمایا،

من استغنی اغناہ اللہ من
 جو بے نیازی کا رویہ اختیار کرے گا، خدا
 استعفف اعفہ اللہ۔
 اسے بے نیاز کرے گا اور جو دوسروں سے
 لینے میں احتیاط کرتے گا، خدا بھی اس کی ابرو کی حفاظت کرے گا۔

حضرت ابوسعید پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ
 لا استعفف فیغنی اللہ و
 لا استغنی فیغنی اللہ۔
 میں دوسروں سے مانگنے میں احتیاط
 کر دی گا خدا میری ابرو بچائے گا۔
 اور میں اپنے کو ملوثوں سے بے نیاز رکھوں گا خدا مجھے بے نیاز کرے گا۔

کہتے ہوئے واپس ہوئے ان کا بیان ہے کہ اپنے اس استعفاف و استغنا کے نتیجے کو بالآخر میں
 نے اپنی آنکھوں سے اس شکل میں دیکھا کہ
 سالت علینا اللہ بنا فخرقتنا
 ہم پر دنیا کا سیلاب چھا گیا اور
 الامن عصمنا اللہ۔
 اور ہمیں اس نے ڈبو دیا۔ لیکن وہی
 جنہیں اللہ نے محفوظ رکھا ہو۔
 (الطہاری)

اس کا پہلی اور بے عملی کے خطرے کے انداز کے لئے تقریباً خام مجلسوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 جہاں چند اور باتیں فرماتے ان میں ایک فقرہ عموماً یہ بھی ہوتا تھا،
 الید علیا خیر من الید
 اور پر والا ہاتھ (دینے والا ہاتھ) نیچے والے
 السفلی (مصلح)
 ہاتھ سے بہتر ہے۔
 یہ بھی ارشاد ہوتا

الایدی ثلاث فید اللہ علیا
 وید المعطی التي تلیھا وید
 الامل السفلی الی یوم القیامۃ
 ہاتھ تین ہیں، تو سب سے اونچا ہاتھ
 خدا کا ہے اور دینے والے کا ہاتھ
 (خدا کے ہاتھ کے بعد ہے) اور مانگنے والے
 فاستعفف ما استطعت
 ہاتھ سب سے نیچا ہاتھ ہے اور یہ
 ولا تعجز عن نفسك ولا تلام
 نسبت قیامت تک قائم رہے گی آپس
 علی کفان واذا اتاک اللہ
 جہاں تک مانگنے سے کچھ کہتے ہیں، جو ہاتھ
 خیرا خلیع علیک۔ (الطہاری)
 خود کمانے سے نہ تنگوار رہو اور ہتھوڑا رکھنا
 اگر تمہارے پاس ہو تو پھر تم قابلِ ملامت نہ ہو اور خدا تمہیں جب کچھ خیر مال دے

تو چاہیے کہ اس کو اپنے اور پر نیاں کر دو،
 حتی الوسع لوگوں کو واقعی مستحقین کے اس حق سے بچنے اور انہیں کش رہنے کا حکم دیا جاتا تھا اور
 اس پر کیا جاتا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو اپنی خدا داد قوتوں سے روزی حاصل کرنے میں کوشش
 کی جائے (لا تعجز عن نفسك کا یہی مطلب ہے) اور زیادہ امیر نہ ہونے کو کوئی جرم نہ خیال کرے اور
 اس جرم سے بری ہونے کے لئے "الصدقات" کی رقم سے امیری نہ پیدا کی جائے (مثلاً عموماً اپنی وکیوں
 کی خادی میں ناشی مصارف کے لئے لوگ کنیا دان مانگا کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں درجے غری ہوگی)
 (۲) دوسری بات اس سلسلہ میں جہاں قابل ذکر ہے وہ "الصدقات" کی ایک خصوصیت بھی ہے

۱۔ یہ ہندوستان کے قديم فقہاء کے حساب کا نتیجہ ہے۔ اس زمانے میں ساڑھے چھتیس تونہ کی کھانا نصاب قرار دیا
 جا رہا ہے۔ میرے نزدیک پہلی صورت زیادہ درست ہے ۱۱

مقصود ہے کہ جس وقت مسلمانوں سے "الصدقات" کا مطالبہ کیا گیا۔ بدگمانوں کو شاید اندیشہ ہو سکتا تھا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (العیاذ باللہ) خود اپنی اور اپنے اہل خاندان کی معاشی مشکلات کے حل کی یہ راہ تو نہیں بنائی ہے، خصوصاً جب اس زمانے میں بھی اکثر ممالک میں اس وقت تک خیر و خیرات کی رقم یا مصارف و دعوت وغیرہ کا استحقاق انھیں لوگوں کے ساتھ زیادہ مخصوص سمجھا جاتا ہے جن کی زندگی مذہبی ہو اور جو مذہب کی نمائندگی کرتے ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہبی نمائندہ ہونا اس بنا پر آپ کے بعد مسلمانوں میں مذہبی نمائندگی کا قدرتا زیادہ استحقاق آپ کی آل اور آپ کے خاندان والوں ہی کو ہو سکتا تھا۔ خصوصاً اس لئے بھی کہ عموماً اسلام سے پہلے مذہبی نمائندگی کے لئے صفات سے زیادہ ذاتی اور نسبی خصوصیات کو ملحوظ رکھا جاتا تھا۔ ہندوستان میں یہ عہدہ صرف ان لوگوں کے لئے مخصوص ہے جو برہمنوں کی نسل سے ہوں اور یہی حال تقریباً اکثر غیر اسلامی سوسائٹیوں کا ہے میرا خیال ہے کہ غالباً یہی ایک مصلحت تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اہل و عیال اپنے خاندان والوں پر حواہ و عزت و فقر کے کسی حال میں ہوں "الصدقات" کی آمدنی کو قطعی طور پر حرام فرما دیا۔ اس سلسلہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نازک احساس رکھتے تھے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام بچے تھے سائے "الصدقات" کے مدنی کھجوروں کا ایک ڈھیر بنا ہوا تھا۔ مرکتے ہوئے ڈھیر کے پاس پہنچ گئے اور مرتن ایک کھجور زمین میں اٹھا کر ڈال دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پر گہمی چھپت کر دوڑے اور بے قرار ہو کر فرماتے گئے۔

تو حضور سے پھینک دو۔

کچھ کچھ اڑ رہا تھا۔ اور فرماتے گئے۔

اما شعرت انانا لانا کل الصدقة

(رواہ البخاری)

بعض روایتوں کے الفاظ ہیں،

انانا تحمل لنا المصدقة

ہم لوگوں کے لئے صدقہ کا مال بنا رہے ہیں

اسی بنا پر فقہاء اسلام نے بھی بالاتفاق اپنی قانونی کتابوں میں اس دفعہ کو قانون کی شکل میں داخل فرمایا اور اب تک اس پر مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ سادات اور آل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین رشتہ داروں پر الصدقات کی آمدنی حرام ہے۔

آخر میں ایک شبہ کا ازالہ باقی رہ جاتا ہے جس نے کہا تھا کہ "الصدقات" کے مطالبوں کو ادا کرنے والوں کو اسلام ہر قسم کے حکومتی مطالبات سے مستثنیٰ کر دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلامی حکومت کی رعایا مسلمان ہو کر اس طرح اپنے آپ کو حکومتی مطالبات سے مستثنیٰ کرتے رہے تو پھر حکومت کی کنٹری و فٹری و وفاقیات عامہ کے مصارف کے لئے کہاں سے رقم آئے گی۔

لیکن اس کا پہلا جواب تو یہی ہے جو گذر چکا کہ اسلامی حکومت کی ہر وہ اراضی جو غیر مسلم رعایہ قبضہ میں ہو خراجی ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس کو خرید بھی لے گا اور اس کے سوا اس زمین پر قبضہ کرنے کی کوئی دوسری قانونی شکل نہیں جب بھی وہ خراجی ہی باقی رہتی ہے البتہ جزیرہ کی تمدنی مسلمانوں سے ساقط ہو جاتی ہے اگرچہ بنی امیہ کے حرمیں امرائے مسلموں پر جزیرہ باقی رکھا تھا لیکن بہت جلد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اس غلط قانون کی اصلاح ہو گئی۔

بہر حال خراج کی وصولی کے لئے خراجی زمینیں پہلے تو کافی ہیں نیز "الصدقات" کے مصارف یہاں مذکورہ بالا طبقات کے لوگ قحطان نے بتائے ہیں ان ہی کے لئے اس آمدنی کو خود کو مستثنیٰ بنانے کے لئے شروع سے ایک اور مدد "الصدقات" کے مصارف میں قرآن ہی نے اضافہ کر دیا ہے یعنی العالمین علیہما یعنی جو لوگ صدقات کے تحصیل وصول کا کام کرتے ہیں وہ بھی خواہ امیر ہوں یا غریب اپنی تنخواہ "الصدقات" کے مد سے بخوشی لے سکتے ہیں اس لئے محکمہ مال کے مصارف کی ادائیگی کی گنجائش تو خود "الصدقات" میں ہے۔ نیز ایک مدرس میں "نبی اللہ" کی سہمی ہے یعنی تبلیغی و دفاعی قوتوں پر بھی۔ دہنی خرچ ہو سکتی ہے۔ لہذا گیا محکمہ حدیث سوا اسلام میں قضا کا کام دراصل ایک قسم کی عبادت ہے اگر قاضی غیر مستنجد ہے تو اس کو بھی تنخواہ اس مد سے دلائی جا سکتی ہے اور محکمہ تعلیمات کے لوگوں کو بھی فقہاء نے بصورت امتیاج اس آمدنی کے مصارف میں خریا کیا ہے۔ بیضاوی نے "سبیل اللہ" کے ذیل میں القاطر والمصانع بھی لکھا ہے گویا اس بنا پر موصلات پر جو مصالح مسلمین ہی کی ایک چیز ہے یہ آمدنی خرچ ہو سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے "الصدقات" کے مصارف ایک تو وہ رکھے ہیں جن کا تعلق مصیبت زدہ طبقات سے ہے۔ لیکن اس لئے کہ اگر کسی وقت اسلامی حکومت کے پاس بجز "الصدقات" کی مدد کے اور کوئی آمدنی نہ رہ جائے تو چند ایسے مصارف کا اس کی ذیل میں اضافہ کیا ہے جن کے بعد ایک حکومت کے قیام کے لئے جن امور کی ضرورت ہے سب کی تکمیل ہو جاتی ہے حتیٰ کہ ان ہی مصارف میں ایک مدد ان لوگوں کی بھی ہے جو محض مالی کرداریوں کی وجہ سے اسلامی حکومت اور اسلام کی مخالفت کرتے ہیں جیسا کہ اس زمانے میں سیاسی شورش پسندوں کے ایک گروہ کی یہی حالت ہے ان لوگوں کو چپ کرنے کے لئے بھی "الصدقات" کے مصارف میں قرآن نے "مؤلفۃ القلوب" کی ایک مدد رکھی ہے۔ اگرچہ عام طور پر فقہاء کہتے ہیں کہ یہ مصارف صرف ابتداء اسلام کی حد تک محدود تھا اور اب ساقط ہو گیا۔ دلیل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر پیش کیا جاتا ہے کہ آپ نے مؤلفۃ القلوب کے بعض افراد کو دینے سے اس بنا پر انکار کر دیا کہ اب اسلام اتنا قوی ہو چکا ہے کہ ان لوگوں کی تالیف قلب کی ضرورت نہ رہی حالانکہ قصہ صرف اس قدر ہے کہ چند خاص لوگوں کو حضرت عمر نے دینے سے یہ فرماتے ہوئے انکار کر دیا تھا کہ

ان اللہ اعز الاسلام من ذہبا اب مد اسلام کو عزت و شوکت غلط رکھنا

پس تم دونوں جاؤ رکھو نہ لگا

۴۲۴ لیکن اس کا یہ مطلب قرار دینا کہ ہر شخص کے لئے حضرت عمرؓ نے اس مذکورہ مسئلہ کو مقرر کر دیا۔ میری کچھ سوچ میں نہیں آیا قرآن نے جس معرکہ کو منصوص کیا ہے اس کو اولاً حضرت عمرؓ منصوص ہی کیسے کر سکتے ہیں نیز ایک ایسی واحد خبر سے قرآن کے ایک قانون پر خط نسخ نہیں پیدا جاسکتا بلکہ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ یہ امام اور حکومت وقت کے صوابدید پر ہے جس وقت جن لوگوں کے لئے اس کی ضرورت سمجھے دے جن کے لئے ضرورت نہ سمجھے نہ دے۔ آخر میں اس سلسلہ میں فقہاء کے اس مذکورہ بالا مسئلہ کو بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ واقعی ضرورتوں کے لئے اسلامی حکومت رعایا پر بقدر ضرورت جدیدہ حصول حاصل کرنے کا بھی اختیار رکھتی ہے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ میں نہیں خیال کرتا کہ ان امور کے چوتے ہوئے اسلامی حکومت کو کبھی دشواری کا سامنا چوگا۔

قبل اس کے کہ اسلام کے معاشی مداخل (آمدنیوں) کا باب ختم کیا جائے چند اور ذیلی امور کا تذکرہ بھی کم از کم اجمالی طور پر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ان میں ایک مسئلہ "ریا سکے" کا بھی ہے۔

واقعہ تو یہ ہے کہ اسلامی قانون میں اس سلسلہ کی جو اہم ترین ایتھاری چیز ہے وہ "توحید رسک" کا مسئلہ ہے جس کا ذکر "ربوا سود" کے باب میں گذر چکا ہے۔ بتایا گیا تھا کہ مختلف ممالک و اقالیم کے مختلف سکوں کے مبادلہ میں جو بٹاؤں کا رواج ہے یہ اسلام کے اس قانون کی بنا پر کہ چاندی کا چاندی سے اور سونے کا سونے سے جب تبادلہ کیا جائے خواہ سک کی شکل میں ہو یا زیور یا تبر (پیر) کی شکل میں ہو، برابر برابر ہونا چاہیے اور بٹاؤں لگانے کی صورت میں چونکہ یہ مدعا فوت ہو جاتا ہے جس کے حل کی راہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ بین الاقوامی طور پر تمام حکومتیں اپنے اپنے تقریباً ادا طلائی سکوں کو ہم وزن کر دیں اور جیسے سال و ہفتہ کے ایام تقریباً تمام ممالک میں یکساں ہوں، ہر جگہ

