

قرآنی نظام ربوبیت
عملی شکل میں

پروفیسر محمد آصف

قرآنی نظامِ ربوبیت عملی تشکیلی

پروفیسر محمد آصف

دوست ایسوسی ایٹس

پرنٹرز۔ پبلشرز۔ سپلائرز

الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور

marfat.com

دری کلام سعید کی علی علی	—	م کتاب
پندرہ سو	==	ط
ان کے	==	م کتاب
۱۱	==	نہ
کتاب	==	کتاب
دست ہندی ط	==	۵
ہرم مذکورہ کتابوں کا مجموعہ	==	۵
سے اعلیٰ	==	۵
۱۱	==	۵

فہرست

107	نظام مواخات میں شمولیت کا طریقہ کار		
111	ربو	3	حرف اول
116	ربو کا خاتمہ	10	1- نظام ربوبیت کے مطابق انقلاب نفس
117	ربو کے خاتمہ سے متعلقہ پالیسی	19	-- انسانی ذات
	اضطراری حالت میں حرام	20	-- مادی تصور حیات
	چیزوں کا استعمال	27	-- روحانیت
119	اضطراری حالت میں حرام چیزوں کے استعمال سے متعلقہ پالیسی	33	-- قرآنی تصور حیات
	نظام زکوٰۃ	36	-- انفاق سے متعلقہ ہدایات
120	قرض حسنہ کا فروغ	42	-- قانون مکافات عمل
123	-- دار القرضہ	67	-- حیات آخرت
123	-- انتظامی ڈھانچہ	68	-- اہل جہنم کا تعارف
124	-- قواعد و ضوابط	73	-- عذاب جہنم کا تعارف
124	صدقات کا فروغ	79	-- اہل جنت کا تعارف
125	-- انفرادی سطح پر صدقات کا فروغ	80	-- جنت کی آسائشیں
128	-- اجتماعی سطح پر صدقات کا فروغ	83	2- اقراء -- انقلاب قرآنی کا راستہ
129	-- دار الصدقات		
131	-- انتظامی ڈھانچہ		
132	-- قواعد و ضوابط		
132	3- العفو کا فروغ		
135	-- دار العفو	86	3- عبوری دور میں نظام ربوبیت کا قیام
137	-- انتظامی ڈھانچہ	91	4- ملکی سطح پر نظام ربوبیت کا قیام
137	-- قواعد و ضوابط		
140	اللہ کا حصہ	102	5- عالمگیر سطح پر نظام ربوبیت کا قیام
145	ذرائع رزق اللہ کی ملکیت ہیں مختلف شعبہ ہائے زندگی کے لئے معاشی پالیسی	105	قرآنی طریقہ انقلاب
151		106	نظام مواخات
		106	نظام مواخات کا تنظیمی ڈھانچہ
		107	نظام مواخات میں شمولیت کی اہلیت

193	متفرقات	151	1- زراعت
193	1- نکاح	151	-- عبوری دور میں صنعتی پالیسی
194	2- جینز	154	-- ملکی سطح پر زرعی پالیسی
195	3- افزائش نسل	157	2- صنعت
195	4- قیمتوں کے مال کی نگہداشت	157	-- عبوری دور میں صنعتی پالیسی
197	5- اکتساب رزق	160	-- ملکی سطح پر صنعتی پالیسی
198	6- ترکہ کی تقسیم	163	3- تجارت
199	7- ذاتی اخراجات	164	-- عبوری دور میں کاروباری پالیسی
199	8- طلاق	168	-- ملکی سطح پر کاروباری پالیسی
201	9- ماں باپ کی پرورش	170	-- بین الاقوامی سطح پر تجارتی پالیسی
			4- سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کے ذمہ داران
		171	مذہبی پیشوائیت کا
			نظام سرمایہ داری
			-- اور پھر رسول کریمؐ کے بعد
		180	وہ سازش کامیاب ہو گئی
			-- مذہبی پیشوائیت کے نظام
		191	سرمایہ داری کا خاتمہ

قرآنی آیات کی کتابت میں کہیں کوئی غلطی نظر
 آئے تو اسے براہ مہربانی خود درست
 کر لیں۔
 ادارہ

ولایا نونک بمثل لا جنک بالحق و احسن تفسیر"○

(25/33)

زندگی کا جیسا مسئلہ بھی تمہیں پیش آئے تو قرآن پورے حق و
صداقت کے ساتھ اس کا حل تمہیں دے گا اور اس کی نہایت
ہی احسن تفصیل تمہارے سامنے پیش کر دے گا۔

ارشاد قائد اعظمؒ

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناحؒ نے 15 جولائی 1948ء کو سٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کے تاریخی موقعہ پر فرمایا۔

”مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لئے لاینحل مسائل پیدا کر دیئے ہیں اور اکثر لوگوں کی یہ رائے ہے کہ دنیا کو اس کی تباہی سے کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے۔ جو مغرب کی وجہ سے دنیا کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ مغربی نظام افراد انسانی کے مابین انصاف کرنے اور بین الاقوامی میدان میں آویزش اور چپقلش دور کرنے میں ناکام رہا ہے بلکہ گزشتہ نصف صدی میں ہونے والی دو عظیم جنگوں کی ذمہ داری سراسر مغرب پر عائد ہوتی ہے۔ مغربی دنیا صنعتی قابلیت اور مشینوں کی دولت کے زبردست فوائد رکھنے کے باوجود، انسانی تاریخ کے بدترین باطنی بحران میں مبتلا ہے۔ اگر ہم نے مغرب کا معاشی نظریہ اور نظام اختیار کیا تو عوام کی پرسکون خوشحالی حاصل کرنے کے اپنے نصب العین میں ہمیں کوئی مدد نہ ملے گی۔“

اپنی تقدیر ہمیں اپنے منفرد انداز میں بنانی پڑے گی۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک مثالی معاشی نظام پیش کرنا ہے۔ جو انسانی مساوات اور معاشرتی انصاف کے سچے اسلامی تصورات پر قائم ہو۔ ایسا نظام پیش کر کے گویا ہم مسلمانوں کی حیثیت میں اپنا فرض سرانجام دیں گے۔۔۔ انسانیت کو صحیح اور سچے امن کا پیغام دیں گے کہ صرف ایسا امن ہی انسانیت کو جنگ کی ہولناکی سے بچا سکتا ہے۔ صرف ایسا امن ہی بنی نوع انسان کی خوشی اور خوشحالی کا امین و محافظ ہو سکتا ہے۔“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جو پروگرام میں پیش کرنے لگا ہوں اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی صفات الرحمن و الرحیم کا ظہور عام ہو جائے یعنی وہ نظام قائم ہو جائے جس میں تمام انسانوں کو ان کی طبعی زندگی کی نشوونما کا سلان بھی میسر آجائے اور ان کی ذات کی صلاحیتوں کی نشوونما بھی ہو جائے۔

قرآن کی تعلیم کا مقصود و منتہی یہ ہے کہ

و ان لی ربک المنتہی ○ (53/42)

عالمگیر سطح پر (نظام) ربوبیت کا قیام عمل میں آجائے۔

انسانیت نے ایک ہی مرتبہ وہ سنہری دور دیکھا ہے کہ جب زمین خدا کے نظام ربوبیت کے نور سے جگمگا اٹھی تھی۔ یہ دور وہ تھا کہ جب بنی آخر الزماں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی معیت میں اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق قرآنی نظام ربوبیت قائم کیا۔ لیکن بد قسمتی انسانیت کی کہ بعد کے مسلمانوں نے نظام ربوبیت کے پروگرام کو پس پشت ڈال کر باطل کے نظام سرمایہ داری کو اپنا لیا۔

یہ تبدیلی کس طرح ہوئی اور وہ کونسی مغلو پرست قوتیں تھیں جنہوں نے نظام ربوبیت کی جگہ نظام سرمایہ داری کو مسلط کر دیا، ایک تفصیل طلب تاریخی بحث ہے جو کہ پیش نظر موضوع سے خارج ہے۔ قرآن نے بہر حال اس ساری سرگزشت کو سورہ اعراف میں ایک مثل کے ذریعے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

و اتل علیہم نبأ الذی اتینہ ایتنا فانسح منهانا تبہ الشیطن فکان من

العیون ○ ولو شنا لرفعنہ بها و لکنہ احد الی الارض و اتبع عصوہ

فمئذہ کمثل الکلب ان نحمل علیہ یبہث او تترکہ یبہث ذلک مثل

القوم الذین کذبوا ایتنا فاقصص القصص لعلہم یتفکروں ○ مثلاً

القوم الذین کذبوا بایتنا والفسہم کانوا یظلمون ○ (7/175-177)

(مفہوم) ”انہیں اس شخص کی سرگزشت سناؤ جسے خدا نے اپنے احکام و قوانین دیئے (وہ ان پر کار بند ہوا تو اسے خوشحالی اور عروج نصیب ہو گیا)۔ لیکن اس کے بعد وہ اس نظام سے اس طرح نکل گیا جس طرح سانپ اپنی کینچلی سے نکل جاتا ہے۔ نظام خداوندی کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان نے اسے جھٹ سے آن دبوچا اور وہ (حق کا راستہ چھوڑ کر) غلط راہوں پر چل نکلا۔ اگر وہ ہمارے قانون مشیت کے مطابق زندگی بسر کئے جاتا تو ہم اسے (عظمتوں کی) بلندیوں تک لے جاتے۔ لیکن یہ معاشی مفاد پرستیوں کے ساتھ چپک گیا اور اپنے خود ساختہ نظام کا اتباع کرنے لگ گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انفرادی مفاد کی لامتناہی ہوس نے اس میں کتے کی سی کیفیت پیدا کر دی کہ اسے کھلاؤ یا دھتکارو‘ ہر حال میں اس کی زبان باہر لٹکتی رہتی ہے۔ یہی کیفیت سمجھو اس قوم کی جو ہمارے قانون ربوبیت کو جھٹلاتی ہے۔ لہذا تم اپنے دور کے مخالفین کو یہ سرگزشت سناؤ تاکہ وہ اتنا سوچنے کی زحمت گوارا کر لیں کہ ہمیں کیا ہو گیا۔ ان سے کہو کہ ستم سوچو کہ کس قدر بری حالت ہوتی ہے اس قوم کی جو خدا کے ضابطہ کی تکذیب کرتی ہے اور یوں اپنے آپ پر زیادتی کرتی ہے۔“

اس حقیقت سے کئے انکار ہو سکتا ہے کہ قرآن نے جن لوگوں کو سوچنے کی

زحمت دی ہے، وہ مسلمان ہی ہیں۔ فرمایا

کیف یهدی اللہ قوما کفروا بعد ایما نہم و شہروا ان رسول حق و

جاء ہم لیبنت والہ لا یهدی لقوم الظلمین ○ (3/85)

(مفہوم) ”یہ ہیں وہ (بد نصیب) جنہوں نے ایمان لانے کے بعد، کفر کی راہ

اختیار کر لی۔ یعنی اسلام نظام قائم ہو جانے کے بعد، پھر غیر اسلامی نظام کی طرف لوٹ گئے۔ درانجالیکہ (اس نظام کے درخشاں نتائج نے) یہ بات واضح کر دی تھی کہ ان کے رسول نے جو کچھ کہا تھا وہ کس قدر حقیقت پر مبنی تھا! سو ظاہر ہے کہ جو قوم، صداقت کو اس طرح بے نقاب دیکھ لینے کے بعد، اس نظام سے سرکشی اختیار کر جائے تو اس پر زندگی کی کامرانیوں کی راہ کس طرح کھل سکتی ہے؟“

نظام خداوندی کو چھوڑ کر غیر اسلامی نظام پر عمل پیرا ہونے کا جو پھر نتیجہ نکلا،

اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے کہا۔

اولیک جزا و ہم ان علیہم لعنتہ اللہ والممیکتہ و الناس اجمعین لا

○ حدیث فیہا ج لایخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون لا ○

(3/87-88)

(مفہوم) ”ان لوگوں کی اس روش کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ نظام خداوندی کے خوشگوار ثمرات سے بھی محروم رہیں۔ کائناتی قوتوں کی برکات بھی ان کے حصے میں نہ آئیں اور اقوام عالم بھی انہیں ذلیل و خوار سمجھ کر اپنے سے دور دور رکھیں، اور یوں ان پر ہر طرف سے محرومی و نامرادی کی پھٹکار پڑے۔ یہ ذلت و خواری ان پر مسلط رہے گی اور (خدا اور رسولؐ کا زبانی اقرار) ان کی سزا میں ذرا سی تخفیف نہیں کر سکے گا اور نہ ہی ان کے اعمال کے نتائج کے ظہور میں تاخیر کی جائے گی۔ وہ اسی دنیا میں ان کے سامنے آجائیں گے۔“

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذلت و خواری کے جس عذاب میں مسلمان صدیوں سے مبتلا ہیں اس سے نجات کی کوئی صورت بھی ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے خدائے رحمن و رحیم نے کہا۔

لا الذین تابوا من بعد ذلک واصبحوا فان اللہ غفور رحیم ○ ان الذین

کفروا بعد ایما نہم ثم از دانو کفرا من تقبل نوبتہم و اولیک ہم

الفالون ○ (3/89-90)

(مفہوم) ”اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ جس دورا ہے پر (اے امت مسلمہ!) تمہارے قدم غلط راستے کی طرف اٹھ گئے تھے، پلٹ کر وہیں جاؤ، وہاں سے سیدھا راستہ اختیار کرو اور خدا کے تجویز کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اس طرح تم ہر قسم کی تباہی سے محفوظ رہو گے اور تمہیں سلمان نشوونما بھی مل جائے گا۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور زبان سے توبہ توبہ کرتے رہے اور عملاً ”اسی غلط راستے پر چلتے رہے“ تو ظاہر ہے کہ غلط راستے پر چلنے والا، صحیح منزل پر کس طرح پہنچ سکتا ہے؟“

پیش نظر موضوع کا تعلق چونکہ معاشیات سے ہے، اس لئے معاشی نقطہ نظر سے صحیح توبہ یہ ہے کہ مسلمان سلب و نهب کے موجودہ نظام سرمایہ داری کی جگہ قرآنی نظام ربوبیت کا قیام عمل میں لائیں کیونکہ یہی وہ نظام ہے کہ جس میں رب کائنات کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ عطا ہونے والے مسلمان نشوونما کی تقسیم اس طرح ہوتی ہے کہ جس سے تمام نوع انسان کی طبیعی ضروریات زندگی بھی پوری ہوتی ہیں اور ان کی مضر صلاحیتوں کی نشوونما بھی ہوتی ہے۔

اسی حقیقت کو قرآن نے سورہ النساء میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

فاما الذين امنوا بالله و اعتصموا به فسيء خمهم في رحمته منه و

فضل و يهد اليه صراطا مستقيما ○ (4/176)

(مفہوم) ”جو لوگ خدا کے روشن اور تابناک ضابطہ ہدایت (قرآن) کو اپنی زندگی کا نصب العین بنالیں اور اس سے محکم طور پر وابستہ رہیں تو خدا کا نظام ربوبیت ان کی ذات کی نشوونما کا سامان بہم پہنچا دے گا اور ان پر معاشی خوشحالیوں اور سہولتوں کے دروازے کھل جائیں گے اور اس طرح وہ اس سیدھی اور متوازن راہ پر چل نکلیں گے جو انہیں بلا خوف و خطر ان کی منزل مقصود تک لے جائے گی۔“

قرآن نے جو یہ کہا ہے کہ نظام ربوبیت ہی وہ نظام ہے جو نوع انسانی کی ربوبیت کا ضامن اور انسانی ذات کی نشوونما کا کفیل ہے تو یہ دعویٰ اس عظیم الشان حقیقت پر مبنی ہے کہ تمام کائنات میں ایک ہی قانون ربوبیت کار فرما ہے۔ اس لئے یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنے معاشی پروگرام کو خدائی قانون سے الگ کر کے کامیاب ہو جائے۔

سورہ القصص میں ہے۔

وهو لا اله الا هو له الحمد في الا ولى واه خيرة وله الحكم و عليه

نرجعون ○ (28/70)

کائنات میں خدا کے علاوہ اور کوئی صاحب اقتدار نہیں۔ اس کے قوانین کے مطابق عمل پیرا ہونے سے، طبیعی زندگی کے قریبی مغلا بھی حاصل ہو جاتے ہیں اور

اخروی زندگی کی خوشگواریاں بھی۔ کائنات میں ہر مقام پر اسی کا قانون نافذ ہے۔ اسی لئے (اے انسان) تمہاری زندگی کی ہر حرکت کو بھی اسی کے گرد گھومنا ہو گا۔
قرآن کا مطمح نظر یہ ہے کہ جس خدا کا قانون ربوبیت، خارجی کائنات میں از خود کار فرما ہے، اسی خدا کا قانون ربوبیت، انسانوں کی معاشی دنیا میں بھی کار فرما ہونا چاہئے۔ اس کے نزدیک وہ لوگ جو معاشی دنیا میں خدا کے قانون ربوبیت کو چھوڑ کر اپنے خود ساختہ قانون اور ضابطہ کا اتباع کرتے ہیں، وہ درحقیقت شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ فرمایا۔

میر تحویٰ لہنہ من الارض ہم بشرون ○ (21/21)

”کیا ان لوگوں نے اپنی معاشی زندگی (ارض) کے لئے الگ الہ (قوانین) تجویز کر رکھے ہیں جن کی یہ اطاعت کرتے ہیں اور ان کے سہارے اپنے معاشی پروگرام کو عام کرنا چاہتے ہیں؟“

اگر ان کی یہی روش زندگی ہے تو انہیں سن رکھنا چاہئے کہ۔

لوکل فہا لہنہ لائہ لفسدنا - (21/22)

(مفسوم) ”اگر انسان کی معاشی زندگی میں کوئی اور قوانین نافذ ہوں اور کائناتی زندگی میں اور تو اس کا نتیجہ فساد کے سوا کچھ نہ ہو گا۔“
صحیح روش زندگی یہ ہے کہ۔

وہو لانی فی السماء لہ و فی الارض لہ (43/84)

”جس خدا کا قانون خارجی کائنات میں جاری و ساری ہے، اسی خدا کا قانون انسان کی معاشی زندگی میں بھی کار فرما ہونا چاہئے۔“

اسی حقیقت کو قرآن نے سورہ آل عمران میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

لعلہ لیس لہ سمون ولہ لسم من فی السموات و الارض منوع و

کہہا و لہ لسمون ○ (3/83)

”کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس دین (نظام زندگی) کے علاوہ جو خدا نے مقرر کیا ہے، کوئی دوسرا نظام اختیار کر لیں۔ حالانکہ (یہ حقیقت ان کے سامنے بے نقاب

ہے کہ) کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں ہر شے اسی نظام کو طوعاً و کرہاً اختیار کئے ہوئے ہے اور ان کی ہر حرکت اسی محور کے گرد گردش کرتی ہے۔“

بالفاظ دیگر، خارجی کائنات اس نظام (دین) کو اختیار کئے ہوئے ہے جو اسے ربوبیت کے حصول کے لئے دیا گیا ہے۔ انسان بھی چونکہ اسی کائنات کا ایک جزو ہے، اس لئے اسے بھی وہی نظام اختیار کرنا ہو گا۔ یہی وہ نظام ہے جو انبیائے کرام کی وساطت سے نوع انسانی کو دیا جاتا رہا۔ اس لئے ہر صاحب فہم و بصیرت کو یہی نظام اختیار کرنا چاہئے۔ فرمایا

قل امنا باللہ وما انزل عینا وما انزل علی ابرلیہ و اسمعیل و اسحق و یعقوب و الاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ و النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم و نحن لہ مسمون ○ (3/84)

”ان سے کہہ دو کہ ہم اسی نظام کو اپنا نصب العین بناتے ہیں جو ہماری ربوبیت کے ضامن (خدا) کی طرف سے ہمیں ملا ہے اور جو اس سے پہلے ابراہیم، اسمعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد (میں سے انبیاء) پر نازل کیا گیا تھا۔ اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء کی وساطت سے انسانوں کو ملا۔ (یہ ایک ہی نظام تھا۔ جو شروع سے آخر تک انسانوں کو ملتا رہا۔ اس لئے ہم) اس نظام کے لانے والوں میں باہم گر کوئی فرق نہیں کرتے۔ ہم اسی نظام کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔“

اس نظام کا نام ہے اسلام۔ یعنی ربوبیت کی تکمیل کا وہ ضابطہ جس کی اطاعت میں نوع انسان کی ربوبیت اور ان کی مضر صلاحیتوں کی نشوونما کا راز سر بستہ ہے۔ اس نظام کے علاوہ اور کوئی نظام ایسا نہیں جو اس مقصد کے حصول کا ذریعہ بن سکے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

ومن ینتہ غیر الاسلام دیناً فن یقبل منہ وهو فی لاجرۃ من

الخسرین ○ (3/85)

”جو قوم اسلام کے علاوہ کسی اور ضابطہ کو اپنا نظام بنائے گی تو قانون کائنات کی رو سے وہ نظام قابل قبول نہیں ہو گا (کیونکہ وہ ربوبیت کے حصول کا ذریعہ نہیں بن

سکتا) جو قوم کسی دوسرے نظام کو اختیار کرے گی (وہ ابتداء" کیسا ہی خوش آئند کیوں نہ ہو) آخر الامر نظر آجائے گا کہ اس کا نتیجہ خسارہ ہی رہا۔"

اس چیز کے واضح ہو جانے کے بعد کہ قرآن کا مطمع نظر، انسان کی معاشی دنیا میں نظام ربوبیت کا قیام ہے، دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی ملوکیت، مذہبی پیشوائیت اور نظام سرمایہ داری کی موجودگی میں ایسا کونسا لائحہ عمل اختیار کیا جائے کہ جس کے نتیجہ میں یہ کہہ ارض پھر سے خدا کے نظام ربوبیت کے نور سے جگمگا اٹھے۔

میری تحقیق کے مطابق قرآنی نظام ربوبیت کے مکمل قیام کے لئے درج ذیل پانچ مراحل کو ممکن العمل بنانا ہو گا۔

- (1) نظام ربوبیت کے مطابق انقلاب نفس۔
- (2) اقراء (انقلاب قرآنی کا راستہ)۔
- (3) عبوری دور میں نظام ربوبیت کا قیام۔
- (4) ملکی سطح پر نظام ربوبیت کا قیام۔
- (5) عالمگیر سطح پر نظام ربوبیت کا قیام۔

1- نظام ربوبیت کے مطابق انقلاب نفس

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی
نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا
(اقبال)

ارشاد خداوندی ہے۔

هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله و

لو گہرہ المشر کون ○ (9/33)

”اللہ نے اپنے رسول کو ضابطہ حیات یعنی دین حق دے کر بھیجا ہی اس لئے ہے کہ یہ نظام، تمام نظام ہائے عالم پر غالب آئے، خواہ یہ بات ان لوگوں پر کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے جو خدا کے ساتھ اوروں کو بھی شریک حکومت کرنا چاہتے ہیں۔“

اس آیت خداوندی سے یہ حقیقت واضح ہے کہ قرآن ایک عظیم انقلابی پروگرام کا نام ہے جس کا مقصد، خدا کے متعین کردہ نظام کو انسانوں کے خود ساختہ تمام نظامات پر غالب کرنا ہے۔ جو شخص اس نصب العین کو اپنی زندگی کا مقصد و منتہی قرار دے لیتا ہے، اسے مسلم یا مومن کہا جاتا ہے اور ایسے افراد پر مشتمل گروہ کو امت مسلمہ یا جماعت مومنین کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس مقصد کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دینے کے لئے سب سے پہلے فکر و نظر کے انقلاب کی ضرورت ہوگی۔ اس کو قرآن نے نفسیاتی تغیر سے تعبیر کیا ہے۔ فرمایا۔

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا واما نفسهم (13/11)

کسی بھی قوم کی خارجی دنیا میں اس وقت تک انقلاب نہیں آسکتا جب تک وہ پہلے اپنی داخلی دنیا میں انقلاب نہ لائے۔

یہ داخلی انقلاب کس طرح پیدا ہوتا ہے؟

اقبل کے الفاظ میں :

تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب!

گرہ کشا ہے نہ رازی، نہ صاحب کشف

انسانی ضمیر پر ”نزول کتاب“ سے مراد قرآن کے مطابق تغیر نفس ہے۔ یہ مقصد قرآن کے احکام و ضوابط اور ان کی غرض و غایت کی اس طرح تعلیم دینے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے کہ اس سے ملت اسلامیہ کا قلب و دماغ قرآنی سانچے میں ڈھل جائے۔ اسی لئے وہ قرآن کے متعلق کہتے ہیں کہ۔

آنچه حق می خواهد، آں ساز و ترا

وہ تجھے ایسا انسان بنا دیتا ہے جیسا انسان خدا چاہتا ہے اور یہ مقصد احکام قرآنیہ کو میکانیکی طور پر نافذ کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ۔

نیست این کار ققیماں اے پر

یہ بات قانون سازوں کے بس کی نہیں

یہ مقصد قرآنی خطوط پر تعلیم و تربیت ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اسلامی انقلاب کے داعی اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ رسالت یہ بتایا گیا ہے کہ :

ویرزکیہم و یعمہم لکنب و الحکمہ (62/2)

”وہ ان کے سامنے قوانین خداوندی کو پیش کرتا ہے۔ پھر انہیں سمجھاتا ہے کہ ان قوانین کی غرض و غایت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایسا عملی پروگرام دیتا ہے کہ جس سے ان کی صلاحیتوں کی نشوونما ہوتی جائے۔“

یہ تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفس کا ہی نتیجہ تھا کہ صدر اول کی جماعت مومنین حیوانی سطح سے بلند ہو کر انسانی سطح پر زندگی بسر کرنے کے قابل ہو گئی۔

قرآنی تصور حیات کے مطابق خارج میں حقیقی اور پائیدار انقلاب لانے کے لئے تغیر نفس ضروری ہے اور یہ تغیر صرف وہی ایمان پیدا کر سکتا ہے کہ جو سوچ سمجھ کر بہ رضا و رغبت لایا گیا ہو اور یوں وہ دل کا تقاضا بن چکا ہو۔ جو ایمان جبر و اکراہ، اندھی تقلید یا پیدائشی حادثہ کا نتیجہ ہو، وہ خارجی حالات میں قرآنی تقاضوں کے مطابق تبدیلی لانے کا سبب نہیں بن سکتا۔ دیکھئے سورہ حجرات میں قرآن نے اسے کس قدر بلغ اور لطیف انداز میں بیان کیا ہے۔

قالت الا عرب امنا قل لسم تو منوا ولكن قولوا اسمننا ولما يدخل

الایمان فی قلوبکم (49/14)

یہ صحرا نشین بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ تم ابھی صاحب ایمان نہیں ہوئے۔ اس لئے تمہیں یہ نہیں کہنا چاہئے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ انہیں سردست یہی کہنا چاہئے کہ ہم نے اس نظام کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ ابھی ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا۔ (جب یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے تو پھر اقدار بدل جاتی ہیں)۔

اقبال کے الفاظ میں :

تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا

عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے

اسی لئے وہ امت مسلمہ کو جھنجھوڑ کر کہتے ہیں۔

تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے

خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے

سب سے اہم بات یہ کہ نظام خداوندی، قلب و دماغ کی کامل رضامندی سے

قبول کیا جانے والا نظام ہے۔ جبر و اکراہ کا اس نظام میں کوئی دخل نہیں۔ جس کا جی

چاہے وہ اس نظام کو اختیار کر لے اور جس کا جی چاہے اسے چھوڑ کر الگ ہو جائے۔

یہی وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔

وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر (18/29)

”ان سے کہہ دو کہ ربوبیت کا قانون دینے والے کی طرف سے تعمیری نتائج کا ضامن نظام حیات آچکا ہے۔ اب جس کا جی چاہے اسے اپنے زندگی کا نصب العین بنالے اور جس کا جی چاہے اسے انکار کر دے۔“

دین میں زبردستی سے یہی مراد نہیں کہ کسی کو بزور شمشیر مسلمان کیا جائے، قرآن اسے بھی زبردستی قرار دیتا ہے کہ کسی کی عقل و فکر کو معطل کر کے کوئی بات منوائی جائے۔ یہی وجہ ہے، جو خدا نے اپنے رسول سے کہا۔

اقلت تکرہ الناس حتی یکو نوا مومنین ○ (10/99)

(مفہوم) ”کیا تو لوگوں کو زبردستی مومن بنانا چاہتا ہے۔ اگر زبردستی مومن بنانا مقصود ہوتا تو خدا کے لئے کیا مشکل تھا کہ وہ انسانوں کو پیدا ہی اس طرح کرتا کہ وہ صاحب ایمان ہوتے۔“

آپؐ کا فریضہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا ہے انہیں اس راستے پر زبردستی چلانا نہیں۔ سورہ

قل یا یہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم متمن اھندی فانما

یھندی لنفسہ ومن ضل فانما یضل عیہا وما انا بکویل ○

(10/108)

(اے رسولؐ! تم) تمام نوع انسان سے پکار کر کہہ دو کہ تمہارے نشوونما دینے والے کی طرف سے وہ ضابطہ حیات آگیا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر تم اس کی راہنمائی میں سفر زندگی اختیار کرو گے تو اس سے تمہاری ہی ذات کو فائدہ پہنچے گا اور اگر تم اسے چھوڑ کر اور راہیں اختیار کر لو گے تو اس کا نقصان بھی تمہیں ہی ہو گا۔ (اب یہ تمہارے اپنے فیصلے پر منحصر ہے کہ تم کون سی راہ اختیار کرنا چاہتے ہو) میں تم پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ تمہیں زبردستی سیدھی راہ پر چلاؤں۔“

(مفہوم القرآن۔ از پرویز)

دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپؐ کا فریضہ قرآنی پروگرام کو لوگوں کے سامنے پیش کر دینا ہے، اس کا زبردستی منوانا نہیں۔ جسے اس

پروگرام پر عمل پیرا ہونا ہو گا وہ اپنی خوشی سے اس پر عمل پیرا ہو گا۔

وما انت علیہم بجبار نذکر بالقران من یخاف و عیدہ (50/45)

”تو ان پر مستبد حاکم بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ انہیں زبردستی غلط راستے سے روک دے۔ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے قرآن پیش کئے جاؤ۔ جو لوگ ہمارے قانون مکافات کی کار فرمائی سے ڈرتے ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیں گے۔“

انسان کو جبرا ”مومن بنانا خدا کی مشیت کے خلاف ہے کیونکہ یہ اللہ کے عطا کردہ اختیار و ارادہ کو چھیننے کے مترادف ہے۔ انسان شرف انسانیت اسی صورت حاصل کر سکتا ہے کہ جب وہ نظام خداوندی کو اپنے اختیار و ارادہ سے اپنائے۔ فرمایا

وسع کرسیہ السموت و الارض لایودہ حفظہما و هو العلی العظیم

لا اکراہ فی الدین قد نبین الرشید من الغنی فمن یکفر بالطاغوت

(2/255-56)

(مفہوم) ”یاد رکھو! نظام خداوندی اس خدا کا نظام ہے جس کا علم و اقتدار کائنات کی پستیوں اور بلندیوں سب پر چھایا ہوا ہے۔ وہ اس کی حفاظت و نگہبانی سے کبھی تھکتا نہیں اور نہ ہی یہ چیز اس پر گراں گزرتی ہے۔ اس کا علم و اقتدار اور غلبہ و تسلط کائنات کی بنیادوں سے لے کر انتہائی بلندیوں تک کو محیط ہے۔ اس قدر عظیم قوتوں کا مالک خدا اگر چاہتا تو جس طرح خارجی کائنات میں اس کا نظام از خود قائم ہے، انسانی دنیا میں بھی از خود قائم ہو جاتا اور انسان اس کے مطابق چلنے پر مجبور ہوتا لیکن ہم اس باب میں زبردستی نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے لئے ہم نے کیا یہ ہے کہ (وحی کے ذریعے) صحیح اور غلط راستے واضح کر دیئے ہیں اور انسان سے کہہ دیا ہے کہ وہ جو نسا راستہ جی چاہے اختیار کر لے۔“

اس سے واضح ہے کہ جب رب کائنات نے کفر یا ایمان کی راہ کو اختیار کرنا انسان کے اپنے فیصلے پر چھوڑ دیا ہے اور اس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ اسلامی نظام کو زبردستی لوگوں پر نافذ کر دیں تو پھر آج یہ

اختیار کسی فرد یا جماعت کو کیونکر حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ”من پسند اسلام“ کو جبراً ان لوگوں پر نافذ کر دے جو ان کے پیش کردہ اسلام سے متفق ہی نہیں۔
اپنے فکر و نظر میں قرآنی تقاضوں کے مطابق تبدیلی لائے بغیر یہ توقع رکھنا کہ خارج میں قرآنی انقلاب آجائے گا، درحقیقت اللہ کو چیلنج دینے کے مترادف ہے، جس نے کہا ہے کہ:

ذ لک بان اللہ لم یک فغیر انعمته انعمها علی قوم حتی یغی و اما

بأنفسهم وان اللہ سمیع علیم ○ (8/53)

”یاد رکھو! خدا کا یہ محکم قانون ہے کہ وہ زندگی کی جو خوشگواریاں کسی قوم کو عطا کرتا ہے، ان میں اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اپنے اندر ایسی نفسیاتی تبدیلی نہیں پیدا کر لیتی جس سے وہ ان خوشگوار یوں کی اہل نہ رہے۔ یہ محکم اصول اس خدا کا ہے جو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔“

اگر مسلمان یہ سمجھیں کہ خارج میں قرآنی انقلاب کی صورت ”تغیر نفس“ نہیں، کوئی اور ہے تو یہ کفر ہو گا۔ اگر وہ سمجھیں کہ اس تدبیر کے علاوہ اور بھی تدابیر ہیں تو یہ شرک ہو گا اور اگر وہ خارج میں نظام خداوندی کے نفاذ کے لئے ”تغیر نفس“ کی تدبیر کو چھوڑ کر دیگر تدابیر مثلاً ”ہنگامہ خیزی“ شورش انگیزی اور نعرہ بازی جیسے باطل ہتھکنڈے۔ جھوٹ، فریب، مکاری، عیاری، بد معاملگی، غلط بیانی، بددیانتی، عہد شکنی، سازش، دوسروں کی تذلیل و تحقیر، جھوٹے الزامات اور ان کی تشہیر جیسے بدترین جرائم اور گھیراؤ، جلاؤ، پھراؤ، مار دھاڑ، قتل و غارت گری، بھوک ہڑتال، سول نافرمانی، زمین دوز تحریک اور مسلح بغاوت جیسی طاقت کا استعمال شروع کر دیں تو یہ گویا اللہ کو چیلنج دینے کے مترادف ہو گا کہ آپ کہتے ہیں کہ خارجی انقلاب کی ایک ہی صورت ہے یعنی انقلاب نفس، لیکن ہم آپ کو ”انقلاب نفس“ کے بغیر ہی اپنے حالات میں تبدیلی کر کے دکھا دیں گے۔ (معاذ اللہ۔ ثم معاذ اللہ)

قرآن کریم نے نظام خداوندی کے قیام کے لئے سبیل اللہ (خدا کی طرف لے جانے والا راستہ) اختیار کرنے کو کہا ہے۔ وہ ایسے ذرائع استعمال کرنے کی اجازت نہیں

دیتا جو مستقل اقدار خداوندی کے خلاف ہوں، کیونکہ اس کے نزدیک غلط راستہ کبھی صحیح منزل تک نہیں پہنچا سکتا۔

نصب العین اور اس کے حصول کے ذرائع میں جو تعلق ہے، اس کو ڈاکٹر جیلاس نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

”تاریخ میں کسی ایسے مثالی معاشرہ کی مثال نہیں ملتی جو غیر مثالی اور غیر فطری طریقوں سے حاصل کیا گیا ہو، بالکل ایسے ہی جیسے غلاموں نے کبھی کوئی آزاد معاشرہ قائم نہیں کیا۔ نصب العین کی عظمت اور حقیقت کا اظہار صرف اس سے ہوتا ہے کہ اس کے حصول کے لئے کیا طریقے اختیار کئے گئے۔“

قرآن ان لوگوں کی شدت سے مخالفت کرتا ہے جو غلط طریقوں سے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ فرمایا

ومن كفر فامتنعه قبلا ثما اضطره الى عذاب النار وبنس العصيره

(2/126)

”جو کوئی ہمارے قوانین کے علی الرغم چلتا ہے، اسے کامیابی تو حاصل ہو جاتی ہے لیکن اس کی نوعیت بڑی عارضی ہوتی ہے۔ ہم اسے بہت جلد نذر آتش کر دیتے ہیں اور یہ نہایت ہی دردناک انجام ہے۔“

اسی لئے مومنین سے کہا کہ تم ایسی کامیابی کی نہ تو تمنا کرنا اور نہ ہی کوشش کرنا۔

لايغرنك ثقب الذين كفروا في البلاد ○ متاع قبيل ثم ما و هم

جهنم وبنس المهاد ○ (3/196-197)

(مفہوم) ”نظام خداوندی کی مخالفت کرنے والوں کی چہل پہل، بستیوں میں ان کی گہما گہمی تمہاری نگاہ کو فریب نہ دیدے اور تم یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ اس کے قانون کے خلاف چلنے سے بھی زندگی کی خوشگواریاں مل سکتی ہیں! ان کی کامیابی پر نہیں بلکہ انجام پر نظر رکھو۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔“

اس حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ قلوب و نگاہ (فکر و نظر) میں

قرآنی تقاضوں کے مطابق تبدیلی کا کام ایک دن کی بات نہیں۔ یہ مرحلہ بڑا صبر آزما۔ ہمت طلب اور کئی وقت کا متقاضی ہے۔ اس میں تیز روی سے کہیں زیادہ ضرورت جاوہ شناسی کی ہوتی ہے۔

کچھ ایسے ہی حالات میں خدا نے اپنے رسولؐ سے کہہ دیا تھا کہ۔

و اصبر عسى مايقولون و اھجر ہم ہجرًا جمیلاً ○ (73/10)

ان کی ان باتوں سے دل برداشتہ مت ہو جاؤ۔ تم اپنے پروگرام پر نہایت ثبات و استقامت سے گامزن رہو اور ان (عجالت پسندوں) سے اپنے آپ کو حسن کارانہ انداز سے بچاتے جاؤ۔

اب تو غیر مسلم بھی عقل کے تجرباتی طریق سے مختلف تدابیر آزمانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ نظریاتی تبدیلی کے بغیر انقلاب نہیں لایا جاسکتا۔
لینن کا نظریہ تھا کہ۔

”تشدد کے بغیر انقلاب ناممکن ہے۔“

لیکن اسی کیونزیم کے حامی چین کے عظیم لیڈر ماؤزے تنگ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ غلط ہے۔ نظریاتی تبدیلی کے بغیر انقلاب نہیں لایا جاسکتا اور نظریاتی تبدیلی کے لئے بڑا طویل المیعاد پروگرام درکار ہوتا ہے۔ چین کے مشہور مجلہ ”پیکنک ریویو“ کی 20 مارچ 1970ء کی اشاعت میں ان کا ایک مقالہ شائع ہوا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا۔

”دانشوروں کا مسئلہ آئیڈیالوجی کا ہے اور آئیڈیالوجی سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لئے جبر و استبداد کے بھونڈے طریقے نہ صرف یہ کہ مفید نہیں ہوتے بلکہ نقصان رساں ہوتے ہیں۔ ہمارے رفقاء کو معلوم ہونا چاہئے کہ نظریاتی تبدیلی کے لئے بڑے طویل المیعاد، صبر آزما اور استقامت طلب پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہئے کہ وہ محض چند لیکچروں اور جلسوں سے لوگوں کے نظریات میں تبدیلی پیدا کرا لیں گے۔ قوموں کے نظریات صدیوں میں جا کر مرتب ہوتے ہیں۔ اس لئے انہیں

راتوں رات بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ کام جبر و استبداد سے نہیں ہو گا۔ لوگوں کے قلب و دماغ کو رفتہ رفتہ اس تبدیلی کے لئے آمادہ کرنا ہو گا۔“

پیش نظر موضوع کا تعلق چونکہ ”نظام ربوبیت“ سے ہے، اس لئے اس نظام کے قیام کے لئے پروگرام وہی اختیار کرنا ہو گا جسے قرآن نے تجویز کیا ہے یعنی فکر و نظر کی تبدیلی سے ”مسلمان نامسلانے“ کو مسلمان بنانا تاکہ وہ اس کے ایمان و اعمال صالحہ کے فطری نتیجہ کے طور پر متشکل ہو سکے۔

سورہ الساء میں ہے۔

يا ايها الذين امنوا امنوا بالله و رسوله و الكتب الذى نزل على رسوله

(4/136)

اے مسلمانو! تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جسے اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا۔

قرآن نے جو مسلمانوں کو ازسرنو ایمان لانے کے لئے کہا ہے تو اس کا عملی مفہوم نظام سرمایہ داری کو خلاف اسلام تسلیم کر کے ”قرآنی نظام ربوبیت“ کا قیام عمل میں لانا ہے۔

قرآنی نظام ربوبیت کی عمارت چونکہ انسانی ذات، قانون مکافات عمل اور حیات آخرت پر ایمان کی بنیادوں پر اٹھتی ہے، لہذا وہ شخص جو نظام ربوبیت کے پروگرام کو اپنی زندگی کا نصب العین بنانا چاہتا ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے ان تینوں مسلمات کو بطور حقیقت اپنے دل میں جاگزیں کرے۔
ان مسلمات کا مختصر سا تعارف درج ذیل ہے۔

انسانی ذات

قرآن کریم نے انسان کی پیدائش کے سلسلہ میں کہا ہے۔

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ○ (32/7)

(خدا کے عالم امر میں اس اسکیم کے طے پا جانے کے بعد) انسان کی تخلیق کی

ابتدا طین (یعنی بے جان مادہ) سے ہوئی۔

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلْطَنٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ○ (32/8)

(اس کے بعد یہ کاروان حیات، مختلف مراحل طے کرتا ہوا اس وادی میں آن

پہنچا جہاں) افزائش نسل بذریعہ تولید (یعنی نر اور مادہ کے اختلاط سے) ہوئی۔

اس مرحلہ تک یہ طریق تخلیق، حیوانات اور انسانوں میں مشترک تھا لیکن

جب سلسلہ ارتقاء آگے بڑھا تو انسان کو خدا نے ایک امتیازی خصوصیت سے نوازا۔

وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ○ (32/9)

پھر خدا نے انسان کو اپنی روح (یعنی الوہیاتی توانائی) کا ایک ثمرہ عطا کر دیا۔

اس الوہیاتی توانائی (جسے 'نفس'، 'انا' خودی یا انسانی ذات بھی کہتے ہیں) کے

اضافہ سے انسان پھر دیگر مخلوقات سے بالکل الگ اور ممتاز مخلوق بن کر اپنے ہر ارادہ

فیصلہ اور عمل کا ذمہ دار قرار پا گیا۔

لہذا قرآن کی رو سے انسان مشتمل ہے۔

(۱) جسم اور (۲) انسانی ذات پر۔

یہاں سے انسانی زندگی کے متعلق تین تصور حیات سامنے آتے ہیں۔

(۱) مادی تصور حیات۔

(2) روحانیت۔

(3) قرآنی تصور حیات۔

مادی تصور حیات

انسانی زندگی کے متعلق یہ تصور کہ انسان صرف اس کے طبعی جسم پر مشتمل ہے، جو طبعی قوانین کے مطابق کام کرتا ہے اور پھر انہی قوانین کے مطابق ختم ہو جاتا ہے، مادی یا میکانکی تصور حیات کہلاتا ہے۔ اس تصور حیات کے حامل افراد کے نزدیک انسانی زندگی کا مقصد صرف جسم کی پرورش یعنی روٹی، کپڑا، مکان اور دیگر ضروریات زندگی کا مہیا ہونا اور آخر میں مرجانا ہے۔

سورہ الجاثیہ میں ہے۔

وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما ینھکنا الا لہ

ہرج و ما لہم بذالک من علیم ان ہم لا یظنون ○ (45/24)

”یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے۔ اس میں ہم پیدا ہوتے ہیں اور پھر زمانے کی گردش سے ہماری موت واقع ہو جاتی ہے۔ (ان سے کہہ دو کہ تمہارا یہ خیال علم پر مبنی نہیں، محض ظن و قیاس کا اتباع ہے۔“

قرآن کریم نے مادی تصور حیات (یعنی سیکولر ازم) کو کفر کہہ کر پکارا ہے اور اس کا نتیجہ جہنم بتایا ہے۔

والذین کفروا ینتمنون و ینھون کلماتا کل الانعام و الذر مشوی لہم

(47/12)

”جن لوگوں کا تصور زندگی حیوانات کی طرح کھانا پینا اور دیگر سامان زیت سے متمتع ہونا ہے اور بس، وہ کفر کی زندگی بسر کرتے ہیں اور اس زندگی کا نتیجہ جہنم ہے۔“

مادی تصور حیات کے ماتحت، انسان کی جو پھر کیفیت ہوتی ہے، اس کا نقشہ قرآن نے کچھ اس طرح کھینچا ہے۔

ان الانسان خفق ہدوعا (70/19)

اس نظریہ کے تحت انسان کی بھوک کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔

وانہ لحب الخیر لشدید (100/8)

وہ دولت کی ہوس میں کھنچے چلا جاتا ہے۔

جمع مالا و عددہ (104/2)

مال جمع کرتا رہتا ہے اور پھر اسے گنتا رہتا ہے۔

جمع فا او عی (70/18)

مال سمیٹتا جاتا ہے اور پھر اسے تھیلی میں ڈال کر اوپر سے اس کا منہ بند کر دیتا ہے۔

یحسب ان ماله اخلدہ (104/3)

سمجھتا یہ ہے کہ یہی مال و دولت اسے حیات جاوداں عطا کر دے گا۔

کلا بل تعبون العا جنہ ○ (75/20)

اس کی نگاہ ہمیشہ مفاد عاجلہ پر رہتی ہے۔

وتذرون الاخرۃ ○ (75/21)

اور مستقبل کی خوشگوار یوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔

بل توثرون الحیوۃ الدنیا ○ (87/16)

آخرت کی خوشگوار یوں پر دنیاوی مفادات کو ترجیح دیتا ہے۔

ونا کنون التراث اکلا لسمما ○ (89/19)

باپ دادا کی میراث تک ہڑپ کر جاتا ہے۔

و تعبون المال حبا جما ط ○ (89/20)

اور اس کے ساتھ ایسی تدابیر کرتا رہتا ہے کہ دوسروں کا مال بھی ادھر ادھر سے سمٹ سمٹا کر اس کے پاس اس طرح جمع ہو جائے جیسے گرد و نواح کا تمام پانی نشیب کی طرف آکر کسی گڑھے میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔

الہکم النکائر ○ حتی زرتم المقابر ○ (102/1-2)

وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے دولت نہیں کماتا بلکہ ایک دوسرے

سے آگے نکل جانے کی ہوس میں دولت کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتا چلا جاتا ہے تا آنکہ وہ قبر کے گڑھے میں جاگرتا ہے۔

قرآن کے نزدیک محض دنیاوی زندگی کے مفاد کے حصول کے لئے ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرنا اور اس کے لئے ہر قسم کے حربے استعمال کرنا ایک ناپسندیدہ عمل ہے کیونکہ اس طرح حاصل کی گئی خوشگواہی محض وقتی ہوتی ہے۔ سورہ حدید میں ہے۔

اعلموا انما اسجوبة الدنيا لحب و لہو و زینتہ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاقوال و الا اولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیح فترہ مصفرا ثم یکون حطاما و فی الاخرة عذاب شدید لا و مغفرة من اللہ و رضوان ط وما الجبوة الدنيا الا متاع الغرودہ ○

(57/20)

”طبعی مفاد کی حیثیت محض کھیل تماشے کی سی ہوتی ہے جس سے کچھ وقت کے لئے دل بہلا لیا جائے یا زیبائش و آرائش کر لی جائے۔ یا اس پر فخر کیا جائے کہ میرے پاس دوسروں کے مقابلہ میں بہت زیادہ ساز و سامان ہے یا مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی دوڑ لگائی جائے (یہ چیزیں بھی ضروری ہیں بشرطیکہ انہیں زندگی کے بلند مقاصد کے حصول کا ذریعہ سمجھا جائے لیکن اگر انہیں مقصود بالذات سمجھ لیا جائے تو یہ تصور باطل ہے۔ اس طرح ان سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کی) مثال ایسی کھیتی کی سی ہے جو بارش کے ایک چھینٹے سے اگ کھڑی ہو اور اسے دیکھ کر کسان بہت خوش ہو جائے۔ لیکن ایسی کھیتی دوسرے ہی دن خشک ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ذرا سی دھوپ سے زرد پڑ جاتی ہے اور پھر چور چور ہو کر مرجھا جاتی ہے اور مال کار، اس کسان کے لئے انتہائی مصیبت کا باعث بن جاتی ہے۔ ان تباہیوں سے بچنے کی صورت ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ انسان اپنی تمام جدوجہد کو قوانین خداوندی سے ہم آہنگ رکھے۔

پھر سمجھ لو کہ محض طبعی زندگی کو مقصود حیات سمجھ لینے سے سامان زیست تو

ضرور مل جاتا ہے لیکن وہ متاع بڑی ناپائیدار اور کم قیمت کی ہوتی ہے اور اس سے انسان دھوکا کھا جاتا ہے۔“

(مفہوم القرآن۔ از پرویز)
جب انسان کا نظریہ زندگی ملوی ہو جائے تو پھر وہ کونسی چیز ہے جو انسان کو سلب و سلب، لوٹ کھسوٹ اور غصب و استحصال سے روک سکے۔ نظام سرمایہ داری اس تصور حیات کا فطری نتیجہ ہے، یا یہ تصور حیات اس نظام کا لازمی نتیجہ۔

وہ معاشرہ جس میں ہر کسی کی یہ کوشش ہو کہ وہ مل و دولت میں دوسروں سے آگے نکل جائے اور اس کے لئے ہر جائز و ناجائز ذرائع اختیار کرے، تو ایسے جہنمی معاشرہ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے کہا۔

یَعْفُكُمْ لِيَعَضَّ عَضُو (2/36)

اس میں ایک انسان دوسرے انسان سے اس طرح الگ ہو جاتا ہے جیسے ان میں کسی نے (WEDGES) ٹھونک دی ہوں۔

یَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ○ (80/34)

اس کے بعد ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ بھائی بھائی سے الگ ہو جاتا ہے۔

وَأُمُّهُ وَبَنِيهِ ○ (80/35)

اولاد مل باپ سے الگ ہو جاتی ہے۔

وَصَاحِبَتُهُ وَبَنِيهِ ○ (80/36)

حتیٰ کہ میاں بیوی اور باپ بیٹے کے مفادات تک ایک دوسرے سے متصادم ہو جاتے ہیں۔

لِكُلِّ أَمْرٍ مُّهِمٍّ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ○ (80/37)

ہر کوئی اپنے اپنے مفاد کے حصول اور تحفظ میں ایسا لگن ہو جاتا ہے کہ اسے دنیا و مافیہا کی کوئی خبر ہی نہیں رہتی۔

بَلْ بَرِيْدٌ كَلَّ أَمْرٍ مُّهِمٍّ أَنْ يَوْنِيَ صَحْفًا مُّشْرَبَةً ○ (74/52)

ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ مشرکہ مفاد انسانی کے بجائے اپنے اپنے مفاد کے حصول کے لئے الگ الگ پروگرام بنائے۔

اس نظریہ کے تحت جو کچھ افراد میں ہوتا ہے، وہی کچھ اقوام میں ہوتا ہے۔

كما دخت امنه لعنت لختها (7/38)

اس جہنمی معاشرہ میں ہر قوم دوسری قوم کو (زندگی کی خوشگوار یوں سے) محروم کرنے کی فکر میں رہتی ہے۔

ان نکون امنه ہی اسی من امنه (16/92)

