

اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا تصور اور نظامِ معیشت

ممتاز احمد سالک

(دوسری اور آخری قط)

اسی طرح صنعت و حرف کے شعبے کا معاملہ بھی ہے۔ اس کے فروغ کا دارود مدار خود انسان پر ہوتا ہے۔ ہر صنعتی چیز کو انسان ہی کا ذوقِ لطیف، ٹھکلِ جمیل عطا کرتا ہے۔ مختلف لوگوں میں ذوق و شوق، رجحانات و میلانات اور مهارت و استعداد کو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے جس سے سارا معاشرہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمانِ اللہ ہے:

وَعَلَّمَهُ صَنْعَةً لَبُوئِيْسَ لَكُمْ لِتُعْمَلَنَّكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهُلْ أَنْتُمْ شَاكِرُوْنَ
(سورۃ الانبیاء ۸۰:۲۱)

ہم نے تمہارے فائدے کے لیے اسے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی، مگر تمیں لڑائی میں ایک دوسرے کی زد سے بچائے۔ پھر کیا تم شکر گزار ہو؟

علاوہ ازیں صنعت و حرف کے ساتھ آگ کا براگرا تعلق ہے۔ یہ ایک طرف رات کی تاریکیوں کو منور کر کے ہمیں کام کاچ کے موقع مہیا کرتی ہے دوسری طرف خوردنوش کی بے شمار اشیاء کو حسبِ ضرورت و نہایتیاں کرنے میں مدد دیتی ہے اور تیسرا طرف اس کی جدید و حرارت کی آئی مختلف دھاتوں اور دیگر خام اشیاء کو مختلف صورتوں، شکلوں اور سانچوں میں ڈھالنے کے لیے اہم کردار سرانجام دیتی ہے۔ اس آگ کو سلاکنے کا مادہ ربِ کائنات ہی کا فراہم کردا ہے۔

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُوَدُونَ ۝ إِنَّمَا إِنْشَاتُكُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِنُونَ ۝ نَعَنْ جَعَلْنَاهَا تَذَكِّرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوَمِينَ ۝ (سورۃ الواقعہ ۵۶:۷۳ تا ۷۷)

کبھی تم نے خیال کیا کہ یہ آگ جو تم سلاکتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا اس کو پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجتمندوں کے لیے سلانِ زیست بنایا ہے۔

علیٰ ہذا القیاس ہم اپنی معاشی زندگی کا کوئی شعبہ لے لیں، اس کے فروغ و تنزل میں اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت و قدرت کی کارفرمائی نظر آئے گی۔ اس کے سامنے انسانوں کی خواہشیں، صلاحیتیں اور مہارتیں سرگاؤں ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ حقیقی مالک وہی ہے۔ اپنی ملکیت پر اس کے اختیارات لا محدود اور بلا شرکت غیرے ہیں، نہ تو وہ کسی کا محتاج ہے اور نہ ہی اس کے پاس ذرائع و وسائل کی کمی ہے۔ وہ ان وسائل کو پوری کائنات میں اپنی مرضی سے تقسیم کرتا ہے، ان کی نوعیت و مقدار کا تعین وہ خود کرتا ہے۔ انسانوں کی معاشی سرگرمیاں تو محض اس کی مرضی ہی کی تلاش کے لیے ہوتی ہیں۔

وَالْأَرْضَ مَدَّنَاهَا وَالْقِبَّةَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُّزُونٌ ○ وَجَعَلَنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرْزَقُنَ ○ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَرَائِثُهُ وَمَا نَنْزِلُهُ إِلَّا يَقْدِيرُ مَعْلُومٌ (سورۃ الحج ۱۵: ۲۱ تا ۴۹)

ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک پنی تلی مقدار کے ساتھ اگائیں، اور اس میں معيشت کے اسباب فراہم کیے، تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ اور جس چیز کو ہم نازل کرتے ہیں، ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔

مذکورہ بلا آیات اور ان جیسی بے شمار دیگر آیات کے ذریعے قرآن حکیم نے بار بار یہ بات ذہنوں میں راخ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان تمام مادی اشیاء کا خالق، 'مالک'، 'رب'، 'محافظ'، 'مگران' اور 'کفیل' ہے جو ہماری معاشی حاجات و ضروریات کی تسکین کا ذریعہ ہیں۔ یہ ساری نعمتیں جن پر انسان کی مادی زندگی کا انحصار ہے، اسی کی عطا کردہ ہیں، یہ سب اسی کے بنائے ہوئے ضابطے اور حکم کے مطابق ہماری خدمت کرتی رہتی ہیں، ان میں نفع بخش ہونے کی صلاحیتیں اور استعدادیں بھی وہی پیدا کرتا ہے اور انہیں نت نے طریقوں پر استعمال کرنے کی ترکیبیں بھی وہی سمجھاتا ہے۔ اس لیے حقیقتاً خالق بھی وہی ہے اور "سمجنا" مالک بھی وہی ہے، اس تصور کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہمارے پورے معاشی نظام اور تمام معاشی سرگرمیوں کو اسی کے حکم و منشا کے مطابق چلانا چاہیے۔

إِلَّا لِهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ (سورۃ الاعراف ۷: ۵۳)

یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔

انسان کو مختلف اشیاء و املاک پر جو اختیارات حاصل ہیں ان کا دائرہ انتہائی ٹنگ ہے۔ جو کچھ چاہتا ہے وہ نہیں کر سکتا، جو کچھ ہو جاتا ہے اسے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ قدم قدم پر اس کی کم علمی و کم مانگی اس کی خواہشات و مقاصد کے آگے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ہر ہر مرحلے پر تقدیر اور فطری قوتوں کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ جب اسے ترقی و خوشحالی ملتی ہے تو تمام عوامل کو نظر انداز کر کے محض اسے اپنی چالائی، مہارت اور علم کی طرف منسوب کر کے اتنا شروع کر دیتا ہے اور اگر کبھی نقصان سے دوچار ہوتا ہے تو اپنے نصیب کو پیٹتا ہے اور دوسروں کو ذمہ دار قرار دیکر مایوسی کے گرداب میں پھنس جاتا ہے۔

وَإِذَا أَنْعَنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِهِجَابٍ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَنْوِسَا ۝

(سورہ بنی اسرائیل ۷۸:۸۳)

انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے نعمت عطا کرتے ہیں تو ایمھتا اور پیچھے موڑ لیتا ہے اور جب زرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔

مال و املاک کے حصول و تصرف پر اسے زیادہ سے زیادہ اتنا اختیار ہے کہ غلط طریقے اختیار کرنا چاہے تو اس بارے میں آزاد ہے لیکن اس آزادی کا بے جا استعمال آخرت میں اس کے لیے مستقل خزان کا باعث تو ہے ہی، اس دنیا میں بھی اس کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ کبھی اس کی ذات اور معاشی مفادات براہ راست اس کی زد میں آجائے ہیں اور کبھی اس سے پورے معاشی نظام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ کبھی دونوں نقصانات بیک وقت نمودار ہوتے ہیں، اس طرح گویا خود وہی اسی شجر کو آگ لگانے کے کھیل میں شریک ہوتا ہے، جس پر اس کا اپنا نشیمن ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ہم خواہ افس و آفاق پر غور کریں یا عقلی و فلسفی استدلال کی راہ اختیار کریں، کسی طرح بھی انسان کی غیر مشروط اور لا محدود ملکیت ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے ملکیت کے بارے میں عمدہ جدید کے تمام مادی و لادینی تصورات غیر منطقی، ناقص اور بے بنیاد ہیں۔ ان پر مبنی کوئی معاشی نظام بھی سائنسک، حقیقت پسندانہ، متوازن اور منظم نہیں ہو سکتا، سالہا سال کے تجربیات نے عصری نظاموں کے ناقص و ناکامیوں کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ ان نظاموں نے کائنات کے مالک مطلق کو تصور ملکیت سے الگ کر دیا ہے اور اس کے احکام و فرائیں بالکل نظر انداز کر کے انسان کے مالکانہ حقوق کو تاریخ، فطرت، رواج اور ضرورت کے مطابق طے کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہر فرد اور ہر قوم کی الگ الگ تعبیر و توجیہ ہے، جنیں زمان و مکان کی مسائل فتنی بھی تبدیل کرتی رہتی ہیں، اس لیے یہ دنیا کے تمام انسانوں