۱۵۔ معضون پر سر چھپ رہا تھا کہ ۲۔ دہرہ ۱۹۵۵ء کا پورا ایک گھنٹہ فی بیام لندن سے ہندوستان وصول ہوا میں چاہتا ہوں کہ قارئین کو کام کے لئے اس کو یہاں نقل کر دوں، اخبار پر ذکر مؤرخہ ۴۔ دہرہ میں اس تاریخ کا ترجمہ ان الفاظ میں درج کیا گیا۔

لندن ۲۔ دہرہ سوم پورج (شہر ذریعہ معاشیات) نے تقاضا نہیں فرمایا کہ "مناقصہ" کرنے کے لئے جو لاکھ عمل پیش کیا ہے اس کو گھنٹہ ۱۰ اور امریکہ دونوں بگلیانہات میں صغیر اول پر نمایاں کیا گیا ہے ذریعہ بی بی گران کہتا ہے کہ لاکھ عمل کا اساسی نظریہ ہے کہ اس میں معیشت کی ایک قومی اقلیہ مقرر کی گئی ہے جسے پیچے گرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس اجنبی کے پیش نظر دفاعت و جو شہر اور جوی کے لئے دو دو ٹوٹیک ہوں گے، ہر شخص کے لئے جس معاملہ میں کے لئے بی بی گھنٹہ ۱۰ کا لائسنس، بریڈوں کے لئے بی بی گھنٹہ ۱۰ اور دو دو دو دو دو دو وادی کے فیاضہ سے ہے جس کو روہم سے جتلیا رہ لاکھ عمل ایک ہر گز ہے جس سے اجروں اور مزدوروں کی یکساں پسوری کی ہوا رہ سے گورنگ گہشت جو گنہ گنہ کے معارف تک کی گنہ گنہ کی ہے اور میرا ہی برسر روزگار جو یا بے روزگار و جانی جو یا ہو چکا کسی کو اس سیدہ سے پست تر ہوتے نہیں دیا جائے گا۔ عرب میں جو لاکھ عمل صدیوں پہلے خدا کی طرف سے بنی آدم کو مقرر کیا گیا ۱۹۵۵ء کی تیسری ڈمبر کے مابین دیکھیے لاکھ معاشیات کی طرف سے مقرر کی جانے لگی ہے۔

سات دن ہی کا ہفتہ اور بارہ ہفتے ہی کا سال ہوتا ہے جس سے بین الاقوامی تعلقات میں بیشتر سہولتیں ہیں، اسی طرح کچھ حرج نہ ہوگا اگر سکوں کے وزن کو بھی ساری دنیا میں برابر کر دیا جائے۔ اور شاہان کے رواج کو مسدود کر دیا جائے۔ اسپینج کے مناظروں سے جو ستاج کا وہ باری دنیا کو آئے دن جگتے پڑتے ہیں خصوصاً محکم قومیوں کے ساتھ حاکم قومیوں اس باب میں جو سلوک کر رہی ہیں وہ علماء معاشیات سے غنی نہیں ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برجستہ بیخبر عالم ہونے کے دنیا سے آپ کا یہ مطالبہ اس کا مستحق ہے کہ علماء معاشیات اس کے فوائد و فترات اور اس کی معائنہ موجودہ شکل کے نقصانات واضح کریں۔

اس مسئلہ کے سیاسی فقہاء اسلام کو تجارت اجارہ وغیرہ کے ایوان میں اس مسئلہ کے مختلف پہلوؤں پر بحث کرنے کا موقع ملا ہے۔ لیکن چونکہ ان میں کوئی خاص ندرت نہیں ہے اور اسلامی قانون کے بعض دقیق پہلوؤں سے ان کا تعلق ہے، اگر تفصیل کی جائیگی تو پورا ایک مستقل کتاب اس کے لئے درکار ہوگی۔ اس لئے چند اشارات پر کفایت کی جاتی ہے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے ذیل میں ذکر کرتے ہیں آپ کو اسلامی قانون کے مباحث ہیں گے

(۱) فطری اور مصنوعی سکوں میں کیا فرق ہے۔ یہ مانا گیا ہے کہ سونا اور چاندی یہ ایسی دھات ہے جسے قدرت نے اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ مبادلات کے میسر کو قائم رکھے بعض معیشتیں بھی اس باب میں پیش کی جاتی ہیں۔ ان دونوں دھاتوں کے سوا اور بھی دوسری چیزوں کو بطور سک کے استعمال کیا جاسکتا ہے مثلاً فلوس (یعنی تانبے کے پیسے) لیکن ان کے سک ہونے کی حیثیت آیا پیک کے ہاتھ میں ہے یا معاملہ کے فریقین پر اس کا دار و مدار ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں میں اختلاف ہے۔ اس کی بحث کچھ آئندہ بھی آرہی ہے۔

(۲) پر وہ چیز جو بطور سک استعمال ہوتی ہو غیر معین ہو جاتی ہے یعنی معاملہ میں اگر خاص سک کو دکھا کر معاملہ کیا جائے لیکن ادا کرنے کے وقت بجائے اس کے دوسرا سک دیا جائے تو یہ جائز ہے۔ اس کلیہ کا یعنی سک غیر معین ہوتا ہے بے شمار تجارتی مسائل پر ان کا اثر پڑتا ہے جن کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔

(۳) سکوں کے قطعاً (یعنی اشقی، چوٹی، دوٹی) جس کو اصطلاحاً "درہم" فقہ کہتے ہیں، ان کی بھی ایک مستقل بحث ہے۔ چکر کا دام مثلاً سو روپیے طے ہوا اور کوئی بیک اس کے سو روپے کے پیسے یا کنیاں دو نیل دے تو کیا یہ جائز ہو سکتا ہے۔

(۴) چاندی سونے کے ایسے سکے جن میں کسی دوسری دھات کی آمیزش ہو ان کے احکام کا بھی ایک سلسلہ ان کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ الغلط رف و العدا لیرہ اسی قسم کے سکوں کے نام ہیں۔ سود کے باب میں بعض عجیب تنکا ان سکوں کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں۔ صاحب چارہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔

وَمَا أَتَيْنَا مِنْهُمْ لِيُقْتَلُوا
بِحُجُوزِ ذَٰلِكَ (کتاب العرف)

وہ یہ لکھی ہے کہ

فلو أصبح العاقل فيه ينفق
بأبواب الرزق

اگر ان معاملات میں زیادہ گیری کی
اجازت دیدی جائے گی تو سود کا
دروازہ کھل جائے گا۔

ایک وہ زمانہ تھا کہ جواز کی بعض قانونی شکلیں پیدا ہو رہی ہیں۔ لیکن اس خون سے کہ سود کا دروازہ
کھل جائے گا۔ علماء ان سوراخوں کو بھی بند کرتے تھے، جن سے معاشی رنگوں میں ایسے زہریلے خون
کے داخل ہو جائے گا۔ آج یہ حال ہے کہ جواز کی طرح اور داغ بلکہ بین الاقوامی
شکلوں تک کے متعلق بعض علماء نے جواز کی کوشش کی حد یہ ہو گئی کہ قرض ہی کے سود کے متعلق
ایک برسے عالم صاحب نے فتویٰ دیا کہ قرآن نے اس کو حرام نہیں کیا ہے بلکہ عرب کے کسی گناہ
مبارک سے اس حکم کا تعلق ہے۔ عربی میں کتاب لکھی گئی اور علماء کی خدمت میں پیش ہوئی،
فانا لله وانا اليه راجعون۔

(۵) کھولنے ٹکھڑے اور آمیزش کے اعتبار سے سکون کے متعلق ایک اور اصطلاح بھی
ہے یعنی بیضوں کو زریون (یہ خاص کر ان کھولے سکون کو کہتے ہیں جنہیں حکومت کا خزانہ مسترد کرتی ہے)
انہیں جو (ایسے سکے جنہیں کاروباری لوگ جو پار میں لینے سے انکار کرتے ہوں) اس نوعیت کے سکون
میں ایک قسم کا سکہ استوق بھی تھا۔ ابن ہمام نے لکھا ہے کہ یہ فارس کے سکہ "کامرب" ہے اور نیچے
تو چاندی کا پڑھا جاتا تھا اور بیچ میں تانبہ بھر دیا جاتا تھا۔ یہ المودہ (قلعے کے ہوئے سکون) سے
ایک الگ چیز تھی۔ مختلف قانونی ابواب میں ان کے نام آتے ہیں اور حالات کے لحاظ سے ان پر حکم
لگایا گیا ہے۔

باقی اس زمانے میں مصنوعی زر کی ایک شکل جو نوٹ کی پیدا ہو گئی ہے۔ اگرچہ
عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ مغربی تمدن کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے
لیکن جہاں تک تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ابن بطوطہ نے

۱۵ بیسے سوتہ کو سکہ کا عرب کہتے ہیں "بہرہ" بھی کہ ہندوستان کے "بہنہ ماہ" سکہ کی کوئی نگری ہوئی
سورت ہے، کیونکہ "بہنہ" کی اصل ہندی شکل "بھینا" اور "بھینانا" ہے۔ تنجھت کے سکہ میں اس وقت اصل ہندی سکہ
مادہ اب تک باقی ہے، ہندوستان اور قدیم عرب کے تجارتی تعلقات پر مؤرخانہ سلیمان ندوی کی کتاب ملاحظہ فرمائی جا
اسلام کے بعد عربی سکہ کا نام ہی "باب الہند" اور دارمی جو حدیث کی معتبر کتاب ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
کوڑ میں ایک محلہ بھی ڈاراہند کے نام سے موسوم تھا ۱۶

واھل الصین لا یتبائعون
بدا یناس ولا درھم وجمع
ما یحصل لبلدا وھم من ذلک
یسکونہ قطعاً کما ذکرنا
وانما یبعیھم وشرھم لقطع
کاغذ کل قطعۃ منها بقدر
الکف مطبوعۃ لطابع السلطا
وتسمی الخمس والعشرون
بالشت وھی بمعنی الدینار
عندنا واذ اتمرت تکالکواغذ
فی ید انسان حملھا انی
داسر کذا السکة عندنا
فاخذ عوضھا جرداً و وضع
تکک ولا یعطی علی ذلک اجرة
ولا سواھا لان الذین یقولون
عملھا لعمد الارزاق لجا سرة
من السلطان وکل یتکالک للار
امیر من کما سئل الامیر واذ
مضی الا لسان الی السوق
بل وھم فضة او دینار
شرع شئ لہ یوخذ منہ
ولا یتبئت الیہ حتی یصرفہ

اور چین کے لوگ خرید و فروخت نہ فرمایوں
سے کرتے ہیں اور نہ درہم سے اور اس
ملک میں جب یہ چیزیں آتی ہیں (یعنی درہم
یا اشرفیاں) تو اسے چھکا کر ٹکڑے ٹکڑے
بنا لیتے ہیں، ان لوگوں میں باہم خرید و
فروخت کا ذریعہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں
ہر ٹکڑا اس کاغذ کا کفن دست کے برابر
ہوتا ہے اور اس پر حکومت کی مہر چھتی
ہے۔ ان ٹکڑوں کے پچیس کاغذوں کے
جموعہ کو بالشت کہتے ہیں۔ بالشت ہمارے
یہاں کی اختری کے برابر ہے۔ جب یہ
کاغذ چھٹ جاتے ہیں تو جس کے ہاتھ
میں یہ پیشہ ہوا کاغذ ہوتا ہے اسے لیکر
وہ ایک کوشی میں لے جاتا ہے یا کسی
قسم کی کوشی ہوتی ہے۔ جیسے مکمل
ہمارے یہاں ہے اور ان پٹے ہوئے
کاغذوں کو داخل کرتا ہے۔ معاوضہ
میں اس کو نئے کاغذ مل جاتے ہیں۔
اور اس کی کوئی اجرت اسے نہیں ادا
کرتی پڑتی ہے کیونکہ جن لوگوں کے
ہاتھ میں اس کا انتظام ہے وہ حکومت
سے تنخواہ پاتے ہیں۔ ان مقامات کا

۱۵ چین کے متعلق اسی موقع پر ابن بطوطہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ موٹا تھا اور چین والے ایندھن کا کام ایک خاص قسم
کی شے سے لیتے ہیں، ہاتھیوں پر لاد کر شہر میں وہ لائی جاتی ہے، اسے توڑ توڑ کر کولے کے برابر کر دیتے ہیں اور چولے
میں جوتے ہیں، اتنی آگ اس سے پیدا ہوتی ہے کہ کولے کی آگ کی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں چھل جانے کے بعد بھی
اس کو جلاتے ہیں، لکھا ہے کہ اس کی راکھ میں دوسرے پھول کا سفوف خاکہ بر مواد تیار کرتے ہیں، اسی سے سفوفی رنگ بنتے
وہ راکھ کو ۱۱۰۰ جنسے علم ہند پر کچرک کولے کا مادہ ہے جنہوں میں عام خاصیتوں میں لکھا ہے کہ کچرک سے سفوفی رنگ بنتے ہیں ۱۱

بِالْشَّتِّ وَيَشْتَرِي بِهِ مَا اسْتَرَادَ - جہاں یہ کاغذ بنتا ہے اور بدلا جاتا ہے تعلق بڑے بڑے امر اور حکومت سے ہے

(سفر نامہ ص ۲۵۱۹) آدی اگر چین کے بازار میں پانڈی یا سونے کے ٹکے سے کچھ خریدنا چاہے تو لوگ ان سکوں کو نہیں دیتے ہیں۔ زمان کی طرف توجہ کرتے ہیں جب تک کہ "باشت" سے ان کو جتانے۔ تب جس چیز کے خریدنے کا ارادہ کرے خرید سکتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ ابن بطوطہ نے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں اور آج کل کے فوٹوں میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے ابن بطوطہ جس زمانے کا حال چین کے متعلق بیان کر رہا ہے۔ اس وقت وہاں پیگمیر خاں کی اولاد کی حکومت تھی۔ تاتاریوں کی تمام تاریخوں میں اسی باعث کا ذکر آتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ منغل اور تاتاریں زیادہ تر اسی کاغذی سکے کا رواج تھا۔ محمد تعلق کے متعلق بھی جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے چری کے کوہندوستان میں اس بادشاہ نے مروج کیا تھا۔ کیا تعجب ہے کہ منغلوں اور تاتاریوں ہی سے اس خیال کو اس نے اخذ کیا ہو،