اس کا مقصد دوسری قوموں کو محروم کر کے خود آگے بڑھنا ہوتا ہے۔

اس کے بعد جس طرح ہر سرمایہ دار یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے اب دوسرے افراد انسانیہ کی کیا پرواہ ہے۔ میرا مل و دولت میرے لئے کافی ہے، اسی طرح دولت مند اقوام بھی اپنے آپ کو خودمکافی سمجھ کر غریب اقوام سے بے نیاز ہو جاتی ہیں۔ اس بے نیازی کو سرکشی سے تعبیر کرتے ہوئے قرآن نے کہا۔

کلا ان الانسان لیطغی ○ ان راه استغنی ○ (96/6-7)

”یہ انسان کی سرکشی ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کی ضروریات سے بے نیاز ہو

جائے۔“

انسان سرکشی کیوں اختیار کرتا ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے قرآن نے کہا۔

یحسب ان لن بقدر عیہ احد ○ (90/5)

انسان ایسا صرف اس لئے کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں

بگاڑ سکتا۔

اس ذہنیت کا نتیجہ ہے کہ انسان پھر معاشرہ کے آئین و ضوابط کی بھی پرواہ

نہیں کرتا اور ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ لوگوں سے زیادہ لے اور انہیں کم سے کم

دے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی تباہی و بربادی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے کہا۔

ویل للمطففین ○ الذین اذا کتالوا عسی الناس ینسوفون ○

(83/1-2)

”تباہی و بربادی ہے اس ڈنڈی مار نظام کے لئے، جس میں لوگوں کی ذہنیت یہ

ہو جاتی ہے کہ ہر کوئی اپنے لئے زیادہ سے زیادہ مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے اور دوسروں کو

کم سے کم دینا چاہتا ہے۔“

مادی نظریہ زندگی کا لازمی نتیجہ بخل ہے جس کے متعلق فرمایا۔

الذین یبغون و یا مروون الناس بالبخل و یکنمون ما اشہم اللہ من

فضہ و اعتد نالکفرین عذابا مہینا ○ (4/37)

”بخیل لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ اپنے لئے سمیٹ کر رکھتے

ہیں، اور کسی کو کچھ نہیں دینا چاہتے۔ پھر ایسے قوانین و ضوابط بناتے ہیں جس سے معاشرہ کی عام روش یہی ہو جائے اور بخل کو معیوب ہی نہ سمجھا جائے اور یوں ہر شخص ان چیزوں کو اپنے لئے چھپا چھپا کر رکھتا چلا جائے جو اسے خدا کے فضل و کرم سے عطا ہوئی ہیں۔

یاد رکھو! جو لوگ خدا کی نعمتوں کی ناپاس گزاری کرتے ہیں۔۔۔ اور ناپاس

گزاری یہ ہے کہ انہیں چھپا چھپا کر رکھا جائے اور نوع انسان کی پرورش کے لئے صرف نہ کیا جائے۔۔۔ ان کی اس روش کا نتیجہ درد انگیز تباہی ہے۔“

قرآن نے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ جو نظام بخل کے نظریہ پر قائم ہو گا وہ

باقی نہیں رہ سکتا۔ اس کی جگہ ایسا نظام لے لے گا جو نوع انسانی کی منفعت کے نظریہ پر قائم ہو گا۔

ہا نتم ہوہ ما اتما ینحل تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ ج فمنکم

من یبخل ج و من یبخل عن نفسه ط والہ اغنی و تتم الفقراء ج و

ان تتولو ایستبدل قوما غیر کم لا تم ہ یکنوا امثالکم ○ (47/38)

”تم میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس نظام

خداوندی کے قیام کے لئے اپنا مال کھلا رکھیں تو وہ بخل کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا

چاہئے کہ جو شخص اس معاملہ میں بخل سے کام لیتا ہے، تو وہ بخل خود اس کی اپنی ذات

کے خلاف ہوتا ہے۔ اللہ تمہارا محتاج نہیں (کہ تم اسے نہ دو گے تو اس کی ضرورت

رکھی رہ جائے گی) تم اپنی نشوونما کے لئے اس کے نظام کے محتاج ہو۔ اگر تم اس نظام

سے روگردانی کرو گے اور اپنے عہد سے پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم

لے آئے گا جو تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔“

آخر میں اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے قرآن نے کہا۔

قل هل نعلم بالا خسرین اعمالا ط ○ الذین منل سعیہم فی الحیوۃ
الدنیا وہم یحسیون انہم یحسنون منعا ○ اولیک الذین کفرو ایات
ربہم و لقاہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیمتہ و زتاہ ذلک
جزاؤہم جہنم بما کفروا وا تخذا ایتی و رسل ہزواہ

(18/103-106)

”ان سے کہو کہ ہم تمہیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی تمام سعی و عمل کا نتیجہ نقصان کے سوا کچھ نہیں ہو گا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام پروگرام طبعی زندگی کے مفاد کے حصول میں ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ بزعم خویش سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ اپنی کاریگری سے بنا رہے ہیں، وہ بہت اچھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے قانون ربوبیت سے انکار کرتے اور سرکشی برتتے ہیں اور اس کا یقین ہی نہیں رکھتے کہ انہیں اس کے قانون مکافات کا سامنا کرنا ہے۔ سو ان کے پروگرام جو بظاہر بڑے خوش آئند نظر آتے ہیں لیکن ان کے ٹھوس نتائج کبھی بھی مرتب نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ ظہور نتائج کے وقت ان کے اعمال کا وزن معلوم کرنے کے لئے میزان تک کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ ہو گا تباہیوں کا وہ جہنم جو ان کے سامنے نمودار ہو جائے گا۔ یہ اس لئے کہ یہ لوگ ہمارے قوانین سے انکار کیا کرتے تھے۔ انکار ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ان قوانین کی، اور ان کے پیش کرنے والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے۔“



روحانیت

تصوف کی اصل کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا؟ یہ چیز پیش نظر موضوع سے خارج ہے۔ اس وقت صرف ایک ضمنی نکتہ کی وضاحت کرنا ہے جس کا تعلق ”تزکیہ نفس“ سے ہے۔

”روحانین“ بھی انسانی ذات (روح) کے قائل ہیں لیکن ان کے نزدیک ”انسانی ذات“ خدا کی ذات کا جزو ہے جو اپنی اصل سے جدا ہو کر مادی غلاظتوں میں لوث ہو چکی ہے۔ اسے ان مادی آلائشوں اور کشافوں سے پاک و صاف کرنا، تاکہ یہ اپنی اصل (خدا کی ذات) سے جا کر مل جائے، مقصود حیات ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک ”تزکیہ نفس“ یا انسان کی ”روحانی ترقی“ سے مراد ہے، دنیوی حظائظ و لذات سے ترک تعلق بلکہ قلب و دماغ کو اس مقام پر لے جانا جہاں محسوس اشیاء کے تصورات اور خیالات تک کا بھی کوئی گزر نہ ہو۔ فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرنا، افلاس اور محتاجی کو خدا کی رحمت سمجھنا، آرزوؤں کو ختم کرنا، محکومی اور سر بزیری کی زندگی بسر کرنا، باطنی علم کو حقیقت قرار دینا اور اس کے سوا ہر علم کو دھوکہ اور فریب قرار دینا۔ قوت اور شوکت کو خوئے درندگی جانا اور مسلک گو سفندی اختیار کرنا۔ دنیاوی علاقے سے قطع تعلق کر کے کرب و اذیت اور مصائب و نوائب کی زندگی اختیار کرنا تاکہ اس کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کیا جاسکے۔ عبادت کا منتہی یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان پر جذب و انہماک کا ایسا عالم طاری ہو کہ وہ جس انداز میں محو عبادت گزار رہے، اسی انداز میں مہینوں پڑا رہے وغیرہ وغیرہ۔

انسانی روح کے متعلق یہ تصور کہ وہ ذات خداوندی کا حصہ ہے جو اس سے

الگ ہو کر مادی دنیا میں چکر کاٹ رہی ہے اور آخر الامر یہ خدا کی ذات میں جا کر جذب ہو جاتی ہے، قرآنی تعلیم کے یکسر خلاف ہے۔ قرآن نے خدا کو ایک مکمل ذات بتا کر واضح کر دیا کہ ”انسانی ذات“ ذات خداوندی کا جزو نہیں۔ ذات (وہ خدا کی ہو یا انسان کی) ایک غیر منقسم وحدت ہوتی ہے جس کے حصے بخرے نہیں ہو سکتے۔ انسان کی ذات، خدا کی عطا کردہ ہے اور اس کی نشوونما انسانی زندگی کا فریضہ۔ یہ ذات مناسب نشوونما سے حیات جاوید حاصل کر سکتی ہے لیکن خدا کی ذات میں جا کر جذب نہیں ہو جاتی۔ اس کی حیات جاوید بھی خدا کی ابدیت جیسی نہیں۔ (108-107/11)

یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ تزکیہ نفس — غاروں، پہاڑوں، جنگلوں، بیابانوں یا مراقبوں اور ریاضتوں کی خلوت گاہوں میں ممکن ہے، فریب نفس ہے اور بہر حال قرآنی تعلیم کے خلاف۔

قرآن کا تجویز کردہ پروگرام وارکمو مع الراکعین (2/43) ہے۔ یعنی قوانین خداوندی کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ مل کر جھکنا اور کونومع الصدقین (9/119) بچوں کی معیت میں زندگی بسر کرنا ہے۔ وہ جنت میں داخل ہونے کی شرط یہ بتاتا ہے کہ۔

فا دخل فی عبادی وادخل جنتی ○ (89/29)

”میرے بندوں کے ساتھ مل کر میری جنت میں داخل ہو جا۔“

جہاں تک کائنات اور اس کی قوتوں کو قابل نفرت سمجھنے کا تعلق ہے تو قرآن اس ذہنیت اور تصور کو کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ وہ مادی کائنات کے متعلق کہتا ہے وما خلقنا السماء و الارض وما بینہما باطلا ”کائنات کی پستیوں اور بلندیوں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، ہم نے اسے باطل نہیں پیدا کیا۔“ یعنی اس کا قابل نفرت (غلیظ اور نپاک) ہونا تو ایک طرف، یہ بیکار اور رائیگاں بھی نہیں۔ ذلک ظن اللہ کفروا ”یہ ان لوگوں کا ظن ہے جو کفر کرتے ہیں۔“ فویل للذین کفروا من النار (38/27) ”سو جو لوگ (اس طرح) کفر کرتے ہیں، ان کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔“

اس سے واضح ہے کہ قرآن کے نزدیک وہ لوگ جو اس مادی دنیا کو باطل سمجھتے ہیں، وہ مومن نہیں، کافر ہیں۔ اور تصوف کی تو بنیاد ہی اس تصور پر ہے کہ دنیا باطل ہے۔

ترک دنیا کا مسلک اختیار کرنے کا نتیجہ مفلسی اور محتاجی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھوک اور خوف کو عذاب قرار دیتے ہوئے (16/112) اسے قوانین خداوندی سے اعراض برتنے کا نتیجہ ٹھہرایا ہے۔ فرمایا۔

ومن اعرض عن ذکری فان له معیشتہ فتکا ونعشرہ یوم القیامتہ

اعمی (20/124)

”جو کوئی ہمارے قوانین سے اعراض برتے گا تو اس کی روزی تنگ ہو جائے گی اور ہم اسے قیامت کے دن بھی اندھا اٹھائیں گے۔“

اس آیت خداوندی سے یہ بات واضح ہے کہ ہر وہ عقیدہ، نظریہ یا مسلک و مشرب جس کا نتیجہ، رزق کی تنگی ہو، ہدایات خداوندی کے خلاف ہے اور جس کی اس دنیا میں روزی تنگ ہو، اس کی عاقبت بھی خراب ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی حلوش یا نامساعد حالات کی وجہ سے کوئی فرد یا قوم غربت یا افلاس کے گرداب میں گھر جائے۔ لیکن یہ عقیدہ کہ غربت اور افلاس، رضا جوئی خداوندی کا ذریعہ اور مقربین بارگاہ خداوندی کی نشانی ہے، قرآنی تعلیمات کے یکسر خلاف ہے۔

باقی رہا دنیاوی زیب و زینت کو حرام سمجھنا اور خوشگوار رزق خداوندی سے اجتناب کرنا، سو اس کے متعلق رب کائنات نے تحدی سے فرما دیا کہ۔

قل من حرم زینتہ اللہ التی اخرج لعبادہ و الطیبات من الرزق قل

ہی للذین امنوا فی السجیۃ الدنیا خالصتہ یوم القیامتہ کزاک

نفسل لایت لقوم یعلمون (7/32)

”اے رسول! ان سے کہو کہ وہ کون ہے جو ان چیزوں کو جنہیں خدا نے انسانوں کے لئے باعث زیب و زینت بنایا ہے اور اس رزق کو جسے اس نے نہایت خوشگوار پیدا کیا ہے، حرام قرار دے سکے۔ اس دنیا میں ان چیزوں کے لئے جو بھی

کوشش کرے گا' اسے مل جائیں گی۔ لیکن آخرت میں یہ مومنین کے لئے مختص ہوں گی۔ اس طرح خدا ان لوگوں کے لئے جو علم و بصیرت سے کام لیں انہیں اپنی آیات نکھار کر بیان کرتا ہے۔"

ترک دنیا اور ترک علاقہ کے مسلک کو یہودی اور عیسائی تصوف میں رہبانیت کہہ کر پکارا جاتا تھا جس کے متعلق قرآن نے صاف کہہ دیا کہ۔

ورمقبا نیتہ ابتدا عوہا ماکنہا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فمار

عوہا حق رعایتہا (57/27)

رہبانیت کا مسلک ہم نے ان پر واجب قرار نہیں دیا تھا۔ انہوں نے اسے از خود ایجاب کر لیا اور یہ کہہ کر اپنے آپ کو فریب دے لیا کہ اس سے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ ایجاب کرنے کو تو کر لیا لیکن اسے پھر نباہ بھی نہ سکے۔ (یہ ایسا مسلک تھا ہی نہیں جو نبھ سکتا)۔

اس آیت خداوندی سے یہ حقیقت واضح ہے کہ مسلک رہبانیت، خدا کا متعین فرمودہ نہیں۔

"روحانین" کے اس دعویٰ کے جواب میں کہ جس طریق پر وہ عمل پیرا ہیں، اس سے ان کا "تزکیہ نفس" ہو جاتا ہے، قرآن نے کہا۔

الم ترالی الذین یزکون انفسہم ط بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون

قتیلا ○ (4/49)

(مفہوم) "کیا تو نے ان لوگوں کی حالت پر غور کیا جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جس نہج پر چل رہے ہیں، اس سے ہمارا "تزکیہ نفس" ہو رہا ہے۔ (ان سے کہہ دو کہ تزکیہ نفس اس طرح نہیں ہوتا)۔ یہ صرف اسے حاصل ہو سکتا ہے جو اسے اللہ کے ضابطہ حیات (قرآن) کے مطابق حاصل کرنا چاہئے۔ جو اسے اس طریق سے حاصل کرنا چاہے گا، اس کی سعی و عمل کے نتائج میں ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی۔"

یہ آیت ایک عظیم حقیقت کی طرف رہنمائی کرتی ہے جس سے اغماض برتنے سے انسان اس قدر کھلی ہوئی گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ارشاد خداوندی یہ ہے کہ

انسانی ذات کی نشوونما (تزکیہ نفس) کا ثبوت یہ نہیں کہ وہ شخص خود اپنے متعلق اس کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ معیار خداوندی (قرآن کریم) پر بھی پورا اترتا ہے یا نہیں۔ ”تزکیہ نفس کا مدعی“ اگر کتاب اللہ سے اس کا ثبوت پیش نہیں کرتا، اور اس کے باوجود اسے منسوب کرتا ہے اللہ کی طرف، تو وہ اللہ پر بہتان باندھتا ہے۔

انظر كيف يفترون على الله الكذب و كفى به الشما بينا ع

(4/50)

”دیکھو! (یہ روحانیت کے مدعی) کس طرح اپنے خود ساختہ مشرب و مسلک کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اس طرح کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ لیکن اس سے خدا کا کیا بگڑتا ہے۔ ان کی اپنی ذات میں (تقویت اور نشوونما کے بجائے) ضعف و اضمحلال پیدا ہو جاتا ہے اور یہی چیز ان کی تباہی کے لئے کافی ہے۔۔۔ ایسا کھلا ہوا جھوٹ، اتنا واضح جرم اور دعویٰ یہ کہ ہم خدا کے مقرب ہیں!

(مفہوم القرآن - از - پرویز)

آئیے اب دیکھیں کہ قرآن کی رو سے تزکیہ نفس کا طریق کیا ہے؟
سورہ الیل میں ہے۔

الذی یونی مالہ یتزلی (92/18)

وہ شخص جو ہر اس چیز (مالہ) کو جو اس کے پاس ہے (اور اس کی ضرورت سے زائد 2/219) نوع انسانی کی ربوبیت کے لئے دے دیتا ہے، حتیٰ کہ کبھی ایسا موقع آجائے کہ جن لوگوں کی ضرورت زیادہ ہو، انہیں اپنے آپ پر ترجیح دے۔ (59/9) تو اس کی ذات کی نشوونما ہو جاتی ہے۔

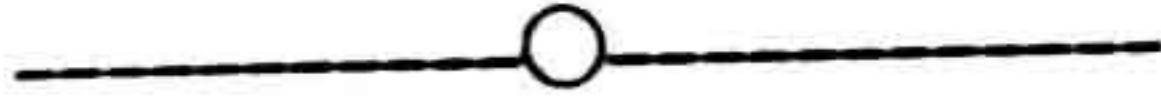
قد افلح من تزکی (87/14)

”اور جس کی ذات کی نشوونما ہو جاتی ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔“

بالفاظ دیگر، قرآن کی رو سے ”تزکیہ نفس“ اس انسان کا ہوتا ہے جو اپنے مال و دولت کو ربوبیت عامہ کے لئے کھلا رکھے نہ کہ اس کا جو دوسروں کی کمائی پر زندہ رہے۔ ”روحانی ترقی کے مدعی“ خواہ دنیا سے کتنا ہی دور کیوں نہ بھاگیں، جب تک وہ

زندہ ہیں، انہیں اپنے جسم کی پرورش کے لئے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے جسے (ظاہر ہے) دوسرے لوگ پورا کرتے ہیں۔ سو جو شخص کھانے پینے تک کے لئے دوسروں کا محتاج ہو، اس کا تزکیہ نفس کس طرح ہو سکتا ہے۔

مختصر یہ کہ وہ نظریہ اور مسلک جسے ویدانت، رہبانیت یا روحانیت کہا جاتا ہے اور جسے تصوف کی ہمہ گیر اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کا ایک ایک جزو اسلام کے خلاف اور قرآنی تعلیم کی نقیض ہے۔



قرآنی تصور حیات

یہ ہے مقصد گردش روزگار
کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار
(اقبل)

قرآنی تصور حیات کی رو سے انسانی زندگی کا مقصد انسانی ذات کی نشوونما ہے۔
سورہ الشمس میں ہے۔

ونفس و ما سوہا لا ○ فالہمہا فجورہا وتقوہا لا ○ قدا قلع من

زکھا لا ○ وقد خاب من دسھا ط ○ (10-7/91)

نفس انسانی اور وہ قوتیں جو اس میں توازن اور تقویت پیدا کرتی ہیں، اس پر
شاہد ہیں کہ اس کے اندر اس امر کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے کہ یہ چاہے تو (غلط روش
پر چل کر) اپنے اندر انتشار پیدا کر لے اور چاہے تربیت پا کر مستحکم سے مستحکم تر ہوتی
چلی جائے سو جس نے اپنی ذات کی نشوونما کر لی، وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ (اسے
زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا) لیکن جس نے اسے مغلط پرستیوں کے بوجھ تلے دبائے رکھا
اور ابھرنے نہ دیا، اس کی انسانی صلاحیتیں خوابیدہ کی خوابیدہ رہ گئیں۔ اس کا شعلہ
زندگی افسردہ ہو گیا۔

آئیے اب دیکھیں کہ انسانی ذات کی نشوونما کا طریق کیا ہے؟

انسانی جسم کی پرورش تو طبعی قوانین کی رو سے ہوتی ہے لیکن انسانی ذات کی
نشوونما ان اصول و ضوابط کی رو سے ہوتی ہے جنہیں مستقل اقدار خداوندی کہا جاتا

ہے۔ یہ مستقل اقدار، غیر متبدل اور ابدی ہوتی ہیں جو ہر دور میں بنی نوع انسان کو بذریعہ وحی ملتی رہی ہیں۔ لیکن کسی نہ کسی وجہ سے محفوظ نہ رہ سکیں اور اب آخری بار قرآن کریم میں دی گئیں ہیں جو محفوظ صورت میں بنی نوع انسان کے پاس موجود ہے۔ اگر انسان ان مستقل اقدار خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرے تو اس کی ذات کی نشوونما ہو جاتی ہے اور اگر وہ ان سے انحراف کرے تو اس کی ذات میں ضعف یا انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن کی رو سے وہ مستقل اقدار خداوندی جن کی رو سے انسانی ذات کی نشوونما ہوتی ہے، متعدد ہیں لیکن ان سب میں ایک مستقل قدر ایسی ہے جس کے گرد باقی تمام اقدار گردش کرتی ہیں۔ یہ قدر ہے رب العالمین۔ یعنی تمام کائنات کی ربوبیت۔

قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت میں ہے۔

الحمد لله رب العالمين لا (1/2)

”ہر قسم کی حمد و ستائش اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام کائنات کی ربوبیت کا ذمہ

دار ہے۔“

جب خدا کی یہی صفت ربوبیت، انسانوں کی دنیا میں آئے گی تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ انسانی ذات اسی صورت میں حمد و ستائش کے قابل قرار پائے گی جب وہ تمام نوع انسانی کی نشوونما کا ذریعہ بنے گی۔ فرمایا۔

و ذکر اسم ربہ فصلے ط (87/15)

”اسی کی ذات حمد و ستائش کے قابل قرار پاتی ہے جو خدا کی صفت ربوبیت کو

عملاً ”متشکل کرتا“ اور زندگی کے ہر گوشے میں اس کے قانون کے پیچھے چلتا ہے۔“

قرآن کریم ایک ایسے معاشرہ کی تشکیل چاہتا ہے جس کے تمام افراد، خدا کی صفت رب العالمینی کے رنگ میں رنگے ہوں۔ یعنی اپنی محنتوں کے ما حاصل کو ربوبیت عامہ کے لئے کھلا چھوڑ دینے کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں۔

قرآن مجید میں متعدد ایسی آیات موجود ہیں جس میں رب کائنات نے

مسلمانوں کو اپنے مال و دولت میں سے انفاق کرنے کی ترغیبات و ہدایات دی ہیں۔

سورہ آل عمران میں ہے۔

لن تنا لوا البر حق تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شی فان الله

به علیم (3/91)

”(اے امت مسلمہ!) اگر تم زندگی کی وسعتیں اور کشاد چاہتے ہو تو اس کا طریق یہ ہے کہ مال و دولت میں سے جو چیزیں تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہوں انہیں صرف اپنے لئے سمیٹ کر نہ رکھو بلکہ نوع انسان کی ربوبیت کے لئے کھلا رکھو۔ جو کچھ تم اس طرح ربوبیت عامہ کے لئے صرف کرو گے، خدا کو اس کا علم ہو گا۔ اس لئے تمہارا کوئی عمل نظر انداز نہیں ہونے پائے گا۔“

جو مال و دولت دوسروں کی نشوونما کے لئے کھلا رکھا جائے وہ درحقیقت انفاق کرنے والے کی اپنی ہی ذات کے کام آتا ہے۔ فرمایا۔

وانفقوا اخبرا الا نفسکم ط و من یوق شع نفسه فاولیک ہم

المفلحون ○ (64/16)

”انفاق یعنی اپنے مال و دولت کو ربوبیت عامہ کے لئے کھلا رکھنے میں بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ ہم دوسروں کے لئے خرچ کر رہے ہیں لیکن یہ درحقیقت اپنی ذات کے لئے خرچ کرنا ہوتا ہے اس سے تمہاری نگاہوں میں ایسی کشاد پیدا ہو جائے گی جس سے تم اس کوشش میں نہیں لگے رہو گے کہ دوسروں کو پیچھے دھکیل کر خود آگے بڑھ جاؤ اور اس طرح سب کچھ اپنے لئے سمیٹ لو۔۔۔ مفاہ خولیش کی تنگ نظری انسان کو یہی سکھاتی ہے کہ کھیتی اسی کی سرسبز ہوتی ہے جو دوسروں کی پرواہ کئے بغیر، اپنے کھیت کو سیراب کرے اور ہمارا قانون ربوبیت یہ ہے کہ کھیتیاں ان کی پروان چڑھتی ہیں جو دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیں۔“

”انفاق فی سبیل اللہ“ کو کھیتی کی مثال کے ذریعے سمجھاتے ہوئے قرآن نے

کہا۔

مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبثہ ائنت سبع سنابل فی کل سنبلتہ مائتہ حبثہ ط واللہ ینضعف لمن یشاء ط واللہ

ولسع عليهم ○ لئن ينفقوا لمولاهم في سبيل الله ثم لا ينعموا ما
 نفقوا منا ولا لئن لا لهم اجر هم عند ربهم عند ربهم ح ولا خوف
 عليهم ولا معمر بحر نون ○ (2/281-282)

نظام خد لوندی کے قیام کے لئے اپنی محنت کی کھائی کو کھلا رکھنا، درحقیقت بیج
 ڈال کر کھیتی اگانا ہے۔ ظاہر میں نگاہیں دیکھتی ہیں کہ بیج کا دانہ مٹی میں مل کر ضائع ہو
 گیا لیکن کسکھن کی دوسری نگاہوں کو نظر آتا ہے کہ اس ایک دانہ میں کس قدر پالیں
 پیدا ہوں گی اور ہر پہل میں کس طرح بیجکھوں دانے ہوں گے۔ اس طرح اللہ کا قانون
 مشیت ہر اس قوم کے لئے جو اس پر عمل پیرا ہو، ایک ایک کے سو سو کر کے رہتا ہے۔
 اس لئے کہ خدا کا قانون بڑی فراخیاں اپنے اندر رکھتا ہے اور یکسر علم و حقیقت پر مبنی
 ہے۔ جو لوگ نظام خد لوندی کے قیام کے لئے اپنی کھائی کو کھلا رکھتے ہیں اور اس کے
 بعد انہیں اس کا خیال تک بھی نہیں آتا کہ اس سے انہوں نے کسی پر احسن کیا ہے،
 اور نہ ہی وہ اس سے دوسروں کے لئے خواہ مخواہ کی مصیبت بن جاتے ہیں تو یہ وہ لوگ
 ہیں جن کی محنتوں کا محلوہ اور قربانیوں کا صلہ، اس نظام کے قیام کی شکل میں ملتا ہے
 جس میں انہیں نہ کسی خارجی خطرہ کا خوف رہتا ہے اور نہ داخلی کشش یا احتیاج کے
 خیال سے غمگینی اور افسردگی۔ (مفہوم القرآن - از - پرویز)

انفلق سے متعلقہ ہدایات

○۔ انفلق کرتے وقت ذاتی مفلوہ پرستی کے جذبات سے مٹھلا رہنے کی
 ضرورت ہے۔

لنسطر بعد کم لعمر و یا مر کم بالمحشاء ح ولنه بعد کم معمر
 ا مہ و مفلا ط ولنه ولسع عیم لا ○ (2/288)

اس مقام پر یہ بھی سمجھ لو کہ تمہارے انفرادی مفلوہ کے خیالات تمہیں یہ کہہ
 کر ڈرامیں گے کہ اگر تم نے سب کچھ دوسروں کے لئے دیدیا تو تم مجلس

اور تلواری ہو جاؤ گے۔ کل کو تم پر برا وقت آگیا تو کیا کرو گے؟ اس لئے تم اپنا پیسہ اپنے پاس رکھو۔

لیکن یاد رکھو! خدا کا نظام ربوبیت، تمہیں ہر قسم کی احتیاج سے محفوظ رکھنے اور خوشحالی کی زندگی بسر کرانے کی ضمانت دیتا ہے اور یہ ضمانت اس بنا پر دیتا ہے کہ یہ نظام اس خدا کا ہے جو بڑی وسعتوں کا مالک ہے اور اس کی ہر بات علم و حقیقت پر مبنی ہے۔ (مفہوم القرآن - از - پرویز)

○.... انفاق کرتے وقت خیرات کا شائبہ پیدا نہ ہو کہ جس میں دینے والے میں احساس برتری اور لینے والے میں احساس کمتری پیدا ہوتا ہے۔

قول معروف و مغفرة خیر من صدقته ینبعھا اذی ط واللہ غنی
حلیم (2/263)

جس دینے کے بعد انسان احسان جتا جتا کر دوسروں کے لئے مصیبت بن جائے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ عمدہ طریق سے جواب دیدے اور اس طرح دوسروں کو اذیت رسائی سے محفوظ رکھے۔ یاد رکھو! خدا کا نظام نہ تمہارا محتاج ہے اور نہ ہی ایسا کمزور کہ ذرا ذرا سے دھچکوں سے اس کی بنیادوں میں تزلزل آجائے۔ یہ اس خدا کا نظام ہے جو تمام کائنات سے بے نیاز اور اپنی قوتوں میں بڑا مستحکم اور بروباد ہے۔

○.... ریا کاری (دوسروں کی نگاہ میں بڑا بننے) کی خاطر دولت خرچ کرنے کا نتیجہ کچھ نہیں۔

یا ایھا الذین امنوا لا تبطلوا صدقتکم بالمن و الانی لا کالذی ینفق مالہ راء الناس ولا یو من باللہ و الیوم الاخر ط فمثله کمثل صفوان علیتہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا ط لایقذ دون عنی شی ء
مسما کسبوا ط واللہ لایهدی القوم الکفرین ○ (2/264)

اے جماعت مومنین! اگر تم نظام خداوندی کے قیام کے لئے کچھ دے کر احسان جتاتے پھرو اور دوسروں کے لئے مصیبت بن جاؤ تو اس سے تمہارا

انفلاق تعمیری نتائج کے بجائے تخریبی نتائج پیدا کرنے کا موجب بن جائے گا۔ دیکھنا! تم ایسا نہ کرنا۔ یہ کچھ تو وہی محض کر سکتا ہے جسے قوانین خداوندی کی صداقت اور مستقبل کی زندگی پر یقین نہ ہو۔ لیکن اس خیال سے کہ میں نے انہی لوگوں میں رہنا ہے، اس لئے ان سے بنا کر رکھنا ضروری ہے، اس مد میں کچھ دے دے۔ اس انفلاق کی مثال یوں سمجھو، جیسے کسی سخت چٹن پر یونہی ذرا سی مٹی جم جائے (اور یوں دکھائی دے کہ وہ بڑی عمدہ زمین ہے جس میں اچھی کھیتی اگے گی۔ لیکن) جب اس پر بارش کا ایک تیز سا چھینٹا پڑے تو سب مٹی بہ جائے اور نیچے چٹن کی چٹن بقی رہ جائے۔ اس طرح (ایک دانہ سے سینکڑوں دانے ملنا تو ایک طرف) فصل کاشت کرنے میں جس قدر محنت صرف ہوئی تھی وہ بھی اکارت چلی جائے یاد رکھو! جو لوگ قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان نہ رکھیں (اور محض لوگوں کے دکھلوے کے لئے نیک کام کریں تو) ان پر فلاح و سعادت کی راہیں کشلاہ نہیں ہوتیں۔

(مفہوم القرآن - از - پرویز)

انفلاق کرتے وقت کسی اور جذبہ کی آمیزش تو ایک طرف، ذرا سی آلائش بھی نہ ہو کیونکہ اس سے انفلاق کا عمل رائیگاں چلا جاتا ہے۔

والذین ینفقون اموالہم رناء الناس وہ یومنون باللہ ولا بالیوم الاخر ط
ومن یکن الشیطن لہ قرینا فساء قرینا ○ (4/38)

بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو مل و دولت کو خرچ تو کرتے ہیں لیکن اس لئے نہیں کہ وہ خدا کے عالمگیر نظام ربوبیت کی صداقت، قانون مکافات عمل اور موت کے بعد زندگی کے مسلسل آگے بڑھنے پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ محض لوگوں میں اپنی نمود و نمائش کے لئے ایسا کرتے ہیں۔ اس کا جذبہ محرکہ اپنے ایغو کی تسکین ہوتا ہے اور بس۔ سو ظاہر ہے کہ جس عمل کی بنیاد اس قسم کے پست جذبات پر ہو، اس کا نتیجہ کس طرح خوشگوار ہو سکتا ہے؟

وما ذا عليهم لو امنوا بالله واليوم خر و انفقوا مسمار زقهم الله ط
 وكان الله بهم عليما ○ (4/39)

یہ محض نگاہ کا پھیر اور پست ذہنیت کا مظاہرہ ہے۔ ورنہ اگر یہ لوگ
 خدا کی متعین کردہ مستقل اقدار کی صداقت اور قانون مکافات پر یقین رکھتے
 اور دولت کو انہی مقاصد کے لئے صرف کرتے، نہ کہ اپنی نمود کی خاطر، تو
 ان پر کونسی قیامت ٹوٹ پڑتی؟ لیکن خدا کو خوب علم ہے کہ انسان کس
 جذبہ کے ماتحت کوئی کام کرتا ہے۔

ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنته يقفها ويوت من لدنه اجرا
 عظيما ○ (4/40)

اور چونکہ ہر عمل، اس مقصد کے مطابق نتیجہ پیدا کرتا ہے جس کے لئے وہ
 کیا جائے، اس لئے جو لوگ اپنی نمود و نمائش کے لئے دولت خرچ کرتے
 ہیں، اگر میزان خداوندی میں ان کے اس عمل کا کوئی وزن نہیں ہوتا تو یہ
 ان پر ظلم و زیادتی نہیں ہوتی۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم اور زیادتی نہیں
 کرتا۔ انہوں نے لوگوں کو دکھانے اور ان میں بڑا بننے کے لئے یہ کچھ کیا۔
 ان کا مقصد حاصل ہو گیا۔ اگر ان کا مقصد قانون خداوندی کی اطاعت ہوتا تو
 یہ ایسا حسن عمل تھا جس کا بدلہ ان کے صرف کردہ مل سے کئی گنا زیادہ ملتا۔
 اس سے معاشرہ میں خوشگوار نتائج پیدا ہوتے اور ان کی اپنی ذات کی نشوونما
 ہوتی۔ یہ ہے وہ اجر عظیم جو قانون خداوندی کی رو سے ملتا ہے۔

(مفہوم القرآن - از - پرویز)

○.... انفاق کا جذبہ محرکہ ”لوجه اللہ“ ہو کچھ اور نہ ہو۔

وما تنفقوا من جبر فلا نفسکم ط وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله ط

وما تنفقوا من خیر یوف الیکم وانتم لا تظلمون ○ (2/272)

جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اس کا فائدہ خود تمہاری اپنی ذات کو ہو گا بشرطیکہ
 یہ کچھ قانون خداوندی کے مطابق نظام ربوبیت کی تشکیل کے لئے خرچ کیا

جائے۔ اس کا جذبہ محرکہ کچھ اور نہ ہو۔ یوں جو کچھ تم خرچ کرو گے، وہ تمہیں پورا پورا واپس مل جائے گا۔ اس میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔
 حرام کمائی سے ”انفاق فی سبیل اللہ“ ناجائز ہے۔○

ياايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم و مما احرر جنالكم من الارض (2/267)

اے ایمان والو! تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہو یا زمین کی پیداوار، اس میں طیب (پاکیزہ) کمائی کا انفاق کرو۔

انفاق کے لئے افراط و تفریط سے بچ کر اعتدال کی راہ اختیار کی جائے۔○

والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوا ما

(25/67)

یہ لوگ اپنی ضروریات سے زائد دولت کو نوع انسان کی نشوونما کے لئے کھلا رکھتے ہیں (2/219) لیکن اس متاع کو اس نظم و ضبط کے ساتھ صرف کرتے ہیں کہ نہ کہیں ضرورت سے زیادہ خرچ ہو جائے اور نہ ہی کسی کی ضرورت رکی رہے۔ وہ افراط و تفریط سے بچ کر اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں۔

ربوبیت عامہ کے لئے انفاق کی صورت یہ ہونی چاہئے کہ :○

لانريد منكم جزاء و لا شكورا (76/9)

نہ ستائش کی تمنا نہ صلہ کی امید۔

نوع انسانی کی ربوبیت کیلئے اپنے مال و دولت کو کھلا رکھنے کا صلہ یہ ہے کہ

تشبينا من انفسهم (2/265)

اس سے انسان کی ذات میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔

لترلبن طيفا عن طبق ○ (84/19)

”جس سے یہ پھر اخروی زندگی کی مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔“

علامہ اقبال نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

زندگانی ہے صدف فطرہ نیساں ہے خودی
 وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گہر کر نہ سکے
 ہو اگر خود نگر و خود گر و خود گیر خودی
 یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مرنہ سکے

تصریحات بلا سے واضح ہے کہ وہ افراد جن کا قرآنی تصور حیات پر ایمان ہو گا۔
 ان کی ہر ممکن کوشش ہو گی کہ وہ اپنے مال و دولت میں سے زیادہ سے زیادہ نوع انسانی
 کی ربوبیت کے لئے کھلا رکھیں تاکہ ان کی ذات کی نشوونما ہو جائے اور اس طرح وہ
 حیات جلوہاں حاصل کر لیں۔



قانون مکافات عمل

خدا کا وہ قانون جس کی رو سے انسان کا ہر عمل، ارادہ، حتیٰ کہ دل میں گزرنے والا خیال تک بھی اپنا نتیجہ مرتب کئے بغیر نہیں رہتا، قانون مکافات عمل کہلاتا ہے۔ سورہ النجم میں ہے کہ کائنات کا یہ محیر العقول سلسلہ اس لئے سرگرم عمل ہے کہ انسان کے ہر عمل کا صحیح صحیح نتیجہ مرتب ہوتا چلا جائے۔

ولله ما فى السموت و ما فى الارض لا لیجزى الذین اساء و البما

عملوا و یجزى الذین احسنوا بالحسنی ج

”کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے، سب خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لئے سرگرم عمل ہے اور اس سے مقصد یہ ہے کہ جو لوگ غلط روش زندگی اختیار کریں انہیں ان کے کاموں کا بدلہ ملے اور جو لوگ حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کریں انہیں اس کا خوشگوار بدلہ ملے۔“

اس مقصد کے لئے ساری کائنات میں ”خدا کے لشکر“ (48/4) موجود ہیں جو ایک ایک فرد کے اعمال کی نگرانی کرتے اور اسے اس کے انجام تک پہنچاتے ہیں۔ سورہ الرعد میں ہے۔

علم الغیب والشهادة الکبیر المتعال ○ سواآ منکم من لسرائقول

ومن جهر به و من هو مستخف بالیل و سارب یالنها ○ له معقیت

من بین یدیہ و من خلفه یحظونه من امرالله (11-9/13)

خدا جانتا ہے جو کچھ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان سے اوچھل ہے۔ اس کا قانون مکافات بڑی قوتوں کا مالک ہے اور ایسے بلند مقام پر متمکن کہ اس

تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا جو اس میں کسی قسم کا رد و بدل کرے۔ اس کے قانون کی نگاہ اس قدر باریک میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی بات کو چھپائے یا ظاہر کرے۔ کوئی شخص دن کی روشنی میں چلے پھرے یا رات کی تاریکیوں میں کچھ کرے۔ اس کے نزدیک سب یکساں ہے۔ ہر انسان کے آگے اور پیچھے ایسی نگران قوتیں متعین ہیں جو اس کے ہر عمل کا پیچھا کر کے اسے اس کے نتیجہ تک پہنچا دیتی ہیں اور یوں انسان کا ہر عمل خدا کی تعبیر کے مطابق محفوظ ہو جاتا ہے۔“

اس ریکارڈ کا نام وہ اعمالنامہ ہے جو ہر فرد کے ساتھ چپکا رہتا ہے۔

وکل انسان الزمنہ طبرہ فی عنقہ ط ونخرج له یوم القیمتہ لتبا
بلقہ منشورا ○ اقرا لتیک ط کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا ط

○ (14-13/17)

”ہر انسان کا اعمالنامہ مرتب ہو کر اس کی گردن میں لٹکا رہتا ہے۔ یہ لپٹی ہوئی کتاب ظہور نتائج کے وقت کھل کر سامنے آجائے گی اور اس انسان سے کہا جائے گا کہ تو اپنی کتاب آپ پڑھ، تمہارا حساب کرنے کے لئے باہر سے کسی محاسب کے بلانے کی ضرورت نہیں۔ خود تمہاری اپنی ذات، تمہارا محاسبہ کرنے کے لئے کافی ہے۔“

مومن کو اس کا یقین ہوتا ہے اور اسی سے وہ غلط اقدامات سے بچتا ہے۔ اسی لئے وہ ظہور نتائج کے وقت کہے گا کہ مجھے اس کا ہر وقت خیال رہتا تھا کہ اسی ملق حسابیہ ج ○ (69/20) میرا حساب میرے سامنے آئے گا۔ اس کے برعکس جہنم میں جانے والا اپنے حساب کا پرت دیکھ کر چیخ اٹھے گا کہ یلینی لم اوت کتبیہ ج ○ ولم ادرما حسابیہ ج ○ (69/26)۔ اے کاش! یہ حساب کا پرت مجھے نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے! یہ ہیں وہ لوگ جن کی نگاہ ہمیشہ مفاو عاجلہ پر رہتی ہے۔ یعنی ان کا مسلک یہ ہوتا ہے کہ جس طریق سے بھی ہو سکے، دنیاوی مفاو حاصل کر لئے جائیں اور جب انہیں یہ مفاو حاصل ہو جاتے ہیں تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا ہے۔

ان الذین لا یرجون لقاء ناور ضو بالحویۃ الدنیا و اطما نواہا والذین

ہم عن ایتنا غفلون لا ○ (10/7)

”جو لوگ ہمارے سامنے آنے کی توقع نہیں رکھتے اور مفلو دنیا ہی کو مقصود حیات سمجھ کر اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ جائز اور ناجائز کی پرواہ ہی نہیں کرتے اور قوانین خداوندی کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔“

یہ لوگ اپنی مفلو پرستیوں کے نشہ میں بدمست، اپنی غلط روی میں آنکھیں بند کر کے آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں (10/11)۔ انہیں جائز اور ناجائز کی تلقین بڑی ناگوار گزرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں کہ ہم سے کوئی باز پرس کرنے والا ہے۔ (انہم کانوا لاجون حسابا (78/27) حلالکہ خدا کا قانون مکافات ان کی گھات میں ہوتا ہے (ان جہنم کانت مرصادا (78/21) وہ نہایت اطمینان سے اپنی سرکشی اور جرائم پیٹھی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تاکہ ان کے اعمال کے نتائج کے ظہور کا وقت آجاتا ہے اور مکافات عمل کی محکم گرفت انہیں اس طرح اچانک دبوچ لیتی ہے کہ ان کے ذہن میں ہی نہیں آتا کہ ہوا کیا؟ (فیا نیہم بغنتہ و ہم لایشعرون 26/202) یہ عذاب ایسے مقام سے آتا ہے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ (واتہم العذاب من حیث لایشعرون (16/26) وہ اسے دیکھ کر بھاگنا چاہتے ہیں (فلما احستوا سنا اذ ہم منها یرکفون (21/12) لیکن انہیں آواز دی جاتی ہے کہ لانر کضوا مت بھاگو۔ تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے (وارجمو الی ما اترفتم فیہ دمساکنکم) تم پلٹ کر وہیں چلو جہاں تم نے ہر جائز و ناجائز طریقے سے دولت سمیٹ کر اپنے عیش و عشرت کا سلان اکٹھا کیا تھا۔ چلو انہی محلات میں جن کی تزئین و آرائش غریبوں کے خون جگر کی رنگینی سے کی گئی تھی۔ (لعلکم نسلون (21/13) وہاں چلو تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ یہ کچھ کس کی محنت سے بنا تھا اور تمہارا اس پر کیا حق تھا؟ تم سمجھتے تھے کہ تمہیں تمہاری ظلم کوشیوں اور عیش سلانیوں کے متعلق کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ آج تم سے ان سب کے متعلق پوچھا جائے گا (ثم لنسلن یومید عن النعیم (102/8) تم دولت کے انبار در انبار اکٹھے کرتے چلے جاتے تھے (انم کانوا قبل ذالک منسرفین (56/45) اور اپنی سرکشی اور

جرائم پیشگی پر مصر تھے۔ (وكانوا يصرون على الجنة العظيم 56/46) بجائے اس کے کہ تمہیں ارتکاب جرائم پر شرم آئے تم اپنی کامیابیوں اور کامرائیوں پر خوشیاں منانے اور اپنی دست درازیوں پر فخر کرتے تھے۔ (ذالکم بما کنتم تفرحون می الارض بغیر الحق وبما کنتم تفرحون (40/75) تم سے کہا گیا تھا کہ تم اپنی فائدہ دولت سے غریبوں اور محتاجوں کی روزی کا بندوبست کرو لیکن تمہیں یہ اپنا فریضہ کبھی بھولے سے بھی یاد نہ آیا۔ غریب اور نادار فاقوں مر رہے تھے لیکن تمہیں ان کا کبھی خیال تک نہ آتا تھا۔ (ولم نک نطعم المسکین 74/44) تم انہیں محض اپنی باتوں سے خوش کر دیا کرتے تھے۔ تم سمجھتے تھے کہ محض باتیں بنانے سے تم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤ گے۔ (وکننا نخوض مع الخالعیں 74/45)۔ تم عوام کی فلاح و بہبود کے لئے ایک تنکا بھی نہیں توڑا کرتے تھے لیکن چاہتے یہ تھے کہ لوگ تمہاری تعریف و توصیف کے سپانے تمہاری خدمت میں پیش کریں اور زندہ باد کے نعروں سے آسمان کو تھر تھرا دیں۔ (ويعبون ان يعفمه و ابما يفعلوا 3/87) تم لوگوں کی فلاح و بہبود کی بجائے دولت سمیٹنے کی فکر میں غلطاں و پیچاں رہتے تھے اور جو کچھ ہاتھ لگتا اسے تجوریوں میں جمع کر کے اس پر تالے نہیں مہیں لگا دیا کرتے تھے۔ (وجمع فاعی 70/19) ہوس اقتدار اور خواہش زر اندوزی میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا چاہتے تھے اور اس میدان مسابقت کا کوئی آخری کنارہ ہی نہ تھا جہاں پہنچ کر تم رک جاتے (النکائر حتی زر تم المقابر 2-1/102) تم اس نشہ میں اس قدر بدست ہو رہے تھے کہ تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ جو کچھ تم اس طرح جمع کرتے چلے جاتے ہو وہ مال و دولت نہیں، جہنم کی آگ ہے جس سے تم اپنے پیٹ بھر رہے ہو۔ (اولئک ما یا کون فی بطونہم الا لنار 2/174) اگر تمہاری آنکھوں پر سے ذرا بھی پردے سرک جاتے تو تم جہنم کی آگ کا فوراً مشاہدہ کر لیتے۔ (النرون الجعیم تم نر ونها عین الیقین 7-6/102) اس لئے کہ یہ جہنم کہیں دور نہ تھی۔ تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھی۔ (و از جہنم لمعیطنہ بالکفرین 49/9) تم ایک ثانیہ کے لئے بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے تھے۔ (وما ہم

عنها يغائبين 82/16) تم دولت سمیٹ سمیٹ کر اپنے بینک بیلنس کا حساب کیا کرتے تھے۔ (جمع ملا و عددہ 104/2)۔ اور مطمئن تھے کہ یہ دولت تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گی۔ (بحسب ان مالہ اخدہ 104/3) اب دیکھو کہ یہی نوٹوں کے بنڈل کس طرح وہ آگ بھڑکاتے ہیں جس کے شعلے تمہارے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے (نار اللہ الموقدة النی نطلع علی لافدة 104/6-7)۔ اب اس آگ میں ان روپوں کو تپایا جائے گا جو تمہاری تحویل میں اس لئے دیئے گئے تھے کہ تم انہیں فلاح عامہ کے لئے صرف کرو لیکن تم نے انہیں بلا کی میراث سمجھ کر اپنے خزانے بھر لئے۔ انہیں تپایا جائے گا اور ان سے تمہیں داغ دیا جائے گا (یوم یعنی علیہا ف نار جہنم فتلوی بہا جبا ہم و جنوبہم وظہود ہم ہذا ما کسنتہم لانیفسکم فنو قواما کنتم نکنزون 9/35) یہ اس لئے کہ اس کلک کے ٹیکے سے تم دور سے پہچانے جاؤ کہ تم جرائم پیشہ ہو اور کسی شریف معاشرے میں رہنے کے قائل نہیں۔ (بعر المجرمون بسیمہم 55/41) تم کلام تو کرتے تھے مجرموں والا لیکن معاشرے میں بڑے شریف اور معزز بنے رہتے تھے۔ اب تمہارا حقیقی چہرہ جس پر ذلت اور رسوائیوں کی سیاہی چھا رہی ہے، بے نقاب ہو جائے گا۔ (ونرہقہم ذلنہ ... کانما اعشیت و جو ہم قطعاً من اللیل مظلماً 10/27) اور تمہیں اس سے کہیں پناہ نہیں مل سکے گی۔ (مالہم من اللہ من عاصم 10/27) تم اگر چاہو کہ دنیا بھر کی دولت دے کر بھی اپنے کئے کی سزا سے بچ جاؤ تو ایسا نہیں ہو سکے گا۔ نہ ہی تمہاری جگہ تمہارا کوئی عزیز رشتہ دار تمہاری سزا بھگت سکے گا۔ جس نے کیا ہے اسی کو بھگتنا پڑے گا (بود المجرم توفتری من عذاب یومید بینیہ و صا حبنہ و اخیہ و فضیلتنہ النی نوبہ من فی الارض جمیعاً ثم ینجیہ کلا 70/11-15) نہ ہی کسی کی سفارش چل سکے گی (فما نفہم شفاعتہ النسا مغین 74/48) تم یہ نہ سمجھو کہ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا ہمیں ثبوت نہیں ملے گا۔ تمہارا اعمال نامہ تمہارے سامنے ہے اسے خود پڑھ لو (اقراء کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حبیباً 17/14)۔

اس کے برعکس جو لوگ خدا کے قانون مکافات کی رو سے اپنے اعمال کے ان

دیکھے نتائج کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں اور غلط اعمال کے عواقب سے خائف رہتے ہیں، ان کے لئے ہر قسم کی تباہیوں سے بچنے کا سلن ہے اور ان کی محنتوں کے نہایت شاندار نتائج ہیں۔ (ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم منفرة و اجر کبیر ○ 67/12)۔

انسانی دنیا میں جہاں ہر فرد کے اعمال کے نتائج خدا کے قانون مکافات کے مطابق مرتب ہوتے ہیں وہاں اقوام کا مستقبل بھی اسی کی رو سے متعین ہوتا ہے۔ سورہ یسین میں ہے۔

الم یرو اکم اتہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون ○ و ان

کل لما جمیع لدینا محضرون ع ○ (32-31/36)

”کیا یہ لوگ اس حقیقت پر غور نہیں کرتے کہ ان سے پہلے کتنی قومیں تھیں جنہیں ہم نے تباہ کر دیا“ اس لئے کہ وہ ان لوگوں کی طرف رجوع نہیں کرتی تھیں جو انہیں قوانین خداوندی کی طرف دعوت دیتے تھے بلکہ ان کی ہنسی اڑاتی تھیں۔ لہذا‘ اقوام سابقہ ہوں یا قوم مخاطب‘ ان سب کو اپنے انجام و مل کے لئے ہمارے قانون مکافات کے سامنے حاضر ہونا ہے۔“