کے لیے حق و صداقت کا منصفانہ، مشترک اور مستقل معیار و پیاسہ نہیں بن سکتیں، نہ تو انہیں سب کا اعتماد حاصل ہو سکتا ہے اور نہ ہی تقدس و غیر جانبداری کا مقام، یہی وجہ ہے کہ افراد و اقوام کے مسائل اور باہمی دعوؤں اور جھگڑوں کو ان کے ذریعے آج تک حل نہیں کیا جاسکا۔

ملکیت کے بارے میں لادینی تصورات اس کی نوعیت و ماهیت اور حدود و مقاصد کے تعین کے بارے میں ہماری کوئی مدد نہیں کرتے، یہ اسے اغراض کے اعتبار سے حیوانی سطح تک لا کر اس کے اخلاقی جواز کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگرچہ مالک کے اختیارات کو بعض قوانین کے ذریعے محدود و مقید کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مگر یہ قوانین بنانے والے بھی انسان ہوتے ہیں اور نافذ کرنے والے بھی انسان، ظاہر ہے کہ وہ اپنی کم علمیوں، کچھ فہمیوں، طبقہ وارانہ سوچوں، اور تقصبات و جانبداری سے مبرآنہ نہیں ہو سکتے، اس لیے یہ قوانین ظلم و استھنال کا خاتمه نہیں کر سکتے، با اوقات ان کے ذریعے معاشی بگاڑ و فساد میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ کسی ایک خرابی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو دس اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اساسی تصور ہی کے غلط ہونے کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ملکیت کی آزادی پر مبنی سرمایہ دارانہ نظام ہو یا اس کے مکمل خاتمے پر استوار اشتراکی نظام، یا اس کی حد بندیوں کا علمبردار فسطائی نظام، تینوں نتائج کے اعتبار سے یکساں ہیں، تینوں زندگی کا مادی تصور رکھتے ہیں اور ملکیت کے اعلیٰ و ارفع اغراض و مقاصد سے عاری ہیں، تینوں حرص، ہوس، لائق، خود غرضی، مفاد پرستی اور ناجائز نفع اندوzi کے جراثیم کو وسیع پیانے پر جسد معیشت میں داخل کر کے اسے سرطان زدہ کر دیتے ہیں، تینوں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم، معاشی تقاویت اور معاشی بحرانوں کا باعث بنتے ہیں، تینوں دنیا کے اسباب و مسائل کو محض چند ہاتھوں اور طبقوں میں موتکوڑ کر کے عوام انسان کو غلامی و محرومی کے شکنجوں میں جکڑ دیتے ہیں اور انسانوں پر انسانوں کی حاکیت کا تخت بچا دیتے ہیں۔ اسی طرح عالمی سطح پر ان کی کارکردگی ظلم، استھنال، خوزیری، کٹکش، اجارہ داری، بے اصولی، غنڈہ گردی اور دھونس و دھاندی سے عبارت ہے۔

الغرض، انسان کے تمام انفرادی و اجتماعی مسائل و مشکلات کا واحد حل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے تصور کو صدقِ دل سے تسلیم کیا جائے اور پورے معاشی نظام کو اسی کے سانچوں میں ڈھالا جائے۔ اس کی عملی صورت یہ ہے کہ تمام اموال و الملک پر انسان کے مالکانہ حقوق و فرائض اور اختیارات و ذمہ داریوں کو بطور خلیفہ معین کیا جائے نہ کہ بطور آزاد و خود مختار۔ اسے اپنی تمام معاشی سرگرمیوں کو مالکِ حقیقی کے احکام و فرائیں کے مطابق اختیار کرنے کا پابند بنا�ا جائے۔

اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو خاص انداز میں عظیم تر حکمت و مقاصد کے تحت چلانے، معاشی جدو جمد کو روای دوئے اور اس میں انسان کی دلچسپی کو بڑھانے اور سرگرمی سے شریک کرنے، معاشی معاملات کو بگاڑ و فساد سے بچانے اور لوگوں کو باہمی جھگٹوں سے محفوظ کرنے، اور انہیں آزمائے کے لیے حقِ ملکیت کو تسليم کیا ہے۔ علاوہ ازین اس سے اور بھی بے شمار مصالح وابستہ ہیں۔ لیکن اسے یہ حق کسی چیز کی ذات پر ہرگز حاصل نہیں ہے۔ بلکہ اس کا تعلق صرف اس سے متعلقہ فوائد سے ہے۔ گویا اسلام کی رو سے حقِ ملکیت سے مراد ”حق استفادہ و انتفاع“ ہے۔ ہر چیز کی ذات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان اپنے جسم کا مالک ہے۔ مگر اس طرح کہ اس کی قوتوں، صلاحیتوں، توانائیوں اور اس کے تمام اعضاء سے استفادہ بھی کر سکتا ہے اور انہیں استعمال بھی کر سکتا ہے۔ لیکن انہیں جان بوجھ کر ختم نہیں کر سکتا، یہی وجہ ہے کہ خودشی منوع ہے۔ علی ہذا القیاس انسان کو اپنی اولاد کو قتل کرنے اور اپنے اموال و الملاک کو ضائع کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کیونکہ ان کا حقیقتاً مالک اللہ تعالیٰ ہے۔

فقہائے اسلام نے اپنے اپنے الفاظ و انداز میں حقِ ملکیت کی تعریفیں کی ہیں اور اسی تصور کو اجاگر کیا ہے مثلاً علامہ ابن بجیم (متوفی ۷۲۰ھ) کے مطابق

”ملکیت تصرف کر سکنے کا اختیار ہے جس کا منع شارع کا اذن ہے، الایہ کہ

کوئی مانع موجود ہو۔“^۱

ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی نے اسے نقل کرنے کے بعد بالکل بجا کہا ہے کہ اس تعریف کی رو سے ضروری ہے کہ ملکیت کا حصول شرعی طور پر ہوا ہو، وہی حقوق و اختیارات معتبر ہیں جو مالک کو شریعت نے عطا کیے ہوں، کیونکہ حقِ ملکیت کا اصل منع شارع کا لذن ہے۔ یہ بات کہ کوئی ملکیت شارع کے صریح اذن یا خاموش تائید کے بغیر ثابت نہیں ہوتی، فقہائے اسلام کے درمیان ایک متفق علیہ اصول ہے۔^۲

اسلام کا یہ اساسی تصور، ملکیت کے اغراض و مقاصد اور شکنخ و شہرات کو بدل ڈالتا ہے اور ان تمام خرایبوں کا قلع قمع کرتا ہے جو اس کے غلط فلسفے کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں اور پھر مال و دولت کے حصول و صرف، استعمال و انتقال اور تقسیم و تبدل کے غلط اور غیر منصفانہ طریق کار کی راہ میں حائل ہو جاتا ہے۔ یہ تصور جزوی و کلی معاشیات کے تمام دائروں میں اعلیٰ اخلاقی و روحانی اصول و اقدار کو جاری و ساری کر کے ہر طرح کے ظلم و استھصال کا خاتمه کر دیتا ہے اور تمام انسانوں کو حدود و قیود کا پابند رکرکے ایک دوسرے کے حقوق و مفادات کا احترام کرنے اور یورے