لیکن اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے جسے اکتانی نے بعض کتابوں سے نقل کیا ہے۔

ان عمر بن الخطاب کان يستعمل الفوسق والجلود مکان النقود للخاصة (کتاب الترتیب لادبہ ص ۱۵۴) وقت استعمال کرتے تھے۔

پھر مشہور اسلامی شاعر ابوتام کا ایک شعر بھی اس کے ثبوت میں پیش کیا ہے جو یہ ہے۔

المہیند لب عسکر لابل یجعل من جلودھا النقود حین عرا الذئب کتار ترتیب لادبہ ص ۱۵۴) اور کتار کے بچے نے اس کا حکم نہیں دیا تھا کہ اونٹ کے بچے کو نقد کی جگہ استعمال کیا جاتا جسے سونا یا نیا بھو گیا تھا۔

دانش کا علم یہ روایت کہاں تک صحیح ہے۔ لیکن درج ذیل سے زیادہ بات محل تعجب نہیں ہو سکتی۔ چین میں جب اس کا رواج عام طور پر پایا جاتا ہے اور عرب و چین میں جو تجارتی تعلقات تھے۔ کیا بعید ہو کہ ان ہی تاجروں سے بزرگ حضرت عمر تک پہنچی ہو اور بغزوت آپ نے کسی وقت اس طریقہ کو اختیار کیا ہو۔ ابوتام کے شعر سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت ہی کے موقع پر حضرت عمر نے اس کو اختیار فرمایا تھا۔ بہر حال چونکہ اس کی تفصیلات کا علم نہ ہو سکا اور نہ اس عبارت کے سوا اور کسی دیگر چیز سے اس کی تائید ہوتی ہے ہم اس پر زیادہ بحث نہیں کر سکتے۔

چنگ کار و اراج | البتہ نوٹ ہی کے قریب قریب بنگوں کے چنگ کی جو کیفیت ہے یہ تو ابتداء اسلام یعنی عہد صحابہ و تابعین کی عام بات معلوم ہوتی ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ چنگ دکھا کر عام بنگوں کی

سرکاری خزانے سے روپیہ برآمد کرانے کا عام رواج معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جاری تھا بلکہ خود چنگ کا یہ لفظ عربی کے صنگ کے لفظ ہی سے بنا ہے۔ اس موقع پر البتہ چینی کی ایک دل چسپ روایت کا ذکر کرنا سبب معلوم ہوتا ہے۔ مشہور و جلیل القدر تابعی حضرت ابووائل اس قطعہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں۔

استعلنی ابن سنیاد علی بیت المال فأتانی رجل یسک فیہ أعط صاحب المظلیع ثمانمائة درهم فقطل مکانک ودخلت علی ابن سنیاد فحدثتہ۔ مجھے بیت اللہ پر ابن زیاد (بنی امیہ) کا کوئی گورنر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں مشہور یہ نام آئی، اسی نے مقرر کیا تو میرے پاس ایک آدی چلے گئے کہ یہاں جس میں تھا باؤ بچا تھا کے داروغہ کو آٹھ سو درہم ادا کر دو۔

میں نے اس شخص سے کہا ذرا اپنی جگہ ٹھہر جا اور میں ابن زیاد کے پاس پہنچا اس سے گفتگو کی۔

اس کے بعد اپنی پوری گفتگو انہوں نے نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں تین تین افراد کے درمیان روزانہ مرتن ایک بکرے کا راشن مقرر تھا اس پر بھی حضرت عمر فرماتے تھے کہ جس مال سے روزانہ ایک بکر لیا جائے گا وہ جلد ختم ہو جائے گا۔ ابووائل کا مطلب یہ تھا کہ تم آٹھ سو روپے خزانے سے مرتن منج کے داروغہ کو دلاؤ گے تو بیت المال کا آخر انجام کیا ہو گا۔ ابووائل فرماتے ہیں میں جب یہ کہہ چکا تو دیکھا کہ ابن زیاد مجھ سے کہہ رہا ہے۔

ضع المفضح و اذهب حیث شئت (سنن ترمذی ص ۱۵۳۵) خزانے کی گنجی رکھ دو اور جہاں ہی چاہے چلے جاؤ۔

میری غرض اس قصے کے نقل کرنے سے "چنگ" کے رواج کو بتانا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ زمانے کے چنگوں اور اس زمانے کے "چنگ" میں کسی قسم کا کوئی فرق نظر آتا ہے۔

(۶) جیسا کہ میں نے عرض کیا زر خلقی و فطری اور زر مصنوعی کی اصطلاح تو ہمارے فقہاء کے ہاں بھی مروج ہے، ہزارے وغیرہ عام نقد کی کتابوں میں سونے اور چاندی کے متعلق یہ الفاظ ملتے ہیں یعنی لکونہ ثمننا خلقة (فتح القدیر ص ۳۴) کتاب العرفن) جس کا مطلب یہی ہے کہ رعایا کی ان دونوں قسموں کے متعلق یہی طے کیا گیا ہے کہ پیدا کرنے والے نے ان کو ثمن (وام اور قیمت ہی) بننے کے لئے پیدا کیا ہے، ابن ہمام اسی کتاب العرفن میں ایک موقع پر لکھتے ہیں،

واعلم ان الاموال تنقسم الى ثمن علی کل حال و مال لا یصح الا بالثمن و ۵۵۴ جن میں ایک قسم تو مال کی وہ ہے جو ہنرمندی سے (یعنی دام) ہی ہونے کی حیثیت رکھتی ہے اور وہ دام ہم در دنیا نہیں۔

الدراہم سے مراد چاندی کے تکتے ہیں اور الدتائیر سے سونے کے، پھر آگے چل کر چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں۔

وینقسم باعتبار الاصطلاح
على التقنیة وهو فی الاصل
سلعة فان كانت سلعة
فهي ممن لا تتعین بالتعیین
وان كانت كاسلعة فحی
سلعة كالفلوس - (ص ۱۱)

پھر ان کی وہی قسم جو شن (یعنی دام اور
قیمت) کی حیثیت رکھتی ہے اس کی ایک
قسم وہ بھی ہے کہ فی الحقیقت ہے تو
سلعہ لیکن لوگوں نے بطور شن اور دام
کے اس کو چلا تا خرید کیا۔ پس جب تک
وہ رائج رہتا ہے تو اس وقت وہ شن
ہی سمجھا جائے گا یعنی میں کہنے سے معین نہ ہوگا۔ لیکن اگر رواج پذیر نہ رہا ہو تو
وہ معمولی سلعہ کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے مثلاً الفلوس (یعنی پیسوں کا) بھی مال ہے۔

جس سے معلوم ہوا کہ الدراہم والدتائیر کے سوا اور جن چیزوں کو بطور سکہ کے لوگ چلاتے ہیں ان کی حیثیت
مصنوعی زر کی ہے۔ البتہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ بعض چیزوں کو تو پہلے بطور سکہ کے چلا دیتی ہے
مثلاً کوڑیوں کا رواج ہندوستان میں کچھ دن پہلے اسی حیثیت سے تھا یعنی حکومت کی طرف سے یہ
مقررہ سکہ کی حیثیت کوڑیوں کو نہیں دی گئی تھی اور غالباً تانبے کے چوکور ٹکڑے جو ان ہی کوڑیوں کے
ساتھ ہندوستان میں مروج تھے۔ ان کی حیثیت بھی یہی تھی یعنی حکومت سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ پھر
فقہاء بھی ان کو پہلے ہی کی چلائی ہوئی چیز سمجھتے ہیں۔ شرح ہدایہ ہی میں ایک موقع پر الفلوس کے بعض
احکام کا ذکر کرتے ہوئے امام محمد کی طرف ان الفاظ کو منسوب کیا گیا ہے۔

التقنیة فی الفلوس ثبت باصطلاح
الکمل - (ص ۲۸۰)

پیدا ہوتی ہے۔

لیکن حکومت اگر کسی سکہ کو الدراہم والدتائیر کے سوا مروج کر دے تو یہ تیسری قسم کے کی ہوگی، گویا
زر مصنوعی و وضعی کی دو قسمیں ہوں گی۔ ایک تو وہ جنہیں لوگ باخود بطور سکہ کے چلاتے ہوں۔ اور
دوسری قسم ان سکہوں کی ہوتی جو سونے چاندی کے توڑے ہوں لیکن حکومت نے ان کو چلا یا جو بہر حال
ان کی حیثیت وضعی اور مصنوعی سکہ ہی کی ہوگی، ابن ہمام نے الفلوس کا ذکر کرتے ہوئے ایک موقع پر لکھا ہے کہ

لے سگے سے جو چیزیں خریدی جاتی ہیں، عربی میں ان کو سلعہ کہتے ہیں، مثلاً کپڑے، گھڑے وغیرہ۔ اردو میں کوئی مال
شکاس کے لئے نہیں ملا۔ اپنے دس میں طلبہ کو اس کا ترجمہ سوادا ہن یا کرتا ہوں۔ یعنی جو چیز بطور سودے کے بکتی ہے، لیکن
پھر بھی دل اس ترجمہ سے مطمئن نہیں ہے، اسی لئے اصل عربی لفظ ترجمہ میں رکھ دیا گیا۔ سلعہ ہی کو فقہاء کسی عرصہ
سے کہتے ہیں یعنی علاوہ سکہ کے عام طور پر استعمال اور برتے کی چیزیں ۱۲

الفلوس فی الاصل سوادا ہن۔
(فتح القدیر ص ۲۸۸)

یعنی اصل حقیقت کے اعتبار سے
عروض ہی ہیں (یعنی سکہ ہونے کی حیثیت

نہیں رکھتے ہیں)

اسی سلسلہ میں ایک اور چیز کا پتہ جرمی زیدان نے اپنی کتاب تاریخ التمدن الاسلامی میں دیا ہے اپنی لکھتا ہے
وکتیر ما یستخذمون جو اھریلا
من الکثیر فاخذوا من احدہم علی
سفر طویل لیستقرق نفقہ عشرۃ
الاف دینار مثلاً فبذلک لا ہن ان
یحمل ذلک ذہبا او فضة استبدالہ
بجوہرۃ او عدۃ جو اھریلا یسہل
حملہا فی الجیب فاذا وصل الی البلد
المقستویح الجواہر المقنق تھنھا

مسلمانوں کے اس طرز عمل کو بیان کرنے کے بعد پھر خود لکھتا ہے کہ
یسا کہ اس زمانے میں لوگ مانی کاروبار
میں پکوں اور بنک کے نوٹوں سے
کام چلاتے ہیں۔
(التمدن الاسلامی ص ۵۵۱۸)

لیکن اس تدبیر کے سوا بھی ایک اور طریقہ مسلمانوں میں جاری تھا جو دوسری قوموں کے میل و جول
سے انہوں نے بھی قبول کر لیا تھا۔ فقہ کی اصطلاح میں اس کو مستفوق کہتے ہیں۔ جس کی جمع السفاح
ہے۔ غالباً یہ کسی فارسی لفظ کا معرب ہے۔ چونکہ یہ تجارتی کاروبار کی چیز تھی۔ اس لئے سفاح التباد
کے نام سے بھی اس کو موسوم کرتے ہیں اور یہ وہی ہینڈی ہے جو اب بھی دنیا میں اس لئے مروج
ہے کہ روپیہ کی منتقلی میں اس سے آسانی ہی ہوتی ہے۔ نیز راستہ کے خطرات سے بھی مال محفوظ ہو جاتا ہے
روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ صحابہ ہی میں اس کا رواج ہو گیا تھا۔ یہی نے حضرت عبداللہ
بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اثر نقل کیا ہے کہ

ان عبد اللہ بن زبیر کان یا حدی
قورہ بکلة درلہم ثم یکتبھا الی
مصنوب بن زبیر بالعرفق فی اخذہ
اور وہ شخص اتنی رقم مصعب سے عراق پہنچ کر وصول کر لیا کرتا تھا۔
عبداللہ بن زبیر لوگوں سے کہیں وہ ہم
لیتے اور مصعب بن الزبیر کے نام اس
کی ہینڈی لکھ کر دیتے جو عراق کے گورنر تھے

۱۳ سنتہ (سیاہی) فارسی لفظ ہے۔ شاید ہینڈی کے کاغذ و غیرہ کو منشی کرنے ہوں اس لئے مستفوق نام ہوا۔

اسی طرح ایک روایت ابن عباس کے متعلق بھی یہ درج کی ہے کہ

سئل ابن عباس عن ذلک
فلم یجوبہ باس۔
عیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی
مضانہ نہیں ہے۔

یہی نے یہ بھی لکھا ہے کہ

ورقہ بن نوفل یضامن علی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ (سنن بیہقی کن باب یروج)
ہندی کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
بعض روایت بیان کی گئی ہے۔

مگر باوجود ان تمام باتوں کے فقہاء و عموماً اور حنفی فقہاء خصوصاً کچھ اس شکل کے متعلق تذبذب کا اظہار کرتے رہے تذبذب کے اسباب کیا تھے کیا ان کو اس کا اندیشہ تھا کہ پندرہ سو روپیہ کی یہ شکل نوٹ کی صورت شاید رفاختیار کر لے اور نوٹ کے جن نقصانات کو باوجود منافع کے بیچ دینا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کیا یہ خطرات ان کے سامنے آگئے تھے۔ یہ کتنا مشکل ہے۔ جہاں تک ان باتوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے ہندی میں ان کو گونڈا ہوا کی بو آتی تھی، کیونکہ پچھلے زمانے میں بلکہ شاید اب بھی اس میں زیادہ تریک یا ماتا تھا کہ لوگ ایک شہر میں روپیہ بطور قرض کے لیتے تھے اور ہندی لکھ کر قرض حواہ کو دیدیتے تھے کہ وہ دوسرے شہر میں ان کے نمائندے سے وصول کر لے۔ قرض دینے والا اس ذریعے اپنے روپیوں کو راہ کے خطرات اور بار برداری کے مصارف سے محفوظ کر لیتا تھا۔ گویا قرض دے کر مقروض سے نفع اٹھاتا تھا۔ گو حقیقی سود کی تو یہ شکل نہیں ہے لیکن ایک قسم کا خیرا دی نفع قرض دینے والے کو فروغ پہنچاتا ہے۔ چونکہ فقہاء میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مشہور ہے کہ