قرآن نے بتایا ہے کہ خدا کے قانون مکافات کی رو سے وہ نظام جس میں دوسروں کی محنت کو لوٹا کھسوتا جائے، جس میں کمزوروں اور ناتوانوں کو ہدف جو روستم بنایا جائے، جس میں سلب و سب اور استحصال قوم کا غالب شعار ہو، وہ نظام کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ وہ نظام بھی نیست و نابود ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی حامل قوم بھی تباہ و برباد۔ قرآن اس دعاوی کی تائید میں اقوام گزشتہ اور امم سابقہ کے احوال و ظروف بیان کرتے ہوئے ہر صاحب علم و بصیرت کو دعوت غور و فکر دیتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے ہاں ظلم پر مبنی نظام معیشت قائم کیا تو وہ تباہ و برباد ہو گئیں، تو کیا وہی روش زندگی آج بھی اسی قسم کا نتیجہ پیدا نہ کرے گی؟

سب سے پہلے قوم علو کو لیجئے جس کی طرف حضرت ہودؑ مبعوث ہوئے تھے۔ اس قوم کو رزق کی کس قدر فراوانیاں حاصل تھیں اور اس کے بل بوتے پر انہوں نے

خلق خدا پر کس طرح گوشہ عافیت تنگ کر رکھا تھا، اس کے ضمن میں قرآن کریم میں ہے۔

اتبنون بكل ریح ایتہ نعشون لا ○ تنخلون مصاع لعلکم تخذلون ج ○ و اذا بطشتم بطشتم جبارین ج ○ فاتقوا اللہ واطیعون ج ○ واتقوا الذی امدکم بما تعلمون ج ○ امدکم بانعام وبنین ج ○ و جنت وعیون ج ○ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم ط ○ (26/128-135)

(مفہوم) ”حضرت ہوڈ نے ان سے کہا کہ ذرا دیکھو کہ تمہیں اس وقت سلمان زیت کس قدر فراواں حاصل ہے۔ مل مویشی کی کثرت، قبیلے کے افراد کی بہتات، لہلہاتے باغات، ان کی سیرابی کے لئے آب رواں کے چشمے۔ (یہ سب خدا کے عطا کردہ ذرائع رزق ہیں جسے اس نے تمام انسانوں کی پرورش کے لئے پیدا کیا تھا۔ لیکن تم اسے کمزوروں اور ناداروں پر ظلم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہو 26/130)۔ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اپنی بڑائی کے اظہار کے لئے اونچی اونچی پہاڑیوں پر، اس قسم کے میموریل (یادگاریں) بناتے ہو جن کا کوئی مصرف نہیں۔ (ان سے بھلا نوع انسانی کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟)۔ اور تم طرح طرح کے ساز و سلان (اور اسلحہ وغیرہ) بناتے ہو (اس لئے نہیں کہ اس سے ظلم کی روک تھام کرو، بلکہ) اس لئے کہ کمزوروں پر تمہارے آہنی پنجے کی گرفت ڈھیلی نہ ہونے پائے اور تمہارا غلبہ و اقتدار اور جور و استبداد ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قائم رہے۔ تم اس روش کو چھوڑ دو اور قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر تم نے یہ روش نہ چھوڑی تو تم پر سخت تباہی آجائے گی۔“

اس طبقہ کی طرف سے پھر اس کا جو رد عمل سامنے آیا اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے کہا۔

قالوا سوءا علینا اوعظت امرلم نکن من الواعظین لا ○ ان هذا الاخلاق الاولین لا ○ وما نحن بمعذبین ج ○ فکنبوه فاهلکنہم ط (26/136-139)

(انہوں نے یہ سب کچھ سنا اور نہایت طنز اور حقارت سے کہا کہ آپ کے اس وعظ کا شکریہ! ہمیں اس کی ضرورت نہیں) ہمارے لئے تمہارا وعظ و نصیحت کرنا یا نہ

کرنا برابر ہے۔ (خدا) اس کا قانون مکافات 'تباہیوں اور بربادیوں کا عذاب' جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، دھمکاتے ہو، یہ سب) پرانے زمانے کے لوگوں کے من گھڑت افسانے ہیں۔ ہم پر کوئی تباہی نہیں آئے گی۔ چنانچہ اس طرح انہوں نے ہود کی ایک ایک بات کو غلط بتایا اور جھوٹ ٹھہرایا۔ نتیجہ اس کا یہ کہ ہمارے قانون مکافات نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔"

وہ کوئی جاہل اور گنوار قوم نہیں تھی۔ ان کے پاس۔
 "سننے کے لئے کلن، دیکھنے کے لئے آنکھیں اور سمجھنے سوچنے کے لئے دل و دماغ تھے۔ لیکن جب انہوں نے قوانین خداوندی کی اس طرح مخالفت کی تو ان کی سماعت و بصارت و قلب، ان کے کسی کام نہ آئے۔ ان کا علم و عقل انہیں تباہی سے نہ بچا سکا۔ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ (46/26)۔"

قوم عاد کے بعد ہمارے سامنے قوم ثمود آتی ہے جس کی طرف حضرت صالحؑ دعوت انقلاب لے کر آئے تھے۔ وہ زمانہ گلہ بانی کا تھا۔ معیشت کا مدار مویشیوں پر تھا۔ اور ان مویشیوں کی زندگی کا مدار چراگاہوں اور پانی کے چشموں پر تھا۔ اس قوم کے بلا دست طبقہ نے ان ذرائع پرورش کو اپنی ملکیت میں لے رکھا تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کمزوروں کے جانوروں کو ان میں گھسنے نہیں دیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت صالحؑ نے ان کی اس باطل روش کے خلاف اعلان انقلاب کیا۔

سورہ اعراف میں ہے :-

والی ثمود انا ہم صلحا قال یقوم اعبد واللہ مالکم من الہ غیرہ ط قد جاء
 نکم بینتہ من ربکم ط ہنہ ناقتہ اللہ لکم ایتہ فذروہا تاکل فی ارض اللہ ولا
 تمسوها بسوء فیاخذ لم عذاب الیم ○ (7/73)

اسی طرح ہم نے قوم ثمود کی طرف، ان کے بھائی بندوں میں سے صالحؑ کو بھیجا۔ اس نے بھی ان سے یہی کہا کہ تم صرف قوانین خداوندی کی اطاعت کرو۔ اس کے سوا کوئی قوت ایسی نہیں جس کی حکومت اختیار کی جائے۔ تمہارے پاس، تمہارے

نشوونما دینے والے کی طرف سے، واضح دلائل و قوانین آچکے ہیں۔ (اس وقت تمہارے معاشرہ کی کیفیت یہ ہے کہ تم نے خدا کی طرف سے دیئے ہوئے سلمان زیت — چراگاہوں، نخلستانوں، پانی کے چشموں وغیرہ — کو بڑے بڑے لوگوں کی ملکیت قرار دے رکھا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ غریب آدمی اور ان کے مل مویشی سب تمہارے رحم و کرم پر جیتے ہیں۔ خدا کے نظام ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ رزق کے سرچشمے ہر ایک کے لئے حسب ضرورت کھلے رہیں اور سب کے جانور، اپنی اپنی باری پر ان سے سیراب ہوں۔ (156-155/26) 91/13۔ (وہ اس پر رضامند ہو گئے تو صلح نے ان سے کہا کہ اس بات کا عملی ثبوت، کہ تم واقعی اپنے اقرار پر کاربند ہو گے، یہ ہے کہ) یہ ایک اونٹنی ہے جس کے متعلق یہ سمجھو کہ یہ کسی کی ملکیت نہیں — خدا کی زمین اور خدا کی اونٹنی — میں اسے کھلا چھوڑتا ہوں کہ یہ چراگاہ میں چرے۔ اگر تم نے اسے آزاد چرنے دیا تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ تم اپنے عہد پر پابند ہو۔ اگر تم نے اسے کوئی تکلیف پہنچائی تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ تم میرے تجویز کردہ معاشی پروگرام پر کاربند نہیں رہ سکتے۔ اس کا نتیجہ تمہارے لئے الم انگیز تبلیہ ہو گا۔

نعقرو الناقته و عنوا عن امر ربهم وقالوا يصلح ائتنا بما تعد نالن

کنت من المرسلین ○ (7/77)

(قوم کے سرمایہ داروں نے ماننے کو تو اسے مان لیا لیکن جب دیکھا کہ غریبوں کے مویشی اور ان کے جانور سب برابر کر دیئے گئے ہیں تو ان کے سینوں میں حسد و رقابت کی آگ بھڑک اٹھی) انہوں نے غم و غصہ سے پاگل ہو کر اس اونٹنی کو مار ڈالا اور یوں ثابت کر دیا کہ وہ خدا کے نظام ربوبیت کی مخالفت سے باز نہیں آئیں گے۔ اور صلح سے کہا کہ اگر تم واقعی خدا کے پیغمبر ہو تو جس عذاب کی تم دھمکی دیتے ہو، اسے لا کر دکھاؤ۔

واخزلذین ظلموا الصیحتہ فاصبحوا فی دیار ہم حشمین ○ کان لم

یغنوا فیہا ط (68-67/11)

اور ان سرکش لوگوں کو ایک زور کی کڑک (اور زلزلہ 7/78) نے آیا۔ اور

وہ اپنے گھروں میں بے حس و حرکت پڑے رہ گئے۔ اور وہ گھر اس طرح ویران ہو گئے
گویا یہ لوگ ان میں کبھی بے ہی نہ تھے۔ (مفہوم القرآن۔ از۔ پرویز)

اسی طرح قوم مدین کی طرف، حضرت شعیبؑ مبعوث ہوئے۔ اس قوم کی
معیشت گلہ بینی بھی تھی اور کاروباری بھی۔ ان کے زرعی نظام کی کیفیت کیا تھی؟ اس
کا اندازہ حضرت موسیٰؑ کے اس واقعہ سے لگائیے جو اس بستی سے باہر پھاؤ پر پیش آیا۔

ولما و ردماء مدین وجد علیہ امتہ من الناس یسقون آ ووجدمن

دونہم امراتین قنودن ج قال ماخطبکما ط تالتاہ نستفعی حتی یصر

الرعاء و ایونا شیخ کبیر ○ (28/23)

جب وہ (موسیٰؑ) مدین کے پھاؤ پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے
جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ لیکن کچھ دور، دو لڑکیاں ہیں جو اپنی بکریوں کو روک رہی
ہیں کہ وہ پھاؤ کی طرف بڑھنے نہ پائیں۔ موسیٰؑ نے ان لڑکیوں سے کہا کہ یہ کیا بات
ہے کہ دوسرے لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ تمہاری بکریاں پیاس کی وجہ سے،
پانی کی طرف دوڑ دوڑ کر آنا چاہتی ہیں۔ لیکن تم انہیں روک رہی ہو کہ وہ پانی کی
طرف نہ جانے پائیں!

انہوں نے کہا کہ جب تک یہ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر نہ لے جائیں،
ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتیں۔ (اس لئے کہ یہ لوگ بڑے بڑے جتھوں کے
مالک اور صاحب قوت ہیں اور ہمارا کوئی آدمی نہیں) صرف ایک باپ ہے جو بہت
بوڑھا ہے۔ (مفہوم القرآن۔ از۔ پرویز)

فسقی لہما ثم نولی الی الظل (28/24)

(موسیٰؑ) بلا دستوں کی اس دھاندلی اور اور کمزوروں کی بے بسی کو کس طرح
برداشت کر سکتا تھا؟ وہ اٹھا اور ان غریب لڑکیوں کی بکریوں کو ہانک کر گھاٹ پر لے گیا
اور انہیں پانی پلا دیا اور پھر اسی درخت کے نیچے آکر بیٹھ گیا۔

یہ تھی قوم مدین کی زرعی معیشت کی حالت۔ جہاں تک ان کی کاروباری زندگی

کا تعلق ہے، ان کی کیفیت وہی تھی جو ہر سرمایہ دار قوم کی ہوتی ہے۔ سورہ ہود میں

ہے

والی مدین اخاہم شعيبا ط قال يقوم اعدوا لله مالکم من الہ غیرہ ط
ولا تنقصوا المکیال و المیزان ائی ارلکم بخیر و ائی اخاف علیکم
عذاب یوم قحیط ○ (11/84)

اسی طرح ہم نے قوم مدین کی طرف، ان کے بھائی بند، شعیب کو بھیجا۔ اس نے بھی ان سے یہی کہا کہ تم صرف خدا کی حکومت اختیار کرو۔ اس کے سوا تمہارے لئے کوئی صاحب اقتدار نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت تو تم بڑے خوشحال ہو، لیکن تم نے اپنے معاشرہ میں، سخت معاشی ناہمواریاں پیدا کر رکھی ہیں۔ اس حالت کو بدلو اور اپنے ناپ تول کے پیمانوں کو پورا رکھو۔ ہر ایک کو اس کا پورا پورا حق دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو مجھے خطرہ ہے کہ تم پر ایسی تباہی آجائے گی جو تم سب کو اپنی پیٹ میں لے لیگی۔

و یقوم او فوالمکیال و المیزان بالفسط ولا تبخسوا الناس اشیاء ہم

ولا نعثوا فی الارض مفسدین ○ (11/85)

اے میری قوم کے لوگو! اپنے معاشی نظام کی بنیاد، عدل و انصاف پر رکھو اور کسی کے حق میں کمی نہ کرو۔ ایسا کرو گے تو ملک میں سخت ناہمواریاں پیدا ہو جائیں گی اور معاشرہ تہس نہس ہو جائے گا۔

بقیت اللہ حیرلکم ان کنتم قومنین ج ○ وما انا علیکم بحفیظ ○ (11/86)

یاد رکھو! (جو کچھ تم اس طرح فریب کاری اور سلب و سب سے جمع کر لیتے ہو، اگرچہ وہ بظاہر بہت کچھ نظر آتا ہے، لیکن وہ تمہارے لئے قطعاً "نفع بخش نہیں ہو سکتا)۔ ثبات و دوام صرف ان مفادات کے لئے ہے جو قانون خداوندی کے مطابق حاصل کئے جائیں۔ اور خدا کا قانون یہ ہے کہ ثبات و دوام اسے حاصل ہو سکتا ہے جو نوع انسان کے لئے مسعت بخش ہو۔ (13/17) لیکن یہ بات تمہاری سمجھ میں اس وقت آسکتی ہے جب تم خدا کے قانون کی صداقت کو تسلیم کرو۔ (اگر تم اس پر یقین

نہیں رکھتے تو اسے تم سے جبراً نہیں منوایا جاسکتا) اس لئے کہ تم پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا۔

قالوا يشعيب اصلو نك تامرك ان نترك مايعبد اباؤ نا او ان نفعل فى اموالنا
مانشواء ط انك لانت الحلیم الرشیدہ ○ (11/87)

انہوں نے کہا کہ اے شعیب! (تم جو کچھ کہتے تھے اس سے ہم نے سمجھا تھا کہ تم صرف پوجا پاٹ کا کوئی اپنا طریق لے کر آئے ہو۔ اس لئے ہم نے اس سے کچھ تعرض نہیں کیا تھا۔ ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم اپنے آباؤ اجداد کے طریقے پر پوجا پاٹ کرتے رہیں گے۔ تم اپنے طریق پر کرتے رہو۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ صرف پوجا پاٹ کا نہیں۔ تیری صلوٰۃ صرف پرستش نہیں۔ یہ تو ہماری روزمرہ کی عملی زندگی کے ان شعبوں میں بھی دخیل ہو رہی ہے جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں) کیا تیری صلوٰۃ تجھ سے یہ کہتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے اسلاف کرتے چلے آئے ہیں۔ اور یہ کہ نہ ہم، جس طرح ہمارا جی چاہے دولت حاصل کریں اور نہ ہی جس طرح جی چاہے اسے خرچ کریں؟ چہ خوب! اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے آباء و اجداد، جن سے یہ موجودہ نظام منتقل ہو کر چلا آ رہا ہے، سب ظالم اور جاہل تھے اور عقل و فہم۔ تحمل اور بردباری، غریبوں کی ہمدردی اور غمخواری سب تمہارے حصے میں آگئی ہے!

قال یقوم اراء یتم ان کنت علی بینتہ من ربی درزقنی منہ رزقا
حسنا ط وما اریدان اختلفکم الی ما نھکم عنہ ط ان ارید الا الہ صلاح
ما استطعت ط (11/88)

شعیب نے کہا کہ اے میری قوم! ذرا اس پر غور کرو کہ میرے پروردگار نے عقل و بصیرت کے نمائیاں راستے میرے سامنے کشاواہ کر دیئے ہوں۔ اور لوٹ کھسوٹ بددیانتی اور بے ایمانی سے حاصل کردہ روزی کے بجائے مجھے نہایت عمدہ خوشگوار اور حلال و طیب روزی عطا کی ہو۔ (تو میں اس کے بعد بھی تمہیں صحیح راستے کی طرف آنے کی دعوت نہ دوں؟)۔ نہ ہی میں ایسا کر سکتا ہوں کہ جن باتوں سے میں تمہیں

روکتا ہوں، انہیں خود اختیار کر لوں۔ میں جو کچھ دوسروں سے کہتا ہوں خود اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ میں تو اس کا تہیہ کر چکا ہوں کہ جہاں تک میرے بس میں ہو گا، میں تمہارے غلط نظام معاشرہ کی اصلاح کروں گا۔

وَيَقُومُ لِيَجْزِيَ مِنْكُمْ شِقَاقِي اِنْ يَصِيبِكُمْ مِثْلُ مَا اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ

قَوْمٍ هُوَ اَوْ قَوْمٍ صَلِحَ ط وَمَا لَوْطٍ مِنْكُمْ بِيَعِيْدِهِ ○ (11/89)

اے میری قوم! دیکھنا! میری مخالفت میں تم کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھنا جس سے تمہارا بھی وہی حشر ہو جائے جو نوحؑ، ہودؑ یا صالحؑ کی قوم کا ہوا تھا۔ یا قوم لوطؑ کا سا حال، جس سے تم اچھی طرح باخبر ہو کیونکہ وہ کچھ زیادہ عرصہ کی بات نہیں۔

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُرْبُوا اللّٰهَ اِنْ رَّبِّيْ رَحِيْمٌ وَّ دُوْدٍ ○ (11/90)

تم اپنی موجودہ غلط روش کے تباہ کن نتائج سے اس طرح بچ سکتے ہو کہ تم، اس راستے کو چھوڑ کر، خدا کے راستے کی طرف آ جاؤ، اور سلب و نسب کے موجودہ نظام کی جگہ خدا کا نظام ربوبیت قائم کر کے، اس سے اپنی حفاظت کا سامان طلب کرو۔ وہ نظام خداوندی نہایت شفقت آمیز انداز سے سامان مرحمت عطا کرتا ہے۔

(مفہوم القرآن - از - پرویز)

بہر حال، جب قوم نے دیکھا کہ معاملہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔

قَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اَمِنْ قَوْمِهِ لِنَخْرِجَنَّكَ يَشْعِيْبُ وَّ الَّذِيْنَ

اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْ لِنَعُوْدَنَّ فِيْ مَلٰئِنَا ط (7/88)

اس قوم کے سرمایہ دار طبقہ نے، جو قوت کے نشہ میں بدمست ہو رہے تھے، کہا کہ اے شعیب! دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی۔ یا تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو پھر سے وہی قدیم مذہب اختیار کرنا ہو گا جسے چھوڑ کر وہ تمہارے ساتھ ہو لئے ہیں، ورنہ ہم، تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اب تم خود سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟

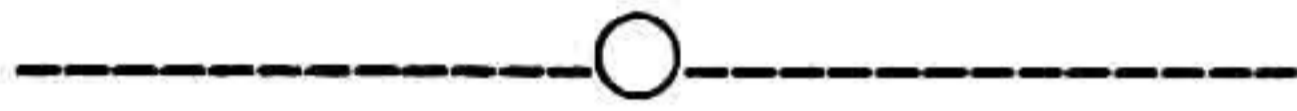
اس پر شعیبؑ نے اپنے رب سے دعا کی کہ:

ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و انت خير الفتحين ○ (7/89)
 اے ہمارے نشوونما دینے والے! تو اپنے قانون مکافات کی رو سے، ہم میں اور
 ہماری قوم میں کھلا کھلا آخری فیصلہ کر دے۔ تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

ولما جاء امرنا نجينا شعيبا و الذين امنوا معه برحمتنا منا و اخذت
 الذين ظلموا الصيحتة فاصبحوا في ديار هم جشمين ○ كان لم يغنوا

فيها ط (11/94-95)

چنانچہ جب ظہور نتائج کا وقت آگیا تو ہم نے شعیبؑ اور اس کے رفقاء کو جو
 اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، اپنی رحمت کے مطابق بچالیا اور جن لوگوں نے سرکشی
 اختیار کر رکھی تھی انہیں زلزلہ کے سخت عذاب نے گھیر لیا اور جب صبح ہوئی تو دیکھا
 گیا کہ وہ اپنے گھروں میں بے حس و حرکت پڑے تھے۔ اور ان کے گھر اس طرح
 ویران ہو چکے تھے گویا ان میں کبھی کوئی بسا ہی نہ تھا۔ (مفہوم القرآن - از - پرویز)



معاشی فساد کی بنیاد سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے۔ قرآن کریم نے قارون کو اس
 ذہنیت کے نمائندہ کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ سورہ قصص میں اس کی ”فساد انگیزی“
 کی تفصیل ان الفاظ میں آئی ہے۔

ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم و اتيناه من الكنوز ما ان
 مفاتحه لتنوا بالعصبة اولى القوة اذ قال له قومه لانفرح ان الله
 لا يحب الفرحين ○ (28/76)

اس کی زندہ شہادت قارون کی سرگزشت ہے۔ وہ قوم موسیٰؑ ہی کا ایک فرد تھا،
 لیکن اپنی دولت کے بل بوتے پر خود اپنی قوم کے افراد پر بڑی زیادتی کرتا تھا۔ (ہر
 سرمایہ دار کی طرح، ان کا خون چوستا تھا) چنانچہ اس طرح اس کے پاس اتنی دولت جمع
 ہو گئی کہ اس کے خزانوں کو ایک طاقتور جماعت بھی بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ (یا اس کی
 حفاظت کے لئے ایک مضبوط، زور آور جماعت کی ضرورت تھی)۔

(اس دولت کے نشہ نے اسے بدمست کر دیا تھا) چنانچہ اس کی قوم (کے

باہوش طبقہ) نے اس سے کہا کہ تم اس مل و دولت پر اس قدر اتراؤ نہیں۔ اس کا نتیجہ خراب ہو گا۔ یہ روش قانون خداوندی کی رو سے 'پسندیدہ نہیں۔

واینغ میما تک اللہ الدار الا خرة ولا تنس نصیبک من الدنیا
واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبع الفساد فی الارض ط ان اللہ لا
یحب المفسدین ○ (28/77)

ہم یہ نہیں کہتے کہ تم مل و دولت کو تیاگ کر تارک الدنیا بن جاؤ۔ ہرگز نہیں۔ ہم کہتے یہ ہیں کہ تم اس سے بھی فائدہ اٹھاؤ، لیکن اسے نہ بھولو کہ زندگی صرف اسی دنیا کی زندگی نہیں جس میں انسان کا مستہائے نگاہ مل و دولت جمع کرنا ہے اور بس۔ زندگی اس کے بعد بھی ہے۔ اس مل و دولت سے تم اپنی اس زندگی کو بھی خوشگوار بناؤ۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح خدا نے تمہاری ہر کمی کو پورا کر کے تمہاری زندگی کو حسین بنا دیا ہے، اسی طرح تم دوسروں کی کمی کو پورا کر کے، ان کی زندگی کو بھی حسین بنا دو۔ اور معاشرہ میں ناہمواریاں مت پیدا کرو۔ کہ تم امیر سے امیر تر بنتے جاؤ اور دوسرے لوگ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں۔ اسی کو فساد کہتے ہیں اور فساد پیدا کرنے والوں کو خدا کبھی پسند نہیں کرتا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جو روش، قانون خداوندی کی رو سے پسندیدہ نہیں اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔

قال لما اوتینہ علی علم عندی ط اولم یعلم ان اللہ قدا ھک من
قبہ من القرون من ہوا شذمنہ قوۃ و اکثر جمعا ط ولا یسل عن
ذنوبہم المجرمون ○ (28/78)

اس نے ان سے کہا کہ تم لوگوں کو میرے معاملات میں دخل دینے کا کیا حق ہے؟ یہ دولت میں نے اپنی ہنرمندی اور چابک دستی سے کمائی ہے۔ اس لئے اسے جس طرح میرا جی چاہے صرف کروں۔ اس میں خدا کے قانون کا کیا عمل دخل ہے، اور کسی کو مجھ سے باز پرس کرنے کا کیا حق ہے؟
اے کاش! اے معلوم ہوتا کہ اسی قسم کی ذہنیت اور روش نے اس سے پہلے

کتنی قوموں کو تباہ کر دیا تھا جو اس سے زیادہ قوت و حشمت کی مالک تھیں اور انہوں نے مال و دولت بھی اس سے کہیں زیادہ جمع کر رکھا تھا! خدا کے قانون مکافات نے انہیں تباہ کر دیا۔ ان کے یہ جرائم اس قدر بدیہی اور نمایاں تھے کہ اس کی بھی ضرورت نہ پڑی کہ ان جرائم کے متعلق کچھ پوچھ گچھ کی جائے۔۔۔ (وہ تباہی ان جرائم کا فطری نتیجہ تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام کی بنیادوں میں خرابی کی صورت پنہاں ہوتی ہے)۔

فخرج على قومه في زينته ط قال الذين يريدون الحياة الدنيا

مليبا لنا مثل ما اوتى قارون لا انه لندو حظ عظيم ○ (28/79)

ایک طرف یہ لوگ تھے جو قارون کو زندگی کی صحیح روش اختیار کرنے کی نصیحت کرتے تھے۔ دوسری طرف وہ لوگ بھی تھے جن کے پیش نظر صرف اسی دنیاوی زندگی کے مفاد تھے، ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب قارون، کروفر اور شان و شوکت سے باہر نکلتا تو وہ بڑی حسرت سے کہتے کہ اے کاش! جو کچھ قارون کو ملا ہے ہمیں بھی ایسا کچھ مل سکتا! یہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔

وقال الذين اوتوا العلم وبلکم ثواب الله خیر لمن امن و عمل

صالحا ولا یلقها الا الصبرون ○ (28/80)

لیکن جن لوگوں کو خدا نے حقیقت کا علم عطا کر رکھا تھا وہ ان سے کہتے کہ کبھی! تم کس فریب میں مبتلا ہو۔ (اس کی شان و شوکت تو جھوٹے نگوں کی مینا کاری ہے) حقیقی خیر و برکت کا موجب وہ مال و اسباب ہوتا ہے جو قانون خداوندی کے مطابق ملتا ہے اور وہ ملتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے قوانین کی صداقت پر یقین کامل رکھیں اور ایسے کام کریں جن سے معاشرہ کے بگڑے ہوئے حالات سنوریں اور اس طرح خود ان کی اپنی ذات میں بھی سنوار پیدا ہو۔ لیکن اس کے لئے بڑے استقلال اور استقامت کی ضرورت ہے۔ (انسان، آئین و ضوابط اور دیانت و امانت کے اصولوں کو چھوڑ کر دولت کمانا چاہئے تو چند دنوں میں خزانے بھر سکتا ہے۔ لیکن قاعدے اور قانون کے مطابق کام کرنے سے، دولت حاصل ہونے میں وقت لگتا ہے، اس لئے یہ مرحلہ

بڑا صبر آزما ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ تباہی اور اس کا انجام خوشگوار ہی ہوتا ہے۔

فخسفناہ و بدارہ الارض فما کان لہ من فتنہ ینصرونہ من دون اللہ

وما کان من المنتصرین ○ (28/81)

چنانچہ جب قارون کی بد کرداریوں کے نتائج کے ظہور کا وقت آگیا، تو ہم نے اسے اور اس کے مل و متاع سے بھرے ہوئے گھر کو تباہ کر دیا۔ اور اس وقت کوئی گروہ ایسا نہ نکلا جو قانون خداوندی کے مقابلہ میں اس کی مدد کر سکتا۔ نہ ہی اس سے خود ہی ایسا ہو سکا کہ وہ اس تباہی سے بچ نکلتا۔ (سرمایہ دار کی اقبل مندی کے زمانے میں ایسا نظر آتا ہے کہ ایک لشکر ہے جو اس کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دے گا۔ لیکن جب اس پر اوبار آتا ہے تو ایک شخص بھی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہوتا۔ نہ ہی اس کی ہنرمندی اسے اس تباہی سے بچا سکتی ہے۔)

واصبح الذین تمنوا مکانہ بالا متس یقولون ویکان اللہ یبسط الرزق

لمن یشاء من عبادہ ویقدر لولا ان من اللہ علینا لخصف بنا ویکانہ

لا یفلح الکفرون ع ○ (28/82)

وہ تباہ ہو گیا اور جو لوگ ابھی کل تک اس کے ”مقام بلند“ کی آرزو کیا کرتے تھے، کہنے لگے کہ فی الواقعہ ہماری غلط نگرہی تھی جو ہم قارون کے مل و دولت پر رشک کیا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ مل و دولت کی تنگی اور فراوانی خدا کے قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ جو شخص جس قسم کی روش اختیار کرتا ہے، اس کے مطابق نتیجہ سامنے آجاتا ہے۔ اگر ہم پر اللہ کا احسان نہ ہوتا (اور ہم بھی وہی روش اختیار کر لیتے جسے قارون نے اختیار کیا تھا) تو آج ہم بھی اسی طرح تباہ و برباد ہو جاتے۔ اب ہم نے یہ بات علی وجہ البصیرت دیکھ لی ہے کہ جو لوگ دولت کو دبا چھپا کر رکھتے ہیں، اور اسے محتاجوں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے کھلا نہیں رکھتے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔

تلك الدارة احرى نحلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا

فسادا ط والعاقینہ للمتضین ○ (28/83)

کامیاب وہی ہے جس کا مستقبل کامیاب ہو — اس زندگی میں بھی اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی — اور یہ کامیابی انہی کو حاصل ہو سکتی ہے جو یہ نہیں چاہتے کہ سارا مل و دولت سمیٹ کر معاشرہ میں ناہمواریاں پیدا کریں اور پھر اس دولت کے بل بوتے پر اپنے لئے سوسائٹی میں ایسا مقام حاصل کر لیں جو قانون اور ضابطہ کی دسترس سے بلا ہو۔

یاد رکھو! انجام کار، کامرانی اور خوشگواہی صرف ان کے لئے ہے جو زندگی کے ہر معاملہ میں قانون خداوندی کی نگہداشت کرتے ہیں۔

من جاء بالحسنة فله خير منها ج ومن جاء بالسيئة فلا يجزي

الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون ○ (28/84)

اور وہ قانون یہ ہے کہ جو قوم معاشرہ میں حسن کارانہ انداز سے توازن قائم رکھے گی، انہیں ان کی کوششوں سے بھی زیادہ صلہ ملے گا لیکن جو قوم ناہمواریاں پیدا کرے گی، ان کے یہی اعمال تباہیاں اور بربادیاں بن کر ان کے سامنے آجائیں گے
(مفہوم القرآن - از - پرویز)



حضرت داؤدؑ کے زمانے میں عام معاشی نظام کس قسم کا تھا، اسے قرآن کریم نے ایک قصہ کی شکل میں (تمثیلی رنگ میں) بیان کیا ہے۔ نظام سرمایہ داری کی بنیاد اس پر ہے کہ بڑا سرمایہ، چھوٹی پونجی کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اور اس طرح امیر، امیر تر اور غریب، غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت داؤدؑ کے پاس ایک مقدمہ آیا جس میں:-

ان هذا احى له تسع و تسعون نعجتہ ولى نعجتہ واحدة فقال

اکفلنیہا و عزفی فی الخطاب ○ (38/23)

(مستفیث نے کہا کہ لو سنو) یہ میرا بھائی ہے (اب دیکھو کہ یہ بھائی ہو کر مجھ سے برتاؤ کیا کرتا ہے؟)۔ اس کے پاس ننانوے (99) دنبیاں ہیں اس لئے بڑا خوشحال ہے اور میرے پاس صرف ایک دنی ہے جو میری معاش کا واحد سہارا ہے۔ (اب بجائے

اس کے کہ یہ اپنے غریب بھائی کی کچھ مدد کرے) مجھ سے کہتا ہے کہ اپنی ایک دینی بھی مجھے دیدے۔ (چونکہ امیر آدمی ہے اور صاحب اثر بھی۔ اس لئے) باتوں میں مجھے دبا لیتا ہے (اور دوسرے لوگ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں)۔ یہ ہے میرے اس بھائی کا رویہ! اب بتاؤ کہ اس کا یہ مطالبہ جائز ہے یا ناجائز۔

قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجبه ط ان كثيرا من الخلقاء
لبينى بعفهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصلحت و قليل
ماهم و ظن داود انما فتنه فاستغفر ربه وخرر اكعا و اتاب ○

(34/24)

داؤد نے کہا کہ اس شخص کا یہ مطالبہ کہ اپنی ننانویں دنیوں کو سو بنالے اور تیرے پاس ایک دینی بھی نہ رہنے دے، سراسر ظلم اور زیادتی پر مبنی ہے حقیقت یہ ہے کہ لوگ جب بھی مل جل کر رہتے یا باہمی شراکت سے کاروبار کرتے ہیں، تو ان میں سے اکثر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دوسروں پر زیادتی کرتے رہتے ہیں۔ ایسا کچھ وہ لوگ نہیں کرتے جو قوانین خداوندی پر ایمان رکھتے اور معاشرہ کو سنوارنے والے کام کرتے ہیں۔۔۔ لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔

(داؤد نے جب اس معاملہ کی گہرائی پر غور کیا تو یہ حقیقت اس کی سمجھ میں آگئی کہ معاملہ صرف ان دنیوں کا نہیں۔ یہ اس غلط معاشی نظام کا سوال ہے جس میں بڑا سرمایہ، چھوٹے سرمایہ کو اپنی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امیر، امیر تر اور غریب، غریب تر ہوتا جاتا ہے اور دن بدن، معاشرہ کے ان دو طبقات میں بعد، زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے محسوس کیا کہ یہ اس کا فریضہ ہے کہ اس غلط معاشی نظام کو صحیح خطوط پر متشکل کرے) یہ بڑا مشکل کام تھا۔ اس کے لئے اس نے اپنے رب سے سامان حفاظت طلب کیا۔۔۔ ایسی بلند ہمت جس سے وہ تمام مخالفتوں کا مقابلہ کر سکے۔۔۔ اور اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ قوانین خداوندی کے مطابق معاشرہ کی اصلاح کر کے رہے گا۔

يدا ودا جعلنك خيفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا

تبع الہدی فیضک عن سبیل اللہ ط ان الذین یضون عن سبیل

اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب ع (38/26)

چنانچہ ہم نے اس سے کہہ دیا کہ (تم بالکل اطمینان اور بے خونی سے معاشرہ کی اصلاح کرو) ہم نے تمہیں ملک میں حکومت عطا ہی اس لئے کی ہے کہ تم لوگوں کے معاملات کے فیصلے حق کے ساتھ کرو۔۔۔ یعنی قوانین خداوندی کی رو سے 'عدل و انصاف کے مطابق۔۔۔ اور کسی کے خیالات اور جذبات کا اتباع (اور رعایت) مت کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ لوگ تمہیں صحیح راستے سے بہکا دیں گے۔۔۔ یاد رکھو! لوگ صحیح راستے سے اس لئے بہک جاتے ہیں کہ وہ ہمارے قانون مکافات کو فراموش یا نظر انداز کر دیتے ہیں اس کا نتیجہ سخت تباہی ہوتا ہے۔

(مفہوم القرآن - از - پرویز)

قرآن نے ان قوموں کے انفرادی تذکرہ کے بعد، یہ ہیئت مجموعی کہا۔

ذلک من اتبأ التقری لقصہ عیبک منها قائم و حصیبہ ○ وما

ظلمتہم ولکن ظلموا نفسہم فما اغنت عنہم الہنہم الئی یدعون من

دون اللہ من شی لسمآ جاء امر ربک ط ومازآ دوہم غیر تنیب ○

وکذلک اخذ ربک اذا اخذ لقری وہی ظالمستہ ط ان اخذہ السیم

شدید ○ ان فی ذلک لایتہ لمن خاف عذاب الاخرۃ ط

(11/100-103)

”یہ اقوام گزشتہ میں سے چند ایک کی سرگزشت ہے جسے ہم نے تم سے بیان

کیا ہے۔ ان میں سے کچھ آبادیاں تو ابھی تک موجود ہیں، اور باقی اجڑ چکی ہیں (تم نے

ان کے حالات سے دیکھ لیا ہو گا کہ) ہم نے ان پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی۔ انہوں

نے خود ہی اپنے اوپر زیادتی کی تھی۔ سو جب ان کے اعمال کے ظہور کا وقت آگیا تو وہ

جن غیر خداوندی قوتوں کے احکام کی اطاعت کیا کرتے تھے اور انہیں اپنا خدا سمجھے بیٹھے

تھے، وہ ان کے کسی کام بھی نہ آسکیں۔ ان کی اطاعت اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکی کہ

الٹا ان کی تباہی کا موجب بن جائے۔

(لہذا، تاریخ کے ان نوشتوں سے تم اس محکم اصول کو یاد رکھو کہ) جب بھی کوئی قوم ظلم و سرکشی پر اتر آئے تو وہ خدا کے قانون مکافات عمل کی گرفت میں آجاتی ہے اور یہ گرفت بڑی سخت اور الم انگیز ہوتی ہے۔

اقوام گزشتہ کی ان داستانوں اور قانون مکافات کے اس غیر متبدل اصول میں اس قوم کے لئے واضح دلائل ہیں جو مستقبل کی تباہ کاریوں اور بربادیوں کے احساس سے خائف رہتی ہے اور اس سے بچنا چاہتی ہے۔“

(مفہوم القرآن - از - پرویز)

یہ محض اقوام سابقہ کے کوائف و اخبار نہیں بلکہ جو قوم بھی اس قسم کی روش اختیار کرے گی، اس کا انجام اسی قسم کا ہو گا۔ فرمایا۔

فان للذین ظلموا اذ نوبا مثل ذنوب اصحبہم (51/59)

”ہر زمانے کے ظالمین کا انجام وہی ہو گا جو ان سے پہلے کے ظالمین کا ہوا

تھا۔“

قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ظالمین (افراد ہوں یا اقوام) اپنی طرف سے بے شک پورا پورا انتظام کر لیں کہ ان پر کہیں سے تباہی نہ آنے پائے لیکن ان کی ان تمام احتیاطی تدابیر کے علی الرغم ان پر تباہی کا عذاب ان راستوں سے آجائے گا جو ان کی عقل و شعور تک میں بھی نہ ہوں گے۔

قد مکر الذین من قبہم فاتی اللہ بنیا نہم من القواعد علیہم السقف من فوقہم و اتہم العذاب من حیث لا یشرعون (16/26)

(جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں) ان سے پہلی قوموں نے بھی

اسی قسم کی ڈپلومیسی اختیار کی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قوانین خداوندی نے ان کے نظام کی عمارت کی بنیادوں تک کو ہلا دیا اور اس کی چھتیں ان کے اوپر آگریں۔ انہوں نے اپنی طرف سے ہر ممکن تدبیر کر رکھی تھی کہ ان کا نظام تباہ نہ ہو لیکن ان پر تباہی و بربادی کا عذاب ان راستوں سے آپہنچا جو ان کی عقل و شعور میں نہیں تھے۔

(مفہوم القرآن - از - پرویز)

خدا کے قانون مکافات کی رو سے عمل اور اس کے نتیجہ کے محسوس شکل میں سامنے آنے میں ایک مدت ہوتی ہے، جسے مہلت کا وقفہ کہا جاتا ہے۔ ہر عمل کا نتیجہ تو اس کے ساتھ ہی مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن وہ محسوس شکل میں ایک مدت کے بعد جا کر سامنے آتا ہے۔

وہ نحسین اللہ نما فلا عما يعمل الظلمون ط ○ لئما یوخر ہم
لیوم تشخص فیہ الایصار ○ مہطعین مقنعی رو سہم لایرتد لہم
طرفہم وافد نہم ہو آء ط ○ (14/42-43)

تم اس کا وہم و گمان تک بھی نہ کرو کہ یہ ظالم اور سرکش لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، ہم اس سے بے خبر ہیں۔ (ہمارا قانون مکافات سب کچھ دیکھ رہا ہے) لیکن یہ وقفہ مہلت کا ہے۔ جب ظہور نتائج کا وقت آجائے گا اس وقت تباہیوں کو اپنے سامنے بے نقاب دیکھ کر ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ ان کے ڈھیلے باہر نکل آئیں گے۔ افراتفری کا یہ عالم ہو گا کہ یہ ادھر ادھر دیکھے بغیر منہ اٹھائے بدحواس بھاگے چلے جائیں گے (سب ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے حتیٰ کہ) ان کی نگاہ بھی کاشانہ چشم میں لوٹ کر نہیں آئے گی۔ ان کے دل امید سے خالی ہو جائیں گے۔ یاس انگیز تاریکیوں ان پر بری طرح سے چھا جائیں گی۔

دوسرے مقام پر اس قانون تدریج و امہال کی حکمت بھی بیان کر دی۔

ولویوا خذاللہ الناس بظلمہم ماترک علیہا من دآبتہ ولکن یوخر
ہم الی اجل مسمی فاذا جاء اجلہم لیتا خرون ساعتہ ولا یستقد
مون ○ (16/61)

(اگر کائنات کے ارتقاء میں تدریجی قانون کارفرمانہ ہوتا اور) خدا کا قانون مکافات لوگوں کے ظلم و زیادتی پر ان کی فوری گرفت کر لیا کرتا تو صفحہ ارض پر کوئی چلنے والا (انسان) نظر نہ آتا۔ لیکن وہ ایسا نہیں کرتا بلکہ انہیں مقررہ تاریخی منازل تک پہنچانے کے لئے ان کے انجام کو موخر کر دیتا ہے اور جب وہ اپنے مستقر تک پہنچ

جاتے ہیں تو اس کے بعد نہ ایک ثانیہ کی دیر ہوتی ہے، نہ سویر۔ (ان کے اعمال کا آخری فیصلہ کن نتیجہ سامنے آجاتا ہے)۔

مہلت کے وقفہ سے دراصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہلاکت سے باز آفرینی کا موقع بہم پہنچایا جائے۔

افتم یسیروا فی الارض فینظر و اکیف کان عاقبتہ الذین من قبہم
ط کانوا اکثر منہم و اشر قوۃ و اثار لئی الارض لئما غسی عنہم ما
کانوا ایکبون ○ فمما جاء تہم رسہم بالبیست فرحوا بما عندہم من
العلم دحاق بہم ما کانوا بہ یستہزون ○ فمما راو اباسنا قوا لئما
بالہ و حدہ و کفر فابما کناہ مشرکین ○ فمما یک ینفہم لئما تہم
لعمار او اباسنا ط (85-82/40)

(اگر یہ لوگ اس امر کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں کہ ظلم و تعدی سے قومیں کس طرح تباہ ہوا کرتی ہیں تو ان سے کہو کہ) ذرا دنیا میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو قومیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں، ان کا انجام کیا ہوا۔ وہ تعداد میں بھی ان سے زیادہ تھے اور قوت میں بھی ان سے بڑھ چڑھ کر۔ انہوں نے زمین سے پیدا ہونے والے سامان زیت پر بھی ان سے کہیں زیادہ تصرف حاصل کر رکھا تھا لیکن ان کا مال و دولت اور ان کی ہنرمندی اور کاریگری، انہیں ان کے غلط اعمال کے تباہ کن نتائج سے بالکل نہ بچا سکا۔ وہ سب دھرے کا دھرا رہ گیا۔

جب ان کے پاس ان کے رسول واضح احکام خداوندی لے کر آئے تو انہوں نے ان کی تکذیب کی اور اپنے علم و ہنر پر نازاں رہے۔ (کہا یہ کہ تم غلط کہتے ہو کہ ہماری موجودہ روش ہمیں تباہ کر دے گی۔ ہمیں کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ ہم نے سب بندوبست کر رکھا ہے)۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس تباہی کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اس نے انہیں آدوچا۔ جب انہوں نے اس تباہی کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ ہم خدائے واحد پر ایمان لاتے ہیں اور جن ہستیوں کو ہم اس کا شریک سمجھتے تھے، ان سے انکار کرتے ہیں لیکن اس ایمان نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا جسے وہ

عذاب کو سامنے دیکھ کر لائے تھے۔ (ایمان وہی نفع بخش ثابت ہو سکتا ہے جو ظہور نتائج سے پہلے لایا جائے کیونکہ اس صورت میں ہنوز وقت ہوتا ہے کہ انسان تعمیری کاموں سے سابقہ تخریبی اعمال کے مضر اثرات کا ازالہ کر سکے)۔ (مفہوم القرآن از پرویز) دوسرے مقام پر کہا۔

وہم يعطرون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا لذي كذا نعمل
 ولم نعلم اننا لنكونن من الذين كذبوا و جاءكم التوراة بما كنتم تكفرون
 لظلمين من نصير ○ (35/37)

” (اس وقت نہ تو ان کا ایمان کچھ کام دے سکے گا اور نہ ہی ان کا چیخنا چلانا کچھ کفایت کر سکے گا) یہ مدد کے لئے چیخیں چلائیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں ایک بار یہاں سے نکال دے، پھر دیکھ کہ ہم کس طرح اپنی سابقہ روش کے خلاف تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اچھے کام کرتے ہیں۔

ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی گئی تھی کہ تم میں سے جو ہمارے قانون کے مطابق نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ اس کے لئے کافی ہو جاتی؟ اور پھر تمہارے پاس وہ رسول بھی بھیجا تھا جو تمہیں پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ تمہاری روش تمہیں تباہی کے جہنم کی طرف لے جائے گی لیکن تم نے اس کی ایک نہ مانی۔ سو اب تم اپنے اعمال کے نتائج بھگتو۔ اب کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔“

غلط روش کے نتیجے میں جو تباہی آتی ہے وہ ان لوگوں تک محدود نہیں رہتی جو اس غلط روش کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ وہ ساری کی ساری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتی ہے۔ اس سے وہی لوگ بچ سکتے ہیں جو غلط نظام کو مسترد کر کے اس کی جگہ صحیح نظام قائم کر لیں۔

سورہ الانفال میں ہے۔

واتقوا فتنته لا نصيب لمن اتقاه منكم حمزة واعلموا ان الله

شديد العقاب ○ (8/25)

”اس تباہی سے اپنے آپ کو (قبل از وقت) بچاؤ کہ جب وہ آتی ہے تو پھر انہی لوگوں تک محدود نہیں رہا کرتی جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ وہ سارے کے سارے معاشرہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتی ہے۔ اس لئے کہ خدا کا قانون اپنی نتیجہ خیزی میں بڑا سخت واقع ہوا ہے۔“

قانون مکافات کی یہی وہ سختی ہے جس کے پیش نظر قرآن نے اپنی مخاطب قوم سے کہا۔

وكم قصمنا من قريته كانت ظالمته و انشانا بعدها قوماً آخرين (21/11)

”(اگر تم نے اپنی زندگی کا نقشہ قرآن کے مطابق مرتب کر لیا تو تمہیں رفعت و عظمت حاصل ہو جائے گی۔ اگر اس کے خلاف چلے تو تم بھی اسی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ جس طرح) ہم نے (تم سے پہلے) کتنی ایسی قوموں کو تباہ کر دیا جنہوں نے ظلم اور ناانصافی پر کمر باندھ رکھی تھی۔ وہ تباہ ہو گئیں اور ان کی جگہ دوسری قوموں نے لے لی“

معاشی نقطہ نظر سے، تباہی و بربادی کے عذاب سے محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ نظام سرمایہ داری کی جگہ قرآنی نظام ربوبیت کا قیام عمل میں لایا جائے لیکن ایسا صرف اسی صورت ممکن ہے کہ جب افراد معاشرہ کا اس بات پر ایمان ہو کہ وہ اپنے ہر عمل کے لئے اللہ کے حضور جوابدہ ہیں۔ اسی کو بالفاظ دیگر قانون مکافات عمل کہا جاتا ہے جس کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔

حیاتِ آخرت

حیات بعد الممات (انسان کی طبعی موت کے بعد کی آخری زندگی) قرآنی نظامِ ربوبیت کے پروگرام کی لاینفک کڑی اور قانونِ مکافاتِ عمل پر یقین کا فطری اور لازمی نتیجہ ہے۔

قرآنی تصورِ حیات کی رو سے ”انسانی ذات“ نہ تو طبعی ارتقاء کی پیداوار ہے اور نہ ہی ان طبعی قوانین کے تابع جس کے مطابق انسانی جسم کی مشینری زندہ اور مصروف عمل رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جسم کی موت سے انسانی ذات کا خاتمہ نہیں ہو جاتا بلکہ یہ اس کے بعد بھی باقی رہتی ہے اور موت کے بعد اس طبعی زندگی سے اخروی زندگی میں داخل ہوتی ہے جہاں اس کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے۔

اسی حقیقت کو قرآن نے سورہ السجدہ میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

قل ینو منکم منکم الموت الذی وکل نکم ثم الی ربکم یرجعون (32/11)

ان سے کہو کہ ہماری کائناتی قوتیں جن کے تابع تمہارا جسمانی نظام کار فرما ہے، تمہیں آہستہ آہستہ موت کی طرف لئے جا رہی ہیں۔ اس طرح ایک دن تمہاری مشین چلنے سے رک جائے گی لیکن اس سے تمہارا جسم ہی ضائع ہوتا ہے انسانی ذات فنا نہیں ہو جاتی۔ وہ آگے بھی جاتی ہے اور جو اعمال تم نے دنیا میں کئے تھے، ان کے مطابق اس کا مستقبل مرتب ہوتا ہے۔“ (مفہوم القرآن - از - پرویز)

وہ لوگ جن کی ذات کی باقاعدہ نشوونما ہو چکی ہو گی وہ جنت کے مستحق ہوں گے اور جن کی ذات کی نشوونما میں کمی رہ گئی ہو گی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہو گا۔

فمن نعت موازینہ فاولئک ہم المفحون اومن حصص موازینہ فا

والیک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خلدون ○ (103-102/23)

اس دن جن کی صلاحیتوں کا پلڑا بھاری ہو گا وہی لوگ کامیاب و کامران ہوں گے۔ اور جن کا وہ پلڑا ہلکا ہو گا ان کی ذات کی نشوونما میں کمی رہ گئی ہو گی، لہذا وہ اگلے درجے میں جانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اس لئے ہمیشہ جہنم (یعنی جمود کی کیفیت) میں رہیں گے۔

اہل جہنم کا تعارف

وہ لوگ جو عذاب جہنم میں مبتلا ہوں گے ان میں سے چند کا تعارف درج ذیل ہے۔

○..... دولت کو محض اپنے مفاد کے لئے جمع کرنے اور اسے منفعت عامہ کے لئے صرف نہ کرنے والے۔

قد عوامن ادبر وتولی ○ جمع فاعلی ○ ان الانسان خنق هوعا ○ اذا

مسه الشر جزوعا ○ و اذا مسه لخیر منوعا ○ (21-17/70)

جہنم کچھ دور نہیں۔ وہ تو آوازیں دے دے کر بلا رہی ہے ہر اس شخص کو جو اس نظام کی طرف سے منہ موڑ کر بھاگتا اور گریز کی راہیں نکالتا ہے یعنی جو مال و دولت کو ربوبیت عامہ کے لئے کھلا نہیں رکھتا بلکہ اسے تھیلی میں جمع کرتا ہے اور پھر اس کا منہ اوپر سے کس کر باندھ دیتا ہے (ذرا غور کرو کہ انسان جب وحی کی راہ نمائی کو چھوڑ کر حیوانی سطح پر زندگی بسر کرتا ہے تو) وہ کس قدر تنگ دل، بھوکا اور بے صبرا ہو جاتا ہے۔ بے صبری کا یہ عالم کہ ذرا سی تکلیف پہنچے تو واویلا مچانا شروع کر دیتا ہے۔ تنگ دل ایسا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ”ہے نہیں ہے نہیں“ کی رٹ لگاتا رہتا ہے اور نیت کا بھوکا ایسا کہ جب مال و دولت ہاتھ آجائے تو وہ اس کی ضرورت سے کتنا ہی وافر کیوں نہ ہو، اس میں سے ایک پائی بھی کسی ضرورت مند کو نہیں دیتا۔ (مفہوم القرآن - از - پرویز)