کل قرض جر نفعھا اھو روبا
بروہ قرض جس سے نفع حاصل کیا جا

وہ سود ہے۔

اس حدیث کی بنا پر ”سنن بیہقی“ میں انہوں نے کورہ قرار دیا تھا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ مندرجہ بالا حدیث خواہ فقہاء میں جس درجہ بھی مشہور ہو مگر محدثین کے اصول سے صحیح نہیں ہے۔ اس کے راویوں میں سوار بن مصعب ایک ایسا شخص ہے جس سے حدیث روایت کرنی محدثین نے ترک کر دیا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے جسے مشہور صحابی حضرت عمر بن عبد بن جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کیا جاتا ہے یعنی حضرت عمر بن عبد بن جنید کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الصفحات حرامہ۔
ہندیاں حرام ہیں۔

ابن جوزی نے اس روایت کا شمار گونجوات میں کیا ہے اور واقعہ بھی کچھ ہی معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوت میں ”سنن بیہقی“ کے لفظ کا سرخ نہیں ملتا۔ نیز اس کے راویوں میں عمر بن موسیٰ اشہار درجہ کا غیر معتبر آدمی ہے اور یہ کرامت ان ہی کی معلوم ہوتی ہے۔ بہر حال روایات کی بنا پر ”سنن بیہقی“ میں

اسلامی مساجد کا فیصلہ مشکل ہے البتہ روایات کے کلی قواعد کے تحت چونکہ ”کل قرض جر نفعھا اھو حرام“ کے اصول کو عہد تابعین میں تسلیم کر لیا گیا تھا۔ جیسا کہ مشہور تابعی حضرت عطاء سے مصنف بن علی شیبہ میں منقول ہے۔ اس لئے ایسے ”سنن بیہقی“ جو قرض لینے کے بعد کسی کو دینے گئے ہوں ان کو کورہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنا روپیہ کسی ہنگ یا سیٹھ سا جو کار کی دوکان میں بیچ کر دے اور ہنگ سے چک لے کر یا سا جو کار سے ہندی لے کر دوسرے شہر میں وصول کرے یا جیسے آج کل منی آرڈر کا اصول ہے کہ آدمی ڈاک خانے میں روپیہ جمع کر دیتا ہے ڈاک خانے اس کے ”اس منی آرڈر“ کو مقام مطلوب میں بھیج دیتے ہیں۔ وہاں کا ڈاک خانہ روپیہ ادا کر دیتا ہے۔ یہ ظاہر اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔

فقہاء حنفی کے حنفی فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قرض ہی روپیہ دیا جائے لیکن قرض دینے میں ہندی کی شرط نہ ہو اور بعد کو ہندی لکھی جائے کہ اس قرض کو فلاں شہر میں فلاں شخص کو دکھا کر وصول کر لینا تو جائز ہے۔

ابن ہمام نے الوقعات وغیرہ فتاویٰ سے نقل کیا ہے کہ

ان قرضہ بغیر شرط و کتب
جانس (فتح القدیر ص ۵۷ ج ۵)
ہندی لکھی جائے تو جائز ہے۔

کفایتہ البیہقی سے ابن ہمام ہی نے یہ خبر یہی نقل کیا ہے۔

ان یقرض مطلقاً شہ مکتب
الصفیحہ فلا باس بہ۔
اگر مطلقاً قرض لے پھر ہندی لکھی کرے
تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

اور جب قرض کی صورت میں بھی غیر شرط ہونے کے بعد ”سنن بیہقی“ میں تو جہاں قرض نہ ہو وہاں اسے بدرجہ اولیٰ جائز ہونا چاہیے۔

ذیلی مباحث میں جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ عشرہ یا ”چنگی“ یا ہساری حکومت کی اصطلاح میں جس کا نام کر ڈیگری ہے۔ اگرچہ اس مسئلہ کا ذکر پہلے ہی آچکا ہے لیکن جرجی زیدان نے اپنی کتاب القدرن الاسلامی میں اس سلسلہ میں ایسا طرز تعمیر اختیار کیا ہے جس سے مغالطہ کا اندیشہ ہے مسئلہ کو صاف کرنے کے لئے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔

جرجی زیدان نے اسلامی حکومتوں کی آمدنیوں کا ذکر کرتے ہوئے مذکورہ بالا داخل کے سوا چند جدید چیزوں کا اضافہ تو ایل المزاج کے عنوان سے کیا ہے۔ جس میں اس نے صدیق اجماع (نیستان) وغیرہ کے مصولوں کے ساتھ جن کا ذکر لینے اپنے موقع پر میں کر چکا ہوں اعشار السنن (جہازوں کی چنگی) اعشار المراد (ناکوں کی چنگی) کو بھی درج کیا ہے۔ یہ ظاہر خیال گذرتا ہے کہ عام عشرہ کے سوا شکر مسافروں پر اسلامی حکومتیں کوئی جدید قسم کے ٹیکس

عائد کرتی تھیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ وہی عتسہ ہے جس کا ذکر میں پہلے کر آیا ہوں۔ مسلمانوں سے دوسری چیزوں یعنی مویشی و کاشت سے "الصدقات" کے مد کا محصول بنام زکوٰۃ و عشر لیا جاتا تھا۔ اسی طرح تجارتی اموال سے زکوٰۃ بحساب چالیس فی صدی وصول کی جاتی تھی پھر کسی زکوٰۃ دکانوں سے وصول ہوتی تھی اور کسی بری یا بحری گزرگاہوں سے۔ جب کوئی تجارتی مال گذرتا تھا اس سے چالیسواں حصہ لیا جاتا تھا۔ اور پھر سال بھر تک اس مال سے کوئی جدید محصول وصول کرنا ناجائز تھا۔ اسی طرح غیر مسلم کی دوکانوں کے تجارتی اموال تو محصول سے مستثنیٰ تھے لیکن باہر سے جب وہ اسلامی ملک میں مال لاتے تھے تو ان سے ہمارے زکوٰۃ کے چالیس فی صدی کے حساب سے خراج کے طور پر محصول لیا جاتا تھا۔ اسی طرح غیر مالک کے غیر مسلم تجارتی اسلامی علاقہ میں تجارتی مال لے کر آتے تھے تو قاعدہ یہ مقرر تھا جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا کہ جس ملک کے وہ باشندے ہوتے اس ملک کی حکومت مسلمانوں کے تجارتی مال پر جتنا محصول عائد کرتی تھی اسی قدر اسلامی حکومت بھی ان سے وصول کرتی۔ اگر مسلمانوں کے تجارتی مال کو محصول سے مستثنیٰ کر دیا جاتا تو اس ملک والوں سے اسلامی حکومت بھی کچھ نہیں لیتی ہے۔ البتہ اگر ان کی حکومت طرز عمل معلوم نہ ہوتا تھا۔ مثلاً وہاں مسلمان تجارت کے لئے کسی نہ گئے ہوں تو ان کے تجارتی اموال سے خواہ کسی نوعیت کے ہوں، دس فی صدی کے حساب سے محصول کیا جاتا تھا لیکن غیر مسلموں سے جویر آمدنی ہوتی تھی اس کو خزانے میں خراج کے تحت میں جمع کیا جاتا تھا۔ بخلاف مسلمانوں کے تجارتی اموال کی آمدنی "الصدقات" کے مد جمع ہوتی تھی کیونکہ یہ دراصل ان کے تجارتی مال کی زکوٰۃ ہوتی تھی قاضی ابویوسف کتاب الخراج میں لکھتے ہیں۔

وکل ما اخذ من المسلمین
من العشور فسیلہ سبیل
الصدقة وسبیل
ما یؤخذ من اهل الذمة
واهل الحرب جمیعاً سبیل
(الخروج (ص ۷۰))

مسلمانوں سے العشور (کر و ڈگری) کے نام سے جو محصول وصول کیا جاتا ہے اس کا شمار زکوٰۃ کی مد میں ہوگا اور اسلامی حکومت کی غیر مسلم ذمی رعایا کے مال سے العشور وصول کیا جاتا ہے یا (غیر اسلامی حکومت کی غیر مسلم رعایا)

یعنی عربوں سے جو العشور وصول ہوا ان سب کا شمار خراج کی مد میں ہوگا۔

نہ صرف یہ کہ اموال تجارت اسلامی ملک میں کسی راستے سے آئیں ورنہ ہوں یا بحری ان سے وہی ایک عشر والی مد کا محصول سال بھر میں ایک دفعہ وصول کیا جاتا جرجی زیدان کا عشر السنہ عشر المرصد وغیرہ کو الگ الگ کے بیان کرنا ایک قسم کا مضابطہ ہے نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اس کا خاص طور پر خیال کیا جاتا تھا کہ سال بھر میں ایک ہی مال پر دو دفعہ قسماً محصول وصول کیا جائے مشہور ہے کہ ایک عیسائی تاجر سے کر و ڈگری کے حامل نے دو دفعہ محصول وصول کر لیا۔

عیسائی حضرت عمر کے پاس میدھا دوڑا ہوا پہنچا۔ آئیے اس وقت بہ تقریب حج مکہ میں تھے مل ملاک حکایت کی۔ اس وقت آپ نے حامل کو سخت ڈانٹ کہا جیسی اور اس کا مال واپس دلا گیا۔ مدت کے بعد یہی عیسائی حضرت عمر کی خدمت میں پہنچا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے بولا کہ

انا الشیخ الفصیح فی السنی
کلحک فی شریاد۔

حضرت عمر نے اسی لہجہ میں جواب دیتے ہوئے فرمایا۔

وانا شیخ الخفی فی السنی
قضیت حاجتک (کتاب الخراج)

میں بھی تو وہی ضعیفی بولتا ہوں جس نے تیری ضرورت پوری کی تھی۔

واقعہ یہ ہے کہ غیر مالک کے تاجروں کے ساتھ اسلامی حکومت زواداری اور انصاف کا ایسا برتاؤ کرتی تھی کہ دور دراز ممالک کے باشندے خصوصاً سمندر پار ممالک جاتے ہوئے اب تک گھبراتے تھے، عدلیہ فاروقی کا مشہور سن کر انہوں نے اسلامی ممالک میں پہنچ کر تجارت کرنے کی خود درخواست کی۔ قاضی ابویوسف نے کتاب الخراج میں لکھا ہے کہ

ان اهل منبج قوم من اهل
الحرب ورساء البحر کتبوا الی عمر
بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنا مذخل اسراضک تجارا
وتعشرا۔

جرجی زیدان نے لکھا ہے کہ

فقد کان عمال الیمن یاخذون
هذه الضريبة من السفین التي
تھبساوا حلهم قادمة من الهند
تحمّل الاعداد المختلفة ولسک
والکافور والعبود والصدل
والعیفی (۱۱۲۱)

منبج کے لوگ جو غیر اسلامی قلمرو کے باشندے تھے انہوں نے سمندریاں حضرت عمر کے پاس درخواست بھیجی کہ ہمارے دیکھے کہ آپ کے ملک میں سوداگری کے فہم داخل ہوں اور ہم سب تکل عشر وصول کیے

یہی کے عمال (کر و ڈگری دانے) اس محصول کو ان جہازوں سے وصول کرتے جو ان کے ساحلوں پر ہندوستان سے آتے ہوئے گزرتے جن پر خوشبودار کلاباں مختلف قسم کی مشک کا فور عزیز تکل چینی وغیرہ ہوتے۔

یہ خیال ہے کہ جرجی زیدان کو جو یہ مقالہ ہوا کہ مولیٰ محصول "جو تجارتی اموال پر مسلم غیر مسلم ہر قسم کے سوداگروں سے لیا جاتا تھا اسے عشر السنہ" کوئی الگ چیز تھی اس کا اشارہ یہ ہے کہ اسلامی ممالک میں امن و امان کی فراوانی، عام فراغت و فروت کی وجہ سے ہر قسم کے اموال کے طلب کا یہ نتیجہ تھا کہ بکثرت غیر مالک کے تجارت مسلمانوں کے ملکوں میں تجارت کے لئے آتے جاتے رہتے تھے اور اس سلسلہ میں بڑی کافی آمدنی حکومت کو جو جاتی تھی۔ جرجی زیدان ہی کا بیان ہے کہ

قد بلغت اعشار السعير في ايام
الواثق بالله ما لا كثيرا

بلکہ زیدان کا خیال تو یہ ہے کہ یورپین ممالک کے ہتھیار بنائے جل الطارق پر بکثرت اس محصول کے ادا کرنے کے اتنے عادی ہو گئے تھے کہ موجودہ زمانے میں TAREF کا جو لفظ مغربی زبانوں میں تجارتی محصول کے لئے مستعمل ہے یہ عربی کے لفظ "کریفین" جو جبل الطارق کے کسی کروڑ گیری کی بیوگی کا نام تھا۔ اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے یا "تریفین" سے یرون بنا ہے۔ بہر حال "عشور" کے متعلق اس غلط فہمی کا مجھے ازالہ مقصود تھا۔ البتہ اس سلسلہ میں جرہی زیدان نے بعض نئے ناموں کے محاصل کا بھی ذکر کیا ہے جن میں ایک کا نام "خلدار لغرب" ہے۔ یعنی سرکاری ٹیکسوں میں لوگ اپنی اپنی چاندی یا سونا بیچ کر سکوں کی شکل میں ڈھولتے تھے اور لکڑی آگ حننت وغیرہ کے معاوضہ میں فی صد ایک درہم دیا جاتا تھا۔ جرہی زیدان کا بیان ہے کہ یہ بھی اسلامی حکومتوں کے داخل کا ایک اچھا ذریعہ تھا۔ ہر ہر صورت جاتی اصلاحی مرکزوں میں ٹیکس لینے جو بڑے تھے مخلوق ان میں اپنے کے ڈھولواتی تھی۔ چونکہ بمقدار کثیر کے ڈھولتے تھے حتیٰ کہ صرف ایک شہر اندس کے متعلق اس نے لکھا ہے کہ کسی سال میں ایک ایک کروڑ طلائی گنی ڈھالی جاتی تھی۔ جرہی کے قلم سے اضطرار یہاں پر یہ الفاظ ٹیک پڑے ہیں،

وذلك نحو ضعفى صانتيه دولة
الا ككليزا اليوم مرد هي في
ابان مجلد ها۔

اور پھر جرت سے پوچھتا ہے کہ جب ایک اندس کا یہ مال تھا تو مسرور بغداد وغیرہ من المدن الاسلامیہ کا اس باب میں کیا حال ہو گا۔

ظاہر ہے کہ دارالفریب کی بنیاد خلافت بنی امیہ کے زمانے میں باضابطہ شکل میں قائم ہوئی اور اس سے پہلے عموماً اسلامی ممالک میں رومی و ایرانی کے چلتے تھے جنہیں و تانیر خلد اور درام کہتے بھی کہتے تھے۔ اس لئے رعایا پر اس مزید محصول کا اضافہ عہد نبوت اور عہد خلافت راشدہ کی بات تو نہیں ہو سکتی۔

اب تک اس محصول کے متعلق کوئی تصریح مجھے اسلام کی قانونی کتابوں میں نہیں ملی البتہ امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ کا ایک کتب نقل کیا ہے۔ جس میں انھوں نے اپنے وانی (گورنر) عبدالحمید بن عبدالرحمن کو خراج کے وصول کرنے میں رعایا کے ساتھ ملامت و نرمی کی تاکید کرتے ہوئے ارقام فرمایا ہے کہ خراج کی مدتیں مندرجہ ذیل مدتوں کو ہرگز رعایا سے نہ لو یعنی

اجور الصوابین ولا اذنبہ الغنہ
سکہ ڈھانے والوں اور چاندی کے

ولا هدية النير وزوال المعصمان
ولا ثمن الصمغ ولا اجور
الفتوح ولا اجور لبنيوت ولا
درل هما لنكاح ولا خراج علي
علي من اسلم من اهل الارض
(کنز الخراج ص ۱۸)

پگھلانے کی مزدوری نہ لی جائے اور نیروز
و ہرمیان (غیر اسلامی تہواروں) کا ہدیہ
بھی نہ لیا جائے اور نہ کاغذ کے دام
لئے جائیں اور نہ گھروں کا ٹیکس اور نہ کھجک
نکامانہ اسی طرح باشندوں میں بوسلمان
ہوں ان پر بھی خراج نہ عائد ہو گا۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے بیشتر کے خلفا بنی امیہ کے زمانے میں کچھ اس قسم کے نئے محصولوں کا گذشتہ حکومتوں کی تقلید میں اضافہ ہو گیا تھا بلکہ ثمن الصمغ کے مستثنیٰ کرنے کا کچھ واضح مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا اس کا یہ مطلب تھا کہ کتابوں کی درآمد برآمد پر محصول نہ لیا جائے جیسا کہ ہماری حکومت آصفیہ میں اس کا اب تک رواج ہے کہ کروڑ گیری سے احترازا لفظ کتابوں کی درآمد برآمد پر محصول معاف ہے یا حکومت میں پسرانہ مقدمات کا غنمی مصارف کا فرمایا سے وصول کیا جاتا تھا جیسا کہ اس زمانہ میں حدائق کے محکمہ میں گورنر تھیں پچھارے پرواد خواہ سے وصول کی جاتی ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس محصول کو ساق کر دیا تھا۔ بہر حال حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس مکتوب سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ناجائز ابواب میں "اجور الصوابین و اجور اذنبہ الغنہ" بھی ہے۔ اگرچہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آخر سکہ بنا کر تو سونے کی بار بار صنعت سے اور کاشے گھسانے بدلتے وغیرہ کے دخل و فصل سے حکومت لوگوں کو مطمئن کر دیتی ہے اور اس کے صلہ میں ایک فی صدی اگر اجرت لیتی ہے تو اس کو بجائے جباہات انظلم کے انوائب میں کیوں شریک نہ کیا جائے جس کے حائد کرنے کا ذکر گذر چکا کہ حکومت کو قانوناً اختیار ہے

قدرت کی ایک ایسی نعمت جس کے ساتھ ہمارا قیام وابستہ ہے ضرورت ہے کہ ہم اس کے مرف کے لئے میں پوری احتیاط اور بیداری سے کام لیں، اگرچہ یوں بھی قدرت نے انسانی فطرت میں مال کی حفاظت و معیانت کا مذہب محفوظ کر دیا ہے قرآن ہی میں ہے،
 و احضرت الا نفس الشیح نفوس انسانی لالک کے سامنے
 مابزکی گئی ہیں۔

انسان کا یہی فطری شیخ (اور دولت کی نو) ہے جس کا یہ نتیجہ ہے کہ مرف دولت میں لوگ اتنی لاپرواہی نہیں برتتے جتنی حصول دولت میں عموماً برتی جاتی ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ مرف دولت پر اسلام نے اتنی پابندیاں نہیں عائد کی ہیں جتنی حصول دولت میں عائد کی گئی ہیں۔ مگر پھر بھی مرف دولت کے سلسلے میں اسلام کا جو ہدایت نامہ ہے گو وہ مختصر ہی ہے۔ تاہم جو کچھ بھی اس باب میں ہدایتیں دی گئی ہیں دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ عقل کی راہ سے آدمی اس وقت تک ان نکات تک نہیں پہنچتا ہے۔
 مرف دولت کے متعلق اسلامی نقطہ نظر کو سمجھنے کے لئے ہمیں اپنے سامنے چند سوالات کو رکھ لینا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس جب جائز اور قانونی ذریعے سے دولت جمع ہوگئی تو قدرتا اس کے سامنے دو سوالات آتے ہیں یا ان کو آنا چاہیے۔

کن کن چیزوں پر اس دولت کو صرف ہونا چاہیے۔ جب اس سوال کا جواب معلوم ہو جائے تب اس کے بعد دوسرا سوال یہ پیدا ہوگا کہ پھر کن چیزوں پر اس کو مرف کرنا چاہیے، اور یہی دوسرا سوال ہے گو یا پہلے سلب پھر ایجاب کی تحقیق ہونی چاہیے۔

پہلے ہم سوال اول کو لیتے ہیں یعنی اسلام کن چیزوں پر مرف دولت سے آدمی کو منع کرتا ہے
 تہذیر | ظاہر ہے کہ جب ہر جائز و ناجائز ذرائع سے اسلام دولت کمائے کی اجازت نہیں دیتا تو پھر ہر جائز و ناجائز خواہش کی تکمیل میں بھی مرف دولت کی وہ کیسے اجازت دے سکتا ہے لغویں قانون تاجن افعال و اعمال سے اسلام نے روکا ہے۔ ان راہوں پر مرف دولت کا نام قرآن کی اصطلاح میں تہذیر ہے، قرآنی آیت،

ولا تبذروا ما آتاكم من رزقكم
 اور غلام معارف پر ہرگز خرچ نہ کرو۔
 میں مرف دولت نے اساسی امتناعی قانون کا اعلان کیا گیا ہے، اگرچہ عام طور پر تہذیر اور امرات ہو لوگ ہم معنی خیال کر کے دونوں کا ترجمہ فضول خرچی کر دیتے ہیں لیکن جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا کہ مرف دولت کے یہ دو مستقل دفعات ہیں فضول خرچی کے معنی تو یہ ہیں کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے مثلاً اگر کسی کا پیٹ جو کی روٹی سے بھر سکتا ہے گھوں کی روٹی کھانا اس کے لئے بائیں معنی فضول خرچی ہوتی۔ پھر کیا اسلام میں یہ جرم ہے؟ گھر چکا کہ اسلام جب زیب و زینت اور آرائش تک کی ممانعت نہیں کرتا تو سہلا بجائے جو کے جو گھوں کی روٹی کھاتا ہے اس کو مہذب کیسے اسلام میں قرار دیا جاسکتا ہے خصوصاً جب ہم اسی آیت کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے تہذیر کرنے والوں کو

مرف دولت

حدیث میں ابن اکتبہ کی تفصیل کے بعد فیہ الفقہ کے نکلنے کی اب توضیح پائی رہ جاتی ہے اور اب آئندہ صفحات میں ہم اسی کے متعلق مختصر الفاظ میں اسلام کے نفاذ و نگرہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ گو عام مذہب و ادیان میں مال و دولت کی بہت کچھ خدمت کی گئی ہے حتیٰ کہ اسی بنیاد پر مذہب اور دنیا کی لغت دونوں قریب قریب ایک دوسرے کے مرادون ہو گئے ہیں اور اسلامی مستندات میں بھی اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن مولانا روم کے مشہور شعر حیات دنیا والے نے تقریباً ہر پڑھے لکھے مسلمان تک اس دنیا کا شیخ مطلب پہنچا دیا ہے جس کی اسلام نے خدمت کی ہے اور نہ کیا ہے کہ اگر دولت کمائے میں آدمی خدا سے خافل نہ ہو اور اکتساب دولت کے جن قوانین کا تذکرہ گذشتہ اوراق میں کیا گیا ہے اگر ان قانونی جائز ذرائع سے مال حاصل کیا جائے اور خدا کے قائم کئے ہوئے حدود سے لاپرواہی نہ برتی جائے تو مرف مدیثوں میں نہیں بلکہ قرآن میں بھی

اصوالکمہ الہی جعل اللہ لکم قیاماً کا ذریعہ بنا دیا ہے۔
 تمہارا مال جسے خدا نے تمہارے تمہاؤ قیاماً۔
 کے عجیب و غریب جامع مانع الفاظ میں "مالی قوت کی حقیقت بیان کی گئی ہے جو مباح تقاضی کی ذات جس طرح سموات و ارض کی قیوم ہے اسی قیومیت اور تمہاؤ کا ایک حصہ اس عالم مجاز میں انموال کو دیا گیا ہے یعنی بنی آدم کے شہر او اور قیام کا ذریعہ مال ہے یہ قرآن کا نکر ہے۔
 انسانیت کی ہر آرزو اور اس کی تمنا میں زیادہ تر مالی قوت ہی کے ساتھ وابستہ ہیں

اس لئے بعض روایتوں میں آیا ہے کہ
 اللہ را حمد و الحمد ناہی خواہم
 فی ارضہ من جاء بجماعہ صلا
 قضیت حاجتہ۔
 ہرگز وہی خواہم
 درہم و دنانیر (روبوہ خرفی) اللہ کی
 ہر میں ہیں، جو اپنے مالک کی ہر
 لے کر آئے گا اس کی حاجت
 پوری ہوگی۔
 ہرگز وہی خواہم

ان المذرمین كانوا اخوانا
 المشياطين وكان الشيطان
 لوبه كغوراء
 تہذیر کرنے والے شیاطین کے جانی
 ہیں اور شیطان تو اپنے رب کا
 ناشکر ہے۔

قرار دیا ہے۔ شیطان کا جانی ہونا اور اس کی صفت گنہگاری میں مہذرمین کو شریک کرنا یہ سزا کیسا اس شخص کی قرآن مقرر کر سکتا ہے جو بجا ہے جو کے باوجود قدرت کے گہوں کی روٹی کھا تا ہے۔ اصل یہ ہے کہ تہذیر کا مادہ بذرت ہے، بذرت کے معنی تخم کے ہیں، تہذیر تخم چھڑکے کو کہتے ہیں پھر جیسے کسان اپنے کھیت میں دانے ڈالتا ہے اور بغیر اس خیال کے چھڑکتا چلا جاتا ہے کہ دانے کہاں گریں گے کہاں نہ گریں گے وہی حال اس شخص کا ہے جو اپنی دولت خرچ کرتا چلا جاتا ہے بلکہ اس میں اس کو اس کی برعنائی ہوتی کہ جائز خواہشوں پر خرچ کر رہا ہے یا ان خواہشوں پر خرچ کر رہا ہے جن کی تکمیل قانوناً ناجائز ہے جہاں تک تو مذکر کسان کے شائبہ پر لیکن آگے کسان کے دانے تو ایک سے سو پیدا کرتے ہیں اس معاملہ میں مہذرمین سے جدا ہو جاتا ہے بلکہ شیک جو حال شیطان کا ہے وہی حالت اس کی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان جیسا کہ اس قوت کا نام ہے جو بھائے خیر کے ہمیشہ شر اور بُرائی پر مرقن ہوتی ہے۔ یہی حال مہذرمین کا ہے کہ خدا کی دی ہوئی مالی طاقت کو وہ بھی بُرائی اور شر کے حصول میں صرف کرتا ہے۔ اسی لئے اس کا جانی ہے اور جس طرح شیطان اپنی قوت کے غلط استعمال سے خدا کا ناشکر قرار پایا یہی حال اس کی ناشکری کا ہے۔ احوال تہذیر کے صحیح معنی جو خود قرآن سے پید ہوتے ہیں وہ یہی ہیں کہ مال جو جائز خواہشوں کی تکمیل کے لئے انسان کو دیا گیا ہے اسے ناجائز خواہشوں اور غیر قانونی اعمال و افعال پر خرچ کرنا، مثلاً شہ بازی، حرام کاری، خراج ادا وغیرہ قانونی جرائم پر جو دولت کو صرف کرتا ہے وہ مہذرمین ہے۔ پس تہذیر کے حقیقی معنی یہی ہیں۔ اسراف وہ اس سے بالکل جدا گانہ چیز ہے، اپنے عمل پر اس کا ذکر آئے گا تعجب ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں تہذیر کی یہ آیت ہے اسی کے بعد اسراف کے قانون کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اگر دونوں ایک ہی چیزیں جو ہیں تو پھر اس کو دہرانے کی کیا ضرورت ہوتی۔ جب تہذیر کی حقیقت واضح ہوگئی تو اب اس کا پتہ چلانا کہ مصارف کا کون سا سلسلہ تہذیر کے تحت میں داخل ہے اس کے لئے اسلامی جرائم کی فہرست اپنے سامنے رکھ لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ ان جرائم میں سے ہر چیز پر دولت کا مرقن کرنا تہذیر ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تہذیر کی ہی تفسیر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے
 ولو دلفعا
 اگرچہ ایک پیر ہی کیوں نہ ہو۔

ظاہر ہے کہ جرائم پر ایک پیر ہی خرچ کرنا ایسا ہے جیسے کوئی ایک روپیہ خرچ کرے اور اس سے بھی