.....○ جو دولت جمع کرتا اور پھر اسے گنتا رہے اور اس طرح ننانوے کے پھیر میں پڑ جائے۔

وبل لكل همزة نمزة لا ○ الذی جمع مالا و عدده لا ○ يحسب ان
 ماله احلده ج ○ كلا لينبذ في الحطمته ○ وما ادراك ما الحطمته ط
 ○ نار الله الموقدة لا ○ التي تطلع على الافدة ط ○ انها عليهم مو
 صده لا ○ في عمد ممددة ع ○ (9-1/104)

(اے رسول! تم ان لوگوں سے بر ملا کہہ دو کہ) وہ شخص تباہ و برباد ہو کر رہے گا جس کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہو کہ دولت اکٹھی کرتا رہے اور پھر گنتا رہے کہ اب کتنا روپیہ جمع ہو گیا اور اب کتنا --- یعنی وہ ننانوے کے پھیر میں پڑ جائے۔ (70/18)۔ ایسے شخص کی ذہنیت یہ ہو جاتی ہے کہ اگر قوم میں کوئی مصلح پیدا ہو جو سرمایہ داری کے نظام کے خلاف کچھ کہے تو یہ اس میں ہزار عیب نکالے گا، نکتہ چینی کرے گا، طعن و تشنیع تک اتر آئے گا، کوشش کرے گا کہ اس کے ساتھیوں میں پھوٹ پیدا کر دے۔ اس سے پوچھو کہ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ مصیبتوں سے بچاتا رہے گا؟ اگر وہ ایسا سمجھتا ہے تو یہ اس کا زعم باطل ہے۔ اس کے مال کو ناکارہ شے کی طرح اس تباہی کے جہنم میں جھونک دیا جائے گا جو اس کے نکلنے نکلنے کر دے گی۔ اور یوں وہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ (9/35) تجھے خدا سے بڑھ کر اور کون بتا سکتا ہے کہ یہ تباہی کا جہنم کیا ہے؟ یہ خدا کے قانون مکافات کی بھڑکائی ہوئی وہ آگ ہے جس کے شعلے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں۔ یہ آگ ان بڑے بڑے ستونوں میں بند کر کے رکھی ہوئی ہے جنہیں یہ لوگ (اپنی غلط نگہی اور خود فریبی سے) زندگی کے سہارے اور حیات جاوید کے آسرے سمجھے بیٹھے ہیں۔ (یعنی ان کا مال و دولت جس پر انہیں اس قدر بھروسہ ہے، خود ہی وہ آگ ہے جو ان کی متاع حیات کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دے گی)۔ (مفہوم القرآن از پرویز)

.....○ جو مال و دولت وراثت میں ملے، یہ سمجھنے والا کہ وہ اس کا واحد مالک ہے۔ پھر سرمائے کے زور پر ایسا انتظام کرنے والا کہ دوسروں کے گاڑھے پینے کی کمائی چاروں طرف سے سمٹ سمٹا کر اس کے پاس آتی چلی جائے۔
ونا کنون التراث اکللا لعلالا ○ و تحبون المال حبا حما ط

(89/19-20)

جو کچھ باپ دادا سے وراثت میں ملتا ہے اسے بھی سمیٹ کر کھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایسی تدابیر کرتا رہتا ہے کہ دوسروں کا مال بھی ادھر ادھر سے سمٹ سمٹا کر اس کی طرف اس طرح چلا آئے جس طرح وادی کا تمام پانی نشیب زمین کی طرف بہ کر آجاتا ہے (یعنی ایسا نظام قائم کرتا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے سرمائے، بڑے سرمایہ کے اندر جذب ہوتے چلے جائیں اور اس طرح دولت چند افراد کے پاس مرکز ہو کر رہ جائے)۔
.....○ جو دوسروں کا مال ناجائز طریقوں سے کھا جائے۔

يا ايها الذين امنوا تاكفوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكونوا تجارة
عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمًا ○
ومن يفعل ذلك عدونا و ظلعا فسوف نصيبه نارا ط (4/29-30)

اے ایمان والو! تم ایسا نہ کرنا کہ دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھا جاؤ۔ معاشرہ میں ضروریات زندگی کی چیزوں کا مبادلہ ہوتا ہے۔ اس کا انتظام باہمی رضا مندی سے ہونا چاہئے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم اپنے آپ کو تباہ کر لو گے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ تم سب کی نشوونما ہوتی رہے۔ ایسی کھلی تاکید کے بعد بھی جو قوم اپنا کاروبار اس انداز پر رکھے گی کہ ہر شخص دوسرے کے حق میں کمی کرے اور اپنی حد سے تجاوز کر جائے تو وہ معاشرہ بہت جلد تباہیوں کی آگ سے جھلس کر رہ جائے گا۔

.....○ علماء و مشائخ جو لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اپنی مفاد پرستیوں کی وجہ سے لوگوں کو خدا کے راستے کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَ الرُّهْيَانِ لِيَآكُفُونَ أَقْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَعْلَمُونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ النَّبِيَّ
وَ لَوْ صَفَوْهُ يَتَّبِعُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِشْرِهِمْ بِعَذَابِ اللَّهِ لَا يَوْمُ
يَحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكَوَى بَهَا جَبَا هُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُ
هَمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (9/34-35)

”ان کے علماء و مشائخ میں سے جنہیں یہ خدائی درجہ دیتے ہیں، اکثر کی یہ
حالت ہے کہ وہ جھوٹ اور فریب سے لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور
ان کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ خدا کے راستے کی طرف نہ آنے
پائیں (کیونکہ اس سے ان کی پیشوائیت اور اقتدار ختم ہو جاتا ہے)۔

اے رسول! تم ان کے ان علماء و مشائخ کو اور ان کے ساتھ ان لوگوں کو جو
(ان کی خود ساختہ شریعت کی آڑ میں، نظام سرمایہ داری کو نشانے خداوندی
کے عین مطابق سمجھ کر) سونے چاندی (دولت) کے ڈھیر جمع کرتے رہتے
ہیں اور اسے نوع انسان کی بہبود کے لئے عام نہیں کرتے، الم انگیز عذاب
کی خبر سنا دو۔

اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیاں، ان
کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے
وہ مال جسے تم نے تمنا اپنے لئے جمع کر رکھا تھا (اور دوسروں کو اس سے
محروم کر رکھا تھا) سو جو کچھ تم نے یوں جمع کر رکھا تھا اس کا اب مزا چکھو۔“

.....○ جو لوگ معاشرہ میں تنہا رہ جائیں ان کی عزت نہ کرنے والا۔ لوگوں
کو اس کی ترغیب نہ دلانے والا کہ محتاجوں اور مسکینوں کے سامان رزق کا
بندوبست کرنا چاہئے۔

عَنِ الْمُحْرَمِينَ ○ فَسَلِّكُمْ فِي سَفَرِكُمْ وَالْوَالِدَاتُ لَكُمْ مِنَ الْمُحْرَمِينَ

○ وَ مَن نَكَحَ الْمُحْرَمَاتِ كَانَ مُحْرَمًا مَعَ الْمُحْرَمِينَ ○ وَ كَذَلِكَ

نَكَحَ نِسْوَةَ الْإِنْسَانِ ○ حَتَّىٰ آتَا الْمُحْرَمِينَ ○

(74/41-47)

ان مجرمین سے جو تباہیوں کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، پوچھنے والے پوچھیں گے کہ وہ کون سے ایسے جرائم تھے جن کی وجہ سے تم جہنم میں آہنچے۔ وہ کہیں گے کہ تفصیل تو اس اجمال کی طول طویل ہے لیکن مختصر الفاظ میں یوں سمجھو کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوئے جنہوں نے نظام صلوٰۃ قائم کیا اور ہم ان لوگوں کے رزق کا سامان نہیں کرتے تھے جو کمائی کرنے کے قابل نہیں رہتے تھے۔ ہم کرتے کراتے کچھ نہیں تھے لیکن اپنے جیسوں کے ساتھ مل کر باتیں بڑی بڑی بنایا کرتے تھے اور اس بات کو جھٹلاتے تھے کہ ایک دن ہمارے اعمال کے نتائج تباہی بن کر ہمارے سامنے آئیں گے۔ ہم اسی روش پر قائم رہے تا آنکہ یہ تباہی حقیقت بن کر ہمارے سامنے آگئی۔

جو لوگ رزق کے سرچشموں پر سانپ بن کر بیٹھ جائیں اور خالی نمازیں پڑھ کر سمجھ لیں کہ ہم معین ہو گئے۔

راء یت اللہ یکنب بالذین ○ فذک اللہ یدع الینیم ○ ولا
یحض عسی طعام المسکین ○ فویل للمصیبین ○ اللہین ہم عن
صلاتہم ساهون ○ اللہین ہم یرآدون ○ ویمنعون الجماعون ○

(107/1-7)

کیا تو نے اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا جو زبان سے تو اسلام کا اقرار کرتا ہے لیکن عملاً "دین کی تکذیب کرتا ہے" (دین کا مقصد یہ تھا کہ معاشرہ میں جو شخص بے یار و مددگار رہ جائے اسے محسوس تک نہ ہونے پائے کہ وہ تنہا اور بے کس ہے اور اگر کسی وجہ سے کسی کی کوئی ضرورت رک جائے تو اسے فوراً پورا کر دیا جائے لیکن) اس دیندار کی حالت یہ ہے کہ جو شخص بے یار و مددگار رہ جائے، یہ اسے دھکے دیتا ہے اور محتاجوں کی مدد نہ خود کرتا ہے نہ دوسروں کو ایسا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ کام تو ایسے کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو "دیندار" ظاہر کرنے کے لئے نمازیں بہت پڑھتا

ہے۔ اسی قسم کے نمازی ہیں جن کی نمازیں ان کی تباہی کا باعث بن جاتی ہیں اس لئے کہ یہ نمازیں پڑھ کر اپنے آپ کو فریب دے لیتے ہیں (یا دوسروں کو فریب دیتے ہیں) کہ یہ بڑے متقی، پرہیزگار ہیں۔ انہیں اس کا پتہ ہی نہیں کہ صلوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد تھا ایک ایسے معاشرہ کا قیام جس میں تمام افراد قوانین خداوندی کا اتباع کریں اور عالمگیر انسانیت کو سلمان نشوونما بہم پہنچتا رہے۔ یہ اس کی اس غرض و غایت سے تو غافل رہتے ہیں اور اس کے محسوس ارکان (قیام، رکوع، سجود وغیرہ) کی ادائیگی کے بعد سمجھ لیتے ہیں کہ ہم فریضہ خداوندی سے سبکدوش ہو گئے (9/54)۔ ان کی اس خود فریبی کا نتیجہ ہے کہ یہ ایک طرف نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور دوسری طرف رزق کے ان سرچشموں پر جنہیں بہتے پانی کی طرح ہر ایک کی ضروریات کے لئے کھلا رہنا چاہئے، بند لگا کر ان پر اپنا قبضہ جما لیتے ہیں اور اس طرح ضرورت مندوں کو سلمان زیت سے محروم کر دیتے ہیں۔ (یوں یہ تکذیب دین کرتے اور ننگ اسلام بنتے ہیں)۔

عذاب جہنم کا تعارف

اہل جہنم پھر جس قسم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے اس کا اجمالی سا تعارف درج ذیل ہے۔

ظہور نتائج کا وقت وہ حقیقت ثابت ہے جب ہر انسان کا فیصلہ اس کے اعمال کے مطابق ہو گا۔ وہ لوگ جو نظام خداوندی سے سرکشی برتتے ہیں، ان کا انجام تباہی و بربادی کا وہ جہنم ہے، جس کی وسعتوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ فرمایا۔

وَجَاءتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَنَهْدٌ ۝ لَقَدْ كُنتَ فِي عَفْوَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَسَبْتَ عَذَابَكَ عِظًا ۝ كَ فَيَصْرِكُ ۝ لِيَوْمِ حٰدِثٍ ۝ وَقَوْلٌ مَّرِيْبٌ هٰذَا مَالِي ۝ عِنْدَ ۝ لِيُفِي ۝ فِي ۝ كُلِّ كَفٰرٍ عِنْدَ ۝ مَرِيْبٌ مِّنْ عَذَابٍ مَّعَنَدٍ مَّرِيْبٍ ۝ الَّذِي جَعَلَ مَعَ ۝ لِيُفِي ۝ وَفِي ۝ عَذَابٍ

”ظہور نتائج کے وقت ہر شخص اپنے اعمال کا نتیجہ سننے کے لئے اس طرح حاضر عدالت ہو گا کہ (اس کے اعمال کے محافظ اس کے ساتھ ہوں گے) ایک اسے پیچھے سے ہانک رہا ہو گا اور دوسرا اس کی نگرانی کر رہا ہو گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ تو اس زندگی کے متعلق غفلت میں پڑا رہا۔ سو آج ہم نے تیری آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے اٹھا دیئے ہیں اور تیری نگاہ اس قدر تیز کر دی گئی ہے (کہ وہ محسوسات کی تمام دیواروں کو چیر کر سابقہ زندگی کے اعمال کے غیر محسوس اور غیر مرئی نتائج تک بلا روک ٹوک پہنچ رہی ہے۔ وہ سب تیرے سامنے بے نقاب ہیں) اس کا ریکارڈ کیپر جو اس کے ساتھ آ رہا تھا (یعنی خود نفس انسانی) کہے گا کہ یہ ہے میرے پاس اس کا ریکارڈ جو بالکل تیار اور ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ چنانچہ اس ریکارڈ کے مطابق ہر ایک کا فیصلہ ہو گا اور جو لوگ ضد اور تعصب کی بنا پر قوانین خداوندی سے انکار کرتے اور سرکشی برتتے تھے انہیں جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ یعنی ان لوگوں کو جو مال و دولت کو روک کر رکھتے تھے (اور اسے نوع انسان کی نشوونما کے لئے عام نہیں کرتے تھے)۔ جو نظام خداوندی سے سرکشی برتتے تھے اور قانون مکافات کے بارے میں شک اور اضطراب میں پڑے رہتے تھے۔ اور جو خدا کے اقتدار و اختیار کے ساتھ اور قوتوں کا اختیار و اقتدار تسلیم کرتے اور ان کی محکومیت اور اطاعت اختیار کرتے تھے۔ ان سب کے متعلق فیصلہ ہو گا کہ انہیں جہنم کے سخت تباہ کن عذاب میں مبتلا کر دو۔“

جہنمی کے بارے حکم ہو گا کہ اسے گرفتار کر لو۔ کہیں بھاگ نہ جائے۔ اس کے گلے میں طوق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالو اور اسے جہنم میں پہنچا دو (حنوہ فغزوہ تم الجحیم صدوہ ثم فی سسنتہ ذرمہا سبعون ذراعاً فاسکوه 32-30/69) یعنی تنگ و تاریک کوٹھری میں بند کر دو (و اذا نقوا منها مکتا ضيقاً مقرین 25/13) خود نہیں جاتا تو اسے گھسیٹ کر لے جاؤ (حنوہ فاعتسوه الی سواء الجحیم 44/47) جس طرح جانوروں کو ہانک کر لے جاتے ہیں۔ (ونسوق المحیرمین الی جہنم وردا 19/86) یہ خطرناک قسم کا مجرم ہے، اس لئے

اس پر ایسے داروغے مقرر کرو جو مضبوط اور سخت قسم کے واقعہ ہوں (عیہا ملائکنہ غلاظ شراد 66/6) ایسے کہ جو کچھ ان سے کہا جائے اس کے مطابق فوراً عمل کریں اور اس میں ذرا بھی کوتاہی یا سرتابی نہ کریں (لا یعصون اللہ ما امرہم و یفعلون مایومرون 66/6)۔

وہاں جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی (و اذا لحجیم سعرت 81/12) اور جب اس کی آگ ذرا ٹھنڈی ہونے لگے گی تو اسے اور زیادہ تیز کر دیا جائے گا (کما خبت زد نہم سعیرا ○ 17/97)۔ وہ آگ اہل جہنم کے چروں کو جھلسا دے گی (23/104) اس کا دھواں اور شعلے ہر طرف سے محیط ہوں گے (55/35) وہ شعلہ فگن آگ کلیجہ کو کھینچ کر نکال باہر کرے گی (انہا لظی نزا عتہ لیشوی ○ 16-15/70) اس کے دھوئیں کا سیاہ تین شاخوں والا ہو گا جس سے کہیں جائے پناہ نہیں مل سکے گی۔ وہ اتنے بڑے بڑے شعلے پھینکے گی گویا وہ بلند عمارات ہیں یا زرد اونٹ (70/30-33) اس میں اہل جہنم کو ڈال کر اسے اوپر سے بند کر دیا جائے گا (90/20) اس طرح ان کے اوپر اور نیچے سب آگ ہی آگ ہو گی (39/16) وہ آگ کھالوں کو پگھلا دے گی۔ جب ان کی ایک جلد (کھال) جل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال بدل دی جائے گی اور اس طرح وہ مسلسل عذاب میں ماخوذ رہیں گے (4/56)۔ اہل جہنم کے کپڑے بھی آگ سے قطع کئے جائیں گے۔ ان کے سروں پر سے کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا۔ اس سے ان کی کھال اور انتڑیاں گل جائیں گی۔ وہ پانی کے لئے واویلا مچائیں گے تو انہیں تلچھٹ جیسا پانی ملے گا جو ان کے منہ جھلسا دے گا (18/29)۔ اس سے ان کی انتڑیاں کٹ جائیں گی (47/15) اس کھولتے ہوئے پانی سے بڑی الم انگیز اذیت پہنچے گی (6/70) وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں گے لیکن اس کے باوجود وہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا (14/16-17)۔ ان کے چاروں طرف اس قسم کا کھولتا ہوا پانی ہو گا (55/44) اس کھولتے ہوئے پانی میں ابلنا اور آگ میں جلنا، اس سے ان کی تواضع ہو گی (56/93-94)۔ اس کے ساتھ ہی جھلسا دینے والی لوہے کھولتا ہوا پانی اور سیاہ دھوئیں کے سائے ہوں گے۔ پینے کو وہ مشروب جو نہ ٹھنڈا ہو نہ نفع بخش (فی سموم و حمیم

○ لا و ظل من بعموم ○ لا بارد و لا كريبه ○ (56/42-44)۔ ان کی یہ حالت کیوں ہوگی؟ اس لئے کہ وہ دوسروں کی کمائی پر عیش پرستی اور تن آسانی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ انہم كانوا قبل ذلك منتر فيس ○ (56/45) اور اگرچہ انہیں بار بار سمجھلایا جاتا تھا لیکن وہ اس مجرمانہ روش زندگی پر بڑے اصرار سے جتے رہتے تھے۔ اسے کسی طرح بھی چھوڑنے کے لئے تیار نہ ہوتے تھے۔ (و كانوا بصرون عيسى تحت عطاء ○ 56/46)۔

جنم میں اس قدر چیخ و پکار ہوگی کہ کوئی کسی دوسرے کی بات نہیں سن سکے گا (انہم فہوا فر و ہم لا یسمعون 21/100)۔ جنم تو سب کے لئے ایک ہی ہو گا لیکن جرائم کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف مجرموں کے لئے داخلے کے دروازے مختلف ہوں گے۔ (وان حہم لموعد ہم اجمعین لہا سبعہ ابواب لکل باب مہم جزء مفسوم 15/44) سنگین مجرموں کو اس میں بھی بیڑیوں میں جکڑ کر رکھا جائے گا (ان لہا نکلا 73/12) کھانے کے لئے وہیں وہ کچھ ملے گا جو طلق میں انک کر رہ جائے۔ نہ اگلا جائے نہ نکلا جائے (وطعنا گاذا غصنہ 73/13) ایسا کہ جس سے نہ شکم سیری ہو نہ ہی وہ جزو بدن بن سکے (لا یسمن ولا یعیس من حوع 7/88)۔ بڑے بڑے "معززین" جو حرام کی کمائی سے ملو و نعمت میں پلے تھے۔ اس کھانے کو دیکھ کر تھلا اٹھیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم مجرم ہو کر سوسائٹی میں بڑے شریف اور معزز بنتے تھے۔ اب تمہیں یہ ذلت کی روٹی کھانی ہوگی (و انک لب لعربہ لکریہ 44/49)۔ وہ عذاب اور یہ روٹی چند دنوں میں ان کا طیبہ بگاڑ کر رکھ دے گی (وا حہ 74/28) وہ ساری چربی پگھلا کر رکھ دے گی جو مفت کی کھا کھا کر چڑھائی گئی تھی (لا نعى ولا ندر 74/29) غرضیکہ حالت وہیں یہ ہوگی کہ ان کا شمار نہ مردوں میں ہو گا نہ زندوں میں (الاموت سہا ولا یعی 20/74) انہیں ہر طرف سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن اس سے ان کی جان نہیں نکلے گی (بانتہ لموت من کل مکان وما ہویت 18/17)۔ حتیٰ کہ مجرمین ناک سے لیکریں تک نکالیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب! ہمیں ایک دفعہ یہاں سے نکل کر کام کرنے کا موقع دیا جائے، پھر

آپ دیکھتے گا کہ ہم کیسے اچھے کام کرتے ہیں۔ (رب ارجعون لا لعنی اعمل صالحا فیما ترکت 100-23/99) جواب ملے گا کہ اب جو تم کہتے ہو کہ ہمیں اگر دوبارہ موقع ملے تو ہم صحیح راستے پر چل کر دکھائیں۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں پہلی زندگی میں کوئی کم موقع ملا تھا؟ اور پھر تمہارے پاس وہ رسولؐ بھی آگیا تھا جو تمہیں پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ تمہاری روش تمہیں تباہی کے جہنم کی طرف لے جائے گی لیکن تم نے اس کی ایک نہ سنی۔ سو اب تم اپنے اعمال کے نتائج بھگتو۔ اب کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ (غریبوں پر) ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ (ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل اولم نعم کم ما یتذکرو فیہ من تذکرو جاء کم النذیر فلو قواقحا للظلمین من نصیر ع 37/35)۔ اس طرح وہ وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے (لا یحلون عنها محیصا 4/121) وہ ہزار چاہیں گے کہ اس عذاب سے نکل جائیں لیکن وہ وہاں سے نکل نہیں سکیں گے اس لئے کہ وہ عذاب ہمیشہ رہنے والا ہے (یریدون ان یخروا النار وما ہم بعبار حین منها ولہم عذاب مقیم 5/37) جہنم سے نکلنا تو ایک طرف اس کے عذاب میں ذرا سی بھی تخفیف نہیں ہوگی اور اس طرح ان پر ابدی مایوسی چھا جائے گی (لا یضتر عنہم و ہم فیہ مبسوتون ج 75/43) وہ جہنم کے داروغہ مالک سے کہیں گے کہ خدا سے کہو کہ وہ ہمارا خاتمہ ہی کر دے۔ وہ کہے گا کہ یہاں موت نہیں آ سکتی اس لئے تمہیں اسی حالت میں رہنا ہوگا (و نادو ایمنک لیقض عینا ربک قال انکم ما کنون 77/43) اس وقت حق سے انکار کرنے والا شدت اضطراب سے تنگ آکر چیخ اٹھے گا کہ اے کاش! میں زندگی اور شعور، احساس اور ذمہ داری کا حامل انسان ہونے کے بجائے مٹی کا تودہ ہوتا (تو اس عذاب سے بچ جاتا)۔ (ویقول الکفر بستی کنت نریا 40/78)۔

اکیلے اکیلے مجرموں کے بعد پھر جتھوں، گروہوں اور پارٹیوں کی باری آئے گی۔ یہ گروہ اور پارٹیاں ان تمام جرائم میں ایک دوسرے کی ہمراز اور دمساز تھیں۔ لیکن اب ان کی یہ کیفیت ہوگی کہ جب کوئی ایک پارٹی جہنم میں داخل ہوگی تو وہ

دوسری پارٹی پر لعنت بھیجے گی (کلما دخلت امتہ لعنت لحنہا 7/38)۔ وہاں سب پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں گی۔ ان میں ان کے سرغنہ بھی ہوں گے اور لیڈروں کے پیچھے چلنے والے، ان کے ایجنٹ، گماشتے اور کارندے بھی۔ اس وقت ان کے عوام کہیں گے کہ اے ہمارے نشوونما دینے والے! ہم نے اپنے ان لیڈروں کی جو ہم میں بڑے بنے ہوئے تھے، اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں زندگی کے صحیح راستے سے بہکا دیا۔ لہذا، اے ہمارے پروردگار! تو انہیں دہری سزا دے۔ (قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا قاضونا السیلا ○ ربنا انہم ضعفین من العذاب 68-67/33)۔ اس کے جواب میں لیڈران اپنے متبعین سے کہیں گے کہ تم خواہ مخواہ کی باتیں کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ قوانین خداوندی کا تقاضا کیا ہے اور اس کی خلاف ورزی کے نتائج کیا ہوا کرتے ہیں؟ اگر تمہارے دل میں قانون شکنی اور مفلو پرستی کا جذبہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں ان جرائم پر کیسے آمادہ کر سکتے تھے؟ اس لئے اس میں ہمارا کیا قصور؟ تم خود مجرم تھے اور مجرم ہو۔ (قال الذین استکبروا للذین استضعفوا تعن صلونکم عن الہدی بعد از جاء کم بل کنتم مجرمین 32/34) اس پر عوام ان لیڈروں سے کہیں گے کہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ تم نے ہمیں اس سے نہیں روکا تھا اور ہم نے خود ہی اس سے انکار کیا تھا! تم رات دن اس قسم کی چالبازیاں اور فریب کاریاں کرتے رہتے تھے جن سے ہم اس صحیح راستے کے فریب تک نہ پھٹک سکیں تم اس قسم کے قانون بناتے رہتے تھے جن سے ہم قوانین خداوندی سے انکار کرنے پر مجبور ہو جائیں اور اس کے احکام کے ساتھ دوسروں کے احکام کو شریک کریں (33/67) (وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر الیل والنہار اذنا مرونا ان نکفر بالہ و نجعل لہ اندادا 33/34)۔ غرضیکہ اس میں بڑے جھگڑے ہوں گے۔ آخر الامر، ان لیڈروں کے متبعین ان سے کہیں گے کہ چھوڑو اور سب باتوں کو۔ اب کچھ ایسی تدبیر کرو جس سے اس سزا میں کچھ کمی ہو جائے ورنہ ہم تو یہیں ختم ہو جائیں گے۔ (نیقول للضعفوا للذین استکبروا انا کنالکم نیما فہل انتم معنون عنا نعینا من النار 47/40) وہ لیڈر کہیں گے کہ ہم خود تمہارے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں

اس لئے ہم تمہارے لئے کیا کر سکتے ہیں۔ یہاں لیڈر اور عامی میں کوئی فرق نہیں۔ اب کوئی کسی کے لئے کچھ نہیں کر سکتا۔ (قال الذین استکبروا انا کل فیہا.... 48/40)۔ اب چیخنے چلانے سے کچھ حاصل نہیں۔ اب تو اس عذاب کو جھیلنا ہی پڑے گا اب گریز کی کوئی راہ نہیں (سواء عدینا اجزنا ام صبرنا مالنا من محیص 14/21) اس وقت تمہارے مقابلہ میں ہماری پوزیشن اس لئے بڑی تھی کہ ہمارے پاس دولت زیادہ تھی اور قوت ہمارے ہاتھ میں تھی۔ لیکن تمہیں معلوم ہے کہ نہ تو ہمارا مال و دولت کسی کام آسکا ہے اور نہ ہی ہمارا وہ غلبہ اور اقتدار باقی رہا ہے۔ (مااغنی غنی مائیہ ج ۱ ہک غنی سطنیہ 29-28/69)۔

یہ ہے اس عذاب جہنم کا تعارف جس سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی نہیں۔ فرمایا۔

افمن حتی عبیہ کلمتہ العذاب افانت تنقذ من فی النار ○ (39/19)
جو خدا کے قانون مکافات کے مطابق عذاب کا مستوجب قرار پا گیا۔ اے رسول! کیا تو اسے اس سے بچا سکتا ہے۔

اہل جنت کا تعارف

جہاں تک اہل جنت کا تعلق ہے تو یہ وہ سعادت مند افراد ہوں گے جن کی ذات کی باقاعدہ نشوونما ہو چکی ہوگی۔
سورہ النساء میں ہے۔

ومن یعمل من الصلحت من ذکر اوائشی وهو مومن فاوا لیک یدخون
الحنتہ ولا یظلمون نقیرا (4/124)

”جو بھی اعمال صالحہ کرے اور وہ مومن ہو --- خواہ مرد ہو یا عورت --- وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے اعمال کے نتائج میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔“

یہ وہ جنت ہے جو نہ مانگے سے ملتی ہے نہ بطور بخشش، نہ کسی کی سفارش سے

ملتی ہے نہ بطور انعام۔ یہ انسان کے اپنے اعمال کا فطری نتیجہ ہوتی ہے۔ فرمایا

ان تکم الجنة اوذتموا لها بما كنتم تعملون ○ (7/43)

یہ ہے وہ جنت جس کے تم خود اپنے اعمال کے بدلے میں مالک بنائے گئے ہو۔

خالد بن فیہا ابدأ ط ○ (98/8)۔

(اس جنت میں مومنین) ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہیں گے۔

وعدالہ حقا و من اصدق من اللہ قیلا ○ (4/122)

یہ خدا کا پکا اور سچا وعدہ ہے اور خدا سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟

لا یلو قون فیہا الموت الا الموتہ الاولى (45/56)

اس موت کے بعد جو ان کے طبعی جسم پر دنیا میں واقع ہوئی تھی، انہیں پھر

موت نہیں آئے گی۔

جنت کی آسائشیں

جہاں تک جنت کی آسائشوں اور راحتوں کا تعلق ہے تو اس کی تمام تفصیل کو

قرآن کریم نے اس حسین اجمال میں سمٹا دیا ہے کہ۔

لہم فیہا مایشاء ون ط ○ (16/31)

انہیں اس میں جو چاہیں گے ملے گا۔

دوسرے مقام پر بات اس سے بھی آگے چلی گئی ہے جہاں کہا۔

لہم مایشاء ون فیہا ولدینا مزید ○ (50/35)

وہ جو کچھ چاہیں گے انہیں وہ ملے گا بلکہ ہمارے پاس ان کے لئے اس سے

بھی زیادہ ہے۔

جتنی زندگی کی ان آسائشوں اور راحتوں کا مقصد کیا ہو گا؟ اس کا ذکر کرتے

ہوئے قرآن نے کہا۔

و حسنات مرتفقا ع ○ (18/31)

زندگی کی یہ خوشگواریاں انسانیت کے لئے مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے

لئے متوازن سہارا بنیں گی۔

اسی حقیقت کو قرآن نے سورہ زمر میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

لهم غرف من فونها غرف مبنیة تجری من تحتها الانہرا وعد اللہ

لا یخف اللہ لعیعاد ○ (39/20)

”اہل جنت کے لئے زندگی کی کشادگیاں اور فراوانیاں۔ بلندیاں اور سرفرازیاں

اور مدارج بلائے مدارج ہیں وہ جوں جوں ارتقائی منازل طے کرتے جائیں گے، ان کا

مقام بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ ان کے حسن عمل کی شادابیوں میں کبھی کمی اور

افسردگی نہیں آئے گی۔ یہ خدا کے قانون ربوبیت کا حتمی اور اٹل نتیجہ ہے جس کے

خلاف کبھی نہیں ہو سکتا۔“

اسی لئے کہا گیا ہے کہ۔

وسار عواہی مغفرة من ربکم و جنتہ عمرمنہا السموات والارض ○ (3/133)

”تاخیر مت کرو اور) جلدی سے اپنے نشوونما دینے والے کے سایہ حفاظت

میں پہنچ جاؤ اور اس جنت کو حاصل کر لو جو کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں ہر جگہ

پھیلی ہوئی ہے۔“

یاد رہے کہ مستقبل سنوارنے کا موقع صرف اسی دنیا کی زندگی میں ہے۔ خوش

بخت ہیں وہ انسان جو اس نادر موقع کو غنیمت سمجھیں اور اپنے قصر جنت کی بنیاد کی

اینٹ اپنے حسن عمل کے ہاتھوں بلا توقف و بلا تاخیر رکھ دیں کہ چانس آخری ہے اور

معلوم نہیں کہ موت کا بلاوا کس دن آجائے۔

وانفقوا من مازر قنکم من قبل ان یائی احدکم الموت فیقول رب

لولا اخرتسی الی اجل قریب لا فامیدق و اکن من الصحین ○ ولن

بوخیر اللہ نفسا اذا جاء اجہا ○ نعمون۔ (11-10/63)

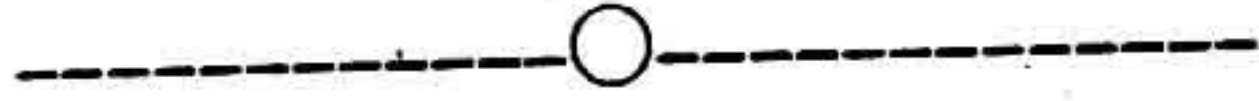
جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے اسے نظام ربوبیت کے قیام کے لئے کھلا رکھو،

قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے سامنے موت آکھڑی ہو اور وہ حسرت و یاس سے

کہے کہ اے میرے نشوونما دینے والے، اگر تو مجھے تھوڑی سی مہلت بھی دے دیتا تو

میں اپنے دعویٰ ایمان کو اپنے عمل سے سچ کر دکھاتا اور اس طرح ان لوگوں میں شامل ہو جاتا جو تیرے متعین کردہ صلاحیت بخش پروگرام کی تکمیل میں سرگرم عمل رہتے ہیں اور یوں انسانیت کو اور خود اپنی ذات کو سنوارتے ہیں۔ لیکن خدا کا اٹل قانون یہ ہے کہ جب کسی کی موت آجائے تو پھر اسے مہلت نہیں ملا کرتی۔ (اس لئے جو کچھ تمہیں کرنا ہے اس میں تاخیر مت کرو) اللہ تمہارے ہر کام سے باخبر ہے۔

(مفہوم القرآن از پرویز)



اقراء

-2

انقلاب قرآنی کا راستہ

قرآنی تعلیم کا مقصود منتہی یہ ہے کہ عالمگیر سطح پر نظام ربوبیت کا قیام عمل میں آجائے۔ (53/42) یہی وہ مقصد عظیم ہے جس کے حصول کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا۔

فسبح باسم ربك العظيم ع (56/96)

”اے رسول!“ تم اپنے نشوونما دینے والے کے بلند و بالا نظام ربوبیت کو متشکل کرنے کے لئے بھرپور کوشش کرو۔“

ناکہ معاشرے میں ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ۔

فاما اليتيم فلا تقهر ط واما السائل فلا تنهر ط و اما پنعمته

ربك فحدث ع (93/9-11)

جو فرد بے یار و مددگار، تنہا رہ جائے، اسے کوئی دبا اور دھتکار نہ سکے اور نہ ہی کوئی ضرورت مند ایسا حقیر سمجھا جائے کہ ارباب ثروت کی جھڑکیاں اسے قابل نفرت مقام تک پہنچادیں۔ (ان کے اس حقارت آمیز سلوک سے، اسے خود اپنی ذات سے نفرت پیدا ہو جائے)۔ تم اس بات کا عام چرچا کرتے چلے جاؤ کہ خدا نے زندگی کی جو آسائشیں اور نعمتیں پیدا کی ہیں، وہ اس لئے نہیں کہ ان پر ایک گروہ قابض ہو کر بیٹھ جائے اور عام انسانیت ان سے محروم ہو جائے۔ ان کے دروازے ہر ضرورت مند کے لئے یکساں طور پر کھلے رہنے چاہئیں۔ (41/10)۔

عالمگیر سطح پر نظام ربوبیت کا قیام چونکہ ایک تحریک (یعنی منظم جدوجہد) کے ذریعے ہی ممکن ہے، اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا۔

واخفض جناحک للمؤمنین ○ (15/88)

”جو لوگ اس جدید پروگرام پر عمل کرنے کے لئے تیار ہوں انہیں اپنے بازوؤں کے نیچے سمیٹ لیجئے۔“

فاصداع بما تو مز (15/94)

”اور اس طرح اپنی جماعت کی جداگانہ تشکیل کر لیجئے۔“

اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو بھی یہ تاکید کر دی کہ۔

یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وکو نواع الصدقین ○ (9/119)

”اے ایمان والو! تمہیں بھی چاہئے کہ تم قوانین خداوندی کی پوری پوری نگہداشت کرو۔ (لیکن یاد رکھو ایسا انفرادی طور پر ممکن نہیں اس کے لئے تمہیں) صادقین کی جماعت کے ساتھ رہنا ہو گا۔“

اس جماعت میں شامل ہونے کے بعد پھر تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہئے کہ۔

ان صلاتی و نسکی و محیای و ممائی لله رب العمین ○ (6/163)

”میرے تمام فرائض زندگی اور ان کے ادا کرنے کے طور طریقے۔ میرا مرنا

اور جینا سب خدا کے عالمگیر نظام ربوبیت کی تکمیل کے لئے وقف ہے۔“

ان آیات خداوندی کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ اگر آج، عالمگیر سطح پر

قرآنی نظام ربوبیت کا قیام عمل میں لانا ہے تو اس کے لئے ایک ایسی جماعت کا ہونا

ضروری ہے۔ جو ان افراد پر مشتمل ہو جو۔

کونوا ربیبین بما کنتم (3/79)

خدا کے نظام ربوبیت کے علمبردار ہوں۔

(میری رائے میں) امت مسلمہ کو قرآنی نظام ربوبیت کی عملی تشکیل کے لئے

جس تحریک کے ذریعے مصروف عمل ہونا چاہئے اس کا نام ہے۔

I. Q. R. A.

(INCULCATION OF QURANIC)

(REVOLUTIONARY ASPECTS)

اقراء

(انقلاب قرآنی کا راستہ)

رکن اقراء

نوع انسانی کا ہر فرد جو۔

- (1) لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ط پر ایمان لائے۔
- (2) قرآن کو اللہ کی عطا کردہ واحد، مکمل، غیر متبدل اور محفوظ ضابطہ حیات مانے۔ (6/116) - (15/9)
- (3) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں مانے۔ (33/40)
- (4) ہر قسم کی مذہبی، سیاسی لسانی، نسلی اور علاقائی گروہ بندیوں سے باقاعدہ انکار کرے۔ (30/31-32)

نوٹ: اقراء کا قیام 1984ء میں عمل میں آیا۔

3- عبوری دور میں نظام ربوبیت کا قیام

قرآن کریم اپنے پیش کردہ نظام ربوبیت کو بتدریج نافذ کرتا ہے۔ یعنی وہ انسانی معاشرہ کو اس نظام کے منتہی تک منزل بمنزل پہنچاتا ہے۔ اس لئے اس نے ہر منزل کے لئے الگ الگ ہدایات دی ہیں۔ عبوری دور میں جہاں اس نے سود خوری کے نتائج سے متنبہ کیا ہے (2/275)۔ دولت جمع کرنے کے ہلاکت انگیز عواقب سے ڈرایا ہے (9/24)۔ وصیت (2/180) اور میراث سے متعلقہ احکام دیئے ہیں۔ اسراف (6/142) اور تبذیر (17/27) سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ ضرورت مند افراد کو قرض حسنہ (5/12) اور صدقہ (2/271) دینے کا حکم دیا ہے، وہاں اس مقام کے لئے بھی رہنمائی دی ہے کہ جہاں نظام ربوبیت اپنی مکمل شکل یعنی العنصر (2/219) میں نافذ ہو جائے۔

اس تدریجی رہنمائی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق جس طرح قرآنی نظام ربوبیت قائم کیا، اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہوئے قرآن نے کہا۔

كزراع اخرج شطه فاذره فاستغظ فاستوى عسى سوقته يصجب
الزراع ليغيظ بهم العكفار وعدلته الذين امنوا وعموا الصحت منهم
مغفرة و اجرا عظيما ○ (48/29)

انہوں نے اس نظام خداوندی کو جس طرح قائم کیا اور پروان چڑھایا ہے، اس کی مثال یوں سمجھو کہ جب عمدہ بیج سے شگوفہ پھوٹتا ہے تو اس کی پہلی کونپل بڑی نرم و نازک ہوتی ہے۔ پھر جوں جوں اس کی جڑ مضبوط ہوتی جاتی ہے، اس کی نل موٹی ہوتی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے سہارے آپ محکم اور

استوار طریق پر قائم ہو جاتی ہے (اس میں خوشے لگتے ہیں اور خوشوں میں دانے پڑ کر سخت اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یوں وہ ننھا سانج پکی ہوئی فصل میں تبدیل ہو جاتا ہے)۔ جب کاشتکار اپنی محنت کو اس طرح ثمریاد ہوتے دیکھتا ہے تو وجد و مسرت سے جھوم اٹھتا ہے۔ لیکن یہی چیز اس کے مخالفین کے سینے پر سانپ بن کر لوٹنے لگ جاتی ہے۔

اسی طرح اللہ ہر اس جماعت کو جو اس کے قوانین کی صداقت پر ایمان لا کر اس کے بتائے ہوئے پروگرام پر عمل پیرا ہوتی ہے، اس امر کا وعدہ دیتا ہے۔ (یعنی یہ اس کا قانون ہے) کہ ان کی کوششوں کا ننھا سانج تمام خطرات سے محفوظ رہے گا اور ان کی کھیتی پک کر بہترین ثمرات کی حامل ہو جائے گی (24/55)۔ (لیکن اس کے لئے اس قسم کی محنت اور استقامت کی ضرورت ہوگی جس قسم کی محنت اور استقامت کا ثبوت کسان دیتا ہے۔۔۔ تخم صالح۔ قوانین فطرت سے مطابقت۔ مسلسل محنت اور استقلال و استقامت، کھیتی کے برومندی کے لئے یہ تمام شرائط لاینفک ہیں)۔

(مفہوم القرآن از پرویز)

تدریجی اصول کی توجہیہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا۔

لتنبت به فو ادک ور ننه نرنیلا ○ (25/32)

(اے رسول!) اس قرآن کو بتدریج اس لئے نازل کیا گیا ہے کہ اس پر ساتھ کے ساتھ عمل ہوتا جائے اور اس طرح اس کے خوشگوار نتائج، تمہارے لئے تقویت اور ثبات قلب کا موجب بنتے جائیں۔

عبوری دور میں نظام ربوبیت کے قیام سے مراد، نظام سرمایہ داری، ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے معاشرہ کے اندر ایک ایسا قرآنی معاشرہ تشکیل دینا ہے جو ان سعادت مند افراد پر مشتمل ہو گا جو دوسروں کی محنت کا استحصال کرنے سے اجتناب اور اپنے مال و دولت کو برضا و رغبت نوع انسانی کی ربوبیت کے لئے کھلا رکھیں گے۔

سورہ البلد میں ہے۔

وہدینہ النجدین ○ فلا تقنم العقبہ ○ وما ادراک ما العقبہ ○ نک رقبینہ ○
 او طعمہ فی یوم ذی مسغینہ ○ یتیمًا ذا مقربتہ ○ اوسکینا ذامترینہ ○ ثم
 کان من الذین امنوا وتوا واثوا صوابا لصبر وتوا اصابا لمرحمتہ ○ ولیک
 اصحبت الیمینہ ○ (18-90/10)

ہم نے وحی کے ذریعے، صحیح اور غلط راستے، ابھار اور نکھار کر بتا دیئے ہیں۔
 (انسانی ذرائع علم اور وحی کی روشنی --- دونوں)۔ ان دو راستوں میں سے ایک راستہ
 ذاتی مفاد پرستی کا ہے۔ یعنی جس طریق سے بھی ہو سکے، دوسروں کی محنت کا ما حاصل
 غصب کر لینا اور یوں تن آسانی اور عیش پرستی کی زندگی بسر کرنا۔۔۔ انسان کی عقل
 حیلہ جو اس سے کہتی ہے کہ یہ راستہ بڑا آسان ہے، اسے اسی کو اختیار کرنا چاہئے۔
 اس کے مقابلہ میں دوسرا راستہ بڑا محنت طلب اور صبر آزما ہے۔ یوں سمجھو گویا یہ پہاڑ
 کی گھاٹی پر چڑھنا ہے، جس میں قدم قدم پر انسان کی سانس پھول جاتی ہے لیکن اس
 کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ اس میں ہر قدم انسان کو بلندی کی طرف لے جاتا
 ہے۔ یہ پہاڑ کی گھاٹی کا سا راستہ کیا ہے؟ اسے تمہیں خدا سے بہتر کون سمجھا سکتا ہے۔
 سنو! یہ راستہ یہ ہے کہ انسان صرف اپنی فکر ہی نہ کرے، بلکہ جہاں دیکھے کہ کوئی
 انسانی گردن کسی دوسرے کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے، اسے اس سے آزاد کرائے۔
 یعنی سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے کہ ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں کوئی انسان
 کسی دوسرے کا محکوم۔ مطیع اور زیر دست نہ رہے۔ ہر ایک گردن اٹھا کر چلے۔ ہر
 ایک کو جسمانی، ذہنی اور قلبی آزادی حاصل ہو (اس پر قوانین خداوندی کے سوا، کسی
 کی پابندی نہ ہو)۔ دوسرے یہ کہ جس دور میں مستبد قوتیں، رزق کے سرچشموں کو
 اپنی ملکیت میں لے کر عوام کے لئے بھوک اور درماندگی کو عام کر دیں، وہ نظام ان
 لوگوں کے رزق کی فکر کرے جو معاشرہ میں ہزار ہا انسانوں کے قریب رہتے ہوئے بھی،
 اپنے آپ کو تنہا اور بے یار و مددگار پائیں۔ یا ان لوگوں کے رزق کی، جنہیں اس حالت
 تک پہنچا دیا گیا ہو کہ وہ محض روٹی کی خاطر مٹ میں رلتے رہیں۔ (یعنی سرمایہ داروں
 کے محتاج رہ کر ان کے لئے محنت و مشقت کے کام کرتے رہیں)۔

یہ راستہ بڑا دشوار گزار اور یہ منزل بڑی کٹھن ہے لیکن اس پر چل کر انسان ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جو خدا کے نظام ربوبیت پر یقین رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہتے ہیں کہ وہ اس باب میں ثابت قدم رہیں اور خدا کے عطا کردہ سامان نشوونما میں دوسروں کو بھی شریک کریں۔ یہ ان لوگوں کا گروہ ہے جو صاحب یمن و سعادت ہیں۔

(مفہوم القرآن از پرویز)

عبوری دور میں قرآنی نظام ربوبیت کے قیام کے لئے، داعیان نظام ربوبیت جس معاشی پروگرام پر عمل پیرا ہوں گے، اس کی تفصیل اگلے صفحات پر بیان کی گئی ہے۔

داعیان نظام ربوبیت کے یقین محکم اور عمل پیہم کا نتیجہ کیا ہو گا؟ اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے کہا۔

والذین امنوا و عملوا الصحت و امنوا بما نزل علی محمد و هو الحق

من ربہم کفر عنہم سیاتہم و اصبح بالہم ○ (47/2)

”جو لوگ اس نظام کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں یعنی وہ اس ضابطہ زندگی (قرآن) پر ایمان رکھتے ہیں جو محمدؐ پر نازل کیا گیا ہے اور جو ان کے نشوونما دینے والے کی طرف سے حقیقت ثابت ہے اور خدا کے متعین کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ان کے اس یقین محکم اور عمل پیہم کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ان کے معاشرہ کی ناہمواریاں دور ہو جائیں گی اور ان کی صلاحیتیں نشوونما پا کر ان کی حالت سنوار دیں گی۔“

(مفہوم القرآن از پرویز)

وہ معاشرہ جو خدا کے قانون ربوبیت کے مطابق متشکل ہو گا، اسے قرآن نے مثالی معاشرہ (یعنی جنت) کہہ کر پکارا ہے۔ اس جنت کی اور خصوصیات کے علاوہ سب سے بڑی خصوصیت رزق کی فراوانی ہو گی۔ اس میں ہر ایک کو سامان نشوونما مسلسل اور متواتر ملتا رہے گا۔ (والہم رزقہم فیہا بکرة و عشا) وہاں نہ کوئی جگر پاش مشقت ہو گی نہ ذہنی کاوش اور نفسیاتی افسردگی (لا لہم فیہا حزن و غم)

لغوب 35/35) اس میں نہ بھوک ستائے گی نہ لباس کی فکر پریشان کرے گی۔ نہ پیاس وجہ اضطراب ہوگی۔ نہ دھوپ سے محروم رہنے کے سامان (یعنی گھر) سے محرومی ہوگی۔ (لسناک لا تبعوع فیہا ولا نعری لا ○ و نک لا نظموا فیہا ولا نصحے 119-118/20)۔ چونکہ اس معاشرہ میں رزق کے لئے باہمی چھینا جھپٹی نہیں ہوگی، اس لئے ان کے دلوں میں بغض، کینہ، عداوت، سازش، مکر و فریب کے شعلہ بار جذبات بھی نہیں اٹھیں گے۔ (ونزعنا مافی صدور ہم من غل 7/43) وہاں نہ خارجی خطرات وجہ اندیشہ ہوں گے نہ دل میں حزن و ملال ہوگا۔ (فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون 6/48)۔ حتیٰ کہ بڑے سے بڑا جائگاہ حادثہ بھی ان کے دل میں کسی قسم کا خدشہ پیدا نہیں کر سکے گا۔ (لا یحزنہم الفزع الاکبر 21/103)۔ خوف و حزن سے محفوظ و مامون ہونے کی وجہ سے انہیں بڑی قلبی طمانیت حاصل ہوگی جس کے لئے وہ بارگاہ خداوندی میں سجدہ شکرانہ بجالائیں گے اور کہیں گے۔

الحمد لله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا الغفور شکور (35/34)

کس قدر در خور حمد و ستائش ہے خدا کا یہ نظام جس نے ہماری تمام پریشانیوں اور افسردگیوں کو دور کر دیا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ نظام تخریبی عناصر سے حفاظت کا سامان بھی اپنے اندر رکھتا ہے اور محنتوں کے بھرپور نتائج بھی عطا کرتا ہے۔



4- ملکی سطح پر نظام ربوبیت کا قیام

ملت اسلامیہ کا نظام ربوبیت پر ایمان اور پھر عبوری دور میں اس کے پروگرام کے مطابق عمل پیرا ہونے کا نتیجہ اسلامی حکومت کے قیام کی شکل میں سامنے آئے گا اور یہ سب کچھ خدا کے اس ابدی قانون کے مطابق ہو گا جس میں کہا گیا ہے کہ:

وعدالله الذین امنوا منکم و عملوا الصلحت یتخلفنہم فی الارض

کما استخلف الذین من قبہم ولیمکن لہم دینہم الذی ارتضی لہم

دینہم الذی ارتضی لہم ولید لہم من بعد خوفہم امنًا ط (24/55)

”جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور خدا کے مقرر کردہ صلاحیت بخش

پروگرام پر عمل پیرا ہوں گے تو خدا کا ان سے وعدہ ہے کہ وہ انہیں اس دنیا میں حکومت عطا کرے گا جس طرح ان اقوام کو عطا کی تھی جو ان سے پہلے ہو گزری ہیں۔ نیز یہ وعدہ کہ وہ (استخلاف فی الارض کے ذریعے) ان کے اس نظام زندگی کو متمکن کر دے گا جسے اس نے ان کے لئے تجویز کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ان کا خوف امن سے بدل جائے گا۔“

1- اس آیت خداوندی سے یہ حقیقت واضح ہے کہ اسلامی حکومت بزور شمشیر یا دوسرے باطل جھنڈوں کے زور پر قائم نہیں کی جاتی بلکہ یہ ”ایمان و اعمال صالحہ“ (یعنی عبوری دور میں قرآنی پروگرام پر عمل پیرا ہونے) کا فطری نتیجہ ہوتی

ہے۔

خدا کی اس وعدہ ایفائی پر ملت اسلامیہ بارگاہ خداوندی میں اپنا سر نیاز جھکا دے گی اور کہے گی۔

الحمد لله الذی صدقنا وعده واورثنا الارض تنبوا من الجنة حیث

نشاء فنعم اجرا للعلمین ○ (39/74)

”کس قدر درخور حمد و ستائش ہے خدا کی وہ ذات جس نے ان وعدوں کو جو اس نے ہمارے ساتھ کئے تھے پورا کیا اور ہمیں اس طرح اس ملک کا وارث بنا دیا کہ ہمیں اس ”جنت“ میں پورا پورا اختیار و اقتدار حاصل ہے۔ کام کرنے والوں کا یہ کیا اچھا صلہ ہے؟“

قرآن کے نزدیک اسلامی حکومت کا قیام مقصود بالذات نہیں بلکہ یہ ایک مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے اور وہ مقصد ہے نظام صلوٰۃ کا قیام اور تمام نوع انسان کو سلمان نشوونما بہم پہنچانا۔

سورہ الحج میں ہے۔

الذین ان مکنہم فی الارض اقاموا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ (22/41)

”یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ہم نے انہیں ملک میں حکومت عطا کی تو یہ نظام صلوٰۃ قائم کریں گے (تاکہ تمام افراد معاشرہ قوانین خداوندی کا اتباع کرتے چلے جائیں) اور تمام نوع انسان کو سلمان نشوونما بہم پہنچائیں گے۔“

ملکی سطح پر قرآنی نظام ربوبیت کا قیام دو ادوار میں مکمل ہو گا۔

سنہری دور

اسلامی حکومت کے قیام کی صورت میں ”اقراء“ کی پالیسی درج ذیل ہو گی۔
 ”اقراء“ میں شامل افراد اپنے وسائل رزق بہ رضا و رغبت اسلامی مملکت کی تحویل میں دے دیں گے (8/1) تاکہ وہ ان کا ایسا انتظام کر سکے کہ جس سے افراد انسانیہ کی ضروریات زندگی اور ان کی مضر صلاحیتوں کی نشوونما کے لئے سلمان و ذرائع فراہم ہو سکیں۔

- 2 - وہ افراد جو "اقراء" میں شامل نہیں ہوں گے، ان کے وسائل رزق اسلامی مملکت اپنی تحویل میں زبردستی نہیں لے گی۔
- 3 - اسلامی مملکت، اپنے زیر تحویل رزق کے سرچشمے اور وسائل پیداوار، پیداوار کی بولی پر، ٹھیکے پر دے گی۔
- 4 - اکٹھا کام کرنے والے برابر حصہ لیں گے۔
- فرمان ربی ہے۔

والله فعلم يعفكم على بعض في الرزق فخالذين فضوا برادى رز
فهم على مامكت ايمانهم فهم فيه سواء ط افبنعمته الله يعبدون

(16/71)

یہ حقیقت ہے کہ مختلف افراد میں، اکتساب رزق (کمانے کی) صلاحیتوں میں فرق خدا کی طرف سے ہے۔ ایک کو ایک قسم کی صلاحیت زیادہ حاصل ہوتی ہے، دوسرے کو دوسری قسم کی صلاحیت۔ (یہ اس لئے کہ دنیا میں مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں جن کے لئے مختلف قسم کی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے (43/32)۔ لیکن جن لوگوں کو اس طرح معاشی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، وہ زائد پیداوار کو ان لوگوں کی طرف نہیں لوٹاتے جو ان کے زیر ہدایت کام کرتے ہیں اور جنہیں اکتساب رزق کی کم استعداد دی گئی ہے۔ وہ ایسا اس لئے نہیں کرتے کہ ان کا ذہن اس تصور کو قبول نہیں کرتا کہ اس طرح سب لوگ خدا کی عطا کردہ معاشی سہولتوں میں برابر کے شریک ہو جائیں۔ (30/28) جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ درحقیقت خدا کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کے خلاف محاذ پیدا کرتے ہیں (جس کا نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہیں)۔

5 - تمام انتظامات و اختیارات مختلف شعبہ ہائے زندگی میں جسمانی اور ذہنی محنت کرنے والے افراد کے پاس ہوں گے۔

6 - بلا سہی و عمل کسی کو کچھ نہیں ملے گا (53/29)۔

- 7 ہر قابل کار شخص محنت کر کے روزی کمانے کا قانوناً مکلف ہو گا۔
- 8 افراد معاشرہ اپنی محنت کی کمائی میں سے بچت کر سکیں گے لیکن انہیں اپنی بچت شدہ رقم کو ایسی نجی ملکیت کی صورت دنیا ممنوع ہو گا کہ جو دوسروں کی محنت کا استحصال کرنے یا ان کی محنت سے پیدا کردہ زائد پر قبضہ کرنے کا ذریعہ بن سکے۔
- 9 افراد معاشرہ کے ذوق کے تنوع اور ضروریات زندگی کے انتخاب اور استعمال پر کوئی پابندی نہیں ہوگی (بجز اس پابندی کے جسے قرآن نے حرام قرار دیا ہے 7/32)۔
- 10 روزمرہ کی عام مستعملہ اشیاء بطور ترکہ آگے منتقل ہو سکیں گی۔
- 11 اقتصادی فساد مستوجب سزا ہو گا۔
- 12 بوڑھے مرد و زن، یتیموں اور معذوروں کی کفیل اسلامی مملکت ہوگی۔
- 13 بے روزگاروں کو باعزت الاؤنس دیا جائے گا جسے وہ برسر روزگار ہونے کے بعد ادا کریں گے۔
- 14 یتیموں کی ضروریات، اسلامی مملکت پوری کرے گی لیکن یہ ادھار ہو گا جسے برسر روزگار ہونے کے بعد ادا کریں گے۔
- 15 تجارت سے مراد ہو گا اشیائے ضروریہ کی مناسب تقسیم کا انتظام۔
- 16 نظام مواخات میں شامل افراد اپنی محنت کی کمائی کو (عبوری اور سنہری دور دونوں میں) ”نظام زکوٰۃ“ کے قیام کے لئے کھلا رکھیں گے۔
- 17 اسلامی مملکت کا بنیادی فریضہ ایتائے زکوٰۃ ہے یعنی افراد معاشرہ کو سلمان نشوونما بہم پہنچانا۔ اس مقصد کے پیش نظر اس کی تمام متعینہ آمدنی زکوٰۃ یعنی ذریعہ نشوونما کھلائے گی۔
- 18 زکوٰۃ کے مصارف اسلامی مملکت کا بجٹ مقرر و متعین کرے گا جس میں حسب ضرورت تبدیلی ہوتی رہے گی۔

جنتی دور

ارشاد خداوندی ہے۔

ثم نفع فيه احري فاذا هم قيام ينظرون ○ واشترقت الارض بنور
ربها ووضع الكتب وجای بالنبيين والشهداء و قفى بينهم بالحق وهم
لا يظلمون ○ (39/69-70)

”پھر دوسری بار جب قرآنی انقلاب کا بگل بجے گا تو انسانیت اپنے پاؤں پر
کھڑی ہو جائے گی۔ اور لوگ خدا کی ربوبیت عالمہ کو اپنے سامنے بے نقاب دیکھ لیں
گے۔ اس وقت زمین (انسانی معاشرہ) خدا کی عالمگیر ربوبیت کے نور سے جگمگا اٹھے گی
اور ہو معاملہ خدا کے ضابطہ قوانین کے مطابق طے ہو گا۔ اس طرح زندگی کا وہ نقشہ
مرتب اور مکمل ہو کر سامنے آجائے گا جس کے لئے انبیاء آتے رہے اور جماعت
مومنین جس کی شہادت دیتی رہی۔ (جنتی دور میں) لوگوں کے تمام معاملات کے فیصلے
حق کے ساتھ ہوں گے اور کسی پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی۔ نہ ہی کسی کے حق
میں کمی کی جائے گی۔ ہر شخص کو اس کے کام کا پورا پورا صلہ ملے گا۔ کسی کا کوئی کام
نگاہوں سے او جھل نہیں ہونے پائے گا۔“

1 - جنتی دور میں ملت اسلامیہ اور اسلامی مملکت کے مابین ایک عظیم معاہدہ ہو گا
جس کی رو سے:

ان الله اشترى من المومنين انفسهم و اموا لهم بان لهم الجنة ط
(9/11)

”مومنین اپنی جان اور مال اللہ (یعنی اسلامی مملکت) کے سپرد کر دیں گے اور

ط ان لله يعصم و انتم لا تعلمون ○ (74-72/16)

(غور کرو کہ تم اپنے گھر کے اندر کس اصول (ربوبیت) پر کار بند رہتے ہو؟) اللہ نے تم میں سے تمہارے جوڑے پیدا کر دیئے۔ اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لئے بیٹے پیدا کئے۔ پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو گھر کے کالج میں تمہارے مددگار ہوتے ہیں۔ (تو تم ان سب میں کھانے پینے کی چیزوں کی تقسیم کس طرح کرتے ہو؟ کیا اسی اصول کے مطابق نہیں کہ کھانے والے پوری پوری محنت سے کماتے ہیں اور پھر خاندان میں ہر فرد کی ضرورت کے مطابق رزق تقسیم ہو جاتا ہے۔ ہمارا نظام ربوبیت یہ چاہتا ہے کہ تم پوری کی پوری نوع انسانی کو ایک خاندان سمجھو اور جس طرح ایک خاندان میں تقسیم کار اور تقسیم رزق کرتے ہو، اسی طرح پوری انسانی برادری میں کرو۔ لیکن لوگ کرتے یہ ہیں کہ انسانی معاشرہ میں اس صحیح اور تعمیری نظریہ کے بجائے غلط اور تخریبی نظریہ کو اختیار کر لیتے ہیں اور اس طرح خدا کی عطا کردہ نعمتوں کی ناپاس گزاری کرتے ہیں۔

(ظاہر ہے کہ جب سلمان رزق اور انسانی صلاحیتیں، خدا کی عطا کردہ ہیں، تو رزق کی تقسیم بھی اسی کے متعین کردہ پروگرام کے مطابق ہونی چاہئے)۔ لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ غیر خداوندی نظام و قوانین کی اطاعت اختیار کر لیتے ہیں۔ حالانکہ وہ قوتیں نہ تو کائنات میں سلمان رزق پر کچھ کنٹرول رکھتی ہیں اور نہ ہی انہیں اس کی استطاعت ہے (کہ وہ کسی کو خاص صلاحیتیں عطا کر سکیں) سو تم اپنے غلط معاشی نظام، کو خدا کے متعلق، اپنی خود ساختہ مثالوں (تصورات) کے ذریعے صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو۔۔۔ (مثلاً) یہ کہہ کر کہ اگر خدا کا منشاء یہی تھا کہ رزق میں سب انسان یکساں حقدار ہوں، تو اسے چاہئے تھا کہ تمام انسانوں کو یکساں صلاحیتیں دیدیتا۔ اکتساب رزق کی استعداد میں اختلاف کے معنی یہ ہیں کہ استحقاق رزق میں اختلاف ہو۔ کوئی مفلس رہے کوئی تو نگر ہو)۔۔۔ خدا کے متعلق اس قسم کے تصورات قائم نہ کرو۔ وہ جانتا ہے کہ اختلاف استعداد کیوں رکھا گیا ہے اور استحقاق رزق میں بقدر ضرورت کا اصول کیوں ضروری ہے۔ تم ان باتوں کی کنہ و حقیقت سے واقف نہیں

ہو۔ اس لئے ان پر معترض ہوتے ہو۔ (مفہوم القرآن از پرویز)

”ضمناً“ عرض کرتا چلوں کہ یہ اصول ربوبیت (کام اہلیت کے مطابق) --- دام ضرورت کے مطابق) اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ ہے۔ اسی لئے تو یوس مارگن کو کہنا پڑا تھا کہ:

”کام اہلیت کے مطابق --- دام ضرورت کے مطابق۔ یہ اصول مارکس اور لینن کا عطا کردہ نہیں۔ اصل میں یہ بات پیغمبر صحرا نے کہی تھی۔ ان کا یہ قول مجھے (اللاوسط، بیہتی، مسند کبیر، العرجون القدیم) میں لکھا ہوا ملا ہے کہ:

”لوگو تمام دولت اللہ کی ہے اور میں (یعنی اسلامی نظام) اس کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ تم تمام اللہ کے بندے ہو اور تمہارے اعمال کا نگران و محاسب بھی وہی ہے۔ اسی کے احکام کو مد نظر رکھو۔ اسے سمیع و بصیر سمجھو اور کام کرتے رہو۔ نکتے اور نکھٹو نہ بنو۔ مقدور بھر محنت کرو اور میں تمہیں اتنا دوں گا جتنی تمہاری ضرورت ہوگی۔“

مارکس اور لینن نے بھی یہی کہا تھا مگر ان سے خدا کا تصور چھین لینے کی جو غلطی سرزد ہوئی اس نے سوشلزم کو سرمایہ داری کا حصہ بنا دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ مارکس اور لینن کے دعوے چار دن میں ختم ہو گئے مگر پیغمبر صحرا کا قائم کردہ نظام رہگذار عرب میں مدتوں مثالی معاشرہ کی تابانیوں میں جلوہ گر رہا۔

(HAVES AND HAVE NOTS BY LEWIS MORGAN : P 41)

- 2 - کرنسی کی بجائے رسید کے ذریعے کام کاج چلیں گے۔
- 3 - کرنسی بطور پیانہ کے استعمال ہوگی۔
- 4 - رسیدیں چھپی ہوئی ہوں گی جس کے چار رنگ ہوں گے۔

- (i) پیلا (ii) سبز (iii) گلابی اور (iv) سفید
- (i) پیلے رنگ والی رسید، آدمی / ستور کیپر رکھے گا۔
- (ii) سبز رنگ والی رسید، بنک کو بھیجی جائے گی۔
- (iii) گلابی رنگ والی رسید، ناظم حلقہ اخوت کو بھیجی جائے گی۔
- (iv) سفید رنگ والی رسید، خریدار اپنے پاس رکھے گا۔

- 5 - ہر فرد اپنی منقولہ اور غیر منقولہ اثاثوں کی فہرست کی چار نقول تیار کروائے گا۔ ایک متعلقہ فرد خود رکھے گا۔ دوسری بنک کو۔ تیسری سٹور کو اور چوتھی ناظم حلقہ اخوت کو بھیجی جائے گی۔ فہرست سوئی سلائی تک ہو گی۔ ناظم حلقہ اخوت یہ چیک کرے گا کہ اس میں کچھ کمی بیشی تو نہیں رہ گئی۔
- 6 - بنک میں ہر فرد کا کام۔ آمدن اور خرچ درج کیا جائے گا۔
- 7 - خرید و فروخت کی رسید روزانہ بنک اور ناظم حلقہ اخوت کے دفاتر میں پہنچائی ہوں گی جو اس کا اندراج اپنے اپنے رجسٹرز میں کریں گے۔
- 8 - ہر فرد کو اپنا حساب کتاب مکمل رکھنا ہو گا۔
- 9 - ہر فرد کے ریکارڈ کو حکومت کا نمائندہ آکر چیک کیا کرے گا کہ اندراج ٹھیک کیا گیا ہے یا نہیں۔
- 10 - سال کے آخر پر حکومت ہر فرد کی آمدن اور خرچ کی تفصیل شائع کرے گی۔
- 11 - ہر چیز کے بھاؤ ایک سال پہلے مقرر ہوں گے۔
- 12 - زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے گی کہ ہر فرد کو تازہ بہ تازہ اشیاء ملیں۔
- 13 - ہر فرد کی جائز ضرورت پوری کی جائے گی۔
- 14 - اگر کسی فرد کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے یا چوری ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ناظم حلقہ اخوت کو لکھ کر دے گا کہ فلاں چیز کیسے گم ہو گئی یا چوری ہو گئی۔ اس فرد کو دوسری چیز لینے کا حق ہو گا بشرطیکہ اس کی غفلت نہ پائی گئی۔ اگر وہ فرد اپنی چیز کی حفاظت نہیں کرتا تو اس کو وہ چیز دوبارہ نہیں ملے گی۔
- 15 - کسی چیز کا بے فائدہ ضیاع جرم ہو گا اور ایسا کرنے والے کو سزا دی جائے گی۔
- 16 - غیر ملکی کرنسی، اسلامی مملکت کے اندر نہیں چل سکے گی اور اگر کسی فرد کے پاس پائی گئی تو وہ سزا کا مستحق ہو گا۔

17 - ملت اسلامیہ صرف اسلامی ممالک کی تیار کردہ اشیاء کو ہی استعمال کرے گی کیونکہ قرآن کے نزدیک ہر وہ چیز جسے غیر اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، حرام ہے۔

فرمان ربی ہے۔

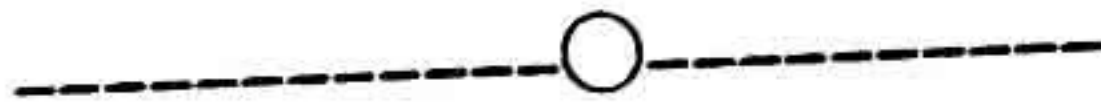
انما حرم علیکم المیتہ و الدم و نعم الخنزیر وما اهل به بغیر اللہ

(2/173)

اللہ نے تم پر چار چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جسے اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کیا گیا ہو۔ دوسرے مقام پر کہا۔

فکنوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بایتہ مومنین ○ (6/119)
جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے اسے ہی کھاؤ (یا استعمال کرو) یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ قوانین خداوندی پر تمہارا ایمان ہے۔

نوٹ - جنتی دور کے لئے ابھی مزید پالیسیوں کے لکھنے کی گنجائش موجود ہے۔



اقراء

سٹور کی جاری کردہ رسید

کاپی نمبر.....
(سٹور)

خریدار کا مکمل پتہ تاریخ بنک اور اکاؤنٹ نمبر مال دینے والے کا مکمل پتہ

برائے مہربانی درج ذیل اشیاء دی جائیں

یہ حصہ آدمی / سٹور کیپر پر کرے

یہ حصہ خریدار پر کرے

اشیاء کی تفصیل	بیانہ	ضرورت	سامان جو دیا گیا	سامان کا بھاؤ	سامان کی قیمت	اندارج	کیفیت	خصوصی بات
-------------------	-------	-------	---------------------	------------------	------------------	--------	-------	--------------

زیادہ رقم کی غیر معمولی اشیاء کی خریداری کیلئے پر کیا جائے

وصول کنندہ کے دستخط	گواہ نمبر 2 رکن حلقہ اخوت کا پتہ اور دستخط	گواہ نمبر 1 رکن حلقہ اخوت کا پتہ اور دستخط	مال دینے والا کا مکمل پتہ	ناظم حلقہ اخوت (ضامن)
------------------------	--	--	------------------------------	--------------------------

5- عالمگیر سطح پر نظام روبیت کا قیام

عالمگیر سطح پر نظام روبیت کے قیام کے لئے اسلامی مملکت درج ذیل اصول قرآنی پر عمل پیرا ہوگی۔

ما ینفع الناس فیما کث فی الارض ۱۱ (13/17)

”دنیا میں بقا اسی عمل کے لئے ہے جس میں تمام نوع انسانی کی منفعت ہو۔“
اس اصول قرآنی کے تحت، اسلامی مملکت، اپنی دولت اور فطرت کی قوتوں کے ما حاصل کو عالمگیر انسانیت کے لئے (بلا لحاظ رنگ، نسل، زبان، مذہب، قوم اور ملک) کھلا رکھے گی تاکہ کاروان انسانیت اپنی منزل مقصود کی طرف شاداں و فرحاں گامزن ہو جائے۔

جب عالمگیر انسانیت، نظام روبیت کو اپنا نصب العین حیات قرار دے لے گی تو پھر عالمگیر سطح پر نظام سرمایہ داری کی جگہ نظام روبیت کا قیام عمل میں آجائے گا۔ اسی چیز کو قرآن کریم نے سورہ السطیف میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

ویل للمطففین ○ الذین اذا اکتالوا عنی الناس یتوفون ○ واذ اکانو ہم او وزنو ہم یتخسرون ○ الا یظن اولیک انہم مبعوثون ○ لیوم عظیم ○ یوم یقوم الناس لرب العلمین ○ (6-1/83)

تاجرانہ ذہنیت اور سرمایہ دارانہ نظام کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس ذہنیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دوسروں سے اپنے واجبات پورے لئے جائیں لیکن جب ان کے واجبات دینے کا وقت آئے تو ترازو میں ڈنڈی مار دی جائے۔ دوسروں سے کام پورا لیا جائے لیکن اس کا معاوضہ کبھی پورا نہ دیا جائے۔ محنت کرنے والوں کو

کم از کم دیا جائے اور خود زیادہ سے زیادہ کمایا جائے۔ چیزوں ہی کی نہیں، بلکہ خود انسانوں کی قیمت متعین کرتے وقت بھی یہی خیال رہے، اور کوشش یہ کی جائے کہ ان کی صلاحیتیں دبی، سمٹی، سکڑی اور بندھی رہ جائیں۔ انہیں پوری جولانی کا موقعہ ہی نہ ملنے پائے۔ انہیں اتنا ہی ابھرنے دیا جائے جتنا سرمایہ لگانے والے کے لئے مفید ہو۔ انہیں اس سے زیادہ آزادی دی ہی نہ جائے۔

کیا یہ لوگ اس زعم باطل میں مبتلا اور اس خیال خام میں مدہوش ہیں کہ یہ نظام ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ایسا ہی رہے گا۔ اس کو کوئی بدل نہیں سکے گا؟ ان کا یہ فریب نفس ہے۔ وہ وقت آئے گا کہ جن لوگوں کو انہوں نے یوں اقتصادی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، وہ انہیں راستے سے ہٹا کر آزادی حاصل کر لیں گے۔ اور اس طرح وہ انقلاب عظیم واقع ہو گا جس میں عالمگیر انسانیت، خدا کا نظام ربوبیت قائم کرنے کے لئے اٹھ کھڑی ہوگی۔ (مفہوم القرآن از پرویز)

دوسرے مقام پر کہا۔

○ کلا اذا ذکت الارض دکا دکا ○ وجاء ربک والملك صفا صفا ○

(89/21-22)

(نظام سرمایہ داری کے پجاریوں سے کہہ دو کہ تمہارا یہ نظام ہمیشہ ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتا۔ وہ دور آئے گا کہ) جب اس اونچ نیچ کو مٹا کر، معاشی ہمواریاں پیدا کر دی جائیں گی۔ اور تیرے خدا کا نظام ربوبیت، کائناتی قوتوں کو صف در صف، اپنے جلو میں لئے زمین پر متمکن ہو جائے گا۔ (یعنی اس نظام میں، فطرت کی قوتوں کا حاصل کسی خاص گروہ یا خاص قوم کی قوت اور دولت میں اضافہ کرنے کے بجائے، عالمگیر انسانیت کی نشوونما کے لئے وقف ہو گا)۔

اور اس طرح۔

واشرق الارض بنود ربها (39/69)

زمین خدا کے عالمگیر ربوبیت کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔

اور انسان، نظام ربوبیت کے حیات آفرین نتائج دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھے گا۔

فندہ الحمد رب السموات و رب الارض رب العلمین ○ (45/36)
 ”تمام حمد و ستائش اس خدا کے لئے ہے جس کی ربوبیت کا ظہور کائنات کی پستیوں اور
 بلندیوں میں ہو رہا ہے اور جس کی ربوبیت کا نور تمام اقوام عالم میں جگمگا رہا ہے۔“
 اس وقت یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ قرآن نے کس طرح کہا تھا کہ۔

هو الذی ارسلہ بالهدی و دین الحق لیظہرہ عسی الذین کذب (61/9)
 ”خدا وہ ہے جس نے اپنے رسولؐ کو ضابطہ ہدایت دے کر بھیجا ہے یعنی اس نظام زندگی
 کو دے کر جو یکسر حقیقت پر مبنی ہے تاکہ یہ نظام دنیا کے تمام باطل نظاموں پر غالب
 آئے۔“

اور اس ختم و یقین کے ساتھ اعلان کیا تھا کہ۔

ویستونک الحق هو ط قل ای و ربی لہ الحق وما اتم بمعجبرین ○ (10/53)
 یہ لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ جس انقلاب کی بابت تم ہم سے دن رات کہتے
 ہو، کیا وہ سچ و سچ واقعہ ہو کر رہے گا۔ ان سے کہو کہ ہاں! میرے خدا کا قانون ربوبیت
 اس پر شاہد ہے کہ وہ انقلاب واقع ہو کر رہے گا۔ تم اس کے قانون کو شکست نہیں
 دے سکتے۔ تم اس انقلاب کو روک نہیں سکتے یہ واقعہ ہو کر رہے گا۔

شب گریزاں ہو گی آخر جلوہ خورشید سے!

یہ چمن معمور ہو گا نغمہ توحید سے!!

(اقبال)

قرآنی طریقہ انقلاب

نظام خداوندی کو عملاً "متشکل کرنے اور نافذ کرنے کے لئے جو طریقہ کار اختیار کیا جائے گا وہ درج ذیل نکات پر مشتمل ہے۔

1 - نظام خداوندی کا قیام چونکہ مقصود بالذات نہیں بلکہ انسانی ذات کی نشوونما کے حصول کا ذریعہ ہے اور انسانی ذات کی نشوونما کی صورت یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو انسان سے سرزد ہوتا ہے، نفس انسانی پر اپنا اثر مرتب کرتا ہے۔ ذریعہ کا اختیار کرنا بھی چونکہ ایک عمل ہے اس لئے نظام خداوندی اپنے تدریجی مراحل میں ہو یا مقام تکمیل میں، اس کی عملی تشکیل اور نفاذ کے لئے ایسے ذرائع استعمال نہیں کئے جائیں گے جو مستقل اقدار خداوندی کے خلاف ہوں گے۔

2 - نظام خداوندی کو آئینی اور جمہوری طریقوں سے عملی شکل دی جائے گی۔

3 - نظام خداوندی چونکہ قلب و دماغ کی کامل رضامندی سے تسلیم کیا جانے

والا نظام ہے (18/29) لہذا اس نظام کو کسی فرد یا ملک پر طاقت اور دوسرے باطل ہتھکنڈوں کے زور پر زبردستی نافذ نہیں کیا جائے گا۔ (2/256)۔

4 - وہ افراد انسانیہ جو اس نظام کے اندر داخل ہو جائیں گے، انہیں اس نظام

کے اصول و ضوابط اور لائحہ عمل کے مطابق زندگی گزارنا لازمی ہو گا۔

5 - جہاں تک قوت کے استعمال کا تعلق ہے تو اس کی ضرورت اس وقت

پڑے گی جب مفاد پرست گروہ نظام خداوندی کے قیام کی عملاً "مزاحمت

کرے گا یا اس نظام کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اس میں بھی

کسی خلاف انسانیت حرکت کا کوئی دخل نہیں ہو گا۔

نظام مواخات

انما المؤمنون اخوة (49/10)

مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ نے رنگ، نسل، زبان، ذات برادری اور جغرافیائی تفریق کے غیر فطری امتیازات کو ختم کر کے قرآن کے سائے تلے عالمگیر اخوت کو فروغ دیا تھا انہی بنیادوں پر پھر سے ”اقراء“ نظام مواخات قائم کرے گی۔

نظام مواخات کا تنظیمی ڈھانچہ

- 1 - نظام مواخات کا تنظیمی ڈھانچہ درج ذیل نکات پر مشتمل ہو گا۔
- 2 - ”اقراء“ کی پوری تنظیم ساٹھ یونٹس 1- پر مشتمل ہو گی۔
- 3 - ہر یونٹ مختلف حلقہ ہائے اخوت پر مشتمل ہو گا۔
- 4 - ہر حلقہ اخوت کم از کم تین افراد پر مشتمل ہو گا۔
- 5 - ایک فرد بیک وقت ایک ہی حلقہ اخوت میں شامل ہو سکتا ہے۔
- 6 - مرد اور عورتیں علیحدہ علیحدہ حلقہ اخوت تشکیل دے سکتے ہیں۔
- 7 - مرد اور عورتیں اکٹھے بھی حلقہ اخوت تشکیل دے سکتے ہیں۔ (9/71)

1 - ملاحظہ ہو اقراء کا دستور

- 7 حلقہ اخوت کا انتظامی نگران ”ناظم حلقہ اخوت“ کہلائے گا۔
- 8 ”ناظم حلقہ اخوت“ کا انتخاب، اراکین حلقہ اخوت میں سے ہو گا۔
- 9 یونٹ کی سطح پر جو مجلس شورئہ قائم ہو گی وہ متعلقہ ناظمین حلقہ ہائے اخوت پر مشتمل ہو گی۔
- 10 یونٹ صدر کا انتخاب، اراکین مجلس شورئہ (یعنی ناظمین حلقہ ہائے اخوت) میں سے ہو گا۔
- 11 ناظم حلقہ اخوت اور یونٹ صدر کا انتخاب مرکزی صدر کی طرز پر ہو گا۔

نظام مواخات میں شمولیت کی اہلیت

نظام مواخات میں شامل ہونے کا اہل وہ رکن اقرء ہے جو:

- (i) رکنیت کی شرائط پر پورا اترے۔
- (ii) ”اقرء“ کے نظم کی پابندی کرے اور
- (iii) قرآنی نظریہ زندگی کی صداقت کو اپنی روح میں اس طرح حلول کر چکا ہو کہ احکام خداوندی کی اطاعت اس کا قلبی تقاضا بن جائے۔

نظام مواخات میں شمولیت کا طریقہ کار

نظام مواخات میں شمولیت کا طریقہ کار درج ذیل ہے۔

- 1 ”رکن اقرء“ سب سے پہلے متعلقہ یونٹ الیکشن کمشنر کو نظام مواخات میں شمولیت کے لئے درخواست دے گا جس میں وہ ان تین حلقہ ہائے اخوت کے نام ترجیحی بنیادوں پر لکھے گا جس میں سے کسی ایک میں شامل ہونے کا وہ خواہش مند ہے۔
- 2 یونٹ الیکشن کمشنر اس بات کا بغور جائزہ لینے کے بعد کہ متعلقہ ”رکن

اقراء" نظام مواخات میں شمولیت کی اہلیت پر پورا اترتا ہے، اس کو نظام مواخات میں شامل کرنے کا انتظام کرے گا۔

3 - "رکن اقرء" کی نظام مواخات میں شمولیت خفیہ رائے دہی کے طریقہ سے ہوگی۔

4 - رائے دہی کی تاریخ جگہ اور وقت کا فیصلہ یونٹ الیکشن کمشنر، ناظم حلقہ اخوت کے مشورہ سے کرے گا۔

5 (i) 2/3 حاضر اراکین حلقہ اخوت کی تائید کی صورت میں "رکن اقرء" کو اس کے تجویز کردہ پہلے حلقہ اخوت میں شامل کر لیا جائے گا۔

(ii) اگر "رکن اقرء" پہلے حلقہ اخوت سے مطلوبہ تائید حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو الیکشن کمشنر اسے دوسرے حلقہ اخوت میں شامل کرنے کا انتظام کرے گا۔

(iii) اگر "رکن اقرء" دوسرے حلقہ اخوت سے بھی مطلوبہ تائید حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کمشنر اسے تیسرے حلقہ اخوت میں شامل کرنے کا انتظام کرے گا۔

(iv) لیکن اگر تیسری دفعہ بھی ایسی ہی صورت پیش آتی ہے تو "رکن اقرء" کو اس حلقہ اخوت میں شامل کر لیا جائے گا کہ جس سے اسے زیادہ اعتماد کے ووٹ ملے ہوں گے۔

6 - یونٹ کے کسی ایک حلقہ اخوت کو چھوڑ کر دوسرے حلقہ اخوت میں شامل ہونے کا طریقہ کا درج ذیل ہے۔

(i) سب سے پہلے رکن حلقہ اخوت، ناظم کو حلقہ اخوت چھوڑنے کی وجوہات سے تحریراً "آگاہ کرے گا۔"

(ii) ناظم اگر متعلقہ فرد کے حلقہ اخوت کو چھوڑنے کی وجوہات سے اتفاق کرتا ہے تو وہ اس کا نام اپنے حلقہ اخوت سے خارج کر کے اس کی اطلاع یونٹ الیکشن کمشنر کو دے گا۔

(iii) یونٹ الیکشن کمشنر پھر دیئے گئے طریقہ کار کے مطابق متعلقہ فرد کو دوسرے حلقہ اخوت میں شامل کرنے کا انتظام کرے گا۔

- 7 ایک یونٹ کے نظام مواخات کو چھوڑ کر دوسرے یونٹ کے نظام مواخات میں شامل ہونے کا طریقہ کار درج ذیل ہے۔

(i) سب سے پہلے رکن حلقہ اخوت، ناظم کو حلقہ اخوت چھوڑنے کی وجوہات سے تحریراً آگاہ کرے گا۔

(ii) ناظم اگر متعلقہ فرد کے حلقہ اخوت کو چھوڑنے کی وجوہات سے اتفاق کرتا ہے تو وہ اس کا نام حلقہ اخوت سے خارج کر کے اس کی اطلاع یونٹ الیکشن کمشنر کو دے گا جو پھر متعلقہ فرد کا نام اپنے یونٹ سے خارج کر کے اس کی اطلاع اس یونٹ کے الیکشن کمشنر کو دے گا جس کے نظام مواخات میں شامل ہونے کا وہ خواہشمند ہے۔

(iii) دوسرے یونٹ کا الیکشن کمشنر پھر دیئے گئے طریقہ کار کے مطابق متعلقہ فرد کو نظام مواخات میں شامل کرنے کا انتظام کرے گا۔

- 8 ”اراکین اقراء“ پہلے سے موجود حلقہ ہائے اخوت میں شامل ہونے کے بجائے اپنا علیحدہ حلقہ اخوت بھی تشکیل دے سکتے ہیں۔

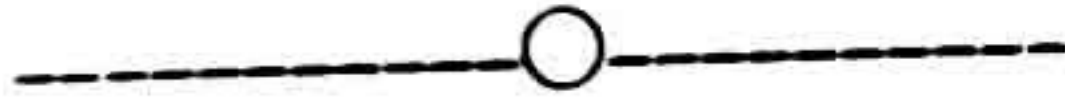
- 9 وہ فرد جو نظام مواخات، کو از خود چھوڑنا چاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ متعلقہ ناظم کو نظام مواخات چھوڑنے کی درخواست دے۔ کلیئرس سرٹیفکیٹ کے بعد اس کا نام ”نظام مواخات“ سے خارج کر دیا جائے گا جس کی اطلاع پھر یونٹ الیکشن کمشنر کو دی جائے گی۔

- 10 نظام مواخات کو از خود چھوڑنے والے فرد کو نظام مواخات میں دوبارہ شامل کیا جاسکتا ہے لیکن اس سے پہلے احتسابی کمیٹی اس بات کا بغور جائزہ لے گی کہ کہیں اس فرد نے نظام مواخات کو اس لئے تو نہیں چھوڑا تھا کہ وہ اپنے کسی غلط کام کو مواخات کے نظم سے باہر رہ کر سرانجام دینا چاہتا تھا، جس کے پورا ہونے کے بعد وہ دوبارہ نظام مواخات میں شامل ہونا چاہتا ہے۔

ایسا ثابت ہونے پر متعلقہ فرد کو نظام مواخات میں دوبارہ شامل نہیں کیا جائے گا۔

”نظام مواخات کے عملی پروگرام“ کی خلاف ورزی پر نکالے گئے فرد کو نظام مواخات میں دوبارہ شامل کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے اسے پہلے اس سزا کو بھگتنا ہو گا جس کا تعین احتسابی کمیٹی کرے گی۔

- 11



ربو

ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جو ہے
سود ایک کالاکھوں کے لئے مرگ مفاہمت
(اقبل)

ربو کے بنیادی معنی اصل سے زائد لینا ہیں۔ زمانہ نزول قرآن میں ربو کی شکل یہ تھی کہ ایک شخص کسی کو رقم بطور قرض دیتا تھا اور جب وہ قرض واپس کرتا تھا تو اسے اصل سے کچھ زائد رقم ادا کرنا پڑتی تھی۔ قرآن کریم نے جب ربو کو حرام قرار دیا تو اس کی (اس زمانے کی) مروجہ شکل کی یہ کہہ کر جڑ کٹ دی کہ:

وان نینم فنکم رء وس اقوالکم لانظمون ولا نظمور ○ (2/279)
(دین خداوندی، نظام سرمایہ داری کا کھلا ہوا دشمن ہے اور ان دونوں میں کبھی مفاہمت نہیں ہو سکتی)۔ اگر تم توبہ کرو تو تم اپنا اصل زر واپس لے سکتے ہو۔ تاکہ نہ تم پر کوئی زیادتی ہو، نہ مقروض پر۔
یعنی اصل زر سے کچھ بھی زائد لینا ربو ہے۔

اس کے بعد ربو نے ایک معاشی نظام کی شکل اختیار کر لی جس کی پھر بیسیوں شکلیں وضع ہو گئیں۔ ان تمام شکلوں پر مشتمل ہے وہ نظام جسے نظام سرمایہ داری کہا جاتا ہے۔ لہذا قرآن کریم نے جو کچھ ربو کے متعلق کہا ہے، اس کا اطلاق اب نظام سرمایہ داری پر ہو گا۔

قرآن کریم جو معاشی نظام تجویز کرتا ہے اس میں فائدہ دولت کسی کے پاس

نہیں رہتی اور جب فائدہ دولت ہی باقی نہیں رہتی تو اس دولت (سرمایہ) کے معاوضہ لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس نظام سرمایہ داری میں ہر فرد کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جس قدر جی چاہے دولت حاصل اور جمع کرے۔ اس میں سے اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد جس قدر دولت بچے، وہ اس کا مالک ہے۔ اسے جس طرح جی چاہے استعمال کرے۔ اس فائدہ دولت سے پھر ایسی صورتیں پیدا کی جاتی ہیں جن سے یہ مزید بڑھتی رہے۔ مثلاً

- 1 - لوگوں کو سودی قرضے دینا۔
 - 2 - زمین خرید کر اسے مزارعوں کو کاشت کے لئے دے دینا اور پیداوار کا ایک مقررہ حصہ بلا محنت و مشقت ہتھیالینا۔
 - 3 - کارخانے قائم کرنا۔ ان میں کام کرنے والوں کی محنت سے جو کچھ حاصل ہو اس میں سے کم از کم محنت کشوں کو دینا اور باقی سب خود رکھ لینا۔
 - 4 - کاروبار کی ایسی شکل، جس میں ایک فرد کا مال اور دوسرے کی محنت ہو اور منافع میں دونوں برابر کے شریک۔
 - 5 - بینکوں یا دیگر اقتصادی اداروں میں سرمایہ لگا کر بالواسطہ دولت اکٹھی کرتے چلے جانا۔
 - 6 - کاروبار میں اپنی محنت سے زائد منافع لینا۔
 - 7 - مکانوں، دکانوں اور پلازوں کو کرائے پر دینا۔
 - 8 - ٹرانسپورٹ کو کرائے پر چلانا۔
 - 9 - لائری، حصص، بانڈز، قمار بازی اور سٹہ بازی کے ذریعے دولت حاصل کرنا۔
- نظام سرمایہ داری کی ان (یا ان جیسی دیگر) شکلوں میں معاوضہ محنت کا نہیں، سرمائے کا ہوتا ہے۔
- اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ کیا معاوضہ محنت کا ہے یا سرمائے کا بھی، قرآن نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ۔

لیس لانسان لا ماسعی ○ (53/39)

”انسان صرف اپنی محنت کے معاوضہ کا حقدار ہے۔“

لہذا لین دین کے جس معاملہ میں محنت کے بغیر محض سرمایہ کا معاوضہ لیا

جائے، خواہ اس کی شکل کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ ربو ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ:

و حرم الربو ط (2/275)

ربو حرام ہے۔

ربو میں ہوس زر کی وجہ سے انسان کی جو حالت ہوتی ہے، اس کا ذکر کرتے

ہوئے قرآن نے کہا۔

الذین یا کون الربو لا یقولون لا کما یقوم الذی یتغبطہ الشیطن من المس

ط ذلک بانہم قالوا لئما البیع مثل الربو واحل اللہ البیع و حرم الربو ط فمن

جاء ہ موعظتہ من ربہ فانتھی فہه ماسف ط فمن جاء ہ موعظتہ من ربہ فانتی

فہه ماسف ط وامرہ ہی اللہ و من عاد فاولیک اصحب النار ہم فیہا خلدون

○ (2/275)

ایک طرف تو ایسے لوگ ہیں جو اپنا پیٹ کٹ کر ضرورت مندوں کی ضرورت

پوری کرتے ہیں (59/9) اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو قرض دیتے ہیں

تو ان کی احتیاج سے فائدہ اٹھا کر جتنا دیتے ہیں، اس سے زیادہ وصول کرتے ہیں۔ اس

قسم کی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کی حالت یوں سمجھو، جیسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہو

اور وہ دیوانہ وار ادھر ادھر بھاگتا پھرے (یعنی ہوس زر ان کے سینے میں آگ لگا دیتی ہے

جس سے وہ ہر وقت مضطرب و بے قرار رہتے ہیں)۔ یہ لوگ اپنی اس روش کے جواز

میں دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ربو (روپے پر زیادہ وصول کرنا) تجارت کی مثل ہے۔

دونوں میں کچھ فرق نہیں۔ (جس طرح تجارت میں دوکاندار گاہک سے اپنے اصل زر

سے زائد لیتا ہے، اسی طرح ربو میں روپیہ دینے والا اپنے اصل سے زیادہ وصول کرتا

ہے)۔ یہ ان کی کٹ جھتی ہے۔ تجارت میں انسان روپیہ بھی لگاتا ہے اور اس کے

ساتھ محنت بھی کرتا ہے۔ جو کچھ وہ زائد لیتا ہے، وہ اس کے روپے کا منافع نہیں ہوتا،

اس کی محنت کا معاوضہ ہوتا ہے اور یہ بالکل جائز ہے۔ اس کے برعکس ربوہ میں محنت کچھ نہیں کی جاتی، محض روپے پر منافع لیا جاتا ہے۔ یہ ناجائز ہے۔

سو جس شخص تک خدا کا یہ قانون پہنچ جائے اور وہ اپنی سابقہ روش سے رک جائے تو جو کچھ وہ پہلے لے چکا ہے، لے چکا۔ نظام خداوندی کی رو سے اس سے گزشتہ کا مواخذہ نہیں ہو گا۔ لیکن جو اس سے نہ رکے یا دوبارہ یہی روش اختیار کرے تو یہ لوگ ہیں جن کی سعی و عمل کی کھیتیاں جھلس جائیں گی اور ان کے لئے اس عذاب سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہو گی۔“

اس آیت خداوندی میں دو باتیں غور طلب ہیں۔ ایک یہ کہ نظام سرمایہ داری میں انسان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے گویا اسے شیطان نے ڈس لیا ہو۔ عربی محاورہ میں شیطان، سانپ کو بھی کہتے ہیں۔ جس شخص کو سانپ نے ڈس لیا ہو، کرب و اضطراب کے علاوہ اس کی پیاس کی شدت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ کتنا ہی پانی پیا جائے، وہ بجھتی ہی نہیں۔ یہی کیفیت ہوس زر کے ڈسے ہوئے انسان کی ہوتی ہے۔ وہ کتنی ہی دولت جمع کر لے، اس کی ہوس مٹی ہی نہیں بلکہ اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا۔

الھکم انکاشر حق زر نم المقابر (2-1/102)

”وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے دولت نہیں کماتا، ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی ہوس میں دولت کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتا چلا جاتا ہے تا آنکہ وہ قبر کے گڑھے میں جاگرتا ہے۔“

نظام سرمایہ داری کے مویدین کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح تجارت میں اصل زر سے زائد لینا جائز ہے، وہی صورت ربوہ کی ہے۔ قرآن کریم نے اس کا جواب یہ دیا کہ تجارت اور ربوہ میں بنیادی فرق ہے۔ تجارت میں تاجر سرمایہ بھی لگاتا ہے اور محنت بھی کرتا ہے۔ وہ جو کچھ اپنی لاگت سے زیادہ وصول کرتا ہے وہ اس کی محنت کا معاوضہ ہوتا ہے نہ کہ سرمایہ کا معاوضہ۔ اس کے برعکس ربوہ میں بغیر محنت کئے سرمایہ پر بڑھوتی لی جاتی ہے۔ لہذا، بیع (یعنی محنت کا معاوضہ) حلال ہے اور ربوہ (صرف سرمایہ پر بڑھوتی) حرام ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ لین دین کے جس معاملہ میں محنت

کے بغیر محض سرمایہ کا معاوضہ لیا جائے، وہ ربو کے زمرہ میں آئے گا اور حرام ہو گا۔ وہ قوم جو محنت کے بغیر دولت حاصل کرنے کی عادی ہو جائے تو رفتہ رفتہ اس کی قوت عمل زائل ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہودیوں کی مثال دیتے ہوئے قرآن نے کہا کہ ان کی تباہی کا ایک بنیادی سبب یہ بھی تھا کہ:

واخذ ہم الربو وقد نهوا عنه واكثهم اقوال الناس بالباطل (14/161)

”ان کے ہاں ربو کا چلن عام ہو گیا تھا۔ حالانکہ (شریعت موسوی میں) انہیں اس سے منع کیا گیا تھا۔ لیکن جن لوگوں کو دوسروں کی محنت کی کمائی باطل طریقوں سے غصب کر لینے کی چٹ لگ جائے وہ بھلا اس سے کب باز آتے ہیں؟“

سرمایہ دارانہ استحالی نظام کفر ہے جس سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے قرآن نے کہا۔

يايها الذين امنوا لا تاكفوا الربو اضعافا مضعفا واتقوا الله تكتفون ○
واتقوا النار التي اعدت للكافرين ج ○ (3/129-131)

”اے ایمان والو! سرمایہ کا منافع مت کھاؤ۔ جو کہ استحصال کے ذریعہ سے نجی دولت میں اضافہ و اضافہ کرتا ہے۔ تم اس سلسلہ میں اللہ کے قوانین کی پیروی کرو۔ یہی کامیابی کی صحیح راہ ہے اور اپنے معاشرہ کو سرمایہ دارانہ نظام کی بھڑکائی ہوئی آگ سے بچاؤ جس میں اس کافرانہ نظام کا حامل معاشرہ جلتا ہے۔“

ان تشریحات اور تصریحات کے بعد وہ قول منیصل سامنے لایا جاتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ:

يايها الذين امنوا اتقوا الله وروا ما بقى من الربو ان كنتم مومنين ○
تفعسوا فاذا نوا بحرب من الله ورسوله (2/278-279)

اے ایمان والو! تم قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو اور ربو میں سے جو کچھ کسی کے ذمے باقی رہ گیا ہے، اسے معاف کر دو۔ تمہارے مومن ہونے کا یہی تقاضا ہے۔ لیکن اگر تم اس کاروبار (ربو) سے باز نہ آئے تو پھر ”اللہ اور رسول“ (نظام خداوندی) کی طرف سے اعلان جنگ سمجھو۔

غور طلب نکتہ یہ ہے کہ اس آیت میں خطاب یاہذا الذین امنوا سے ہے۔ یعنی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نظام سرمایہ داری (یعنی ربو) سے باز نہ آئے تو تمہارے خلاف جنگ کی جائے گی۔ اس جنگ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ ”داعیان نظام ربوبیت“ ربو کے سرمایہ دارانہ نظام کو اختیار کرنے کے بجائے قوانین خداوندی کی نگہداشت کریں کیونکہ یہی کامیابی کی صحیح راہ ہے۔ اسی بنا پر کہا ہے کہ۔

ان الذین امنوا و عملوا الصحت و اقاموا الصوة و اتوا زکوة لهم اجر ہم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ○ (2/277)

خدا پر ایمان رکھنے اور اس کے تجویز کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا رہنے والے بھلا ایسا انسانیت سوز نظام کس طرح قائم کر سکتے ہیں؟ وہ ایسا نظام قائم کرتے ہیں جس میں ہر فرد قوانین خداوندی کا اتباع کرے اور اس طرح نوع انسان کی نشوونما کا سامان فراہم کرتا چلا جائے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے حسن عمل کا صلہ نظام ربوبیت کی شکل میں سامنے آتا ہے اور اس طرح انہیں نہ کسی قسم کا خوف لاحق ہوتا ہے، نہ غمگینی ستاتی ہے۔ (مفہوم القرآن از پرویز)

ربو کا خاتمہ

ارشاد خداوندی ہے۔

یاہذا الذین امنوا لئما الخمر و المیسرو الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطن فاجتنبو ○ لعلکم تفتحون ○ لئما یرید الشیطن ان یوقع بینکم العداوة و البغضاء فی الخمر و المیسر و یصدکم عن ذکر اللہ و عن الصوة فم لئنم منتہون ○ (5/90-91)

”اے ایمان والو! یاد رکھو، خمر (ہرنشہ آور شے جس سے انسان کی عقل و فکر، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مسلوب یا مضحک ہو جائے) میسرہ (وہ دولت جو محنت و مشقت

کے بغیر آسانی سے ہاتھ آجائے۔ انصاف (جو کچھ غیر اللہ کے استھانوں پر چڑھاوا چڑھانے کے لئے ذبح کیا جائے)۔ ازلام (قرعہ اندازی، لاٹری، فالیں، استخارے وغیرہ) ایسے کام ہیں جن سے معاشرہ میں تخریب پیدا ہوتی ہے اور انسان کے قلب و دماغ کی صلاحیتیں ماؤف ہو جاتی ہیں (10/100)۔ لہذا تم ان سے اجتناب کرو تاکہ یہ تمہاری کامیابی کے راستے میں روڑے بن کر نہ اٹک جائیں۔ اگر تم اپنے پست جذبات کی تسکین کے لئے خمر اور میسرہ جیسی عادات پر اتر آئے تو یہ چیزیں (انفرادی کمزوری پیدا کرنے کے علاوہ) تم میں باہمی عداوت اور کینہ پیدا کر دیں گی اور نظام صلوٰۃ کے قائم کرنے سے تمہیں روک دیں گی۔ کیا اس قدر وضاحت کے بعد بھی تم ان چیزوں سے باز نہیں رہو گے؟

ربوٰ کے خاتمہ سے متعلقہ پالیسی

ربوٰ کے خاتمہ سے متعلق ”اقراء“ کی پالیسی درج ذیل ہو گی۔

نظام مواخات میں شامل افراد کو عبوری دور میں ربوٰ کی درج ذیل شکلوں سے اجتناب کرنا ہو گا۔

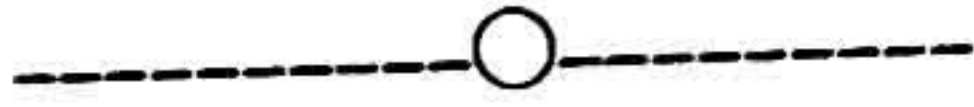
1 - کاروبار کی ایسی شکل کہ جس میں ایک فرد کا مال اور دوسرے کی محنت ہو اور منافع میں دونوں برابر کے شریک۔
فرمان ربی ہے۔

وما اتینم من ربا لیبربو فی اموال الناس فلا یدبو عندلہ ج

(30/39)

اور جو مال لوگوں کو تم اپنے منافع کی خاطر دیتے ہو کہ ان کی محنت کی کمائی سے حصہ لے کر تم اپنے مال میں اضافہ کر سکو تو یاد رکھو! اللہ کا قانون اس انداز کے اضافہ کو تسلیم نہیں کرتا۔ (یہ تمہیں اس لئے نظر آتا ہے کہ تم انفرادی طور پر حساب کرتے ہو۔ اگر تم پوری انسانیت کو سامنے رکھ کر غور