یہی معلوم ہوتا ہے کہ تہذیر کے معنی فضول خرچی کے نہیں ہیں ورنہ لازم آئے گا کہ ضرورت سے زیادہ ایک جہی خرچ کرنا شیطان کا جانی بننا اور خدا کے گنہگار بننے میں شریک ہونا ہے۔ حالانکہ ایسا دنیا میں کون ہے۔

تہذیر کے بعد مرقن دولت کے متعلق اسلام میں اور بھی دو اہم قانون ہیں جن میں ایک کی تفسیر اسراف سے اور دوسری کی تفسیر ریاء الناس سے کی جاتی ہے۔ طبی ترتیب کا اقتضاء تو یہی ہے کہ ان دونوں قانونوں کی تشریح بھی اسی وقت کر دی جائے۔ لیکن جہاں تک میں نے غور کیا ان دونوں قانونوں کی صحیح حقیقت جیسی کہ وہ ہے اسی وقت سمجھ میں آسکتی ہے جب ہم پہلے مرقن دولت کے ایجابی سوال کے جواب کو سمجھ لیں۔ اس لئے خلاف ترتیب میں اس وقت ان دونوں سے الگ ہو کر دوسرے سوال کو چھیڑ دیتا ہوں جیسا کہ میں نے کہا تھا سبلی سوال کے بعد لازماً مرتبہ ایجابی سوال کا ہے۔

کن چیزوں پر دولت کو اسلام کے لئے یہ بڑا دل چسپ سوال ہے یعنی اس باب میں دنیا کے صرف کرنا چاہیے | دیگر مذاہب کے مقابلہ میں اسلام نے اپنے خاص نفاذ نظر پیش کئے ہیں پہلی خصوصیت تو اسلام کی اس باب میں وہی ہے جس کا ذکر مختلف طریقوں سے پہلے بھی چکا ہے یعنی اس لئے فقط ضرورت کی حد تک مصارف کو محدود کرنے کا حکم نہیں دیا ہے جیسا کہ عموماً دنیا کے تمام مذاہب کے حامی رجحانات ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو ضرورت میں بھی کمی کی جائے حتیٰ کہ کھانا پختہ دن آدمی چھوڑ دے، پانی ترک کر دے، اسانس تک نہ لے، پکڑے بھی جہاں تک بدن سے اتار سکتا ہو اتار دے گویا ان ہی چیزوں کو مذہبی جذبے کے افراط کا ثبوت قرار دیا گیا ہے لیکن جیسا کہ میں بار بار دہراتا چلا آ رہا ہوں کہ ضرورت تو بہر حال ضرورت ہے اسلام زینت و آرائش کے حدود تک بھی جانے والوں کو مذہبی دائرے میں بلند سے بلند مقام حط کرنے کے لئے تیار ہے، سلیمانی تخت پر بھی مذہبی مدارج کا سب سے بلند ترین درجہ یعنی نبوت تک مل سکتی ہے۔ رسول علیہ السلام کے خلیفہ برحق بھی "الغنی" کے لقب کو اپنے لئے باعث فخر قرار دیکتے ہیں اور یہ بات اسلام کی ایسی خصوصیت ہے جس پر بحث کرنے کی بھی چندان ضرورت نہیں جو کچھ اب تک اس سلسلے میں کہا جا چکا ہے وہی کافی ہے۔

دوسری خصوصیت اس سے بھی عجیب تر ہے کہ عموماً مذاہب نے دولت کے جائز مصارف کے بھی دو حصے کر دیئے ہیں، ایک دینی مصارف دوسرے دنیوی مصارف۔ لیکن اسلام نے اس تقسیم ہی کو حذف کر دیا۔ اسلامی نقطہ نظر سے دولت کے سارے ایسے مصارف جنہیں عام طور پر دنیوی مصارف میں شمار کیا جاتا ہے وہ دینی مصارف بن سکتے ہیں، اسی طرح ایسے تمام مصارف جنہیں عام طور پر دینی مصارف خیال کیا جاتا ہے دنیوی بن سکتے ہیں۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ مرقن دولت یا خرچ کے متعلق قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ

لوگوں نے دو دفعہ ہاذا ینفقون (کیا خرچ کریں) کے الفاظ میں استفسار کیا۔ اس سوال کے جواب میں جو پہلا جواب قرآن نے دیا ہے وہ یہ ہے

قل ما أنفقتم من خیر

یعنی "خیر" اور نیکی کی راہ جسے عموماً دینی مصارف بھی کہتے ہیں اگر اس کے متعلق تمہارا سوال ہے تو اب تک جو یہ سمجھا جاتا تھا کہ صرف غریبوں اور مسکینوں کو دینا یہ "خیر" اور خیرات ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ تمہیں اور مسکینوں کو دینا یہ بھی دینی خرچ ہے اور اپنے خاندان والوں مثلاً والدین یا اقربا یا رعا پر خرچ کرنا یہ بھی "خیر" ہے۔ "خیر" کے معنی عربی میں "مال" کے بھی آتے ہیں، اور عموماً لوگوں کا ذہن اس آیت میں بھی اسی معنی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، حالانکہ آیت کو ختم کرتے ہوئے،

وما تنفقوا من خیر فان الله به علیم۔

اور نیکی کی راہ سے جو کچھ تم خرچ کرو گے تو خدا اس سے باخبر ہے۔
 میں "خیر" کے جو معنی یہاں مراد ہیں اس کو متعین کر دیا گیا ہے کہ "خیریت" اور "نیکی" کا مدار اس پر ہے کہ حق تعالیٰ تمہارے اس خرچ کے متعلق کیا جانتے ہیں، یعنی اگر تم نے اپنے اقربا اور خاندان والوں کو اس لئے خرچ کیا ہے کہ حق تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو تمہارا یہ خرچ جو بظاہر دنیوی خرچ سمجھا جاتا ہے دینی خرچ ہے اور یہی معنی دساکین پر جو تم مرن کر رہے ہو اگر اس سے خدا کی مرضی کا اتباع مقصود نہیں ہو تو گوہر ظاہر وہ کتنا ہی بڑا دینی مرن سمجھا جائے لیکن پھر بھی وہ دنیوی خرچ ہی ہے قرآن میں تو اس کی طرف کلیاتی رنگ میں اشارہ کیا گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اسی اصول کو پیش نظر رکھ کر جو تفصیلات اس باب میں ارشاد فرمائے ہیں حدیث کی کتابوں میں ان کا ایک ذخیرہ پایا جاتا ہے۔

اس اصول کی تشریح میں کہ عام طور پر جسے دنیوی خرچ سمجھا جاتا ہے مرن نیت اور فقہان کی تصحیح سے وہ بھی دینی خرچ بن جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ان المسلم اذا أنفق علی اہله نفقۃ وہو یحتسبہا کانت لہ صدقۃ (بخاری مسلم)

مرن ہی نہیں کہ وہ دینی خرچ بن جاتا ہے بلکہ تمام دینی مصارف میں اس دنیوی خرچ کو برتری حاصل ہے، فرمایا جاتا ہے،

دینا سراً نفقته فی سبیل اللہ
 دینا سراً نفقته فی سراقۃ
 دینا سراً تصدقت بہ علی غلام آزاد کرانے میں مرن کی

مسکین دینا سراً نفقته
 علی اہلک اعظمہا اجر اللہ
 انفق علی اہلک (مسلم)

اور وہ اشرفی جو کسی مسکین پر تم نے صدقہ کیا اور وہ اشرفی جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کی، ان تمام اشرفیوں میں ثواب اور اجر کے حساب سے سب سے بڑی وہ ہے جسے تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا اور بیوی بچوں کو تو خیر ایک حد تک غیر بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا کہ آدمی خود اپنی ذات پر جو دولت مرن کرتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے،

ما اطعمت نفسک فہو لک صدقۃ ما اطعمت ولدک فہو لک صدقۃ ما اطعمت سوادک فہو لک صدقۃ ما اطعمت حادک فہو لک صدقۃ۔

تم نے خود اپنے کو جو کھلایا یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے جو اپنی اولاد کو کھلایا یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے اور اپنی بیوی کو جو کھلایا وہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے اور اپنے نوکر کو جو کھلایا وہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ "اعتساب" (یعنی حق تعالیٰ کی مرضی مبارک کو اپنے دھیان میں سامنے رکھ کر) تندر کے سوا دولت کے تمام مصارف صدقہ اور دینی خرچ ہیں، گو یا مشہور حدیث "انما الاعمال بالنیات" کا ایک مصداق یہ بھی ہے لیکن صدقہ کے باب میں "اعتساب" کا مفہوم کتنا وسیع ہے اس کے سمجھنے کے لئے ہمیں اپنے سامنے مسند احمد کی اس حدیث کو رکھ لینا چاہیے جس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ

ما صنعک اہلک صدقۃ

تیرا اپنی بیوی کے ساتھ تم بستر چرنا یہ بھی صدقہ ہے۔

حضرت ابو ذر نے اس پر سوال کیا کہ انصبیب شہوتنا و لوجہنا اور ثواب بھی دیا جائے؟

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا

لو وضعتمہ فی غیر حقہ کان علیہ وسار۔
 تم سمجھتے ہو کہ اگر اس خواہش کو بے موقدہ تم پوری کرتے تو کیا اس کا گناہ تم کو نہ ہوتا۔

ابو ذر نے فرمایا علی (کیوں نہیں) اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے "اعتساب" کے اس

معنی کو بیان فرمایا جس کے بعد تقریباً ہر مسلمان کا جائز فعل صدقہ بن جاتا ہے ارشاد ہوا کہ
تحتسبون بالسیئة ولا تحتسبون
تم لوگ بڑائی کا احتساب کرتے ہو
خیر دینی کا احتساب نہیں کرتے۔

انفرن اپنے مال کو جرائم میں نہ استعمال کرے جو خود اپنے اوپر اپنے عیال پر خاندان پر خرچ
کرے گا یہ سارے مصارف صدقہ اور دینی مصارف میں شمار ہوں گے۔

ریا والناس لیکن ٹھیک جس طرح دنیوی مصارف احتساب کے قانون کی بنا پر دینی مصارف
بن جاتے ہیں۔ بھنہ ہمارے تمام دینی مصارف دنیوی بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ یعنی بتدریج
کے تحت داخل ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ قرآن ہی نے اس کو ان الفاظ میں ادا فرمایا ہے۔

الذین ینفقون اموالهم
سریاء والناس ولا یؤمنون
یا لله ولا بالیومہ الآخرین
لیکن الشیطان له قرینا
فساء قرینا۔
جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو لوگوں کو
دکھا کر اور اللہ اور قیامت کے
دن پر ایمان نہیں لاتے اور جس کا
ساتھی شیطان ہو، اس کا بہت
بڑا ساتھی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کے بہترین کام ہی میں کیوں نہ خرچ کرے۔ لیکن اگر اس نے یہ سارا خرچ
انسانوں (لوگوں) کو دکھانے کے لئے کیا ہے اور اس کے سامنے نہ خدا ہے اور نہ روز جزا ہے بلکہ صرف
چند لوگوں پر اپنی دولت کی دھونس جمانا، حملہ، ٹوٹے، بستیا یا شہر، ملک یا دنیا میں نام آوری
حاصل کرنا، اپنی بڑائی اور کبریائی کا اعلان مقصود ہے تو جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا اس شخص
کے ساتھ وہی بر خود غلط طاقت یعنی شیطانی قوت ساتھ لگ گئی ہے، اپنی مالی طاقت کو غلط عمل پر
اسی طریقے سے خرچ کر رہا ہے جیسے شیطان نے اپنا استعمال غلط کر دیا۔ دوسری جگہ انبیاء و ان
والے خرچ کے متعلق ارشاد ہے کہ

مثله کمثل صفوان علیہ تراب
فاصابہ و ابل فترکہ صلدا لا
یقدر رون علی شیئی مما کتسبوا
والله لا یهدی للقوم الکافرین
اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ چٹان پر
گرد جو، اور اس پر بارش برسے پھر
اسے سپاٹ بنا چوڑے ایسے لوگ
جو کچھ کما تے ہیں اس کے کسی حصہ پر قابو
نہیں رکھتے اور ناشکروں کا ظاہر بنائی نہیں کرتا
(آل عمران)

ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ اور اس کے انعام کے دن کو چھوڑ کر جو محض لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے
وہ یہی کرتا ہے کہ اپنی امیری اور دولت مندی کے نشانات لوگوں کے مافقوں اور دلوں پر قائم
کرنا چاہتا ہے، اپنے پیسوں کی شاد دلوں میں دھوم مچانے والے تقریبات پر روپے پٹانے والوں کا
مقصد اس کے سوا اور کیا ہوتا ہے لیکن تجربہ شاہد ہے کہ ان لوگوں کی یہ ساری مالی زندگیوں کا

اثر عوام کے قلوب پر چند دنوں سے زائد قائم نہیں رہتا۔ ٹھیک اس کی مثال وہی ہے جو قرآن نے
بیان کی ہے کہ چٹان پر گرد چینی، پانی کا ایک چھینٹا آیا اور سب صاف ہو گیا اور قلعہ بھی یہی ہے کہ
چاندی اور سونے کے گزروں اور لاشیوں سے یہ لوگ عوام کے دل و دماغ میں جو اپنے لڑکے کی
خند یا شادی کی یاد ٹھونشنا چاہتے ہیں خواہ مخواہ کسی کے پاس اتنا وقت، کہاں ہے جو اپنے
مافقوں کو ان بوالعقولوں کے مصارف کی یاد کے لئے ہمیشہ بیدار رکھے، تماشا ہوا، دیکھ لیا گیا
اور لوگ بھول گئے۔

الہامن ان من کو پیش نظر رکھ کر جو دکھاوے کا خرچ کرتے ہیں، اپنے تمام مصارف
خواہ بر ظاہر وہ کتنے ہی دینی نظر آتے ہوں، مثلاً کسی مدرسہ کو دیں، مسجد بنائیں، بیلک و کرس میں
دیں، ہسپتالوں پر خرچ کریں، کچھ بھی کریں، قرآن کی رو سے یہ سب دنیوی، بلکہ شیطانی
خرچ بن جاتا ہے۔