- کرو تو تم دیکھ لو گے کہ یہ اضافہ نہیں ہے۔
- 2 انفرادی قرضہ پر اصل زر سے کچھ زائد لینا۔
- 3 مضاربت (کسی دوسرے کے کاروبار میں رقم لگا کر منافع میں حصہ دار ہو جانا)۔
- 4 مزارعت (نقد پٹہ یا بٹائی پر زمین کاشت کرانا)۔
- 5 بینکوں یا دیگر اقتصادی اداروں میں رقم جمع کروا کر اس کا سود لینا۔
- 6 محنت کی اہلیت رکھتے ہوئے بھی محض سود پر گزارہ کرنا۔
- 7 ضرورت مند کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھانا۔
- 8 اپنی محنت سے زائد منافع لینا۔
- 9 قرعہ اندازی، انعامی بانڈز، قمار بازی، سٹہ بازی، چور بازاری اور قبروں کی مجاوری کے ذریعے دولت حاصل کرنا۔ وغیرہ وغیرہ۔



اضطراری حالت میں حرام چیزوں کا استعمال

ارشاد خداوندی ہے۔

لما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به بغیر اللہ فمن اضطر
غیر باغ و لاعداء فلا اثم علیہ ط ان اللہ غفور رحیم ○ (2/173)

”تم پر حرام کیا جاتا ہے مردار، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت اور ہر وہ شے جسے اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کیا جائے۔ لیکن اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ کھانے کے لئے اور کچھ نہ ملے اور تم مجبور ہو جاؤ تو ایسی حالت میں ان چیزوں کو بھی کھا سکتے ہو جنہیں حرام قرار دیا گیا ہے بشرطیکہ تم واقعی مجبور ہو جاؤ اور تمہاری نیت قانون شکنی یا ہوس پروری کی نہ ہو۔ ایسی حالت میں ان چیزوں کے کھانے سے تمہاری ذات پر جو مضر اثرات مرتب ہوں گے، قانون کے احترام کا محکم احساس تمہیں ان اثرات سے محفوظ رکھے گا اور تمہاری صلاحیتوں کی نشوونما بدستور ہوتی رہے گی۔“

”نظام ربوبیت کی عملی تشکیل“ چونکہ غیر قرآنی ماحول کے اندر ہو رہی ہے، اس لئے ایسا ممکن ہے کہ نظام مواخات میں شامل افراد کو اضطراری حالت میں حرام چیزوں کا استعمال کرنا پڑ جائے۔ مثلاً

(i) وہ رکن حلقہ اخوت جو کسی ایسے شہر میں سرکاری ملازمت کرتا ہے کہ جہاں اس کا اپنا ذاتی مکان ہے، کا تبادلہ اگر کسی دوسرے شہر کر دیا جاتا ہے، جہاں اسے کرائے کے مکان میں رہنا پڑتا ہے تو ظاہر ہے مجبوری کی اس حالت میں اس کے لئے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ اپنا ذاتی مکان کرائے پر چڑھا کر مکان کا کرایہ ادا کرے۔

(ii) اگر کوئی رکن حلقہ اخوت کسی ناگہانی صورت حال سے محفوظ رہنے کے لئے حکومت کی اسٹیٹ لائف پالیسی سے فائدہ اٹھاتا ہے تو عبوری دور میں اس کا یہ فیصلہ درست قرار پائے گا۔

کسی ناگہانی صورت حال سے محفوظ رہنے کے لئے اس قسم کی پلاننگ کی تائید اس آیت خداوندی سے بھی ہوتی ہے جس میں رب العالمین نے ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہوئے کہا۔

يُودِ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضَعُفٌ فَأَصَابَهُ عَاصِرٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(2/266)

کیا تم میں سے کوئی شخص بھی یہ چاہے گا کہ۔

(i) اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا سرسبز و شلواب باغ ہو جس میں پھل بکثرت آئیں۔

(ii) وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔

(iii) کہ ایسے میں ایسی بادِ سموم چلے کہ اس کا باغ جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دے

(اور اس طرح وہ پورے کا پورا کنبہ سلانِ زیست سے محروم ہو جائے)۔

(iv) کیا تم میں سے کوئی شخص بھی یہ چاہے گا کہ اس کی ایسی حالت ہو

جائے؟ اگر ایسا نہیں چاہتے تو پھر فکر و تدبیر کی رو سے دیکھو کہ وہ کونسا قدم

اٹھایا جائے جس میں ایسی صورت پیدا نہ ہو۔

اضطراری حالت میں حرام چیزوں کے استعمال سے متعلقہ پالیسی

اضطراری حالت میں حرام چیزوں کے استعمال سے متعلقہ "اقراء" کی پالیسی

درج ذیل ہوگی۔

(1) رکن حلقہ اخوت، اضطراری حالت میں ”بقدر ضرورت“ حرام چیزوں کا استعمال کر سکتا ہے (2/173)۔ ”ضرورت کا تعین“ متعلقہ فرد خود ہی کرے گا۔

(2) احتسابی کمیٹی کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ وہ اس رکن حلقہ اخوت کا نام انتہائی قدم کے طور پر نظام مواخات سے خارج کر دے جو اللہ کی طرف سے دی گئی سہولت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے قانون شکنی یا ہوس پروری کا مرتکب ہو۔
ارشاد خداوندی ہے۔

ان الذين يكتُمون ما انزل الله من الكتاب و بسرون به ثمنا قبيلا
اوليك مايا كيون في بطونهم الا النار ولا يكتمهم الله يوم القيمة ولا
يزليهم ولهم عذاب اليم ○ اوليك الذين اشتروا الصلوة باثمتي و
العذاب بالمعصية فما اصر هم على النار ○ (2/174-175)

جو لوگ قانون خداوندی کو چھپا کر اپنی طرف سے حرام و حلال کی فہرستیں مرتب کرنے لگ جائیں اور خدائی اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لے کر انہیں دنیاوی مفاد حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیں تو وہ بظاہر کتنے ہی مرفہ الحال اور مقدس کیوں نہ دکھائی دیں، یوں سمجھو کہ وہ آگ کے شعلوں سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ تم دیکھو گے کہ ظہور نتائج کے وقت، قانون خداوندی کی رو سے ملنے والی سعادتیں اور خوشگواریاں ان سے بات تک نہیں کریں گی اور ان کی صلاحیتوں کی کبھی نشوونما نہیں ہو سکے گی یہ بڑا ہی الم انگیز عذاب ہو گا۔ اس وقت انہیں اس کا اندازہ ہو گا کہ انہوں نے شرف انسانیت کو جن داموں بیچا تھا، وہ کس قدر حقیر اور کم مایہ تھے۔ اس لئے کہ انہوں نے خدا کی متعین کردہ سیدھی راہ کو بیچ کر غلط راستوں کو خریدا۔ خدا کی حفاظت کے بدلے میں تباہیاں مول لیں --- ذرا سوچو کہ سب کچھ دیکھتے بھالتے

اس طرح چہوں کے جنم کی طرف سے بچے ہوا کئی روزی خدمت کا کام
 ہے! یہ اپنی نوعیت پر خدمت کے حصول میں قدم قدم کر کے آ رہے ہیں! یہ
 اس چہوں کا عمل ہی نہیں کر سکیں گے۔

(موسم القرآن ترجمہ)



نظام زکوٰۃ

يَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيؤْتُوا الزَّكَاةَ (98/5)

نظام صلوة قائم کرو اور انسانیت کی نشوونما کے اسباب و ذرائع فراہم کرو۔

نظام مواخات میں شامل افراد، نوع انسانی کی نشوونما (یعنی زکوٰۃ) کے لئے جس پروگرام پر عمل پیرا ہوں گے وہ درج ذیل تین مراحل پر مشتمل ہے۔

(1) قرض حسنہ کا فروغ۔

(2) صدقات کا فروغ۔

(3) العفو کا فروغ۔

قرض حسنہ کا فروغ

-1

قرض اس مال کو کہتے ہیں کہ جو دوسروں کو ان کی ضروریات پوری کرنے کے سلسلہ میں واپسی کی شرط پر دیا جائے۔

جب تک قرآنی نظام ربوبیت اپنی مکمل شکل میں نافذ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک نظام مواخات میں شامل افراد کو ایک دوسرے سے قرض لینے کی ضرورت پڑے گی۔ اسی لئے قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ۔

وَقَرِّضْتُمْ لَهُ قَرْضًا حَسَنًا لَا كَفْرًا عَلَيْكُمْ سَيَأْتِكُمْ وِلَادٌ حَسَنَةٌ

جب تجھری من نعتھا الانہر فمن کفر بعد ذلک منکم فقد صبی

سواء السبیل (5/12)

اپنے اموال کو بطور ”قرض حسنہ“ اللہ (یعنی نظام خداوندی) کی تحویل میں دے دو جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تمہارے معاشرہ کی ناہمواریاں دور ہو جائیں گی اور تم اپنے لئے ایسا سدا بہار جنتی معاشرہ متشکل کر لو گے جس میں تمہیں خوشحالی، آسودگی اور خوشگواری کی ایسی جنتی زندگی نصیب ہو جائے گی جس کی شادابی اور تازگی کبھی نہیں مرجھائے گی۔ لیکن جو شخص اس روش سے انکار اور سرکشی اختیار کر کے، اپنی خود ساختہ روش پر چل نکلے گا تو زندگی کی ہموار راہیں اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گی اور وہ اپنی منزل مقصود سے بہت دور جا پڑے گا۔

دارالقرضہ

”قرض حسنہ“ کے فروغ کے لئے ہر حلقہ اخوت کی سطح پر ”دارالقرضہ“ کا قیام عمل میں لایا جائے گا جس کا انتظامی ڈھانچہ اور قواعد و ضوابط درج ذیل ہیں۔

انتظامی ڈھانچہ

”دارالقرضہ“ کا انتظامی ڈھانچہ درج ذیل نکات پر مشتمل ہے۔

- 1 - ”دارالقرضہ“ کو ایک انتظامی کمیٹی چلائے گی جو قرض سے متعلقہ تمام امور کی ذمہ دار ہوگی۔
- 2 - انتظامی کمیٹی تین افراد پر مشتمل ہوگی۔
- 3 - انتظامی کمیٹی کا نگران ”ناظم دارالقرضہ“ کہلائے گا۔
- 4 - ”ناظم دارالقرضہ“ کا انتخاب مرکزی صدر کی طرز پر ہوگا۔
- 5 - کمیٹی کے دیگر دو ارکان کو ”ناظم دارالقرضہ“ اراکین حلقہ اخوت کے مشورہ سے نامزد کرے گا۔

قواعد و ضوابط

- ”دارالقرضہ“ کا قیام درج ذیل قواعد و ضوابط کے تحت عمل میں آئے گا۔
- 1 ”رکن حلقہ اخوت“ کو کم از کم ایک یونٹ خریدنا ہو گا۔
 - 2 ایک یونٹ کی مالیت مبلغ ”25“ روپے ملانہ ہو گی۔
 - 3 ”رکن حلقہ اخوت“ ایک سے زیادہ یونٹس خرید سکتا ہے۔
 - 4 ”رکن حلقہ اخوت“ پر لازم ہو گا کہ وہ رقم ہر ماہ کی پانچ تاریخ تک انتظامی کمیٹی کے پاس جمع کروادے۔
 - 5 انتظامی کمیٹی جمع شدہ رقم کو ہر ماہ کی دس تاریخ تک بنک میں جمع کروانے کی پابند ہو گی۔
 - 6 بنک میں انتظامی کمیٹی کا مشترکہ اکاؤنٹ کھولا جائے گا۔
 - 7 ”رکن حلقہ اخوت“ کو پہلے چھ ماہ تک کسی قسم کا (ہنگامی یا عمومی) قرض نہیں دیا جائے گا۔
 - 8 چھ ماہ بعد رکن حلقہ اخوت کو عمومی یا ہنگامی مدوں میں قرض لینے کی سہولت حاصل ہو گی۔
 - 9 قرض ”رکن حلقہ اخوت“ کی جمع شدہ رقم کے 70% تک دیا جائے گا۔
 - 10 30% رقم، ”اراکین حلقہ اخوت“ کے لئے ہنگامی فنڈ کی صورت میں دستیاب ہو گی کہ جو انتہائی ضرورت کے وقت لی جاسکے گی۔
 - 11 زیادہ قرض لینے کے لئے، ”رکن حلقہ اخوت“ کو اپنے انہیوں کی 70% جمع شدہ رقم میں سے ضمانت دینا ہو گی۔
 - 12 ضمانت دہندہ مرد اور عورت دونوں ہو سکتے ہیں۔ (2/282)
 - 13 قرض کی دستاویز انتظامی کمیٹی لکھے گی۔ (2/282)
 - 14 قرض یکمشت بھی واپس کیا جاسکتا ہے اور قسطوں میں بھی۔

- 15 - قسطوں کا تعین مقروض اور ضمانت دہندہ یا دہندگان باہمی مشورہ سے کریں گے۔
- 16 - ہنگامی قرض دو اخیوں کی ضمانت پر جاری ہو گا۔
- 17 - ہنگامی قرض کے لئے ایک سے زیادہ درخواستوں کی صورت میں رقم اور درخواست کا تعین انتظامی کمیٹی کرے گی۔
- 18 - ”رکن حلقہ اخوت“ اپنی جمع شدہ رقم کی بنیاد پر ایک سے زیادہ قرض داروں کی ضمانت دے سکتا ہے۔
- 19 - مقروض کا فرض ہے کہ وہ طے شدہ معاہدے کے مطابق قرض کی رقم واپس کر دے لیکن:
- (i) اگر مقروض، قرض کی رقم مقررہ مدت تک واپس کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو وہ ضمانت دہندہ یا دہندگان سے رابطہ کر کے ادائیگی قرض کی میعاد میں مزید توسیع کروا سکتا ہے۔ (2/278)
- (ii) اگر صورت ایسی ہو کہ مقروض تنگدستی کی وجہ سے رقم واپس کرنے کے قابل ہی نہ ہو تو ضمانت دہندہ یا دہندگان مقروض کے ذمہ رقم معاف بھی کر سکتے ہیں (2/280)
- 20 - ضمانت دہندہ یا دہندگان اگر ضرورت محسوس کریں تو مقروض کی کوئی چیز گروی بھی رکھ سکتے ہیں۔ (2/278)
- 21 - انتظامی کمیٹی بنک سے سود کی مدد ملنے والی رقم ”دارالقرضہ“ میں جمع کروائے گی۔
- 22 - ”رکن حلقہ اخوت“ کی موت کی صورت میں اس کی تمام جمع شدہ رقم بغیر سود کے اس کے مقرر کردہ وارثوں کو ادا کر دی جائے گی۔
- 23 - نظام مواخات سے علیحدہ ہونے والے فرد کو اس کی ”دارالقرضہ“ میں جمع شدہ رقم بغیر سود کے واپس کر دی جائے گی۔
- 24 - مناسب وقت پر ”اقراء“ دارالقرضہ کے نام سے اپنے بنک قائم کرے

- گی جہاں "قرض حسنہ" کی رقم جمع ہوا کرے گی۔
- 25 "قرض حسنہ" کی رقم سودی مقاصد کے لئے استعمال نہیں ہوگی۔
- 26 "اقراء" تربیت یافتہ افراد کو بنک میں روزگار دے گی۔
- 27 بینکرز کو تنخواہ کی ادائیگی الضو کی مد میں جمع ہونے والی رقم میں سے ہو گی۔

2- صدقات کا فروغ

صدقہ اس مال و دولت کو کہتے ہیں جو بغیر کسی واپسی کی امید کے ضرورت مند افراد کے لئے کھلا رکھا جائے۔ قرآن کریم میں متعدد ایسی آیات موجود ہیں جس میں رب کائنات نے مومنین کو اپنے مال و دولت کو نوع انسانی کی ربوبیت کے لئے کھلا رکھنے کا حکم دیا ہے۔

سورہ البقرہ میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَالِكُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمُّوا التَّحْبِيثِ مِنْهُ تَنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْزِيَّةٍ إِلَّا أَنْ تَفْضُوا فِيهِ وَاعْتَمُوا أَنْ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ○ (2/267)

اے جماعت مومنین! تم زمین کی پیداوار میں سے بھی اور اپنی صنعت و حرفت سے جو کچھ کماؤ، اس میں سے بھی بہترین حصہ کو نظام ربوبیت کے قیام کے لئے کھلا رکھو۔ اس قسم کا بھولے سے بھی ارادہ نہ کرو کہ اس مد میں ایسی نکمی چیزیں دیدی جائیں جنہیں تم ان کی اصل قیمت پر خریدنے کے لئے تیار نہ ہو بلکہ ان میں نقص کی وجہ سے، ان کی قیمت کم کراؤ۔ یاد رکھو! خدا کا نظام ایسا نہیں کہ وہ بھیک مانگتا پھرے اور تم اس کی جھولی میں بچے کھچے ٹکڑے ڈال دو۔ وہ اس قسم کی خیرات سے بے نیاز اور ہر قسم کی ستائش کا سزاوار ہے۔ (وہ تم سے جو کچھ مانگتا ہے۔ تمہارے فائدے کے لئے مانگتا ہے، اپنے لئے نہیں مانگتا)

(مفہوم القرآن از پرویز)

صدقات سے متعلقہ آیت میں کہا۔

ان تیلوا الصدقات فنعمامہی و ان تخموا وتوها الفقرا فهو خیر لکم ط

ويكفر عنكم من سيئاتكم ط والله بما تعملون خبير ○ (2/271)

”ضرورت مند افراد کی مدد کے لئے جو کچھ تم دیتے ہو اسے کھلے بندوں (نظام کے حوالے کر) دو تو بھی اچھا ہے اور اگر اہل حاجت تک چپکے سے پہنچا دو تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ہر صورت میں تمہاری ناہمواریوں اور کمزوریوں کو دور کر دیں گی۔۔۔ اور ایسا ضرور ہو کر رہے گا کیونکہ اللہ کا قانون مکافات تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔“

اس آیت خداوندی کی روشنی میں صدقات کے فروغ کی دو صورتیں ہوں گی۔

(i) انفرادی سطح پر صدقات کا فروغ۔

(ii) اجتماعی سطح پر صدقات کا فروغ۔

انفرادی سطح پر صدقات کا فروغ

مال صدقہ جن حقیقی ضرورت مندوں کے لئے ہے، ان کی پہچان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے کہا۔

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ وَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمِهِمْ لَا يَسْئُرُونَ
النَّاسَ الْحَافِظُ وَمَا تَنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
(2/273)

”مال صدقہ ان حقیقی ضرورت مندوں کے لئے ہے جن کی سیرت کی پختگی کی وجہ سے استغناء کا یہ عالم ہو کہ نواقف ہی سمجھے کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں۔ البتہ جاننے والے انہیں ان کے چہروں پر نمودار ہو جانے والے اثرات سے پہچان لیں۔ یہ لوگ لپٹ لپٹ کر مانگنے والے نہیں ہوتے۔ ان لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کے لئے تم جو کچھ دو گے، اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہو گا۔“

نظام مواخات میں شامل افراد، انفرادی سطح پر صدقات کے فروغ کے لئے جن حق داروں پر اپنے مال و دولت کو صرف کریں گے، ان کا تعارف درج ذیل ہے۔

ذوی القربى : جو لوگ قرہی (رشتے دار یا ہمسائے)

ہوں۔ (2/177)

المعرووم : وہ لوگ جو کسی وجہ سے خود کمانے کے قابل نہ ہوں۔ (51/19)

الیتیمی : وہ بچے جن کے ماں باپ مر جائیں یا وہ لوگ جو بھرے معاشرہ میں رہتے ہوئے بھی خود کو تنہا محسوس کریں۔

المسکین : وہ لوگ جن کا چلتا ہوا کاروبار کسی وجہ سے رک جائے یا جن میں کام کاج کرنے کی سکت نہ رہے اور یوں وہ محتاج ہو جائیں۔ (89/18)

السائلین : وہ لوگ جو کام تو کریں لیکن ان کی کمائی ان کی ضروریات پوری کرنے سے قاصر رہے۔ (19/51)

ابن السبیل : وہ مسافر جو کسی طرح زاد سفر سے محروم رہ جائیں۔ (2/177)

فی الرقاب : وہ لوگ جو دوسروں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں، انہیں آزاد کرانے کے لئے۔ (2/177)

نظام مواخات میں شامل افراد کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ صدقات پندار نفس کی تسکین کا سامان پیدا کرنے کے لئے نہیں ہیں۔ فرمان ربی ہے۔

ياايها الذين امنوا تبطلوا صدقتكم بالامن والاذى لا كالى يتنفق ماله

رنا الناس ولا يومن بالله واليوم الاخر ط (2/264)

اے ایمان والو! اپنے صدقات کو ضائع نہ کر دینا، احسان جتا کر اور اذیت دے

کر ان کی طرح جو محض لوگوں کو دکھانے کے لئے انفاق کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا نہ تو

اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور نہ اس کے قانون مکافات اور یوم آخرت پر۔

اجتماعی سطح پر صدقات کا فروغ

اجتماعی سطح پر صدقات کو ان مدت پر صرف کیا جائے گا جس کا ذکر سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں آیا ہے۔

صدقات پر ان لوگوں کا حق ہے۔

جو کسی وجہ سے خود کمانے کے قائل نہ ہوں۔

وہ قوم جس پر مسکنت کا عذاب طاری ہو جائے یعنی جس میں قوت عمل نہ رہے۔ جس پر جمود و تعطل طاری ہو جائے۔

وہ لوگ جن کے سپرد نظام زکوٰۃ کا ادارہ ہو گا (ان کی کفالت کے لئے)

جن کی تالیف قلوب مقصود ہو۔ (یعنی جو لوگ ویسے تو نظام خداوندی کی طرف آنے کے لئے تیار ہوں لیکن بعض معاشی موانع ان کے راستے میں اس طرح حائل ہوں کہ وہ انہیں اس طرف آنے نہ دیں۔ ان موانع کے دور کرنے میں ان کی امداد کی جائے)۔

وہ قومیں جن کی آزادی سلب کر لی گئی ہو اور وہ اپنی آزادی حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کر رہی ہوں۔

ایسے لوگ جو دشمن کے تلوان یا قرض کے بوجھ کے نیچے اس طرح دب گئے ہوں کہ اس کا ادا کرنا ان کے بس میں نہ ہو۔

وہ کام جو نظام خداوندی کے لئے مفید اور نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے لئے مدد و معاون ہوں، انہیں سرانجام دینے کے لئے۔

نیز باہر سے آنے والے (مہاجر یا سائنس دان)

انما الصدقات

للفقراء

والمسکین

والعلمین

علیہا

والمولفہ

قلوبہم

وفی الرقاب

والغارمین

وفی سبیل

اللہ

وابن السبیل

جنہیں مالی امداد کی ضرورت لاحق ہو جائے۔

یہ اللہ کے ٹھہرائے ہوئے ضوابط ہیں۔

فریضہ من

اللہ

اور اللہ کے ٹھہرائے ہوئے ضوابط علم و حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔

واللہ علیم

حکیم (9,60)

دارالصدقت

اجتماعی سطح پر صدقت کے فروغ کے لئے ہر حلقہ اخوت کی سطح پر دارالصدقت کا قیام عمل میں لایا جائے گا جس کا انتظامی ڈھانچہ اور قواعد و ضوابط درج ذیل ہیں۔

انتظامی ڈھانچہ

دارالصدقت کا انتظامی ڈھانچہ درج ذیل نکات پر مشتمل ہے۔

- 1 - دارالصدقت کو ایک انتظامی کمیٹی چلائے گی جو صدقت سے متعلقہ تمام امور کی ذمہ دار ہوگی۔
- 2 - انتظامی کمیٹی تین افراد پر مشتمل ہوگی۔
- 3 - انتظامی کمیٹی کا نگران، ”ناظم دارالصدقت“ کہلائے گا۔
- 4 - ”ناظم دارالصدقت“ کا انتخاب مرکزی صدر کی طرز پر ہوگا۔
- 5 - کمیٹی کے دیگر دو ارکان کو ”ناظم دارالصدقت“ اراکین حلقہ اخوت کے مشورہ سے نامزد کرے گا۔

قواعد و ضوابط

دارالصدقت کا قیام درج ذیل قواعد و ضوابط کے تحت عمل میں آئے گا۔

1 - ہر رکن حلقہ اخوت اپنی سہولت کے مطابق، ایک طے شدہ رقم ہر ماہ کی پانچ تاریخ تک انتظامی کمیٹی کے پاس جمع کروانے کا پابند ہو گا۔
ارشاد خداوندی ہے۔

خمن اموالہم صدقہ نظہر ہم و برلیہم ○ (9/103)
”اے محمد!“ لوگوں کے اموال میں سے صدقات قبول کر لیا کرو اور اس طرح تعلیم و تربیت سے ان کے قلب و دماغ کی تطہیر اور ان کی صلاحیتوں کی نشوونما کا انتظام کرو۔“

2 - انتظامی کمیٹی، صدقات کی مد میں جمع ہونے والی رقم کا 50% ہر ماہ کی دس تاریخ تک بنک میں اور باقی ماندہ 50% رقم متعلقہ دارالعضو میں جمع کروانے کی پابند ہو گی۔

3 - بنک میں انتظامی کمیٹی کا مشترکہ اکاؤنٹ کھولا جائے گا۔

4 - صدقات کی 50% رقم ضرورت مند افراد کی ضروریات پوری کرنے کے لئے استعمال ہو گی۔

5 - رقم کے علاوہ دیگر اشیائے ضروریات زندگی بھی دارالصدقات میں جمع کروائی جا سکیں گی۔

6 - رقم اور اشیائے ضروریہ دونوں ناقابل واپسی ہوں گے۔

7 - انتظامی کمیٹی بنک سے سود کی مد میں ملنے والی رقم متعلقہ دارالعضو میں جمع کروائے گی۔

8 - انتظامی کمیٹی ضرورت مند افراد کو صدقہ کی رقم اور اشیائے ضروریہ (بلا لحاظ رنگ، نسل، زبان، قوم اور مذہب) دو اراکین حلقہ اخوت کی سفارش پر دے گی۔

9 - ایک سے زیادہ درخواستوں کی صورت میں رقم اور درخواست کا تعین انتظامی کمیٹی کرے گی۔

10 - مناسب وقت پر اقراء دارالصدقات کے نام سے اپنے بنک قائم کرے گی

جہاں صدقت کی رقم جمع ہوا کرے گی۔
صدقہ کی رقم سودی مقاصد کے لئے استعمال نہیں ہوگی۔ - 11

العفو کا فروغ

-3

قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان
اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار
جو حرف قل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک
اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار
اقبال

قرآنی نظام ربوبیت کا مقصود و منتہی یہ ہے کہ انسان اپنے ”زائد از ضرورت“
مال و دولت کو بنی نوع انسان کی ربوبیت کے لئے کھلا رکھے۔ اسی لئے رب کائنات نے
اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ۔

خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجہلین ○ (7/199)

ان سے ضرورت سے زائد لو اور بھی معروف کا۔ (جو ضرورت سے زائد
نہیں دینا چاہتے) ان جاہلوں سے کنارہ کر لو۔
سورہ البقرہ میں ہے۔

قل العفو ط (2/219)

یسونک ما ذا ینفقون ○

ان سے کہہ دیجئے کہ جس قدر تمہاری
ضرورت سے زائد ہے سب کا سب۔

اے رسول! یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ
مال و دولت میں سے کس حد تک
ربوبیت عامہ کے لئے کھلا رکھنا ہو گا؟

اس آیت خداوندی سے یہ عظیم حقیقت واضح ہے کہ نظام خداوندی کسی کے

زائد از ضرورت مال و دولت کو زبردستی نہیں چھینتا بلکہ نظام ربوبیت کو فریضہ خداوندی سمجھ کر قبول کرنے والے اپنے ”زائد از ضرورت“ مال و دولت کو از خود نظام خداوندی کی تحویل میں دے دیتے ہیں۔

یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک فرد اتنی عظیم تبدیلی کے لئے از خود کس طرح آمادہ ہو جائے گا کہ وہ اپنے زائد از ضرورت مال و دولت کو نوع انسانی کی ربوبیت کے لئے کھلا چھوڑ دے؟

اس سوال کا جواب قرآن کریم کے پیش کردہ اس فلسفہ زندگی میں ہے جس کے مطابق مقصد حیات یہ ہے کہ انسانی ذات کی نشوونما ہو جائے اور انسانی ذات کی نشوونما کی صورت یہ ہے کہ الذی یونی مالہ ینزلی (92/18) وہ شخص جو ہر اس چیز (ما - لہ) کو جو اس کے پاس ہے (اور اس کی ضرورت سے زائد 2/219) نوع انسانی کی ربوبیت کے لئے دے دیتا ہے، حتیٰ کہ کبھی ایسا موقع آجائے کہ جن لوگوں کی ضرورت زیادہ ہو، انہیں اپنے آپ پر ترجیح دے (59/9) تو اس کی ذات کی نشوونما ہو جاتی ہے قدا فلع من تزکی (87/14) اور جس کی ذات کی نشوونما ہو جاتی ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔

ظاہر ہے جس فرد کا اس فلسفہ حیات پر ایمان ہو گا اس کی بھرپور کوشش ہوگی کہ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرے اور زیادہ سے زیادہ نوع انسانی کی ربوبیت کے لئے کھلا رکھے تاکہ اس کی ذات کی نشوونما ہو جائے اور اس طرح وہ اخروی زندگی کی مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جائے (84/19)۔

ضمناً عرض کرتا چلوں کہ یہی وہ مقام ہے جہاں مارکس ناکام رہ گیا کیونکہ اسے وہ جذبہ محرکہ نہ مل سکا جس پر وہ کمیونزم کی عمارت تعمیر کر سکتا، جس کا معاشی اصول یہ ہے کہ۔

”ہر فرد اپنی اپنی استعداد کے مطابق جان مار کر محنت کرے اور اپنی محنت کے ما حاصل میں سے زائد از ضرورت نوع انسانی کی پرورش کے لئے کھلا چھوڑ دے۔“

دارالعضو

العضو کے فروغ کے لئے ہر حلقہ اخوت کی سطح پر ”دارالعضو“ کا قیام عمل میں لایا جائے گا جس کا انتظامی ڈھانچہ اور قواعد و ضوابط درج ذیل ہیں۔

انتظامی ڈھانچہ

- 1 - ”دارالعضو“ کا انتظامی ڈھانچہ درج ذیل نکات پر مشتمل ہے۔
- 1 - ”دارالعضو“ کو ایک انتظامی کمیٹی چلائے گی۔ جو العضو سے متعلقہ تمام امور کی ذمہ دار ہوگی۔
- 2 - انتظامی کمیٹی تین افراد پر مشتمل ہوگی۔
- 3 - دارالعضو کا انتظامی نگران ”ناظم دارالعضو“ کہلائے گا۔
- 4 - ”ناظم دارالعضو“ کا انتخاب مرکزی صدر کی طرز پر ہوگا۔
- 5 - کمیٹی کے دیگر دو ارکان کو ”ناظم دارالعضو“ اراکین حلقہ اخوت کے مشورہ سے نامزد کرے گا۔

قواعد و ضوابط

- 1 - دارالعضو کا قیام درج ذیل قواعد و ضوابط کے تحت عمل میں آئے گا۔
- 1 - دارالعضو ان اراکین حلقہ اخوت پر مشتمل ہو گا جو اپنی دولت اور وسائل پیداوار میں سے زائد از ضرورت از خود انتظامی کمیٹی کی تحویل میں دیں گے۔ زائد از ضرورت کا تعین متعلقہ رکن حلقہ اخوت کی اپنی صوابدید پر ہوگا۔
- فرمان ربی ہے۔

یسنونک عن الالفال ط قل لانفال لله و الرسول (8/1)

(اے رسول!) یہ لوگ آپ سے فائدہ دولت کے متعلق دریافت کرتے ہیں،

ان سے کہہ دیجئے کہ فاضلہ دولت اللہ اور رسول (نظام / اسلامی مملکت) کی تحویل میں رہے گی۔

- 2 وسائل پیداوار اور فاضلہ دولت دونوں ناقابل واپسی ہوں گے۔
- 3 انتظامی کمیٹی "العضو" کی مد میں جمع ہونے والی رقم کو ہر ماہ کی دس تاریخ تک بینک میں جمع کروانے کی پابند ہوگی۔
- 4 بینک میں انتظامی کمیٹی کا مشترکہ اکاؤنٹ کھولا جائے گا۔
- 5 انتظامی کمیٹی بینک سے سود کی مد میں ملنے والی رقم "دارالعضو" ہی میں جمع کروائے گی۔
- 6 العضو کی مد میں جمع ہونے والی رقم اور وسائل پیداوار سے پھر خدا کی عالمگیر ربوبیت کی ذمہ داری کو (بلا لحاظ رنگ، نسل، زبان، قوم اور مذہب) پورا کیا جائے گا (13/17)
- 7 مناسب وقت پر "اقراء" دارالعضو کے نام سے اپنے بینک قائم کرے گی جہاں العضو کی رقم جمع ہوا کرے گی۔
- 8 العضو کی مد میں جمع ہونے والی رقم سودی مقاصد کے لئے استعمال نہیں ہوگی۔
- 9 العضو کی مد میں جمع ہونے والی رقم اور وسائل پیداوار کو استعمال کرنے کا اختیار، اقراء / اسلامی مملکت کو ہوگا۔

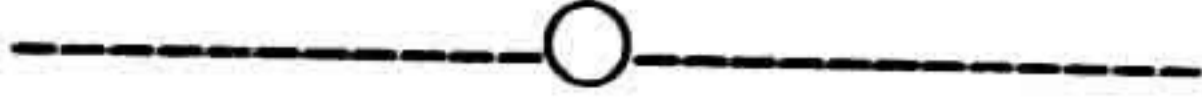
جو لوگ نوع انسان کی پرورش و نشوونما کے لئے اپنے مال و دولت کو کھلا رکھتے ہیں، قرآن نے انہیں بکے مومن کہا ہے۔

الذین یقیمو الصلوٰۃ و مما رزقنہم ینفقون ط ○ اولیک ہم المومنون
حقا ط لهم درجت۔ عند ربہم و مغفرة و رزق کریم ○ (8/3-4)

جو لوگ قوانین خداوندی پر مبنی نظام قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے

رزق کو نوع انسان کی پرورش و نشوونما کے لئے کھلا رکھتے ہیں تو یہی لوگ حقیقی مومن

ہیں۔ ان کے نشوونما دینے والے کے ہاں ان کے مدارج بہت بلند ہیں۔ اس نظام میں انہیں ہر طرح کا تحفظ حاصل ہو گا اور عزت کی روٹی ملے گی۔“



اللہ کا حصہ

کسی بھی پیداواری عمل سے حاصل ہونے والی آمدنی میں جہاں دوسرے عوامل کا حصہ نکلتا ہے وہاں ”اللہ کا حصہ“ بھی نکلتا ہے۔ قرآن نے اس بنیادی حقیقت کو اپنے مخصوص دلکش انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا۔

افراء یتیم ماتحرثون ○
ذرا اس کھیتی پر غور کرو (جس کے حاصل کے تم واحد مالک بننا چاہتے ہو)۔

(تم اتنا ہی کرتے ہونا! کہ مل چلا کر بیج ڈال دیتے ہو)۔ اب سوچو کہ مٹی میں ملے ہوئے بیج سے پودا کون پیدا کرتا ہے؟ کیا یہ کچھ تم کرتے ہو؟ یہ ہمارا قانون کرتا ہے جس پر تمہیں کوئی قدرت حاصل نہیں۔

اگر ہم اس کھیتی کو پروان نہ چڑھائیں اور اسے پکنے سے پہلے چورا چور کر دیں، تو فصل کا گھر لے جانا تو ایک طرف، تمہاری محنت اور بیج کی قیمت کی بھی تم پر چٹی پڑ جائے۔

ء انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون ○

لونشاء لجعلنہ خطاما فظلمتم
تقکہمون ○ انا لمعرومون ○ بل
نحن معرومون ○

اس پانی پر غور کرو جس پر تمہاری
فصلوں کا اور خود تمہاری اپنی زندگی کا
دارومدار ہے۔

کیا اس پانی کو بلولوں سے تم برساتے
ہو یا ہمارا قانون برساتا ہے؟

(یہ بلول سمندر کے پانی سے ترتیب
پاتے ہیں۔ جو اس قدر کھاری ہوتا
ہے کہ نہ پینے کے کام آسکتا ہے نہ
کھیتی باڑی کے) ذرا سوچو کہ اگر
بلولوں کا پانی ویسے کا ویسا کھاری رہتا تو
تم کیا کرتے؟ حیرت ہے کہ تم اس
قدر صاف اور سیدھے معاملہ پر اس
نبج سے غور کر کے صحیح نتیجے تک کیوں
نہیں پہنچتے اور نشوونما کے متعلق خدا
کے نظام کی قدر شناسی کیوں نہیں
کرتے!

اب تم اس آگ پر غور کرو جس پر
کھانے پینے کی اشیاء اور زندگی کا
دارومدار ہے۔

کیا یہ درخت جن سے آگ روشن کی
جاتی ہے، تمہاری کارگیری سے پیدا
ہوئے ہیں یا ہمارا قانون ایسا کرتا ہے۔
(رزق پیدا کرنے کی اس تمام کائناتی
مشینری پر غور کرو اور سوچو کہ یہ کس

افراء يتم الماء الذي تشربون

ء انتم انزلتمو من المزن ام نحن
المنزلون لولشاء جعلنه اجاجا
فلو لا تشكرون

افراء يتم النار التي توروون

ء انتم انشا تم شجر تھا ام نحن
المنشون نحن جعلنها تذكرة و
متاعا للمقوين (56/63-73)

کے قانون کی کار فرمائی ہے۔ پھر اس پر بھی غور کرو کہ اس تمام پروگرام میں تمہارا حصہ کتنا ہے اور کائناتی قانون ربوبیت کا کتنا؟

تم کسی نہج سے بھی غور کرو، بہر حال اسی نتیجہ پر پہنچو گے کہ اس مشترکہ کاروبار میں تم صرف محنت کرتے ہو باقی سب کچھ خدا کا کائناتی قانون ربوبیت کرتا ہے۔ لہذا اس کے ما حاصل (سلان زیست) میں تمہارا حصہ بقدر تمہاری محنت کے ہے اور باقی کا حصہ خدا کا ہے (6/142) ہم تمہیں اس حقیقت کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ ہم نے اپنے حصے کو بھوکوں کے لئے وقف کر رکھا ہے۔ (اسے تم ان کے حوالے کر دو، یوں ہمارا حصہ ہم تک پہنچ جائے گا۔)

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ”مشترکہ کاروبار“ میں ”اللہ کا حصہ“ کتنا ہو گا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے قرآن کریم نے کہا۔

واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسہ ولرسول (8/41)

یاد رکھو! بل غنیمت کا 1/5 حصہ ”اللہ اور رسول“ کا ہو گا۔

اس آیت خداوندی کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ روزگار کا کوئی بھی شعبہ ہو، اس سے حاصل ہونے والی آمدنی میں سے ”اللہ کا حصہ“ 1/5 ہو گا جسے پھر ”اللہ اور رسول“ (نظام / اسلامی مملکت) وصول کرے گا۔

وہ لوگ جو اپنی کمائی میں سے ”اللہ کا حصہ“ ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے نہیں نکالتے، ان کا حشر بھی انہی ”بلغ والوں“ جیسا ہو گا جن کے ظلم کی کہانی قرآن نے ان الفاظ میں بیان کی ہے۔

انا بلو نہم کما بلونا اصحاب الجنة انا قسموا لیصر منها مصبحین ○ ولا یستثنون ○ فطاف علیہا طالف من ربک وہم نا لمون ○ ناصبحت کالصریم ○ فتنا دوا مصبحین ○ ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صرمین ○ فانظلفوا وہم یتخافتون ○ ان لا یدخلنہا الیوم علیکم مسکین ○ وغدو اعلیٰ حر دقیرین ○ فلما راوها قالوا انا لضالون ○ بل نحن محرومون ○ قال اوسطہم الم اقل لکم لوہ نسبھون ○ قالوا سبحن ربنا انا کنا ظلمین ○ فاقبل یعفہم علی بعض یتلا و مون ○ قالوا یویلنا انا کنا ظفین ○ عسے ربنا ان یتدلنا خیر امنہا انا الی ربنا راغبون ○ کذالک العذاب ط و لعذاب الاخرة اکبر لوکانوا یعلمون ○ ان یلمتقین عند ربہم جنت النعیم ○ (34-68/17)

(وہ لوگ جو اپنی کمائی میں سے ”اللہ کا حصہ“ نہیں نکالتے) ہم انہیں ایسا پلٹا دیں گے جیسا (مشہور مثل میں) بلغ والوں کو پلٹا دیا تھا۔ ان کا بہت بڑا بلغ تھا جس کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ انہوں نے بڑے وثوق سے کہا کہ ہم صبح ہوتے ہی ان کا پھل توڑ لیں گے۔ انہوں نے اس میں سے محتاجوں اور مسکینوں کے لئے ذرا سا حصہ بھی الگ کرنے کا ارادہ نہ کیا تھا۔ تو ہوا یہ کہ وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ ایک ایسی بلائے ناگہانی (مثلاً ”ٹڈی دل“) آئی کہ وہ ساری فصل چٹ کر گئی اور وہاں سرسبز و شلاب بلغ (اور کھیتوں) کی جگہ چھیل میدان میں رہ گیا۔

صبح اٹھ کر انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی کہ اٹھو، چلو، سویرے سویرے پھل توڑ کر فارغ ہو جائیں۔ چنانچہ وہ اس مقصد کے لئے اپنے گھروں سے روانہ ہو گئے۔ وہ چلتے جاتے تھے اور آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھنا! آج کوئی محتاج اور مسکین تمہارے پاس پھٹکنے نہ پائے۔ چنانچہ وہ اس طرح بلغ کے قریب پہنچ گئے اور انہوں نے ایسا انتظام کر لیا کہ کوئی محتاج وہاں تک نہ آنے پائے۔

جب وہ وہاں پہنچے تو (بلغ اور کھیتوں کو دیکھ کر) کہنے لگے کہ ہم آج کہیں راستہ تو نہیں بھول گئے؟ یہ تو ہمارے بلغات اور کھیت معلوم نہیں ہوتے۔ (پھر جب ذرا آنکھیں مل کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے ہی بلغات اور کھیتوں کے کنارے کھڑے ہیں۔ اس پر) وہ سرپیٹ کر بیٹھ گئے اور چلا اٹھے کہ ہائے ہم مارے گئے ہمارا سب کچھ لٹ گیا۔ ہم تباہ و برباد ہو گئے۔ ہماری قسمت پھوٹ گئی۔ ان میں سے ایک شخص نے جس نے اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا، کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اپنی تمام جدوجہد کو خدا کے قانون کے تابع رکھو۔ تم نے میری بات نہ ملنی۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے۔

انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم نے مسکینوں اور غریبوں کے حقوق کا قطعاً خیال نہیں رکھا تھا۔ یہ ظلم تھا اور ظلم کا نتیجہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ (ورنہ خدا کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ کسی کی محنت کو یونہی ضائع کر دے)۔ پھر وہ ایک دوسرے کو لگے لعنت ملامت کرنے کہ تم نے ہی ایسی پٹی پڑھائی تھی جس سے ہم قانون خداوندی سے سرکش ہو گئے۔ اب ہم قانون خداوندی کی طرف پھر رجوع کرتے ہیں۔ امید ہے کہ خدا ہمیں اس سے بہتر سلسلہ رزق عطا کرے گا۔

اے رسول! تم ان کو بتا دو کہ قوانین خداوندی سے سرکشی برتنے والوں پر اس طرح اس دنیا میں تباہی آیا کرتی ہے اور آخرت کی تباہی اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہوگی۔ اے کاش! یہ اس بات کو سمجھ لیتے۔

اس کے برعکس، جو لوگ ہمارے قانون ربوبیت کی نگہداشت کرتے ہیں (اور اپنی کمائی میں محتاجوں اور مسکینوں کا حق سب سے پہلے سمجھتے ہیں)، انہیں ایسی جنتی زندگی نصیب ہوگی جس میں ہر قسم کی آسائشیں ہوں گی۔

(مفہوم القرآن از پرویز)

ذرائع رزق اللہ کی ملکیت ہیں

قرآنی نظام ربوبیت کی عمارت کے دو اہم ستون ہیں۔

(i) وسائل پیداوار اور

(ii) سلمان زیت پیدا کرنے کی انسانی صلاحیتیں۔

سورہ النحل میں ہے۔

وما بکم من نعمته فمن اللہ (16/53)

”وسائل رزق ہوں یا انسانی صلاحیتیں‘ یہ سب خدا کی عطا فرمودہ ہیں۔“

وسائل رزق پر انسانی ملکیت کی نفی کرتے ہوئے قرآن نے کہا۔

وما کان عطاء ربک محظورا (17/20)

جو چیزیں خدا کی طرف سے تمام مخلوق کے فائدے کے لئے بلا مزد و معاوضہ

مفت عطا ہوئی ہیں ان پر ذاتی ملکیت کا کسی کو حق حاصل نہیں۔

جو چیزیں انسان کو خدا کی طرف سے مفت عطا ہوئی ہیں‘ ان میں ارض بنیادی

حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے متعلق قرآن کریم نے باصرار و تکرار کہہ دیا کہ۔

ارض اللہ (11/64)

زمین اللہ کی ہے۔

قرآن کریم میں جس چیز کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ خدا کی ہے تو اس سے

مراد یہی ہے کہ وہ تمام نوع انسانی کی فلاح کے لئے ہے۔ اس پر کسی کی ذاتی ملکیت

نہیں ہو سکتی۔ مثلاً اس نے کعبہ کو بیت اللہ (یا بتی) — میرا گھر) کہہ کر پکارا ہے تو

اس کی تشریح خود ہی یہ کہہ کر کر دی ہے کہ — بیت دضع للناس (3/95) وہ گھر

جسے تمام نوع انسان کے لئے بنایا گیا ہے — — — — — مثابته للناس (2/125) عالمگیر انسانیت

کا اجتماعی مرکز — — — — — قیام للناس (5/97) تمام نوع انسان کے اپنے پاؤں پر کھڑا

ہونے کا ذریعہ — جعلنہ للناس سواء العاكف والباد (22/25) جس کے دروازے تمام انسانوں کے لئے — خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے ہوں — یکساں طور پر کھلے رہیں گے۔ اسی طرح جب اس نے ارض اللہ کہا ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ زمین پر کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ وہ ساری مخلوق کے لئے ذریعہ پرورش ہے۔ نظام / اسلامی مملکت کو ایسا انتظام کرنا چاہئے کہ خدا کے رزق سے تمام افراد کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔

فرمان ربی ہے۔

والارض وضعها للا نام ○ (55/10)

”زمین کو ہم نے تمام مخلوق کی پرورش کے لئے پیدا کیا ہے۔“

اب ظاہر ہے کہ جو چیز تمام مخلوق کی پرورش کا ذریعہ بنائی گئی ہو، اسے کسی فرد کی ملکیت میں کیسے دیا جا سکتا ہے؟ خدا نے ہوا کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ تمام جانداروں کی زندگی کا ذریعہ بنے۔ اگر ہوا کو انفرادی ملکیت میں دے دیا جائے تو اس سے جس طرح بے شمار مخلوق دم گھٹ گھٹ کر مرجائے گی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ بعینہ یہی پوزیشن زمین کی ہے۔ اسی لئے رب کائنات نے کہا کہ اسے انفرادی ملکیت کی بجائے سواء للسانلین (41/10) رہنا چاہئے۔ یعنی اس کا انتظام ایسا کرنا چاہئے کہ یہ تمام ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے یکساں طور پر کھلی رہے۔ یہ مناعا للمقوین (55/72) ہے۔ یعنی بھوکوں کے لئے متاع حیات۔ اس میں رزقا للعیاد (50/11) ہے۔ یعنی خدا کے تمام بندوں کے لئے رزق۔

قرآن کریم کی انہی آیات کی تشریح کرتے ہوئے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ۔

”زمین اللہ کی ہے اور بندے بھی اللہ کے، اس لئے اللہ کی زمین اللہ کے بندوں کے لئے رہنی چاہئے۔“ (ابو داؤد)

زمین (وسائل پیداوار کے بنیادی ذریعہ) کے متعلق یہ خیال کرنا کہ اس کا اللہ کے سوا کوئی اور بھی مالک ہو سکتا ہے، کفر اور شرک ہے۔

قل انکم لتکفرون بالذحی خلق الارض فی یومین و تجعلون له

اندادا ذلک رب العلمین ○ (41/9)

”اے رسول! ان لوگوں سے کہہ دو کہ کیا تم خدا سے کفر برت رہے ہو؟ اس خدا سے جس نے ارض کو دو مراحل میں پیدا کیا (مرحلہ اول وہ تھا جس میں یہ ہنوز اس قدر گرم تھی کہ اس پر کسی جاندار مخلوق کے پیدا کرنے اور اس کے زندہ رہنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دوسرے مرحلے میں اسے اس قدر ٹھنڈا کر دیا گیا کہ اس پر ذی حیات کا رہنا ممکن ہو گیا اور ان کے لئے سلن رزق کا موجود رہنا اور پیدا ہونا بھی) یہ ہے وہ ربوبیت عالمینی کا ذمہ دار خدا جس سے تم کفر برت رہے ہو۔ یہ کفر کیا ہے؟ یہ کہ تم اس کے پیدا کردہ وسائل رزق کو انسانی ملکیت میں دے کر اس کے شریک ٹھہرا رہے ہو۔“

اس سے اگلی آیت میں ہے۔

وجعل فیہا رواسی من فوقہا ولبرک فیہا وندر فیہا اقواتہا فی

اربعتہ ایام ط سواآ للسانلین ○ (41/10)

خدا نے اس ارض کو اس طرح بنایا کہ پہاڑوں کے ذریعہ آبپاشی کا نظام مقرر کر دیا۔ زمین کی مٹی میں اس کی صلاحیت رکھ دی کہ اس سے بھرپور فصلیں پیدا ہوں۔ پھر اس کی گردش سے موسموں میں ایسے تغیرات متعین کر دیئے کہ ان کی رو سے سل کے مختلف حصوں میں مختلف اقسام کی فصلیں پیدا ہو جائیں۔ اس سارے انتظام سے مقصود یہ تھا کہ زمین کی پیداوار تمام ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے یکساں طور پر کھلی رہے۔ (جب یہ خدا کی ملکیت میں رہے گی تو اس سے یہ مقصد پورا ہوتا جائے گا۔ لیکن اگر اسے ذاتی ملکیت میں دے دیا گیا تو پھر یہ مقصد پورا نہیں ہو سکے گا۔)

سورہ بقرہ میں ہے۔

ان فی لخلق السموات والارض و اختلاف الیل و النهار و الغلک

النی نجری فی الیجر یما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء

فاحيابه الارض بعد موتها ريث فيها من كل دايته و تعريف الربيع
و السحاب المسخرين السماء و الارض لايت لقوم يعقنون ○

(2/164)

”یہ حقیقت ہے کہ ارض و سماوات کی تخلیق اور لیل و نہار کے اختلاف اور وہ کشتیاں جو سمندروں میں بط کی طرح تیرتی پھرتی ہیں اور لوگوں کے لئے ذریعہ معاش بنتی ہیں اور وہ بارش جسے اللہ بادلوں سے برساتا ہے اور اس کے ذریعہ زمین مردہ کو حیات تازہ عطا کرتا ہے اور وہ جاندار مخلوق جو زمین میں چلتی پھرتی ہے اور وہ ہوائیں جو مختلف موسموں میں مختلف سمتوں میں چلتی ہیں اور وہ بادل جو زمین اور فضا میں معلق قوانین خداوندی کی زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں۔ کائنات کے یہ تمام شواہد و مظاہر ارباب عقل و فکر کے لئے اس امر کے دلائل ہیں کہ یہ سب خدا کے پیدا کردہ ہیں اور اسی کی ملکیت ہیں۔“

لیکن اس کے باوجود۔

ومن الناس من يتخذ من دون الله انداد يحبونهم كحب الله والذين

امنوا اشر حباله ط (2/165)

”ایسے لوگ بھی ہیں جو ان ہستیوں کو خدا کا شریک تسلیم کر لیتے ہیں کہ جن میں سے ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بنیادی وسیلہ رزق اور اس کی پیداوار کو زیادہ سے زیادہ اپنی طرف کھینچے لیکن جو لوگ قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں، وہ کسی انسان کو خدا کا شریک نہیں سمجھتے۔“

وہ لوگ جو باطل خداؤں کو اللہ کا شریک سمجھتے ہیں، انہیں متنبہ کرتے ہوئے

قرآن نے کہا۔

لا تجعل مع الله السها اخر ضنقعد منموما مخنو لا ○ (17/22)

”اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ تسلیم نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو آخر الامر ذلیل

و خوار ہو کر، اس سومانہ و آل سو درمانہ رہ جاؤ گے۔“

تصریحات بلا سے واضح ہے کہ زمین (ذرائع رزق) کو ایسی حیثیت دے دینا

جس سے یہ تمام مخلوق کے لئے مشترکہ ذریعہ پرورش رہنے کی بجائے کسی فرد یا افراد کی ملکیت اور جائیداد بن جائے، اس مقصد کے خلاف ہو گا جس کے لئے خدا نے اسے پیدا کیا ہے۔ اسی لئے رب کائنات نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔

قل لمن الارض و من فیہا ان کنت تعلمون ○ سيقولون لله ط قل

افلا تزکرون ○ (23/84-85)

(اے رسول!) ان سے پوچھو کہ زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ کس کی ملکیت ہے اگر انہوں نے علم و بصیرت سے کام لیا تو انہیں کہنا پڑے گا کہ یہ سب خدا کی ملکیت ہے ان سے کہو کہ جب تمہیں خود اس کا اعتراف ہے کہ یہ سب خدا کی ملکیت ہے تو پھر تم اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھتے کہ زمین (ذرائع رزق) پر کسی انسان کی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ (یہ نظام / اسلامی مملکت کی تحویل میں رہنی چاہئے تاکہ وہ اس کا ایسا انتظام کر سکے، جس سے ہر فرد کو اس کی ضرورت کے مطابق رزق ملتا جائے)۔

يايها الناس كلوا مما في الارض حلا طيبا لا تتبعوا خطوات

الشيطان انه لكم عدو مبين ○ (2/168)

”اے نوع انسان! اس حقیقت کو تسلیم کرو گے تو زمین کی پیداوار تمہارے لئے حلال و طیب ہو گی، ورنہ شیطان کے نقش قدم پر چلتے جاؤ گے جس نے تمہارے کان میں پھونک دیا ہے کہ تم زمین (ذرائع رزق) کے مالک بھی ہو سکتے ہو۔“

بہر حال کوئی انسان اس حقیقت کو تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن تاریخ اس پر شاہد ہے کہ قطعاً اراضی رفتہ رفتہ بڑے بڑے زمینداروں کی ملکیت سے نکلتے جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ خدا کے اس فیصلے کے مطابق ہو رہا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ۔

اولم يروا انا نا في الارض تنقمها من اطرافها ط والله يحكم لامعقب

لحكمه وهو سريع الحساب ○ (13/41)

”کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم کس طرح زمین کے رقبوں کو بڑے بڑے

زمینداروں کے ہاتھوں سے سیکڑتے اور سمیٹتے (کم کرتے) چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ (کہ زمین پر ان کی ملکیت ختم ہوگی) اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارے فیصلے کو لوٹا نہیں سکتی۔ ہم بہت جلد حساب کرنے والے ہیں۔“

اسی حقیقت کو قرآن نے سورہ الانبیاء میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

بل متعنا هولاء و اباہم حق طال علیہ العمر ط افلا یرون انا

ناقی الارض نمنقہا من اطرا منها ط افہم الغلبون ○ (21/44)

انہیں اور ان کے آباؤ اجداد کو زمین، متاع حیات حاصل کرنے کے لئے ملی

تھی۔ اس پر زمانہ گزر گیا تو انہوں نے اس پر قبضہ مخالفانہ جمایا۔ اب ہم آہستہ آہستہ اسے ان کے ہاتھوں سے نکال رہے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کی تکمیل ہو کر رہے گی۔ یہ ہمیں مغلوب نہیں کر سکیں گے۔



مختلف شعبہ ہائے زندگی کیلئے معاشی پالیسی

مختلف شعبہ ہائے زندگی اور ان کیلئے ”اقراء“ کی معاشی پالیسی درج ذیل ہوگی۔

زراعت

-1

ارشاد خداوندی ہے۔

وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السموات والارض

(57/10)

”جب حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے، وہ سب خدا کی ملکیت ہے تو پھر تم کون ہوتے ہو جو رزق کے ان ذرائع کو روک رکھو اور انہیں بنی نوع انسان کی منفعت کے لئے کھلانہ رکھو۔“

عبوری دور میں زرعی پالیسی

وہ خدایا یہ زمین تری نہیں تری نہیں

ترے آبا کی نہیں تری نہیں مری نہیں

(اقبل)

عبوری دور میں ”اقراء“ کی زرعی پالیسی درج ذیل ہوگی۔

رکن حلقہ اخوت زرعی اراضی کا مالک ہو سکتا ہے۔

-1

نظام ربوبیت کو فریضہ خداوندی سمجھ کر قبول کرنے والے زمیندار، اپنی

-2

زرعی اراضی میں سے بطیب خاطر، العفو کی مد میں "اقراء" کی تحویل میں دے سکتے ہیں۔ (2/219)

3 - "اقراء" اپنی زیر تحویل زرعی اراضی، بطور امانت ٹھیکے پر دے گی۔ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ ٹھیکے کی شرائط درج ذیل ہوں گی۔

(i) ٹھیکہ پیداوار کا ہو گا۔

(ii) زرعی پیداوار سے حاصل ہونے والی آمدنی میں سے زمین (یعنی بیج اور کھاد وغیرہ) کے مصارف پیدائش نکل کر صافی آمدنی درج ذیل حصہ داروں میں تقسیم ہو گی۔

○.... اللہ کا حصہ :

فرمان ربی ہے۔

كسوا من ثمره اذا آتم و اتوا حقه يوم حصاده ○ (6/142)

جب دزخنت ثمر بار ہوں تو ان کے پھل شوق سے کھاؤ اور اس میں سے خدا کا حق بھی دیا کرو۔

صافی آمدنی کا 20% بطور "اللہ کے حصہ کے" دار العفو میں جمع ہو گا۔ اسی رقم میں سے پھر "اقراء" حکومت کو آبیانہ، مالیہ اور عشر وغیرہ ادا کرے گی۔

○.... کاشتکاروں کا حصہ :

(i) صافی آمدنی کا 50% کاشتکاروں (بشمول اقراء) کا ہو گا جو ان سب میں برابر تقسیم ہو گا۔ (16/71)۔

(ii) "اقراء کا حصہ" دار العفو میں جمع ہو گا۔

○.... آلات کاشتکاری کا حصہ :

صافی آمدنی کے 30% میں سے آلات کاشتکاری (مثلاً "ٹریکٹر"، "تھریشر"، ہارویسٹر اور ٹیوٹ ویل وغیرہ) کے اخراجات پورے کئے جائیں گے۔

4 - ایسے زمیندار جو کسانوں کی مدد سے زمین کاشت کریں گے، وہ اللہ کا حصہ

درج ذیل فارمولا کے مطابق دارالعضو میں جمع کرائیں گے۔
اللہ کا حصہ = منافع کا 20% - حکومت کو ادا کیا جانے والے آبیانہ مالیہ اور عشر
وغیرہ۔

5 (i) - زمینداروں کا فرض ہے کہ وہ کسانوں کو قرآن مجید کے بیان کردہ
اصول عدل و احسان کے مطابق معاوضہ (تنخواہ یا مزدوری) دیں تاکہ وہ
عزت اور خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں۔
فرمان ربی ہے۔

ان اللہ یامر بالعدل والاحسان (16/90)

اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر ایک سے عدل کرو یعنی حقدار کو اس کا پورا
پورا حق دو۔ اگر ہو سکے تو حقدار کو اس کے حق سے زیادہ دو (اور اس طرح
معاشرہ کے توازن کو قائم رکھو)۔

(i) زمیندار اگر چاہیں تو زرعی پیداوار سے حاصل ہونے والے منافع کو
کسانوں میں بشمول اپنے برابر بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ (16/71)۔

6 - زرعی شعبہ سے وابستہ اراکین حلقہ ہائے اخوت، ایسی آمدنی کا 20% بطور
”اللہ کے حصہ کے“ دارالعضو میں جمع کرائیں گے کہ جس میں سے حکومت
کو ٹیکس ادا نہیں کیا گیا ہو گا۔

7 - زرعی شعبہ سے وابستہ اراکین حلقہ ہائے اخوت پر لازم ہو گا کہ وہ
حکومت کو ٹیکس دیانتداری سے ادا کریں۔

8 - زرعی شعبہ سے وابستہ اراکین حلقہ ہائے اخوت اپنی کمائی کو ”نظام زکوٰۃ“
کے قیام کے لئے کھلا رکھیں گے۔

ملکی سطح پر زرعی پالیسی

اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انتخاب
پادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین
(اقبل)

ملکی سطح پر ”اقراء“ کی زرعی پالیسی درج ذیل ہوگی۔

1 - ”اقراء“ میں شامل زمیندار اپنی زرعی اراضی اسلامی مملکت کی تحویل میں
دے دیں گے۔ (11/64)۔ جو پھر اس کا ایسا انتظام کرے گی کہ جس سے
افراد انسانیہ کی ضروریات زندگی اور ان کی مضر صلاحیتوں کی نشوونما کے لئے
سلن و ذرائع فراہم ہو سکیں۔

2 - اسلامی مملکت اپنی زیر تحویل زرعی اراضی کاشتکاروں کو بطور امانت ٹھیکے
پر دے گی۔ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ ٹھیکے کی شرائط درج
ذیل ہوں گی۔

(i) ٹھیکہ پیداوار کا ہو گا۔

(ii) کل آمدنی میں سے زمین (یعنی بیج، کھلو اور پانی وغیرہ) کے مصارف
پیدائش نکل کر صافی آمدنی درج ذیل حصہ داروں میں تقسیم ہوگی۔

○.... اللہ کا حصہ :

اللہ کا حصہ، جو کہ صافی آمدنی کا 20% ہے، اسلامی مملکت وصول کرے گی
(8/41) جسے پھر وہ تعلیم، صحت، رہائش، مواصلات، ٹرانسپورٹ، قدرتی ذخائر

کی دریافت، نئی صنعتوں کے قیام، عالمگیر انسانیت کی رہبیت اور دفاع وغیرہ پر خرچ کرے گی۔

کاشتکاروں کا حصہ: ○.....

(i) کسی کاشتکار کی تنخواہ مقرر نہیں ہوگی۔

(ii) اجتماعی کھیتی باڑی کی صورت میں صافی آمدنی کا 50% کاشتکاروں کا ہوگا۔

(iii) سنہری دور میں "کاشتکاروں کا حصہ" ان میں برابر تقسیم ہوگا (16/71)۔

(iv) جنتی دور میں کہ جب ملت اسلامیہ ایک عظیم معاہدہ کے تحت (9/11)

اپنی اکتسابی اور وہی استعدادوں کے ماہصل کو اسلامی مملکت کے سپرد کر

دے گی، اس وقت اسلامی مملکت، کاشتکاروں سے ان کی اہلیت کے مطابق

کام لے کر ان کو ضرورت کے مطابق دے گی۔

آلات کاشتکاری کا حصہ: ○.....

صافی آمدنی کے 30% میں سے آلات کاشتکاری (مثلاً "ٹریکٹر، تھریشر، ہارویسٹر

اور ٹوب ویل وغیرہ) کے اخراجات پورے کئے جائیں گے۔

(3) - حکومت کی ذمہ داری:

(i) بیج، کھاد اور کیڑے مار دوائیاں وغیرہ مہیا کرنا۔

(ii) اشیائے خوراک کو آڑھتیوں اور دلالوں کے غیر منطقی وجود کے بغیر براہ

راست صارفین تک پہنچانا۔

(iii) حساب کتاب کی دیکھ بھل کرنا تاکہ کہیں غلط طریقہ سے نقصان نہ ہو اور

نہ ہی کوئی چیز ضائع ہو۔

4 - اجتماعی کھیتی باڑی کی صورت میں کاشتکاروں کو چھوٹے چھوٹے گروپوں

میں منظم کیا جائے گا۔ ہر گروپ میں کاشتکاروں پر مشتمل ایک انتظامی کمیٹی

تعمیل دی جائے گی جو:

(i) اجتماعی فارم کے مکمل انتظام و انصرام کی ذمہ دار ہوگی۔

(ii) اراکین کے سپرد کام کرے گی۔

- (iii) پیداوار کو بیچنے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدن کا حساب رکھے گی۔
- (iv) اجناس اور نقدی کی صورت میں ادائیگی کرے گی۔
- 5 انفرادی طور پر یا اپنے اہل خانہ کی مدد سے کھیتی باڑی کرنے والا کاشتکار، اسلامی مملکت کو "اللہ کا حصہ" ادا کرنے کا پابند ہو گا۔ اپنی پیداوار کو وہ خود استعمال کرے یا حکومت کے ہاتھوں فروخت کرے، یہ سب متعلقہ کاشتکار کی اپنی صوابدید پر ہو گا۔
- 6 وہ زمیندار جو "اقراء" میں شامل نہیں ہوں گے، ان کی زرعی اراضی اسلامی مملکت اپنی تحویل میں نہیں لے گی لیکن انہیں:
- (i) صافی آبی کا 50% کسانوں میں بشمول اپنے برابر تقسیم کرنا ہو گا (16/71) اور
- (ii) صافی آمدنی کا 20% بطور "اللہ کے حصہ کے" اسلامی مملکت کے پاس جمع کروانا ہو گا (8/41)۔
- 7 اشیائے خوراک کی قیمتیں اسلامی مملکت اور کاشتکار باہمی سمجھوتہ سے طے کریں گے۔
- 8 زلزلے، سیلاب اور دیگر قدرتی آفت سے جو نقصان ہو گا، اسلامی مملکت اس کی تلافی کرے گی۔
- 9 جو کاشتکار بدعلاپے یا صحت کی خرابی کی بنا پر مستقل طور پر معذور ہو جائے گا اس کی ضروریات زندگی اسلامی مملکت پوری کرے گی۔
- 10 کاشتکاروں کو عملی ٹریننگ دینے کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی سے بھی متعارف کرایا جائے گا تاکہ ملکی معیشت کو تقویت ملے۔
- 11 زرعی شعبہ سے وابستہ اراکین حلقہ ہائے اخوت اپنی کمائی کو "سنہری دور" میں بھی "نظام زکوٰۃ" کے قیام کے لئے کھلا رکھیں گے۔

صنعت

-2

ارشاد خداوندی ہے۔

بِعَرَفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يَمْكُرُوا نَهَا وَاكْرَهُمْ كُفْرًا (16/83)

بات یہ ہے کہ یہ اس حقیقت سے خوب واقف ہیں کہ تمام وسائل پیداوار خدا کی طرف سے بطور نعمت ملے ہیں۔ بلا مزدور معروضہ ملے ہیں لیکن عملاً اس سے انکار کرتے ہیں اور ان پر اس طرح قابض ہو جاتے ہیں گویا یہ ان کے زر خرید ہیں۔ یہ کفران نعمت درحقیقت خدا کا انکار ہے۔ (یہ اسلام نہیں کفر ہے)۔

عبوری دور میں صنعتی پالیسی

ہم مٹا ڈالیں گے سرمایہ و محنت کا تضاد

یہ عقیدہ، یہ ارادہ، یہ قسم لے کے چلو

عبوری دور میں "اقراء" کی صنعتی پالیسی درج ذیل ہوگی۔

1 - "رکن حلقہ اخوت" صنعتی یوتھس (کارخانے، فیکٹری یا مل وغیرہ) کا مالک ہو سکتا ہے۔

2 - نظام روبیت کو فریضہ خداوندی سمجھ کر قبول کرنے والے صنعتکار، اپنے صنعتی یوتھس میں سے بطیب خاطر، العضو کی مد میں "اقراء" کی تحویل میں دے سکتے ہیں (2/219)

3 - "اقراء" اپنے زیر تحویل صنعتی یوتھس بطور امانت ٹھیکے پر دے گی۔ ٹھیکے

کی شرائط درج ذیل ہوں گی۔

(i) ٹھیکہ پیداوار کا ہو گا۔

(ii) صنعتی پیداوار سے حاصل ہونے والی کل آمدنی میں سے خام مال اور بار برداری کے اخراجات نکال کر صافی آمدنی درج ذیل حصہ داروں میں تقسیم ہوگی۔

.....○ اللہ کا حصہ :

صافی آمدنی کا 20% بطور ”اللہ کے حصہ کے“ دارالعضو میں جمع ہو گا۔ اسی رقم میں سے پھر ”اقراء“ حکومت کو صنعتی ٹیکسز ادا کرے گی۔

.....○ محنت کاروں کا حصہ :

(i) صافی آمدنی کا 50% محنت کاروں (بشمول اقراء) کا ہو گا جو ان سب میں برابر تقسیم ہو گا (16/71)

(ii) ”اقراء“ کا حصہ دارالعضو میں جمع ہو گا۔

.....○ صنعتی یونٹ کے اخراجات :

صافی آمدنی کے 30% میں سے صنعتی یونٹ کے درج ذیل اخراجات پورے کئے جائیں گے۔

(i) مشینری کی ٹھکست و ریخت مرمت اور دیکھ بھال۔

(ii) عمارت کی دیکھ بھال، بوسیدگی اور مرمت۔

(iii) مال گودام کی دیکھ بھال اور حفاظت کے لئے یا کوئی چیز ضائع ہو جائے۔

(iv) بجلی، تیل، گیس اور کوئلہ۔

(v) متفرق اخراجات۔

(i) 4 صنعت کاروں کا فرض ہے کہ وہ محنت کاروں کو قرآن مجید کے بیان کردہ

اصول عدل و احسان کے مطابق معاوضہ (تنخواہ یا مزدوری) دیں تاکہ وہ

عزت اور خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں۔

(ii) فرمان ربی ہے۔

ان اللہ یامر بالعدل والاحسان ○ (16/90)

اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر ایک سے عدل کرو یعنی حقدار کو اس کا پورا پورا حق دو۔ اگر ہو سکے تو حقدار کو اس کے حق سے زیادہ دو (اور اس طرح معاشرہ کے توازن کو قائم رکھو)۔

(ii) صنعتکار اگر چاہیں تو صنعتی پیداوار سے حاصل ہونے والے منافع کو محنت کاروں میں بشمول اپنے برابر بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ (16/71)۔

5 - صنعتکار ”اللہ کا حصہ“ درج ذیل فارمولا کے مطابق دارالعضو میں جمع کرائیں گے

اللہ کا حصہ: منافع کا 20% — حکومت کو ادا کئے جانے والے صنعتی ٹیکسز۔
6 - صنعتی شعبہ سے وابستہ اراکین حلقہ ہائے اخوت ایسی آمدنی کا 20% بطور ”اللہ کے حصہ کے“ دارالعضو میں جمع کرائیں گے کہ جس میں سے حکومت کو ٹیکس ادا نہیں کیا گیا ہو گا۔

7 - صنعتی شعبہ سے وابستہ اراکین حلقہ ہائے اخوت پر لازم ہو گا کہ وہ حکومت کو ٹیکس دیانتداری سے ادا کریں۔

8 - صنعتی شعبہ سے وابستہ اراکین حلقہ ہائے اخوت اپنی کمائی کو ”نظام زکوٰۃ کے قیام کے لئے کھلا رکھیں گے۔“

ملکی سطح پر صنعتی پالیسی

ملکی سطح پر "اقراء" کی صنعتی پالیسی درج ذیل ہوگی۔

1 - "اقراء" میں شامل صنعتکار، اپنے صنعتی یونٹس (کارخانے، فیکٹریاں اور ملیں وغیرہ) اسلامی مملکت کی تحویل میں دے دیں گے۔ (11/64) جو پھر ان کا ایسا انتظام کرے گی کہ جس سے افراد انسانیہ کی ضروریات زندگی اور ان کی مضر صلاحیتوں کی نشوونما کے لئے سلمان و ذرائع فراہم ہو سکیں۔

2 - اسلامی مملکت اپنے زیر تحویل صنعتی یونٹس بطور امانت ٹھیکے پر دے گی۔ ارشاد خداوندی ہے۔

هوآئذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فی منابها و کوا من رزقه
والیه النشور ○ (67/15)

اس خدا نے تمہاری نشوونما کے لئے یہ انتظام کر رکھا ہے کہ رزق کے سرچشموں (زمین) کو تمہارے تابع تسخیر بنا دیا ہے۔ سو تم اس کے حصول کے مختلف راستے تلاش کرو اور اس طرح اس کے عطا کردہ رزق کو اپنے استعمال میں لاؤ لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لو کہ تم ان رزق کے سرچشموں کے واحد مالک ہو۔ اس لئے انہیں جس طرح جی چاہے اپنے تصرف میں رکھ سکتے ہو۔ یہ امانت تمہاری تحویل میں دیئے گئے ہیں۔ اس لئے تمہیں ہر وقت اس کا خیال رہنا چاہئے کہ تمہیں خدا کو ان کا حساب دینا ہے۔ (یہی وہ انداز نگاہ ہے جس سے انسانیت کا شجر خزاں دیدہ از سرنو بہار سے ہمکنار ہو سکتا ہے) (مفہوم القرآن از پرویز)

ٹھیکے کی شرائط درج ذیل ہوں گی۔

(i) ٹھیکہ پیداوار کا ہو گا۔

(ii) کل آمدنی میں سے خام مال اور بار برداری کے اخراجات نکال کر صافی

آمدنی درج ذیل حصہ داروں میں تقسیم ہوگی۔

.....○ اللہ کا حصہ :

اللہ کا حصہ 'صافی آمدنی کا 20% ہو گا جو اسلامی مملکت وصول کرے گی (41/

(8

جسے پھر وہ 'تعلیم'، 'صحت'، 'رہائش'، 'ٹرانسپورٹ'، 'مواصلات'، 'قدرتی ذخائر کی

دریافت'، 'نئی صنعتوں کے قیام'، 'عالمگیر انسانیت کی ربوبیت اور دفاع وغیرہ پر

خرچ کرے گی۔

.....○ محنت کاروں کا حصہ :

(i) صافی آمدنی کا 50% محنت کاروں کا ہو گا۔

(ii) کسی محنت کار کی تنخواہ مقرر نہیں ہوگی۔

(iii) سنہری دور میں 'محنت کاروں کا حصہ ان میں برابر تقسیم ہو گا (16/71)

(iv) جنتی دور میں کہ جب ملت اسلامیہ ایک عظیم معاہدہ کے تحت (9/111)

اپنی اکتسابی اور وہی استعدادوں کے ما حاصل کو اسلامی مملکت کے سپرد کر

دے گی۔ اس وقت اسلامی مملکت 'محنت کاروں سے ان کی صلاحیت کے

مطابق کام لے کر ان کو ضرورت کے مطابق دے گی۔

.....○ صنعتی یونٹ کے اخراجات :

صافی آمدنی کے 30% میں سے صنعتی یونٹ کے درج ذیل اخراجات پورے

کئے جائیں گے۔

(i) مشینری کی ٹھکست و ریخت 'مرمت اور دیکھ بھال۔

(ii) مال گودام کی دیکھ بھال 'بوسیدگی اور مرمت۔

(iii) مال گودام کی دیکھ بھال اور حفاظت کے لئے یا کوئی چیز ضائع ہو جائے۔

- (iv) بجلی، تیل، گیس اور کوئلہ وغیرہ۔
- (v) متفرق اخراجات۔
- 3 حکومت کی ذمہ داری:
- (i) خام مال صنعتی یونٹس کو مہیا کرنا۔
- (ii) مصنوعات کو دلالوں اور کمیشن ایجنٹوں کے غیر منطقی وجود کے بغیر براہ راست صارفین تک پہنچانا۔
- (iii) حساب کتاب کی دیکھ بھال کرنا تاکہ کہیں غلط طریقہ سے نقصان نہ ہو۔
- (iv) انفرادی طور پر یا اپنے اہل خانہ کی مدد سے مصنوعات تیار کرنے والا محنت کار اسلامی مملکت کو "اللہ کا حصہ" ادا کرنے کا پابند ہو گا۔ اپنی تیار کردہ مصنوعات کو وہ خود استعمال کرے یا حکومت کے ہاتھوں فروخت کرے، یہ سب متعلقہ محنت کار کی اپنی صوابدید پر ہو گا۔
- 4 وہ صنعتکار جو "اقراء" میں شامل نہیں ہوں گے، ان کے صنعتی یونٹس، اسلامی مملکت اپنی تحویل میں نہیں لے گی۔ لیکن انہیں:
- (i) صافی آمدنی کا 50% محنت کاروں میں بشمول اپنے برابر تقسیم کرنا ہو گا اور (16/71)
- (ii) صافی آمدنی کا 20% بطور "اللہ کے حصہ کے" اسلامی مملکت کے پاس جمع کروانا ہو گا (8/41)۔
- 5 صنعتی اشیاء کی قیمتیں اسلامی حکومت اور محنت کار باہمی سمجھوتہ سے طے کریں گے۔
- 6 زلزلے، سیلاب اور دیگر قدرتی آفات سے جو نقصان ہو گا، اسلامی مملکت اس کی تلافی کرے گی۔
- 7 جو محنت کار بڑھاپے یا صحت کی خرابی کی بنا پر مستقل طور پر معذور ہو جائے گا، اس کی ضروریات زندگی اسلامی مملکت پوری کرے گی۔
- 8 صنعتی شعبہ سے وابستہ اراکین حلقہ ہائے اخوت اپنی کمائی کو سنہری دور میں بھی "نظام زکوٰۃ" کے قیام کے لئے کھلا رکھیں گے۔

تجارت

-3

ارشاد خداوندی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ط ان الله كان بكم رحيمًا
○ ومن يعمل ذلك عدوانًا و ظلماً فسوف نقسيه ناراً ط و كان
ذلك على الله يسيراً ○ ان تحتنيو كبيرما تنهون عنه نكسفر
عنكم سيا نكم وند خلكم مد خلا كريمًا ○ (31-29/4)

(تجارت میں یہ ذہنیت بڑی تباہ کن نتائج کی حامل ہے، جس کے تحت ہر شخص
یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کا مال بھی اس کے پاس آجائے خواہ اس کے لئے اسے کیسے ہی
حربے کیوں نہ استعمال کرنا پڑیں)۔ اے ایمان والو! تم ایسا نہ کرنا کہ دوسروں کا مال
ناجائز طور پر کھا جاؤ۔ معاشرہ میں ضروریات زندگی کی چیزوں کا مبلولہ ہوتا ہے۔ اس کا
انتظام باہمی رضامندی سے ہونا چاہئے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم اپنے آپ کو تباہ کر لو
گے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ تم سب کی نشوونما ہوتی رہے۔ ایسی کھلی تاکید کے بعد بھی جو
قوم اپنا کاروبار اس انداز پر رکھے گی کہ ہر شخص دوسرے کے حق میں کمی کرے اور
اپنی حد سے تجاوز کر جائے تو وہ معاشرہ بہت جلد تباہیوں کی آگ میں جھلس کر رہ جائے
گا۔ قانون خداوندی کی رو سے ایسا نہایت آسانی سے ہو سکتا ہے اس لئے کہ جو نظام
منفعت عامہ کے خلاف قائم ہو، اس کی تباہی کے سلمان خود اس کے اندر موجود ہوتے
ہیں۔ جن باتوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے یہ معمولی باتیں نہیں۔ یہ انسانیت کے خلاف
عظیم جرائم ہیں۔ اگر تم ان سے بچتے رہے تو تمہاری چھوٹی چھوٹی ناہمواریاں خود بخود

دور ہو جائیں گی اور تمہیں عزت اور مرفہ الحالی کی زندگی نصیب ہو جائے گی۔

عبوری دور میں کاروباری پالیسی

عبوری دور میں ”اقراء“ کی کاروباری پالیسی درج ذیل ہو گی۔

- 1 نظام مواخات میں شامل افراد کو درج ذیل حربوں کے ذریعے کاروبار کرنے سے اجتناب کرنا ہو گا۔

(i) ماپ تول میں کمی کرنا۔

فرمان ربی ہے۔

واوفوا السکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم ط ذلک خیر
واحسن تاویلا ○ (17/35)

جب تم کسی چیز کو ماپو تو ماپ کو پورا کرو اور جب تولو، تو ہمیشہ درست ترازو سے تولو۔ (ڈنڈی مار لینے سے تھوڑا سا بے جا فائدہ تو ضرور ہو جاتا ہے لیکن یاد رکھو!) صحیح منفعت ماپ تول کے پورا رکھنے ہی سے ہوتی ہے اور لین دین کی یہی شکل ہے جو مال کار معاشرہ کے توازن کو قائم رکھ سکتی ہے۔

(مفہوم القرآن از پرویز)

(ii) بے رحم منافع خوری کو فروغ دینا۔

(iii) جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنا۔

(iv) اشیائے خوراک میں ملاوٹ کرنا۔

(v) ضروریات زندگی کو منگے داموں بیچنے کی خاطر ذخیرہ کرنا۔

(vi) لوٹ کھسوٹ، بددیانتی، فریب دہی اور بے ایمانی سے دولت حاصل کرنا۔

(vii) دوسروں کی مجبوری، بے چارگی، بیکسی اور بے بسی سے ناجائز فائدہ

اٹھانا۔

فرمان ربی ہے۔

اولیک الذین اشترؤ الضللتہ بالہدی فمار بحت تحارتہم وما کاتوا

مہندین ○ مثلہم کمثل الذی استوقد ناراً فلما اضاءت ما حولہ ذب
 اللہ بنورہم و ترکہم فی ظلمت لا یبصرون ○ حم بکم عمی فہم
 لا یرجعون ○ (2/16-18)۔

یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا عقلمند سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو دھوکہ دے کر ناجائز
 فائدے حاصل کر رہے ہیں اور خوش ہیں کہ ہمارا کاروبار بڑا نفع بخش ہے۔
 حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان جیسا تلوان ہی کوئی نہیں کہ انہوں نے زندگی
 کی صحیح روش کے بدلے میں غلط راستہ خرید لیا ہے۔ ان کی یہ تجارت کبھی
 نفع بخش ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ یہ غلط راستے پر چل کر زندگی کی
 منزل مقصود تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ ان عارضی اور مفاد عاجلہ کے پیچھے
 پھرنے والوں کی مثل ایسی ہے جیسے کوئی شخص جنگل کی تاریک رات میں
 راستہ معلوم کرنے کے لئے آگ سلگائے جس سے اس کے اردگرد کی فضا
 روشن ہو جائے لیکن اس کے فوری بعد آگ بجھ جائے اور اس طرح خدا کا
 قانون اسے تاریکیوں میں اس طرح چھوڑ دے کہ اسے کچھ دکھائی نہ دے۔
 یعنی مفاد عاجلہ کی تابنائیلیں ایک دفعہ تو نگاہوں میں چکا چوندا پیدا کر دیتی ہیں
 لیکن اس کے بعد ایسا اندھیرا چھا جاتا ہے کہ اس میں (صرف نگاہیں ہی بیکار
 نہیں ہوتیں بلکہ سوجھ بوجھ کے تمام راستے مسدود ہو جاتے ہیں اور انسان
 بہرا، گونگا اور اندھا۔۔۔ یعنی عقل و فکر سے عاری (8/22) اور جذبات سے
 مغلوب ہو کر نفع و نقصان کی تمیز سے محروم ہو جاتا ہے (16/76) اور اس
 کے لئے صحیح راستے کی طرف لوٹنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔

(مفہوم القرآن از پرویز)

نظام ربوبیت کو فریضہ خداوندی سمجھ کر قبول کرنے والے تاجر اپنے
 کاروبار میں سے بطیب خاطر العفو کی مد میں "اقراء" کی تحویل میں دے سکتے
 ہیں۔ (2/219)

"اقراء" اپنے وسائل سے جو کاروبار کرے گی، اس سے حاصل ہونے

والی آمدنی میں سے کاروباری مال اور بار برداری وغیرہ کے اخراجات نکال کر
صافی آمدنی درج ذیل حصہ داروں میں تقسیم ہوگی۔

.....○ اللہ کا حصہ :

صافی آمدنی کا 20% بطور ”اللہ کے حصہ کے“ دارالعضو میں جمع ہوگا۔ اسی رقم
میں سے پھر ”اقراء“ حکومت کو ”کاروباری ٹیکسز“ ادا کرے گی۔

.....○ کاروبار میں شریک افراد کا حصہ :

(i) صافی آمدنی کا 50% کاروبار میں شریک افراد (بشمول اقراء) کا ہو گا جو ان
سب میں برابر تقسیم ہو گا (16/71)۔

(ii) ”اقراء“ کا حصہ ”دارالعضو“ میں جمع ہوگا۔

.....○ کاروباری اخراجات :

صافی آمدنی کے 30% میں سے دیگر کاروباری اخراجات پورے کئے جائیں
گے۔

(i) 4 تاجروں کا فرض ہے کہ وہ اپنے زیر نگرانی کام کرنے والے افراد کو
قرآن مجید کے بیان کردہ اصول عدل و احسان کے مطابق معاوضہ (تنخواہ یا
مزدوری) دیں تاکہ وہ عزت اور خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں۔
فرمان ربی ہے۔

ان اللہ یامر بالعدل والاحسان ○ (16/90)

اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر ایک سے عدل کرو۔ یعنی حقدار کو اس کا پورا
پورا حق دو۔ اگر ہو سکے تو حقدار کو اس کے حق سے زیادہ دو (اور اس طرح
معاشرہ کے توازن کو قائم رکھو)۔

(ii) تاجر اگر چاہیں تو کاروبار سے حاصل ہونے والے منافع کو، کاروبار میں

شریک افراد میں، بشمول اپنے برابر بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ (16/71)

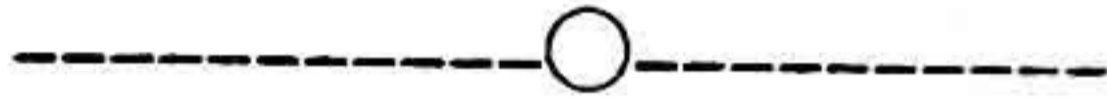
- 5 تاجر ”اللہ کا حصہ“ درج ذیل فارمولا کے مطابق دارالعضو میں جمع کرائیں
گے۔

اللہ کا حصہ : منافع کا 20% -- حکومت کو ادا کئے جانے والے کاروباری ٹیکسز اور کرایہ وغیرہ۔

6 - کاروبار کے شعبہ سے وابستہ اراکین حلقہ ہائے اخوت، ایسی آمدنی کا 20% بطور "اللہ کے حصہ کے" دارالعضو میں جمع کرائیں گے کہ جس میں سے حکومت کو ٹیکس ادا نہیں کیا گیا ہو گا۔

7 - کاروبار کے شعبہ سے وابستہ اراکین حلقہ ہائے اخوت پر لازم ہو گا کہ وہ حکومت کو ٹیکس دیانتداری سے ادا کریں۔

8 - کاروبار کے شعبہ سے وابستہ اراکین حلقہ ہائے اخوت اپنی کمائی کو "نظام زکوٰۃ" کے قیام کے لئے کھلا رکھیں گے۔



ملکی سطح پر کاروباری پالیسی

ملکی سطح پر ”اقراء“ کی کاروباری پالیسی درج ذیل ہو گی۔

1 - سمنگ، منشیات فروشی، فجنہ گری، قمار بازی، سٹہ بازی، شراب سازی، چور بازاری اور پیشہ وارانہ گداگری جیسے کاروبار پر مکمل پابندی ہو گی۔

2 - ”اقراء“ میں شامل تاجر اپنے کاروبار، اسلامی مملکت کی تحویل میں دے دیں گے (11/64) جو پھر ان کا ایسا انتظام کرے گی کہ جس سے افراد انسانیہ کی ضرورت زندگی اور ان کی مضر صلاحیتوں کی نشوونما کے لئے سلمان و ذرائع فراہم ہو سکیں۔

3 - اسلامی مملکت اپنے زیر تحویل مختلف کاروبار زندگی، بطور امانت ٹھیکے پر دے گی۔ ٹھیکے کی شرائط درج ذیل ہوں گی۔

(i) ٹھیکہ اس فرد / کمپنی / ادارہ کو دیا جائے گا کہ جو اسلامی مملکت کو ”اللہ کے حصہ“ کی رقم زیادہ دینے کی بولی دے گا۔

(ii) کل آمدنی میں سے کاروباری مل اور بار برداری وغیرہ کے اخراجات نکال کر صافی آمدنی درج ذیل حصہ داروں میں تقسیم ہو گی۔

○.... اللہ کا حصہ :

اللہ کا حصہ، صافی آمدنی کا 20% ہو گا جو اسلامی مملکت وصول کرے گی (8/41) جسے پھر وہ تعلیم، صحت، رہائش، ٹرانسپورٹ، مواصلات، نئی صنعتوں کے قیام، قدرتی ذخائر کی دریافت، کائناتی قوتوں کی تسخیر، عالمگیر انسانیت کی ربوبیت اور دفاع وغیرہ پر خرچ کرے گی۔

-○ کاروبار میں شریک افراد کا حصہ :
- (i) صافی آمدنی کا 50% کاروبار میں شریک افراد کا ہو گا جو سنہری دور میں ان میں برابر تقسیم ہو گا (16/71)۔
- (ii) جنتی دور میں کہ جب ملت اسلامیہ ایک عظیم معاہدہ کے تحت (9/111) اپنی اکتسابی اور وہی استعدادوں کے ما حاصل کو اسلامی مملکت کے سپرد کر دے گی، اس وقت اسلامی مملکت، کاروباری افراد سے ان کی اہلیت کے مطابق کام لے کر ان کو ضرورت کے مطابق دے گی۔

-○ کاروباری اخراجات :
- صافی آمدنی کے 30% میں سے دیگر کاروباری اخراجات پورے کئے جائیں گے۔

- 4 حکومت کی ذمہ داری :

- (i) کاروباری مال مہیا کرنا۔
- (ii) تجارت کی ایسی شکل کہ جس میں ایک کاریگر کوئی چیز بناتا ہے، دوکاندار اسے خریدتا ہے اور پھر منافع کے ساتھ گاہکوں کو فروخت کرتا ہے، ختم کر کے، ضروریات زندگی کو دلالوں اور کمیشن ایجنٹوں کے وجود کے بغیر، دوکانداروں کے ذریعے براہ راست گاہکوں تک پہنچانا۔
- (iii) سنہری دور میں اسلامی مملکت، دوکانداروں کو ایسا باعزت معاوضہ دے گی کہ جس وہ خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں۔
- (iv) جنتی دور میں اسلامی مملکت، دوکانداروں سے ان کی اہلیت کے مطابق کام لے کر ان کو ضرورت کے مطابق دے گی۔
- (v) حساب کتاب کی دیکھ بھال کرنا تاکہ کہیں غلط طریقہ سے نقصان نہ ہو اور نہ ہی کوئی چیز ضائع ہو۔

- 5 انفرادی طور پر یا اپنے اہل خانہ کی مدد سے مصنوعات تیار کرنے والا کاریگر / ہنرمند، اسلامی مملکت کو "اللہ کا حصہ" ادا کرنے کا پابند ہو گا۔ اپنی

مصنوعات کو وہ خود استعمال کرے یا اسلامی مملکت کے ہاتھوں فروخت کرے،
یہ سب متعلقہ کاریگر / ہنرمند کی اپنی صوابدید پر ہو گا۔

6 - مصنوعات کی قیمتیں اسلامی حکومت اور متعلقہ ہنرمند / کاریگر باہمی
سمجھوتہ سے طے کریں گے۔

7 - وہ تاجر جو ”اقراء“ میں شامل نہیں ہوں گے، ان کے کاروبار، اسلامی
مملکت اپنی تحویل میں نہیں لے گی۔ لیکن انہیں:

(i) صافی آمدنی کا 50% کاروبار میں شریک افراد میں بشمول اپنے برابر تقسیم کرنا
ہو گا (16/71)

(ii) صافی آمدنی کا 20% بطور ”اللہ کے حصہ کے“ اسلامی مملکت کے پاس جمع
کروانا ہو گا (8/41)۔

8 - زلزلے، سیلاب اور دیگر قدرتی آفات سے کاروبار میں جو نقصان ہو گا،
اسلامی مملکت اس کی تلافی کرے گی۔

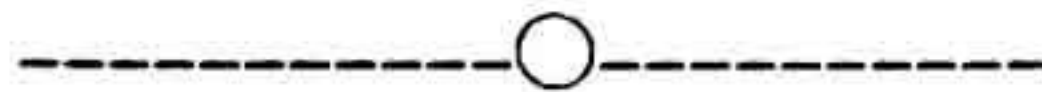
9 - بڑھاپے یا صحت کی خرابی کی بنا پر مستقل طور پر معذور ہو جانے والے
کاروباری افراد کی ضروریات زندگی اسلامی مملکت پوری کرے گی۔

10 - غیر ملکی تجارت ساری کی ساری اسلامی مملکت کے کنٹرول میں ہو گی۔

11 - کاروبار کے شعبہ سے وابستہ اراکین حلقہ ہائے اخوت اپنی کمائی کو
”سنہری دور“ میں بھی ”نظام زکوٰۃ“ کے قیام کے لئے کھلا رکھیں گے۔

بین الاقوامی سطح پر تجارتی پالیسی

اسلامی مملکت بین الاقوامی سطح پر ایسی تجارتی پالیسیاں اختیار کرے گی کہ جس
سے قرآنی نظام ربوبیت کے مکمل قیام میں مدد مل سکے۔



4- سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کے ذمہ داران

سরکاری اور پرائیویٹ اداروں کے ذمہ داران کے لئے "اقراء" کی معاشی پالیسی درج ذیل ہوگی۔

رکن اقرء پر لازم ہے کہ وہ حلال و طیب رزق کے حصول کی کوشش کرے۔

رزق حلال و حرام کے متعلق قرآن میں ہے۔

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَمَبَّه مَوْمِنُونَ

(5/88)

"جو کچھ اللہ نے رزق عطا کیا ہے، اسے حلال و طیب طریق سے کھاؤ پو اور اس طرح اس اللہ کے حکم کی نگہداشت کرو جس پر تم ایمان لانے کے مدعی ہو۔"

اس کے معنی یہ ہیں کہ ناجائز طریق سے حاصل کردہ دولت سے جو چیزیں خریدی جائیں وہ اگر اپنی اصل کے اعتبار سے حلال بھی ہوں تو وہ طیب نہیں رہتیں، اس لئے حرام ہو جاتی ہیں۔ حلال کے لئے طیب ہونا شرط ہے۔

سورہ مائدہ میں ہے۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ مَآذًا أَحَلَّ لَهُمْ قُلُوبُ أَحَلَّ لَكُمْ طَيِّبَاتٍ لَا (5/4)

"(اے رسول!) یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لئے کیا کچھ حلال قرار دیا ہے۔ ان سے کہو کہ اس نے طیبات کو حلال قرار دیا ہے

یعنی ان حلال چیزوں کو جو جائز طریق سے حاصل کی گئی ہوں۔“
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جلیلہ بتاتے ہوئے قرآن
نے کہا کہ۔

ويحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبيثات (7/157)

”وہ لوگوں کے لئے طیبات کو حلال اور خبیثات کو حرام قرار دے گا۔“

ان آیات خداوندی سے یہ بات واضح ہے کہ جائز کمائی طیب یعنی حلال اور
ناجائز کمائی خبیث یعنی حرام ہے۔ لہذا مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ جائز
طریقوں سے رزق کے حصول کی کوششیں کریں۔ فرمایا۔

لايسئوى الخبيث والطيب ولوا عجيبك كثرة الخبيث فانقولاه يا
ولى الا لباب لعنكم تفحون ○ (5/100)

چونکہ ناجائز طریقوں سے انسان چند دنوں میں امیر ہو جاتا ہے اس لئے ہر
شخص لپک کر اس کی طرف جاتا ہے لیکن (مسلمانو! تمہیں یاد رکھنا چاہئے
کہ) جائز اور ناجائز کمائی کبھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، اسی طرح جیسے حلال
اور حرام ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ لہذا اگر تم عقل و شعور رکھتے ہو اور کوتاہ
نگھی اور بے صبری سے کام نہیں لیتے تو تم قوانین خداوندی کی نگہداشت
کرو۔ اسی سے تم کامیاب زندگی بسر کر سکو گے۔
علامہ اقبالؒ کے الفاظ میں۔

اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی

جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی!