اور یہی میرا دعویٰ تھا کہ اسلام نے دینی اور دنیوی مصارف کی ان دو قسموں کو ختم
کر کے صرف دینی یا مرف دنیوی خرچ میں دولت کے مصارف کو سمجھ کر دیا ہے۔

یہاں ایک نکتہ کا ذکر ضروری ہے، اسلام نے جہاں اس قسم کے عجیب قوانین پیش کئے
ہیں ان ہی میں اس کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ انسانی فطرت کے طبعی رجحانات اور
جلی عواطف و میلانات کی بھی ساتھ ساتھ رعایت کرتا جاتا ہے اور کوئی ایسی تدبیر نکال دیتا ہے
جس کے ذریعہ سے اصل مقصد جو اس کا ہے وہ بھی قوت نہ ہو اور عوام انسانی کمزوریوں کا بھی بہا ہو گیا
یہی ریا والناس والا قانون ہے۔ عقلاً اس کے بے نتیجہ ہونے اور غلط مصرف ہونے
میں کیا شبہ ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا۔ مگر کیا کیجیے کہ انسان میں دولت کی نمائش کا جذبہ
بھی تقریباً فطری ہے۔ دولت کمانے والے بہر حال کچھ اس کی نمائش بھی چاہتے ہیں، اسی جذبہ
کی رعایت ہے جس کا مزارع ان حدیثوں سے ملتا ہے جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض
دولت مندوں کو پیشے اور برے حال میں دیکھ کر دریافت فرمایا کہ

الکمالی (کیا تمہارے پاس مال ہے) جواب میں کہا گیا لغصہ (ہاں) آپ نے فرمایا
من اعی العالی (کس قسم کے اموال تمہارے پاس) جواب ملا من کل العالی (ہر قسم کا مال) مشکا
اونٹ، گھوڑے، بکریاں، غلام سب ہی کچھ ہیں، یہ اس شخص نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے تب اس سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا

فاذ ۲۲ تا ۲۱ اللہ صالاً فلیبر
۲۱ ترغمة ۲ اللہ علیک کرہمتہ
(نسائی)

جب خدا نے تمہیں مال دیا ہے تو
چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور
جو تمہیں مرفند از کیا ہے وہ

دکھایا جائے۔

ظاہر ہے کہ دکھایا جائے گا تو ان میں ہی کو دکھایا جائے گا جس کے معنی بھی ہوئے کہ لوگوں کو اپنی مالی حیثیت دکھانی چاہیے اس کا حکم ہے، لیکن برائی کی تصحیح کے لئے احتساب ایک پہلو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال لیا وہ یہ ہے کہ اپنی دولت و نعمت کو خدا کا عطیہ قرار دے کر اور اس نیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر دولت کی نمائش کی جائے گی تو یہ دکھانا اور زیارہ انسان سبھی حق تعالیٰ ہی کے لئے ہوا۔ اس لئے جس بربادی یا دولت کے غلط استعمال کا جو خطرہ متعاہدہ جاتا رہا اسی نکتہ نظر کو ایک اور حدیث میں اور زیادہ واضح الفاظ میں ظاہر فرمایا گیا ہے کہ

۱۶ اللہ یحب ان یروی اثر اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں کہ نعمتہ علی عبدہ - اپنی نعمت کے نشانات کو اپنے بندے پر دیکھیں۔ (ترمذی)

گویا "انسان" کو یہ دکھانا، انسان کو دکھانا نہیں ہے بلکہ اپنے مال کا ہی کو دکھانا ہے کہ وہی اس کو پسند فرماتا ہے کہ جن پر اپنی نعمتیں نازل کروں وہ دوسروں کو یہ دکھائیں کہ ہمارے خدا کی یہ نعمتیں ہم پر ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہی اتنا اعمال بالنیات کے قانون سے "زیارہ انسان" جیسا فعلیہ شیطانی فعل بھی ملو تو صفت بن جاتا ہے اور ان سارے معاملات کا تعلق باطن اور اندر سے ہے۔ کون کس لئے کیا کر رہا ہے۔ اس کا فیصلہ یومرتی علی السواغر ہی کے دن ہوگا کہ اب تک ساخس کسی ایسے آلہ کی ایجاد میں کامیاب نہیں ہوئی ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کی نیتوں کا حال معلوم ہو سکے۔

خیرات اور صدقات | بہر حال دولت کے مصارف میں اسلام کی دوسری خصوصیت یہی ہے کہ اس نے دینی و دنیوی دو قسم کے مصارف کا اب حدق کر دیا۔ اور اباب مرفن دنیوی مصرف دولت کا رہ گیا ہے یا مرفن دینی کا اور "صدقہ" کی وسعت دامانی کا حال جب یہ ہے کہ بائز مصارف سے بجا کر بائز مصارف میں خرچ کرنا بھی اسلام میں خیرات اور صدقہ ہے تو ظاہر ہے کہ مسلمان کا شانہ کوئی بائز خرچ ایسا نہیں نکل سکتا جو خیرات اور صدقہ کی مد میں داخل ہو کہ دینی خرچ نہیں جاتا جو البتہ ان دینی مصارف میں پیر اسلام نے ایک ترتیب قائم کی ہے۔

سب سے پہلا حق تو آدمی کا خود اپنا ہے اور اس لئے اسلام نے یہ ناجائز قرار دیا ہے کہ کوئی اپنے کو قتل کر دے یا اپنے کسی عضو کو ضائع کرے یا بگاڑ لے جتنی کہ اسلامی قانون کی رو سے کسی کو اس کا بھی حق نہیں ہے کہ گناہینا اس مددک چھوڑ دینے کہ اس کی جان باقی رہے یا اس کا کوئی عضو خراب ہو جائے زلیعی میں ہے،

ہلاک النفس ۱۲ و العضو جائز اور ملال چیز کو چھوڑ کر اپنی

بالا احتیاج عن المباح حرام - (اشی میں ۵۶۹۲) بیان ضائع کرنی یا کسی عضو کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ بہر حال دولت کا سب سے پہلا مصرف خود کمانے والے کی ذات ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث مروی ہے۔

۱۷ کان احدکم فقیرا تم میں جو کوئی نادار مفلس ہو تو چاہیے فلیصد بنفسہ (مغنی میں ۲۵۸) کھڑک کی ابتدا خود اپنی ذات سے کرے۔ دوسری حدیث ہے۔

۱۸ صدق بنفسک فہو من تقول - پہلے اپنی ذات سے شروع کرو، پھر ان پر (المنہج صحیح) جو تمہارے زیر پرورش ہیں۔ ابوداؤد میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آکر پوچھا کہ میرے پاس ایک اشرافی ہے کیا کروں پہلا جواب اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دیا کہ تصدق بہ علی نفسک۔ اپنی ذات پر اسے خیرات کو دینی خرچ کرو۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلا مصرف اسلام نے خود کمانے والے کی ذات کو قرار دیا ہے اس کے بعد ان لوگوں کے مصارف کا درجہ ہے جن کی پرورش کا وہ قانوناً ذمہ دار ہے مشہور حدیث ہے

۱۹ صدق بنفس تقول - شروع کرو خرچ کرنا ان لوگوں سے جو (مصباح ست) تمہارے زیر پرورش ہیں۔

فقہاء نے اس سلسلہ میں بیوی بچے اور ان کے مختلف قانونی حالات کو تفصیل کے ساتھ طویل دفعات کے تحت بیان کیا ہے جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔

ان لوگوں کے بعد پھر ایسے ماں باپ کے مصارف واجب ہیں جو فقیر ہوں۔ ابن قتادہ کہتے ہیں کہ

۲۰ جمع اهل العلو علی ۲۰ علم والوں کا اس پر اتفاق ہے کہ ایسے نفقة الوالدین الفقیرین الذین نادرو والدین جن کی نہ کمائی ہو اور لا کسب لہما ولا مال و واجبة زمان کے پاس مال ہو، ان کا خیرہ فی حال الولد - اولاد کے مال پر واجب ہے۔

والدین کے مصارف قانونی طور پر تو اسی وقت واجب ہوتے ہیں جب وہ واقعی محتاج ہوں یعنی حکومت مجبور کر کے لڑکے کے مال سے والدین کے مصارف کی پابجائی کرے گی۔

لیکن غیر قانونی طور پر یعنی حکومت جبر تو نہیں کر سکتی لیکن اخلاقاً والدین کی خدمت اپنے مال کا سب سے بڑا مصرف ہے۔ خصوصاً اس سلسلہ میں ماں کے حق کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

یعنی اہمیت دی ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

۱ | ایک ایک شہ لاقرب
۲ | ایک ایک شہ لاقرب
۳ | خالا قرب۔
(ابوداؤد)

پھر آپ نے خود ہی تشریح بھی فرمائی
۱ | ایک ایک شہ لاقرب
۲ | ایک ایک شہ لاقرب
۳ | خالا قرب۔
۴ | اجران اجرا لقلبہ واجرا
۵ | الصلۃ۔ (بخاری و مسلم)
۶ | اجران اجرا لقلبہ واجرا
۷ | الصلۃ۔ (بخاری و مسلم)
۸ | اجران اجرا لقلبہ واجرا
۹ | الصلۃ۔ (بخاری و مسلم)
۱۰ | اجران اجرا لقلبہ واجرا
۱۱ | الصلۃ۔ (بخاری و مسلم)

الغرض یوں ہی درجہ بدرجہ مصارف کا استحقاق آگے بڑھتا چلا گیا ہے۔ سبھی بات یہ ہے کہ اس میں بھی اسلام نے انسان کی فطرت کے ایک خاص میلان کا لحاظ رکھا ہے۔ یوں تو لوگ دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں لیکن مختلف تعلقات اور موثرات کے تحت آدمی کا میلان زیادہ تر اپنے رشتہ داروں ہی کی طرف ہوتا ہے۔ مگر خدا جانے دنیا والوں نے یہ کیسے سمجھ رکھا تھا کہ اپنیوں پر خرچ کرنا تو خود غرضی ہوئی اور خود غرضی کے بعد نیکی کہاں؟

اسلام نے صلہ رحمی کو نیکی کا ایک باب قرار دے کر اس فعل کو جسے فطرتاً آدمی کا جی چاہتا تھا، نقطہ نظر کی صورت میں تبدیلی سے خیرات و صدقات میں شریک کر دیا۔ اور یہاں ایسا نظم ہے کہ ہر شخص یا سانی اس کو انجام دے سکتا ہے۔ لوگ اپنے رشتہ داروں کے ان اسلامی ذمہ داریوں کا احساس اگر کرنے لگیں تو بے روزگاری، محتاجی کے نالوں کی آواز کچھ دھمی ڈر سکتی ہے۔

بہر کیف یہ تو عرف دولت کی ایک تنظیمی ترتیب ہے۔ اس سلسلہ میں بعض مصارف تو فرض ہیں جیسے بیوی بچوں اور والدین کے مصارف جب وہ فقیر ہوں۔ ان میں قبیل بھائی بہن وغیرہ بلکہ دور کے رشتہ داروں کے مصارف بھی بعض حالات میں آدمی پر فرض ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر لڑکا یا مالک ہو تو پھر اسلام نے ہر شخص کے مال میں فقراء، غریبوں، غارمین، متروکین وغیرہ کا جو حق قائم کیا ہے جس کی تفصیل حکومت کی آمدنی میں گزر چکی ہے۔ ان مصارف کا شمار بھی فرائض میں ہے، فرائض کے ادا کرنے کے بعد اسلام نے آدمی کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اپنے مال سے اور بھی خرچ کر سکتا ہے، یہی مقام ہے جہاں سوالی پیدا ہوتا ہے کہ کہاں تک خرچ کر سکتا ہے۔ اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں کہ اسلام نے آدمی کو اس معاملہ میں بہت

دور تک آزادی دے رکھی ہے بلکہ قرآن مجید نے یہ اصول مقرر کر کے

لینفق ذو سعة من سعته
ومن قدر علیہ سراقہ
فلینفق مما آتاه اللہ۔
پا پیے کہ جو کچھ اسے خدا نے دے رکھا ہے اسی سے خرچ کرے۔

گویا اس اصول کی طرف راہنمائی کی گئی ہے کہ اپنے مصارف کے مدارج آمدنی کی حیثیت سے رکھنی چاہیے یہی بات ہے جس کی طرف ان حدیثوں میں اشارہ کیا گیا ہے کہ جب خدا کی نعمت کسی پر ہو تو چاہیے کہ نعمت کے اثر کو اپنے اوپر دکھائے (جیسا کہ گذر چکا) لیکن کیا اس سلسلہ میں اسلام نے کوئی حد مقرر نہیں کی ہے کہ کیا ایک مسلمان کے لئے یہ جائز ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سارے مال و منال زمین و جانماد کو کھائی کی برابر کر دے۔ گذشتہ ابواب میں اس حدیث کے ایک ٹکڑے کا ذکر آچکا ہے جس میں آیا ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا ٹکڑا یہ کہتے ہوئے پیش کیا کہ میری طرف سے صدقہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی جانب سے منہ پھیر لیا۔ اس نے پھر توجہ دلائی، بار بار وہ توجہ دلاتا تھا اور آپ بے رحمی برتتے تھے تا آنکہ جب اس کا اصرار حد سے گذر گیا تب مجبوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے کو ہاتھ میں لے لیا اور اس کے بعد اس زور سے اس شخص کی طرف پھینکا کہ راوی کا بیان ہے،

الوا صابتہ لادجستہ اولعقرتہ
یا زعمی ہو جاتا۔

اس کے بعد ارشاد ہوا کہ تم میں ایک شخص اپنا سارا مال اٹھا کر لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صدقہ ہے اس کے بعد خالی ہاتھ ہو کر گھر میں بیٹھ جاتا ہے پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھر تا ہے۔ اس کے بعد اپنے وہ مشہور فقرہ استعمال فرمایا

خیر صدقۃ ما صکان عن
نظر غنی۔

اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لئے اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا سارا مال خرچ کر ڈالیں اور دراصل یہی وہ مسئلہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات میں کیا گیا ہے۔

میں اپنی اس بحث کو اسی سلسلہ پر ختم کرنا چاہتا ہوں ابات یہ ہے کہ قرآن مجید میں

بیساک میں نے پہلے بھی عرض کیا
ماذا ینفقون
کتن خرچ کریں مسلمان

کا سوال پوچھا گیا۔ اس کے جواب میں ارشاد ہوا
قل العفو

کہہ کر العفو

یعنی "عفو" خرچ کریں، یہ "عفو" کیا چیز ہے؟ اس کا جواب بعد کر دیا جائے گا۔ پہلے دوسری آیتوں کو بھی نقل کر لوں۔ سورہ اسرائیل میں ارشاد ہے

ولا تجعل يدك مغلولة الي
عنتك ولا تبسطها كل البسط
فتتعد ملوما محسورا
مال من كل لوگوں کی غامت کے نشا زینہ جو مے ہو اور درمندانہ ہو۔

پھر سورۃ الفرقان میں ہے

الذین اذنا لنفقوا لم يسيروا
ولم يفتروا وكان بسين
ذالك قواما
جو لوگ خرچ کرتے ہیں تو زبردستی گزرتے
ہیں اور دنگی پیدا کرتے ہیں بلکہ پرتا ہے
خرچ ان کا درمیان ان دونوں واپس

کے اٹانہ کے ساتھ۔

عموماً سمجھا جاتا ہے کہ قینوں آیتوں میں قریب قریب ایک ہی معقول بیان کیا گیا ہے۔ "العفو" کا عام طور پر مطلب یہ لیا گیا ہے کہ جو باآسانی ہو سکے اور پھیلی دو آیتوں میں تو ظاہر ہی ہے کہ خرچ کے باب میں "اعتدال" کی فہمائش کی گئی ہے۔ امام رازی اور ان کے سوا بھی عموماً العفو کا مطلب یہی کہتے ہیں کہ اس کا تعلق

فما يفضل عن حاجة الانسان
في نفسه وعياله
آدمی کی ذات اور اہل و عیال کی ضرورت
سے جو نک جائے۔

یعنی اپنے اور اپنے اہل و عیال و زیر پرورش لوگوں کے مصارف سے جو نک جائے قرآن حکم دیتا ہے کہ ان سب کو خرچ کر دو۔

مگر اسی حدیث گزری جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کے ساتھ سونے کے ڈلے والے آدمی کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ

خير الصدقة ما كان عن
ظلم غنى (ابن ماجة)

مشہور شارح حدیث امام خطاب "ظلم غنی" کا یہ مطلب بیان فرماتے ہیں۔

ایسی عن غنی یعنی علیہ و
یستظلم به علی الزواجا والی
متنوبہ۔

معاذب اور جہارت کا وہ شکار ہو۔
مصلحت حاصل کر سکتا ہو اس وقت جب

خطابی نے اس مطلب کو بیان کرتے ہوئے اپنی تائید میں دوسری حدیث پیش کی ہے جس میں

خير الصدقة ما ابلت
غنى۔
بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی کی
تو نگری کو باقی رکھے۔

جس کا صاف مطلب یہی ہوا کہ "صدقہ" یا "انفاق" یا "خرچ" کرتے ہوئے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اتنا سرمایہ آدمی کے پاس رہ جائے جس سے وہ آئندہ آمدنی حاصل کرنے یا معاش پر پیش آئے میں مدد لے۔ خطابی کے الفاظ لیستظلم بہ (یعنی جس سے پشت پناہی حاصل کر کے) کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔

ناسوا اس کے سمجھ میں نہیں آتا کہ خود قرآن نے جب یہ ممانعت کی ہے کہ آدمی کل البسط کے طور پر یوں خرچ نہ کرے کہ گھر میں جا کر ذلیل و رسوا، تنگ ماندہ بن کر اسے بیٹھنا پڑے۔ حدیث میں بھی حضور نے یہی فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اس کے بعد ہاتھ پھیلاتا پھرے۔
سعد بن ابی وقاص کی حدیث بھی گزری جس میں رسول اللہ ﷺ نے مال کے عقد سے کہتے ہوئے منع فرمایا کہ تم اس کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے بعد ہاتھ پھیلاتی پھرے۔

عملی انصاف جب ہم دیکھتے ہیں کہ بعضوں کا ذریعہ معاش کوئی سرمایہ مثلاً تجارت کی پونجی یا زمین یا باغ یا مکان وغیرہ ہوتا ہے اور بعض لوگ محنت و مزدوری تو کریں گے کہ زندگی گزارتے ہیں۔ ثانی الذکر طبقہ اگر روز جو کچھ کمائے خرچ کر دے تو چونکہ دوسرے دن یا دوسرے مہینہ اس کو پھر آمدنی کی توقع ہے اس لئے اس کو تو شاید کسی کا دست نگر نہ ہونا پڑے لیکن اول الذکر طبقہ اگر العفو کا وہی مطلب سمجھ کر جو عام طور پر سمجھا گیا ہے اپنی پونجی یا زمین و مکان یا باغ کو بھی ختم کر دے۔ کیونکہ بال بچوں کے کھلانے پلانے کے بعد اس کا یہ سرمایہ تو باقی ہی رہ جاتا ہے تو کیا اس کو دوسرے دن طوم و محسور ہو کر اسے بیٹھنا پڑے گا۔

میرے خیال میں اسی لئے العفو کا مطلب یہی ہے جو حدیث سے امام رازی نے نقل کیا ہے

اصل العفو في اللغة الزيادة
قال الله تعالى حذ العفو
ای الزيادة قال ابو حنيفة

یعنی اس قوم کے لوگ جب بوجھ اور پت بوجھ

مطلب یہ ہے کہ گزشتہ بالا طبقوں میں سے وہ طبقہ جس کی گزشتہ سرمایہ یا جائیداد زمین مکان وغیرہ کی آمدنی پر ہے یا معاشی اصطلاح میں یوں کہیے جو شغل اصل کے مینافخ سے اپنی معاشی مزدوریں پوری کرتا ہے ان کے متعلق تو اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ وہ العفو یا (الزيادة) کی حد سے آگے نہ بڑھیں یعنی اصل کو محفوظ رکھتے ہوئے جو زائد آمدنی ہو اس کو خرچ کرتے رہیں کہ ان کا یہی خرچ عن ظلم غنی ہو سکتا ہے۔

مشہور امام لغت الفراء سے منقول ہے،

قوله تعالى قل العفو وهو فضل العمال۔

۲۵۲ شرفانی کا ارشاد جو قتل العفو ہے۔ اس سے مراد المال (سرایہ) فضل یا بڑھوتری ہے۔

(سان العرب)

جس سے مان معلوم ہوتا ہے کہ العفو مال کی زیادتی اور آمدنی کو کہتے ہیں۔ پھر صاحب لسان العرب ہی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لا اعنى قتل بعد اخذ الدية یعنی والوں نے عفو نہ کیا۔ دیت (خون بہا) لینے کے بعد

پھر اعفیٰ کے لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں،

ای لا کفر مالہ ولا استغنی

یعنی اس کا مال نہ بڑھے اور نہ وہ خیر مال ہو اس سے بھی رہی معلوم ہوتا ہے کہ "سرایہ" کی آمدنی یا "اصل" کے منافع کو "العفو" کہتے ہیں پس اس قسم کے لوگوں کے لئے میرے خیال میں ادائے فرائض کے بعد عام مصارف و انفاق میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ حتیٰ الوسع اصل کو ضائع نہ کریں۔

یہ حدیث جو مسند احمد ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبیسرک فی ثمن ارض ولا دسرا لا یجعل فی ارض و لا دار (مسند احمد)

ابن ماجہ کے الفاظ یہ ہیں،

من باع دسرا وعقار اظلم یجعل ثمنه فی مثله کان قننا ان لا یبارک فیہ۔

جو شخص کوئی گھر یا جاؤاد جب فروخت کرے اور پھر اسے اسی جیسی چیزیں گھر یا جاؤاد کے خریدنے میں نہ لگا دے تو وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کے مال میں برکت زدہ نہ ہو۔

یہی ابن آدم القرظی نے اپنی مشہور مستند کتاب الخزان میں بھی اس حدیث کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔

لا یبیسرک فی ثمن ارض و لا دار ان یجعل فی ارض و لا دار زمین یا گھر ہی میں لگا دیا جائے۔

اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جو اصل کی حیثیت سے کام کرتی ہیں اولاً ان کو الگ ہی نہ کرنا چاہئے اور اگر کسی ضرورت (مثلاً تبدیل مقام یا اور کسی وجہ سے) آدمی ان کو الگ کرے بھی تو چاہئے کہ ان کے روپے کو پھر کسی ایسی چیز میں نہ لگا دے جو اصل کا کام دے سکیں۔ یہ حکم تو ان لوگوں کے لئے ہوا جن کے مال میں اصل اور العفو کی صورت بھی پیدا ہو سکے

۲۵۳ باقی جن کی گذراوقات کسی اصل کی آمدنی پر نہیں ہے مثلاً لازم پیشہ لوگ جو یا مزدوری وغیرہ کرتے ہیں ان کو اپنے مصارف میں کس قانون کی پابندی کرنی چاہئے اسی کا جواب سورہ بنی اسرائیل کی آیت

لا تجعل یدک الی عنقک ولا تبسطها کل البسط۔

نہ ڈھرا اپنے ہاتھ کو اپنی گردن اور نہ کھو اس کو ہر سے طور پر کھول دینا

اور سورہ الفرقان کی آیت

الذین اذا انفقا لم یسرفوا ولم یفتروا وکان بین ذالک قواما۔

جو لوگ کرب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ گلی کرتے ہیں اور ہوتی ہے راہ میں کی ان کے درمیان قوام

قوام کی تفسیر کرتے ہوئے بیضاوی نے قوام یعنی قاف کے زیر کی صورت میں اس کا ترجمہ و مفسر کیا ہے۔ وجہ یہ لکھی ہے کہ

لاستقامة الطرفین۔

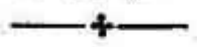
چونکہ دونوں پہلو اس میں سیدھے ہوتے ہیں

اور قوام قاف کے زیر سے اس کا ترجمہ

ما یقامر بہ المحاجة لایفعل عفا۔

جس سے ضرورت پوری ہو جائے اور قدامت سے نہ بڑھے۔

خلاصہ یہی ہے کہ درمیانی حالت اختیار کرنی چاہئے لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی معین بات نہ ہوگی جس کا مطلب بھی ہو کہ یہ ہر شخص کے اختیار و تمیزی کے سپرد ہے کہ اپنے مصارف کو حد اعتدال سے متجاوز نہ ہوئے دسے زدکنے میں نہ خرچ کرنے میں اور واقف رہے کہ جن لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ کوئی اصل نہیں ہے۔ بجز ان کے اختیار و تمیزی کے اور اس کے سوا چارہ کار یہی کیا ہے کہ خود ان ہی کے پردان کا معاملہ کیا جائے اور یہی کیا گیا ہے۔

کتاب قصص و اسلامی حکایات وغیرہ

قصص القرآن	۴۰۰ جلد مارچ ۱۹۷۰ء مولانا محمد تقی عثمانی	تشریح قصص اور انبیاء علیہم السلام کی سوانح حیات اور امت کی دعوت حق کی مستند تاریخ و تفسیر پر مبنی تصانیف و کتاب	پارہ چھ جلد اولیٰ
قصص الانبیاء	حضرت آدم سے لے کر آنحضرتؐ و خلفائے راشدین و ائمہ اربعہ کے حالات		
قصص الانبیاء	(انگریزی) مسند ربیع بالا کتاب کا انگریزی ترجمہ		
حیاء الصحابہ	صحابہ کے حالات میں تبلیغی جماعت کی مشہور کتاب		
مضرت تھانوی کے پسندیدہ واقعات	حضرت تھانوی کے سوا صد حکایات سے چمک کر دو ماہ نیم گیارہ روزہ جلد اولیٰ		
لطائف علیہ زب کتاب الاذکیا	ذہانت جہل و فحاشی اور مہربانی وغیرہ کی دلچسپ کتاب، ۱۱۱۱ء میں جوڑی		
ارواح ثلاثہ برید	شاہ ولی اللہ کے خاندان اور عملے دیوبند کی دلچسپ حکایات۔	مولانا اشرف علی	
حکایات صحابہ	صحابہ کی یہی اور مستند دلچسپ حکایات۔	مولانا محمد زکریا	
علمی کشکول	علمی و اخلاقی تاریخی دلچسپ مضامین۔ جلد	مفتی محمد شفیع	
فسانۂ آدم	حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا پورا دلچسپ قرآنی قصہ	ماہذا محمد اسحاق دہلوی	
بہارہ طور	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا قرآنی دلچسپ قصہ	" " "	
داستان یوسف	حضرت یوسف اور زلیخا کا پورا قرآنی دلچسپ قصہ	" " "	
تاج سلیمانی	مشہور پیغمبر حضرت سلیمان و ملکہ بلقیس کا پورا قصہ	" " "	
ملت ابراہیم	مشہور پیغمبر حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل کا پورا قصہ	" " "	
معجزات مسیح	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ اور معجزات	" " "	
معراج رسول	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا قصہ	" " "	
صبر ایوب	حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا دلچسپ پورا قصہ	" " "	
طوفان نوح	مشہور پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا دلچسپ پورا قصہ	" " "	
قصہ یونس	مشہور پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا دلچسپ پورا قصہ	" " "	
قصہ جرجیس	حضرت جرجیس بن یحییٰ کا دلچسپ پورا قصہ	" " "	
قصہ اصحاب کعبہ	ان دنیاداروں کا قصہ جو کئی سو سال تک فار میں سوتے رہے	" " "	
موت کا منظر	شہاد اور اس کے جنت اور عبرت ناک انجام	" " "	
بستان اولیاء کامل	اولیاء اللہ اور مقبول بندوں کے دلچسپ حالات	" " "	
روز محشر	میدان محشر جنت و دوزخ حساب کتاب کا قصہ	" " "	
شہادت حسنین	حضرت حسین و حسن رضی اللہ عنہم کے حالات	" " "	
عشق الہی	اللہ تعالیٰ سے عشق کے اولیاء اللہ کے حالات	" " "	
نیکی بدی	نیکی و بدی کے متعلق دلچسپ کتاب	" " "	
آنحضرت کے تین سو معجزات	آنحضرت کے تین سو معجزات قرآن و حدیث سے۔	مولانا امجد	
مسلمان فاتحین	تاریخ اسلام کے مشہور واقعات	محمد شفیع صاحب دہلوی	