احتمالی کمیٹی کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ وہ اس ”رکن اقرء“ کا
نام انتہائی قدم کے طور پر ”اقرء“ سے خارج کر دے جو حرام کمائی کی درج
ذیل شکلوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرے۔

رشوت:

(i)

حرام کمائی میں رشوت کا نام سرفہرست آتا ہے جس کے متعلق قرآن نے

فرمایا۔

ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلو ابها الى الحكام لتاكلوا

فريقا من اموال الناس بالالشم وانتم تعلمون ○ (2/188)

”آپس میں ایک دوسرے کا مل ناجائز طریق پر نہ کھاؤ۔ یا اگر معاملہ عدالت

تک جا چکا ہے، تو ایسا نہ کرو کہ حکام کو رشوت دے کر ایسا فیصلہ لے لو جس

سے دوسروں کا کچھ مل ناجائز طور پر تمہیں مل جائے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ

جو مل اس طرح حاصل کیا جائے، اس کے نتائج کیا ہوا کرتے ہیں؟“

کام چوری:

(i)

کام چور کی کمائی حلال کی کمائی نہیں کہلا سکتی۔ فرمایا:

ليس لانسان الا ماسعى (53/39)۔

انسان صرف اپنی محنت کے معاوضہ کا حقدار ہے۔

بدویانتی:

(ii)

بدویانتی سے حاصل کردہ دولت یکسر حرام ہے۔ فرمایا

وتخونوا امنتم و انتم تعلمون ○ (8/27)

”جو امانتیں تمہارے سپرد کی جائیں ان میں خیانت مت کرو۔ تم جانتے ہو کہ

ایسا کرنے کا نتیجہ کیا ہو گا۔“

امانت صرف وہی نہیں ہے جسے ایک شخص کسی دوسرے شخص کے پاس

بغرض حفاظت رکھ دے، اس میں وہ تمام روپیہ اور مل و اسباب شامل ہے

جو حکومت یا کوئی ادارہ اپنے کسی ذمہ دار افسر کو کسی پراجیکٹ کی تکمیل کے

لئے دیتی ہے۔ اس رقم میں کسی قسم کی بدویانتی خیانت ہے۔

اسلامی حکومت کے قائم ہونے پر، حرام کمائی کی درج بلا تینوں شکلیں

- 3

قاتل سزا جرم ہوں گی۔

سنہری دور میں، اسلامی مملکت، سرکاری ذمہ داران کو باعزت معاوضہ

(i) 4

دے گی تاکہ وہ خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں۔

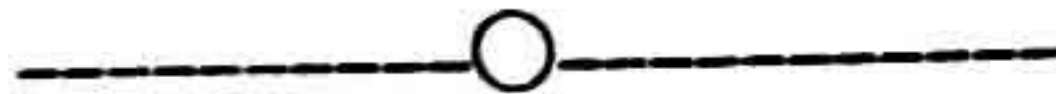
(i) جتنی دور میں کہ جب ملت اسلامیہ ایک عظیم معاہدہ کے تحت (9/111) اپنی اکتسابی اور وہی استعدادوں کے ما حاصل کو اسلامی مملکت کے سپرد کر دے گی، اس وقت سرکاری ذمہ داران اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنے فرائض دیانتداری سے سرانجام دیں گے اور اسلامی مملکت ان کی تمام ضروریات زندگی کی کفیل ہوگی۔

(ii) سرکاری ذمہ داران کو تنخواہ کی ادائیگی، دارالعضو، میں سے ہوگی۔

5 - سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کے ذمہ داران پر لازم ہو گا کہ وہ حکومت کو ٹیکس دیانتداری سے ادا کریں۔

6 - نظام مواخات میں شامل ”ذمہ داران“ ایسی آمدنی کا 20% بطور ”اللہ کے حصہ“ کے دارالعضو میں جمع کرائیں گے کہ جس میں سے حکومت کو ٹیکس ادا نہیں کیا گیا ہو گا۔

7 - نظام مواخات میں شامل ذمہ داران، عبوری اور سنہری دور میں، اپنی کمائی کو ”نظام زکوٰۃ“ کے قیام کے لئے کھلا رکھیں گے۔



مذہبی پیشوائیت کا نظام سرمایہ داری

کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے
پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو!
(اقبل)

قرآن کریم، نظام سرمایہ داری اور مذہبی پیشوائیت دونوں کے خلاف چیلنج ہے اور اعلانیہ کہتا ہے کہ بنی نوع انسان کو مفلسی اور محتاجی، غریبی اور ناداری کی حالت پر پہنچانے کا ذمہ دار باطل کا نظام سرمایہ داری ہے۔ جو سرمایہ داروں کا وضع کردہ اور مذہبی پیشواؤں کی باطل توہیات کے سہارے قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے احبار و دھبنا (علماء مشلخ) اور سرمایہ داروں کو ایک ہی زمرہ میں شمار کیا ہے۔ ان دونوں گروہوں کی تخریب کاری کو بے نقاب کرتے ہوئے قرآن نے کہا۔

يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاجبار والرهيان ليا كلون اقوال
الناس بالباطل و يعدون عن سبيل الله والذين يكتزون الذنب و
الفتوه ينفقونها في سبيل الله والذين نيشر هم بعذاب اليم لا يوم
يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبا هم و حولهم و ظهور هم
هذا ما كنتم لا نفسكم فلو قوا ما كنتم تكتزون ○ (9/34-35)

اے ایمان والو! (جو خدا کے نظام ربوبیت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائے ہوئے ہو) ان مذہبی عالموں اور روحانی پیشواؤں سے ہوشیار رہو۔ اکثر کی یہ حالت ہے کہ وہ باطل طریقوں سے لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ

وہ لوگوں کو خدا کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں لیکن درحقیقت ان کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ خدا کے راستے کی طرف نہ آنے پائیں۔ (کیونکہ اس سے ان کی پیشوائیت اور اقتدار ختم ہو جاتا ہے)۔

اے رسول! تم ان کے، ان علماء و مشائخ کو، اور ان کے ساتھ ان لوگوں کو جو (ان کی خود ساختہ شریعت کی آڑ میں، نظام سرمایہ داری کو منشاءِ خداوندی کے عین مطابق سمجھ کر) سونے چاندی (دولت) کے ڈھیر جمع کرتے رہتے ہیں اور اسے نوع انسان کی بہبود کے لئے عام نہیں کرتے، الم انگیز عذاب کی خبر سنا دو۔ اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیاں ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جسے تم نے تمہا اپنے لئے جمع کر رکھا تھا (اور دوسروں کو اس سے محروم کر رکھا تھا) سو جو کچھ تم نے یوں جمع کر رکھا تھا، اس کا اب مزہ چکھو۔“

اس آیت میں قرآن کریم نے احبار و رہبان (علماء و مشائخ) کے خلاف دو جرم عائد کئے ہیں۔

(i) یاکلون اموال الناس بالباطل

(ii) یعلون عن سبیل اللہ

○.... سب سے پہلے دوسرے جرم کو لیجئے:

یعلون عن سبیل اللہ (خدا کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جانے والے) اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، نوع انسانی کو جو نظام حیات عطا کیا وہ صرف قرآن ہے۔ سورہ الانعام میں ہے۔

قل اللہ شہید بینی و بینکم و اوحی الی ہذا القران لانذر کم بہ و من

بلغ (6/19)

کہو اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان کہ میری طرف جو کچھ وحی کیا گیا ہے، وہ صرف یہ قرآن ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور انہیں بھی جن تک یہ

بعد ازاں پہنچے، زندگی کی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کروں۔
دین کی بنیاد صرف قرآن ہے اسی لئے نبی کریمؐ سے کہا گیا۔

و اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک ط (18/27)

”(اے رسولؐ!) لوگوں کے سامنے صرف وہ پیش کرو جو تجھے اس کتاب

خداوندی (قرآن) میں بذریعہ وحی دیا جاتا ہے۔“

نبی کریمؐ نے حکم خداوندی کے عین مطابق لوگوں کے سامنے صرف قرآن ہی

پیش کیا۔ سورہ الحاتہ میں ہے۔

تنزل من رب العلمین ○ ولو نقول علینا بعض الا قاول ○ لاخذ

نامنہ بالیمین ○ ثم لقطعنا منه الوتین ○ فما منکم من احد عنہ

حاجزین ○ (69/43-47)

”یہ اس خدا کا نازل کردہ قرآن ہے جو تمام اقوام عالم کا نشوونما دینے والا ہے۔

اس وحی خداوندی میں انسانی خیالات کی ذرہ بھر آمیزش نہیں۔ اگر یہ رسولؐ اپنی طرف

سے کوئی بات بنا کر اسے ہماری طرف منسوب کرتا تو ہم اس کی اس قدر سخت گرفت

کرتے کہ اس کی ثبات و استحکام کی قوتوں کو بے کار کر کے رکھ دیتے اور تم میں کوئی

ایسا نہ ہوتا جو ہمیں ایسا کرنے سے روک سکتا۔“

نبی کریمؐ کو ہدایت کی گئی کہ آپؐ صرف قرآن کی اطاعت کریں۔

واتبع ما یوحی الیک من ربک ط (33/2)

”(اے نبیؐ!) خود بھی اس وحی کا اتباع کر۔ جو تیرے رب کی طرف سے

تمہیں ملتی ہے۔“

مزید تاکید کرتے ہوئے کہا۔

ثم جعلنا علی شریعتہ من الامرفا تبعها ولا تتبع اہواء الذین لا

یعمون ○ (45/18)

”جو شریعت اللہ کے قوانین پر مبنی ہے تم اس شریعت کا اتباع کرو اور ان

لوگوں کے خیالات کا اتباع مت کرو جنہیں حقیقت کا علم نہیں۔“

اگر اللہ کے دیئے ہوئے ضابطہ قوانین کے بجائے، بے علم لوگوں کی شریعت کا اتباع کیا تو بے یار و مددگار رہ جاؤ گے فرمایا۔

انزلنہ حکما عربیا ولن اتبعن اہواءہم بعد ماجاءک من العلم لا
من اللہ من ولی و لاواق ○ (13/37)

”ہم نے اس ضابطہ قوانین کو نہایت واضح طور پر نازل کیا ہے۔ اگر تم نے اس علم و حقیقت کے پالینے کے بعد بھی، ان راہ گم کردہ لوگوں کے خیالات کا اتباع کیا تو یہ سمجھ لے کہ قانون خداوندی کے مقابلہ میں نہ تو تیرا کوئی دوست اور کار ساز ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کی گرفت سے تجھے کوئی بچا سکتا ہے۔“

ان سے کہو کہ کیا اللہ کی طرف سے نازل کردہ مفصل، مکمل غیر متبدل (6/115)۔ مضامین کے اختلاف سے پاک (4/82)۔ سمجھنے میں آسان (54/17)۔ بیچ و خم اور ابہام سے پاک (39/28)۔ حکمت و دانش سے لبریز (10/1)۔ دنیاوی اور آخرت کی خوشگوار یوں کی ضامن (16/30) کتاب کافی نہیں، جو انہیں کسی اور حدیث کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔

تک ایت اللہ ہاعلیک بالحق فبای حدیث بعد اللہ و ایتہ یومنون ○
(45/6)

”یہ اللہ کے قوانین ہیں جو تم پر بالحق نازل کئے جاتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ اگر وہ اللہ کی طرف سے دیئے ہوئے ان قوانین پر ایمان نہیں لاتے تو پھر وہ کونسی ایسی حدیث یا بات ہوگی جس پر یہ ایمان لائیں گے۔“

ان سے کہو کہ میں خود بھی قرآن کا اتباع کرتا ہوں اور تمہیں بھی اس کی دعوت دیتا ہوں۔

والذین اتینہم الکتب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکبر
بعفہ ط قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرك به ط ایہ ادعوا و ایہ
ماب ○ (13/36)

”(اے رسول!) جن لوگوں کو ہم نے یہ ضابطہ ہدایت دیا ہے، وہ ہر اس بات

پر جو تیری طرف نازل کی جاتی ہے، جن مرت مناتے ہیں۔ لیکن بعض گروہ ایسے بھی ہیں جن پر اس کے بعض احکام ناگوار گزرتے ہیں۔ ان سے کہو کہ (تمہیں خوش آئے یا ناگوار گزرے) مجھے تو اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اللہ کے قوانین کی اطاعت کروں اور ان میں کسی اور کے قوانین کو شریک نہ کروں۔ میں اسی مسلک کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف خود بھی رجوع کرتا ہوں۔“

استحصالِ طبقہ نے جب دیکھا کہ قرآنِ خالص تو ان کی موت ہے، تو انہوں نے رسولِ کریمؐ سے مطالبہ کیا کہ آپؐ خود ان کی مرضی کے مطابق قوانین وضع کر لیں۔

واذا لم تاتھم بائنه قالوا لوہ اجنبیتھا ط (7/203)۔

”اے رسولؐ! یہ لوگ تم سے مفاہمت کرنا چاہتے ہیں لیکن اس شرط پر کہ تم ان کی مرضی کے مطابق قرآن کی آیات لاؤ۔ (68/9)۔ جب تو انہیں اس قسم کی کوئی آیت نہیں دیتا تو یہ کہتے ہیں کہ (اگر تمہارا خدا اس بات پر راضی نہیں ہوتا تو) تم اپنی طرف سے اس قسم کی آیات وضع کیوں نہیں کر لیتے۔“

قرآن میں رد و بدل کے مطالبہ پر رسولؐ کی جانب سے اللہ نے یہ جواب دیا۔

و اذا تنسی علیہم ایا تنابینت قال الذین لایرجون لقاء نائت بقران

عئیرھذا لویدلہ قل مایکون لی ان ابدلہ من تلقای نفسی ان اتبع الا

مایوحی الی لئی انحاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم ○ (10/15)

”جب ان لوگوں کے سامنے ہمارے واضح قوانین پیش کئے جاتے ہیں، تو جو

لوگ ہمارے قانونِ مکافات کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، کہتے ہیں کہ یا تو تم اس قرآن کی

جگہ کوئی دوسرا قرآن لاؤ، اور یا پھر اس (کے مطالب) میں ہی کچھ رد و بدل کر دو۔

(یعنی وہ خدا کے اٹل اور غیر متبدل قوانین کو اپنی منشا اور مفاد کے مطابق تبدیل کرانا

چاہتے ہیں) ان سے کہہ دو کہ یہ چیز میرے حیطہ اختیار سے باہر ہے کہ میں اپنی طرف

سے کسی قسم کا رد و بدل کر سکوں۔ میرا مقصد صرف اس وحی کی پیروی کرنا ہے جو میری

طرف نازل ہوتی ہے۔ اگر میں اپنے نشوونما دینے والے کے احکام کی سرتابی کروں، تو

اس کا قانونِ مکافات مجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس لئے میں اس کی گرفت سے بہت

ڈرتا ہوں۔ اس کی سزا بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔“ (مفہوم القرآن از پرویز)

سازشیوں کی ناکامی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے کہا۔

وان كادوا ليفتنونك عن الذی اوحینا الیک لتقتری علینا غیرہ واذا
لا تخنوک خلیلاً ○ ولولا ان ثبتنک لقد کدت ترکن الیہم شیاً
قلیلاً ○ انا الا ذنک ضعف الحیوۃ و ضعف السمات ثم لا
تجدلک علینا نصیراً ○ (75-73/17)۔

(چونکہ ان لوگوں کو خدائے واحد کی اطاعت، سخت ناگوار گزرتی ہے۔
17/46)۔ اس لئے انہوں نے اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح تجھے وحی
کے راستے سے ہٹا کر اس پر آملاہ کر لیں کہ تو ان سے مفاہمت کر لے، اور ان کی
رعایت سے کوئی بات اپنی طرف سے بنا کر، اسے بطور وحی خداوندی پیش کر دے۔
انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اگر تو اس پر آملاہ ہو جائے تو یہ تیرے دوست بن
جائیں۔

اور (اس میں شبہ نہیں کہ ان کی چالیں اس قدر گہری تھیں کہ) اگر وحی کی
صداقت پر یقین کامل نے تیرے قدم نہ جما دیئے ہوتے (اور تو بھی ان کی طرح صرف
مصلحت وقت کو سامنے رکھتا) تو ہو سکتا تھا کہ تو ان کی طرف کچھ نہ کچھ میلان کر لیتا۔
اگر (بفرض محال) ایسا ہو جاتا تو پھر ہم تجھے اس زندگی میں بھی دوہرا عذاب چکھاتے اور
موت (کے بعد کی زندگی) کا بھی دوہرا عذاب اور تجھے ہمارے مقابلے میں کوئی یارو
مددگار نہ ملتا۔ (اس لئے کہ تیری لغزش، صرف تمہیں ہی تباہ نہ کرتی، پوری انسانیت کی
تباہی کا موجب بن جاتی)۔ (مفہوم القرآن از پرویز)

اور پھر رسول کریمؐ کے بعد وہ سازش کامیاب ہو گئی

سورہ ال عمران میں ہے۔

وان منہم لفریقا یلون السنتم بالکتب لتحبوہ من الکتب وما
ھومن الکتب ویقولون ھومن عند اللہ وما ھومن عند اللہ ج و یقولون

علی اللہ الکذب وہم یعلمون ○ (3/77)

ان میں (مذہبی پیشواؤں کا) گروہ ایسا ہے جو اپنی طرف سے باتیں وضع کرتے ہیں اور پھر انہیں وحی خداوندی کے ساتھ اس طرح بٹ دیتے ہیں کہ وہ دونوں مل کر ایک ہی نظر آئیں، اور یوں انسانوں کی باتیں خدا کی شریعت بن جائیں۔ جب ان سے پوچھو تو پوری دیدہ دلیری سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ باتیں بھی خدا ہی کی طرف سے ہیں، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتیں۔ اس طرح یہ لوگ دیدہ دانستہ، خدا کے خلاف جھوٹ بولتے اور افترا پردازی کرتے ہیں۔ مقصد اس سے یہ ہے کہ لوگوں سے اپنی باتیں منوائیں اور انہیں اپنی مرضی کے مطابق چلائیں۔

(مفہوم القرآن از پرویز)

قرآن نے نبیؐ جیسی عظیم ہستی کو بھی یہ حق نہیں دیا کہ وہ خدائی قوانین کی جگہ دوسرے انسانوں سے اپنے احکام کی اطاعت کرائے تو پھر مذہبی پیشواؤں کو یہ حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی خود ساختہ شریعت کے ذریعے دوسرے انسانوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں اور یوں خدا کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جائیں

سورہ ال عمران میں ہے۔

ماکان لبشر ان یوتیہ الکتب والحکم والنبوة ثم یقول للناس کونوا

عبادا الی من دون اللہ ولکن کونوا ربا نین بما کنتم تعلمون الکتب

وبما کنتم تدرسون ○ (3/78)

شرف انسانیت کا تقاضا اور دین کا اصول یہ ہے کہ مملکت خدا کے قانون کے سوا اور کسی کی اختیار نہیں کی جاسکتی۔ اس باب میں اس کا فیصلہ یہ ہے کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے انسانوں سے اپنی اطاعت کرائے، خواہ اللہ کے نظام نے اس کے سپرد مقننہ کے امور کر رکھے ہوں اور خواہ انتظامیہ کے۔ حتیٰ کہ وہ نبوت جیسے منصب بلند پر ہی فائز کیوں نہ ہو، یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ تم خدا کے احکام کی جگہ میرے احکام کی اطاعت کرو۔ اس کی تعلیم یہی ہوگی کہ تم سب اس کتاب خداوندی کی اطاعت سے، جس کی تم دوسروں کو تعلیم

دیتے ہو اور جس پر غور و تدبر سے، اس کے مغز تک پہنچتے ہو، ربانی (اللہ کے نظام ربوبیت کے علمبردار) بن جاؤ۔“

قرآن کا انقلاب آفرین اعلان کہ جن مذہبی پیشواؤں کے متعلق تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا تک لے جانے والے راستے میں تمہارے قائد ہیں، درحقیقت اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہیں، وہ اس طرح کہ یہ اپنے باطل نظریات و مسالک کو کتاب اللہ کی غلط تویلات کے سہارے پیش کرتے ہیں اور اس طرح دین میں پیچیدگیاں پیدا کر کے اسے کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ یوں یہ خدا کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا

ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذباً ط اولیک یعرضون علی ربهم و
 یقول الاشهاد هو لاء الذین کذبوا علی ربهم الا لعنتہ اللہ علی
 الظلمین لا ۝ الذین یصلون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجاً ط وہم
 بالآخرۃ ہم کفرون ۝ (19-18/11)

”(ذرا غور کرو کہ) اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اپنے ذہن سے باتیں وضع کرے اور انہیں دین خداوندی کہہ کر پیش کرے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو عدالت خداوندی میں پیش ہوں گے اور گواہی دینے والے اس کی تصدیق کریں گے کہ انہوں نے فی الواقعہ اپنے رب کے خلاف بہتان باندھا تھا۔

اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اپنے خود ساختہ مسلک کو شریعت خداوندی کا نام دے کر لوگوں کو اللہ کے سچے راستے کی طرف آنے سے روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے صاف اور سیدھے راستے میں خواہ مخواہ پیچ و خم پیدا کریں۔ اصل یہ ہے کہ یہ لوگ حیات اخروی پر ایمان ہی نہیں رکھتے اور کفر کی روش پر گامزن ہیں۔“

ان مذہبی پیشواؤں کی ایک ٹیکنیک یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ دین میں اللہ کے قوانین اور رسول کے قوانین کے نام سے تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے ان کا جو اصل مقصد ہوتا ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے کہا۔

ان الذین یکفرون باللہ و رسلہ و یریدون ان ینزلوا باین اللہ و رسلہ

و يقولون نومن بيعض و تكفر بيعض لا و يريدون ان يتخلوا بين
ذلك سبيلا لا ○ اوليك هم الكفرون حقا واعتدنا لكافرين عذابا

فهيئا ○ (151-150/4)

”کچھ لوگ نظام خداوندی کا اس انداز سے انکار کرتے ہیں کہ وہ تفریق پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اللہ کے قوانین کے نام سے اور رسول کے قوانین کے نام سے۔ مطلب اس سے یہ ہوتا ہے نظام خداوندی کے جس حصہ پر چاہیں عمل کریں اور جس پر چاہیں عمل نہ کریں۔ اور اس طرح وہ اقرار اور انکار کے بین بین تیسری راہ اختیار کرنے کی سوچتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو! ایسے لوگ بکے کافر ہوتے ہیں۔ اور ہم نے ایسے کافروں کے لئے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

قرآن نے ان ہستیوں کو ”اللہ کا شریک“ بتایا ہے جو دین میں ”خود ساختہ شریعتیں“ وضع کرتے ہیں۔

ام لهم شركوا شرعوا لهم من الدين مالم ياذن به الله ط ولولا كلمته

الفصل لقفى بينهم ط وان الظلمين لهم عذاب اليم ○ ترى الظلمين

مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم ط (22-21/42)

”ان لوگوں نے زندگی کا جو راستہ اپنے لئے اختیار کر رکھا ہے، اسے خدا نے مقرر نہیں کیا۔ انہوں نے اور ہستیوں (مذہبی راہنماؤں) کو خدا کا شریک بنا رکھا ہے جو ان کے لئے دین (نظام زندگی) میں مختلف راہیں (شریعتیں) وضع کرتے رہتے ہیں۔۔۔ ایسی راہیں (شریعتیں) جن کی قوانین خداوندی کی رو سے کبھی اجازت نہیں ہوتی۔ (خدا کا حکم کچھ ہوتا ہے اور ان مذہبی پیشواؤں کی شریعت کچھ اور کہتی ہے۔ یہ شرک عظیم ہے)۔“

اگر خدا کا قانون مہلت کا فرمانہ ہوتا تو زندگی کی ان غلط راہوں کے نتائج ان کے سامنے فوراً ”آجاتے“ اور قصہ طے ہو جاتا۔ لیکن ظہور نتائج کا وقت مہلت کے بعد آتا ہے۔ اس وقت ان ظالمین کے لئے درد انگیز عذاب ہو گا۔ اس وقت تو ان مجرمین کو دیکھے گا کہ اپنے اعمال کے نتائج سامنے دیکھ کر کسی قدر لرزہ برانداز ہوتے ہیں۔

(اے کاش! انہیں ابھی اس کا یقین ہو جاتا کہ) ایسا ہو کر رہے گا۔ (تو یہ اپنی غلط روش سے باز آجاتے)۔
(مفہوم القرآن از پرویز)

وہ لوگ جو قوانین خداوندی کو چھوڑ کر مذہبی پیشواؤں کی خود ساختہ شریعت کا اتباع کرتے ہیں، ان کے حسرتناک انجام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے کہا۔

و من الناس من يتخمنون الله اندادا يجنبونهم كحجب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب لا ان القوة لله جميعا لا و ان الله شديد العذاب ○ اذ تبرا للذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذب وتقطعت بهم الاسباب ○ وقال الذين اتبعوا لو ان كرة فنتبرا منهم كما تبراء وانا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ○ (2/165-167)

دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کے علاوہ اور ہستیوں کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ وہ انہی اقتدارات و اختیارات کی مالک ہیں جو خدا کو حاصل ہیں۔ وہ ان کے احکام و ارشادات کی اسی طرح اطاعت کرتے ہیں جس طرح خدا کے احکام کی اطاعت کرنی چاہئے۔ لیکن جو لوگ قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں، وہ نہایت شدت سے ان قوانین کی اطاعت کرتے ہیں اور کسی انسان کو خدائی قوتوں میں شریک نہیں سمجھتے۔ وہ قوانین خداوندی کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرتے ہی نہیں (7/3)

لیکن یہ بات، ان (اول الذکر) لوگوں کی سمجھ میں ابھی نہیں آسکتی۔ جب ان کی اس غلط روش کے نتائج ان کے سامنے آئیں گے تو اس وقت یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ فی الواقعہ کائنات میں اقتدار و اختیارات صرف خدا کو حاصل ہے۔ اس کے سوا اور کسی کو نہیں۔ اس کے قوانین کو چھوڑ کر دیگر قوانین پر عمل پیرا ہونے اور اس طرح انسانوں کو خدا کا درجہ دے دینے کا نتیجہ تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ان کی سمجھ میں اس وقت آئے گی جب یہ دیکھیں گے کہ جن (حکمرانوں اور مذہبی پیشواؤں) کی یہ پیروی کیا کرتے تھے وہ کس طرح ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ وہ سارے کس طرح ٹوٹ رہے ہیں جو انہوں نے ان سے وابستہ کر رکھے تھے

اور ان کے باہمی رشتے کس طرح منقطع ہو رہے ہیں!

اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ اگر وقت کا دھارا ایک بار پیچھے کی طرف مڑ جائے تو ہم بھی ان حاکموں اور پیشواؤں سے اسی طرح آنکھیں پھیر کر بتائیں جس طرح انہوں نے ہم سے آنکھیں پھیر لی ہیں۔ یوں ان کے اعمال کے نتائج بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آجائیں گے اور یہ دیکھ لیں گے کہ جن ہستیوں کو وہ اپنے لئے اس قدر قوت کا موجب سمجھتے تھے، انہوں نے انہیں کس قدر عاجز و ناتواں بنا ڈالا ہے۔ ایسا عاجز و ناتواں اور افسردہ و اماندہ کہ ان میں اس تباہی سے نکلنے کی سکت ہی باقی نہیں رہی۔

کس قدر حسرتناک ہے ان کا یہ انجام!

(مفہوم القرآن از پرویز)

○..... اب پہلے جرم کو لیجئے

یا کون اقوال الناس بالباطل: (لوگوں کا مال باطل طریق پر کھا جانے والے)۔
قرآن کریم نے مذہبی پیشواؤں کے خلاف دوسرا جرم یہ عائد کیا ہے کہ انہوں نے مذہب کو ذریعہ معاش (PROFESSION) بنا رکھا ہے۔
سورہ الحديد میں ہے۔

تنزیل من رب العلمین ○ افہذا الحدیث انتم مدبہون ○ ونجمعون

رزقکم انکم نکذبون ○ (56/80-82)

(قرآن) رب الطیمن کا نازل کردہ ہے۔ کیا تم اپنے خود ساختہ خیالات کو اس کتاب کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو صحیح مقام ہے پھسلانا چاہتے ہو؟ اور یہ سب اس لئے کرتے ہو کہ تمہاری روزی کا سلسلہ چلتا رہے۔ تم اس کی تکذیب کو اپنے لئے ذریعے معاش بناتے ہو؟ (کتنی بری ہے یہ روش اور کیسا پست ہے وہ مقصد جس کے لئے تم یہ سب کچھ کرتے ہو؟ اگر تم اس کے بجائے، اس کے پیش کردہ نظام ربوبیت کو قائم کرو تو تمہیں اس دنیا میں بھی عزت کی روٹی ملے اور تمہاری اخروی زندگی بھی درخشندہ ہو جائے)۔

حقیقت یہ ہے کہ جب بھی مذہب ذریعہ معاش بن جائے تو انسان کو یہ کچھ کرنا پڑتا ہے، اس میں کسی مذہب کی پیشوائیت کی بھی تخصیص نہیں۔ فرمایا۔

افتطمعون ان یومنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحر فونہ من بعد ما عقنوه و ہم یعلمون ○ و اذا لقوا الذین امنوا قالوا امنا و اذا خلا یعفہم الی بعض قالوا اتحد ثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحا جوکم بہ عند ربکم افلا تعقون ○ اولا یعمون ان اللہ یعم مایسرون وما یعلنون ○ ومنہم امیون لا یعمون الکتب الا امانی وان ہم الا یظنون ○ فویل للذین یکتبون الکتب بایدیہم ثم یقولون ہذا من عنداللہ لیشتروہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم و ویل لہم مما یکسبون ○ (2/75-79)

کیا ان مذہبی پیشواؤں کے متعلق تم سمجھتے ہو کہ راہ راست پر آجائیں گے حالانکہ یہ اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو قوانین خداوندی کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر جان بوجھ کر اس میں تغیر و تبدل کر دیتے ہیں اور اس کی ایسی ایسی تاویلیں کرتے ہیں جن سے بات کچھ سے کچھ بن جاتی ہے۔۔۔ باقی لوگ انہی کا اتباع کرتے رہتے ہیں۔ جو لوگ دیدہ دانستہ یہ کچھ کریں، ان سے یہ توقع کیے کی جاسکتی ہے کہ وہ حق کو قبول کر لیں گے۔ نظام خداوندی پر یقین رکھنے والوں کے سامنے تو یہ پکے مومن بنے رہتے ہیں۔ لیکن جب آپس میں ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں احتیاط برتنی چاہئے کہ اللہ کے وہ قوانین لوگوں کے سامنے نہ آنے پائیں جو ہمارے ہی خلاف استعمال ہو سکیں۔ لہذا ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جسے یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ ان کے متعین وہ جملا ہیں جو خود اللہ کے قوانین کے متعلق کچھ نہیں جانتے، محض توہم پرستیوں اور قیاس آرائیوں میں مست رہتے ہیں (اور شریعت کے متعلق جو کچھ انہوں نے پوچھنا ہو، اس کے لئے اپنے علماء و مشائخ کی طرف رجوع کرتے ہیں) ان کے علماء کرتے یہ ہیں کہ شریعت کے احکام خود اپنے ذہن سے اپنی

مرضی کے مطابق وضع کر لیتے ہیں اور ان ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب ارشادات خداوندی ہیں اور اس طرح ان سے ناجائز فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ ان کی یہ خود ساختہ شریعت اور اس کے ذریعے کمائی ہوئی دولت سراسر تباہی اور بربادی کا موجب ہے۔

وہ لوگ جو وحی کے ساتھ اپنی خود ساختہ شریعت کو ملا کر دنیاوی مفاد حاصل کرتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فرمایا۔

قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفتحون ○ متاع في الدنيا
ثم اليها مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ○

(10/69-70)

”ان سے کہہ دو کہ جو لوگ اپنے ذہن کے تراشیدہ عقائد کو، ناحق خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس قسم کی خانہ ساز شریعت سے (مذہبی پیشوائیت کو) کچھ دنیاوی مفاد تو حاصل ہو جاتے ہیں۔ لیکن آخر کار انہیں ہمارے قانون مکافات کا سامنا کرنا ہو گا اور پھر شدید ترین عذاب کا مزا چکھنا پڑے گا۔“

مذہب کی خود ساختہ متاع کلمہ کو دین کا زر خالص بنا کر بیچنے اور اس کی بڑی بڑی قیمتیں وصول کرنے والوں کو الم انگیز عذاب کی بشارت دیتے ہوئے قرآن نے کہا۔

ان الذين يكتُمون ما نزل الله من الكتب و يشترُونَ به ثمنًا قليلًا لا
اوليك ما ياكفون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيمة
ولا يركبهم ج ولهم عذاب اليم ○ اوليك الذين اشتروا الضمته
بالهدى و العذاب بالمغفرة ج فما اصبر هم على النار ○

(2/174-175)۔

جو لوگ خدائی اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لے کر انہیں دنیاوی مفاد حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیں تو وہ بظاہر کتنے ہی مرفہ الحال اور مقدس کیوں نہ دکھائی دیں، یوں سمجھو کہ وہ آگ کے شعلوں سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ ظہور نتائج کے وقت قانون خداوندی کی رو سے ملنے والی سعادتوں اور خوشگوار یوں سے وہ محروم رہیں گے اور ان

کی صلاحیتوں کی کبھی نشوونما نہیں ہو سکے گی۔ یہ بڑا ہی الم انگیز عذاب ہو گا۔ اس لئے کہ انہوں نے خدا کی متعین کردہ سیدھی راہ کو بیچ کر غلط راستوں کو خریدا۔ خدا کی حفاظت کے بدلے میں تباہیاں مول لیں — ذرا سوچو کہ سب کچھ دیکھتے بھالتے، اس طرح تباہیوں کے جہنم کی طرف بڑھے چلے جانا کتنی بڑی جسارت کا کام ہے! یہ اپنی قوت برداشت کے متعلق کس قدر غلط اندازہ لگا رہے ہیں! یہ اس تباہی کا مقابلہ کر ہی نہیں سکیں گے۔“

جو لوگ تلیں حق و باطل کو کمائی کا ذریعہ بنا لیں، ان کے متعلق رب ذوالجلال نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ:

لعنه الله و قال تخذن من عبادك نصيبا مفروضا ○ (4/118)

”اللہ کی لعنت ان لوگوں پر جو خدا کے بندوں کی کمائی میں سے ایک مقررہ حصہ (مفت میں) لے اڑیں۔“

قرآن ”خدمت دین“ کو فریضہ یا ذمہ داری قرار دیتا ہے جس کے معروضہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ایسی عظیم اور بنیادی حقیقت ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ ہر پیغمبر اپنی دعوت کی ابتدا اسی اعلان سے کرتا تھا۔ سب سے پہلے حضرت نوحؑ تشریف لائے۔ قوم کو توحید کی دعوت دی تو اس کے ساتھ ہی ان پر اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ۔

وما اسئلكم عليه من اجر ان اجري الاعلى رب العالمين ○ (26/109)

”میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میرا معروضہ رب العالمین کے ذمے ہے۔“

اس کے بعد حضرت ہودؑ آئے تو انہوں نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ۔

وما اسئلكم عليه من اجر ان اجري الاعلى رب العالمين ○

(26/127)۔

”میں اس کے بدلے تم سے کسی معروضہ کا خواہاں نہیں ہوں۔ میرا معروضہ رب العالمین کے ذمے ہے۔“

پھر قوم ثمود کی طرف حضرت صالحؑ تشریف لائے تو انہوں نے بھی اسی حقیقت کا اعلان فرمایا کہ ما اسئلکم علیہ من اجر (26/145) یہی حضرت لوطؑ نے کہا (26/146)۔ اسی کا اعلاہ حضرت شعیبؑ نے فرمایا جب کہا کہ ما اسئلکم علیہ من اجر (26/180) ان تمام حضرات کرام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے بھی اس عظیم حقیقت کا اعلان فرمایا کہ۔

ما اسئلکم علیہ من اجر الامن شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا (25/57)
 ”میں اس کا کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا۔ میں جو کچھ چاہتا ہوں وہ صرف اتنا ہے کہ تم میں سے جو چاہے اپنی مرضی سے خدا کی طرف لے جانے والا راستہ اختیار کر لے۔“

وما اسئلکم علیہ من اجر (میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا) کے مخاطب وہ غیر مسلم ہوتے تھے جن تک انبیائے کرام دین کی دعوت پہنچاتے تھے۔ نہ کہ وہ لوگ جو ان کی دعوت قبول کر کے نظام خداوندی میں شامل ہوتے تھے۔ اس سے مراد اگر اپنے لوگ بھی لئے جائیں تو اس اعلان کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ ان سے انفرادی طور پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتے تھے۔ ان کا معاوضہ نظام / اسلامی مملکت کے ذمے ہوتا تھا۔

ان اجر الا علی اللہ (میرا اجر اللہ کے ذمے ہے) کے یہی معنی ہیں کہ میں ان امور کو فریضہ خداوندی سمجھ کر سرانجام دیتا ہوں اور اس کا اجر نظام / اسلامی مملکت کے ذمے ہے، انفرادی طور پر کسی کے ذمہ نہیں۔

اس سلسلہ میں اور تو اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کے بعد آپ کی معاشی ضروریات نظام / اسلامی مملکت کی طرف سے پوری ہوتی تھیں۔ یہی کیفیت خلفائے راشدین کی تھی۔ ان کا سارا وقت امور مملکت (یعنی خدمت دین) میں صرف ہو جاتا تھا اس لئے ان کی ضروریات مملکت کی طرف سے پوری ہوتی تھیں۔

جو شخص کتھمان حقیقت اور تلیس حق و باطل نہیں کرتا اور اپنا سارا وقت ملک و ملت بلکہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے کاموں کے لئے وقف کر دیتا ہے تو اس کا

اپنی جماعت یا امت سے اپنی کفاف کے لئے کچھ لینا جرم نہیں۔

اجر کی بھی کئی شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو ہے مال و دولت کی۔ قرآن نے اس شکل کی خود ہی وضاحت کر دی ہے جب حضرت نوحؑ کی زبان سے کہلوا یا کہ لا سنکم علیہ مالا (11/29) میں تم سے اس کے معاوضہ میں مال و دولت نہیں مانگتا۔ لیکن اس کے علاوہ اجر کی کئی شکلیں ایسی ہیں جو غیر مرئی اور غیر محسوس ہیں اور جنہیں دل کی آنکھیں ہی بھانپ سکتی ہیں۔ ان میں جاہ و منصب اور عزت و تکریم کی خواہش نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ سورہ اعراف میں ہے کہ جب فرعون نے اپنے ہاں کے مذہبی پیشواؤں سے کہا کہ وہ (حضرت) موسیٰؑ کا مقابلہ کریں تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغیبین ○ ((7/113))۔ اگر ہم غالب آگئے تو ہمیں اس کا اجر تو ملے گا نا؟ فرعون نے کہا یقیناً ملے گا۔ و انکم لمن المقربین (114/7)۔ انعام بھی ملے گا اور تم ہمارے مقربین میں سے بھی ہو جاؤ گے۔ یعنی سرکار دربار میں تمہاری عزت ہو گی۔ خلعت ملے گی۔ انعام پاؤ گے۔ جاہ و منصب حاصل ہوں گے۔

”خدمت دین“ کے معاوضہ کی ایک اور شکل اقتدار اور حکومت کا جذبہ بھی ہے۔ اس لئے قرآن نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ماکان نسر ان بویہ لہ الکتب و العکم و النبوة ثم یقول نسل کونوا عیاء الٹی من نون لہ (3/79) کسی انسان کے لئے یہ جائز نہیں کہ خدا اسے کتاب (قانون) اور حکومت اور نبوت دے اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری محکومی اختیار کر لو۔

قرآن کی رو سے ایمان کے معنی یہ ہیں کہ مالکم من لہ غیرہ (7/65) اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور ”الہ“ نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل ”اللہ کے لئے“ ہو اور اس کے سوا اس کے سامنے کوئی اور مقصود و مطلوب نہ ہو۔ اگر اس کے دل میں اپنی خواہشات کا شائبہ بھی آگیا تو وہ توحید پرست نہ رہا۔ یہ ”شُرک“ کی وہ غیر محسوس و غیر مرئی (لیکن سب سے زیادہ خطرناک) شکل ہے جس کی طرف قرآن نے یہ

کہہ کر توجہ دلائی ہے کہ اراء یت من اتخذنا الہہ ہوائہ (25/43) کیا تو نے اس کی حالت پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہشات (و جذبات) ہی کو اپنا الہ بنا لیا؟ یہ ہے وہ الہ جس کا پرستار اپنی خدمات دین کا معاوضہ جاہ و منصب، شان و شوکت، عزت و عقیدت، لیڈری اور عمدہ داری، عقیدت و ارادتمندی مانگتا ہے۔ وہ خدمت دین کے لئے اس وقت تک سرگرم عمل رہتا ہے جت تک اس کے اپنے الہ کی پوجا ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جو نہی اس پر زد پڑتی ہے وہ انتقام پر اتر آتا ہے جو پھر مختلف شکلوں میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ یہ ہیں وہ ”غیر اللہ کے پرستار“ جو انسانیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔

ان مقالات سے واضح ہے کہ جب حضرات انبیائے کرام (اور ان کے متبعین) کہتے ہیں کہ ما لسنکم علیہ من اجر (میں تم سے اس کو کوئی معاوضہ نہیں مانگتا) تو اس سے مراد صرف مال و دولت کی شکل میں معاوضہ نہیں ہوتا بلکہ جاہ و منصب، تعریف و ستائش، عزت و افتخار، لیڈری اور عمدہ داری، عقیدت و ارادتمندی کی تمام شکلیں اس میں آجاتی ہیں۔ وہ علانیہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی دعوت اور محنت کا معاوضہ ان میں سے کسی شکل میں بھی لینا نہیں چاہتے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں ”لہ“ کرتے ہیں۔

قل ان صلاتی و نسکی و محبتی و ممانی لہ رب العالمین لا

لا شریک لہ ج بذلک امرت و انا اول المسلمین (6/163-164)

ان سے کہہ دو کہ (نظام خداوندی میں شامل ہونے کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ) میرے تمام فرائض زندگی اور ان کے ادا کرنے کے طور طریقے، میرا مرنا اور میرا جینا، خدا کے تجویز کردہ پروگرام کی تکمیل کے لئے وقف ہے۔ میں اس میں کسی اور مقصد، جذبہ یا خواہش کو شریک نہیں کرتا۔ اسی کا نام توحید ہے۔ ازا کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور پہلے میں نے خود اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے۔

مذہبی پیشوائیت کے نظام سرمایہ داری کا خاتمہ

مذہبی پیشوائیت کے نظام سرمایہ داری کے خاتمہ کے لئے ”اقراء“ کی پالیسی

درج ذیل ہوگی۔

1 - ”رکن اقرء“ کے لئے درج ذیل مدوں میں اپنی دولت کو ضائع کرنا ممنوع ہوگا۔

(i) ایسے علماء و مشائخ جو باطل طریق پر لوگوں کا مال کھا جائیں (9/34-35)

(ii) ایسی مشرکانہ و جہلانہ مذہبی رسومات جن کا قرآن کی تعلیم سے کوئی تعلق نہ ہو۔

(iii) مذہب کے نام پر تعمیر کی جانے والی ایسی عمارتیں جو قرآنی مقاصد پر پورا نہ اترتی ہوں۔

2 - جو لوگ قرآن کی تبلیغ اور تعلیم، اقرء کی تنظیم، قرآنی معاشرہ کی تشکیل اور بعد میں امور مملکت کی تنسیق جیسے امور کی سرانجام دہی کے لئے مامور کئے جائیں گے ان کے معاش کی ذمہ داری اقرء / اسلامی مملکت کے سر ہوگی۔



متفرقات

نکاح

-1

نکاح ایک معاہدہ ہے (4/21) جس کی رو سے ایک مرد اور عورت ان حقوق اور ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہوئے جو اس باب میں قرآن نے عائد کی ہیں، میاں بیوی کی حیثیت سے باہمی رفاقت کی زندگی بسر کرنے کا عہد کرتے ہیں۔

میاں بیوی کے انتخاب کا معیار

قرآن کریم نے میاں بیوی کے انتخاب کا معیار، خیالات اور مزاج، ذوق و جذبات اور عقائد و نظریات کی ہم آہنگی بتائی ہے (2/221) لہذا وہ غیر شادی شدہ ”رکن اقرآء“ جو قرآنی معیار کو نظر انداز کر کے رسم و رواج، ذات برادری اور جہیز وغیرہ کو نکاح کی بنیاد بنائے گا تو انتہائی قدم کے طور پر اس کا نام ”اقرآء“ سے خارج کر دیا جائے گا۔

نکاح کی تقریب

- (i) نکاح کے لئے چونکہ کسی قسم کی تقریب کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، لہذا غیر شادی شدہ ”رکن اقرآء“ کے نکاح کا معاہدہ سادگی سے طے پائے گا۔
- (ii) شادی کی خوشی میں اگر رکن اقرآء ”دعوت ولیمہ“ کا انتظام کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے لیکن اس میں اسراف نہیں ہونا چاہئے۔ (6/142)

مہر

قرآن کریم نے نکاح کے سلسلہ میں ایک اور شرط بھی لگائی ہے۔

واحد لکم ماوراء ذلکم ان نبتعوا با موالکم ○ (4/27)

”ان عورتوں کے سوا باقی عورتوں سے نکاح حلال ہے بشرطیکہ تم انہیں کچھ

مال (مہر) دے کر اپنے نکاح میں لینا چاہو۔“

جہاں تک مہر کا تعلق ہے تو وہ ایک تحفہ ہے جو خاوند اپنی بیوی کو ازراہ محبت

پیش کرتا ہے (4/7)۔ مہر کی کوئی مقدار و تعداد چونکہ قرآن نے مقرر نہیں کی، اس

لئے اسے خاوند کی حیثیت (استطاعت) کے مطابق ہونا چاہئے۔ استطاعت کی نسبت سے

یہ ”سونے کا ڈھیر“ بھی ہو سکتا ہے (4/20)۔ مہر کی ادائیگی ضروری ہے خواہ نکاح کے

وقت ہو یا اس کے بعد (2/236)۔

جہیز

-2

جہیز سے متعلقہ ”اقراء“ کی پالیسی درج ذیل ہے۔

(i) ”رکن اقراء“ نکاح کی صورت میں لڑکی والوں سے خواہ وہ ”اقراء“ میں

شامل ہوں یا نہ ہوں، جہیز کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ البتہ اگر لڑکی کے ماں

باپ یا دیگر اعزاء اور احباب اسے بکمال محبت کچھ تحفہ دینا چاہیں تو اس

کی کوئی ممانعت نہیں۔ اس سلسلہ میں ضروری ہوا تو ”اقراء“ اپنے وسائل

کے مطابق شادی شدہ جوڑے کو بقدر ضرورت ساز و سامان بھی فراہم کرے

گی۔

(ii) وہ ”رکن اقراء“ جسے اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح ”اقراء“ سے باہر کسی مرد

سے کرنا پڑے گا تو وہ اپنی بہن یا بیٹی کو جہیز دے سکے گا۔ اس سلسلہ میں اگر

ضروری ہوا تو ”اقراء“ اپنے وسائل کے مطابق متعلقہ فرد کی حسب ضرورت

مدد بھی کرے گی۔

افزائش نسل

-3

فرمان ربی ہے:

ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایا ہم (6/152)

اپنی اولاد کو اس خدشہ سے کہ ان پر خرچ کرنے سے تم غریب ہو جاؤ گے، صحیح تعلیم و تربیت اور نشوونما سے محروم نہ رکھو۔ ہمارا نظام اس بات کی ذمہ داری لیتا ہے کہ وہ تمہارے لئے اور تمہاری اولاد کے لئے سائن زیست مہیا کرے گا۔

(مفہوم القرآن از پرویز)

افزائش نسل سے متعلقہ ”اقراء“ کی پالیسی درج ذیل ہے۔

- (i) اولاد کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری چونکہ بڑی محنت طلب اور مناسب ذرائع اور اسباب کے میسر آنے کی متقاضی ہوتی ہے، اس لئے ”رکن اقراء“ پر لازم ہے کہ وہ اپنے ذاتی وسائل اور ملکی و عالمی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے افزائش نسل کرے۔
- (ii) اکتسابی کمیٹی کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ وہ اس ”رکن اقراء“ کا نام انتہائی قدم کے طور پر ”اقراء“ سے خارج کر دے جو ”افزائش نسل“ سے متعلق غیر ذمہ داری کا ثبوت دے۔

قیموں کے مل کی نگہداشت

-4

یتیم یعنی وہ بچے جن کے مل باپ مر جائیں۔

اللہ تعالیٰ نے قیمتوں کے مل و اسباب کے متعلق ہدایات دیتے ہوئے کہا۔

وایتلوا الیتیمی حق اذا بلغوا النکاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا

۱۔ قتل کے بنیادی معنی مار ڈالنا اور ذلیل و خوار کرنا دونوں ہیں۔

البہم اموا لہم ولانا کلوہا اسرافا ویداران یکبروا و من کان غنیا
فلیستعفف ومن کان فقرا فلیا کل بالمعروف فاذا دفعتم الیہما موا
لہم فاشہدوا علیہم وکفی باللہ حبیباً۔ (4/6)

تیموں کی صحیح تربیت کرو۔ حتیٰ کہ وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں۔ پھر اگر ان
میں عقل کی پختگی نظر آئے تو ان کا مال انہیں واپس دے دو۔ (اگر یہ صورت نہ ہو تو
پھر 4/5 کے مطابق کرو) اور اس خیال سے کہ وہ اب سن بلوغت کو پہنچ جائیں گے اور
ان کا مال انہیں واپس دینا ہو گا، فضول خرچی کر کے ان کا مال ہڑپ نہ کر جاؤ۔ باقی رہا
ان کے مال کی حفاظت اور ان کی پرورش کا معلوضہ، سو تم میں سے جو ضرور تمند نہ ہو،
اسے کچھ نہیں لینا چاہئے لیکن جو ضرور تمند ہو (یعنی ان کی جائیداد کے انتظام کے لئے،
اسے جو وقت صرف کرنا پڑے، اس سے اس کی اپنی آمدنی پر اثر پڑتا ہو اور اس طرح
وہ تنگ دست ہو جائے) تو وہ قلعے اور قانون کے مطابق حق الخدمت لے لیا
کرے۔ پھر جب تم ان کا مال ان کے سپرد کرنے لگو تو اس پر گواہ لے لیا کرو۔ اور
حساب فہمی کے وقت اس حقیقت کو سامنے رکھو کہ تم یہ حساب خدا کو دے رہے ہو۔
جو ظاہر اور پوشیدہ ہر بات سے واقف ہے، اس لئے ٹھیک ٹھیک حساب لینے والا ہے۔
اس سے ذرا پہلے ہے۔

وانوا الیتمی اموا لہم دلا تنبذ لوا الخبیث بالطیب ولانا کنوا اموا

لہم الی اموالکم انہ کان حویا کبیرا ○ (4/2)

تیموں کا مال و اسباب بڑی احتیاط سے سنبھال کر رکھو۔ ایسا نہ کرو کہ ان کی
اچھی اچھی چیزیں اپنی نکمی چیزوں سے بدل لو۔ ان کا مال الگ رکھو۔ اپنا مال الگ۔ ان
کے مال میں خوردبرد کرنا بڑی بے انصافی کی بات ہے۔
اور پھر وہ وعید جس کی رو سے کہا کہ۔

ان الذین یاکنون اموال الیتمی ظنما انما یاکنون فی بطونہم ناراً ط و

سیقلون سعیرا ○ (4/10)

یاد رکھو! جو لوگ ظلم اور نا انصافی سے تیموں کا مال کھا جاتے ہیں، ان کے

متعلق یوں سمجھو گویا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں جس سے ان کے جذبات حرص و ہوس اور بھڑک اٹھتے ہیں۔ ان کی نیت نہیں بھرتی اور وہ ناجائز دولت کے پیچھے پاگلوں کی طرح مارے مارے پھرتے ہیں۔ اس سے ان کی صلاحیتیں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ (مفہوم القرآن از پرویز)

قیموں کے مل سے متعلقہ ”اقراء“ کی پالیسی درج ذیل ہے۔

(i) رکن اقراء کا فرض ہے کہ وہ اپنے زیر سایہ قیمتوں کے مال کی نگہداشت عمدہ طریق سے کرے اور ان کے سن بلوغت کو پہنچ جانے کے بعد ان کا مال انہیں واپس کر دے۔

(ii) احتسابی کمیٹی کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ وہ اس ”رکن اقراء“ کا نام انتہائی قدم کے طور پر ”اقراء“ سے خارج کر دے جو ظلم اور ناانصافی سے قیمتوں کا مال کھائے۔

اکتساب رزق

-5

اکتساب رزق سے متعلقہ ”اقراء“ کی پالیسی درج ذیل ہے۔

(i) ”رکن اقراء“ پر لازم ہے کہ وہ اکتساب رزق کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے۔

فرمان ربی ہے۔

ان ریک یسط الرزق لمن لیشاء ویقدر ط انه کان بعیادہ ○ خبیرا
بصیرا ○

(اکتساب رزق کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرو۔ اس لئے کہ) تمہارے نشوونما دینے والے کا قانون یہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اسے کھلا رزق ملے، اسے کھلا رزق ملتا ہے اور جو نپا تلا لینا چاہے، اسے نپا تلا ملتا ہے۔ وہ ہر ایک کی سعی و عمل سے باخبر ہے اور ہر ایک کی طلب و جستجو پر نگاہ رکھتا ہے۔

(مفہوم القرآن از پرویز)

(ii) مرد اور عورتیں دونوں اکتساب رزق کر سکتے ہیں۔
فرمان ربی ہے۔

ولا تاتمنوا ما فصل الله به بعفكم على بعض ط لدرجال نصيب مما
اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن ط و سئلوا الله من فضله ط ان
الله كان بكل شىء عليما ○ (4/32)

مرد اور عورتیں دونوں اکتساب رزق کر سکتے ہیں۔ جو کچھ مرد کمائے وہ اس کا حصہ ہے، جو عورت کمائے وہ اس کا حصہ ہے (یہ الگ بات ہے کہ گھر کی زندگی میں میاں بیوی کس طرح باہمی تعاون سے کام لیں)۔ یہ ٹھیک ہے کہ جہاں تک فطری فرائض کا تعلق ہے، بعض باتوں میں مردوں کو برتری حاصل ہے اور بعض میں عورتوں کو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں اپنے آپ کو اپناج بنا کر، مردوں کی کمائی کو تکتی رہیں اور خود کچھ نہ کریں۔ انہیں چاہئے کہ خدا سے زیادہ سے زیادہ اکتساب رزق کی توفیق طلب کرتی رہیں۔ خدا خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کچھ کر سکتی ہیں۔

ترکہ کی تقسیم

- 6

(i) ترکہ کی تقسیم سے متعلقہ "اقراء" کی پالیسی درج ذیل ہے۔
رکن اقراء پر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی ہی میں قرآنی احکام کے مطابق ترکہ کی تقسیم سے متعلق وصیت کرے۔
فرمان ربی ہے۔

كتب عليكم اذا حد كم الموت ان ترك خيرا الوصيته لوالدين والا
قربين بالمعروف حقا على المتقين ○ (2/180)

جب تم دیکھو کہ تمہاری موت قریب ہے اور تم اپنے پیچھے کچھ مال و دولت چھوڑ رہے ہو، تو تم اپنے والدین اور دیگر اقرباء کے لئے انصاف اور قاعدے کے مطابق وصیت کر جاؤ۔ ایسا کرنا تمام متقین پر فریضہ خداوندی ہے۔

ذاتی اخراجات

-7

ذاتی اخراجات سے متعلقہ ”اقراء“ کی پالیسی درج ذیل ہے۔

(i) ”رکن اقراء“ کا فرض ہے کہ وہ ذاتی اخراجات کے سلسلہ میں نہ تو تہذیر

(بلا ضرورت دولت ضائع کرنا 17/27) اور نہ ہی اسراف (ضرورت سے زائد

خرچ کرنا 6/142) سے کام لے۔

فرمان ربی ہے۔

ولا تجعل يدك فعوالتہ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد

مومنا محسورا ○ (17/29)

اپنے ذاتی اخراجات کے سلسلہ میں اس اصول کو سامنے رکھو کہ نہ تو تم اپنے

ہاتھ کو اتنا سکیڑ لو کہ وہ تمہاری گردن کے ساتھ بندھ جائے اور نہ اسے

بالکل کھلا چھوڑ دو۔ پہلی صورت (بخل) میں تم پر ہر طرف سے لعنت ملامت

ہوگی اور دوسری صورت میں تم خود در ماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔

(مفہوم القرآن از پرویز)

طلاق

-8

طلاق کی صورت میں ”رکن اقراء“ درج ذیل پالیسی پر عمل پیرا ہو گا۔

خاوند جو کچھ بیوی کو دیتا ہے، طلاق کی صورت میں واپس نہیں لے سکتا۔

-1

(البتہ اگر طلاق کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہو، تو پھر اس میں سے کچھ لیا

جا سکتا ہے۔ (2/229) یا اگر اس سے بے حیائی کا ارتکاب ہوا ہو تو۔

(4/19)۔ ایسی صورت کے علاوہ اس (بیچاری) کے خلاف ناحق تہمتیں لگا کر

کچھ وصول کرنا ایک کھلا ہوا گناہ ہے (4/20)۔ ایسی معیوب حرکت کے حامل

”رکن اقراء“ کا نام ”تحریک“ سے خارج کر دیا جائے گا۔

مرد کے لئے یہ قطعاً جائز نہیں کہ وہ اس عورت کو جو معاہدہ نکاح ختم

-2

کر دینا چاہے، اس نیت سے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے کہ اسے جو کچھ دے چکا ہے اس میں سے کچھ ہتیا لے۔ بجز اس کے اس سے کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب ہوا ہو۔ (4/19)

3 - جس عورت کو مقاربت سے قبل ہی طلاق ہو جائے، تو اس صورت میں اس کے مہر کا نصف ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر شکل یہ ہو، کہ طلاق کا مطالبہ مرد کی طرف سے ہے تو وہ نصف کے بجائے پورا مہر ادا کرے تو زیادہ اچھا ہے (2/237)۔

4 - اگر ایسی صورت ہو کہ مرد نے ابھی اپنی منکوحہ بیوی کو چھوا نہیں۔ اور نہ ہی اس کا مہر مقرر ہوا تھا اور طلاق کی نیت آجائے تو، اس صورت میں بھی، قانون کے مطابق دیدینے میں کچھ مضائقہ نہیں۔ لیکن چاہئے کہ اس مطلقہ کو کچھ ساز و سامان دے دیا جائے۔ صاحب وسعت اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی بساط کے مطابق --- تاکہ مطلقہ ہونے کی وجہ سے، اس عورت کو جو نقصان پہنچا ہے، اس کی کچھ تلافی ہو جائے۔ اس قسم کا حسن کارانہ سلوک ”رکن اقرء“ پر واجب ہے (2/236)۔

5 - مطلقہ عورتوں کو مناسب سامان دے کر، نہایت خوشگوار انداز سے رخصت کیا جائے (33/49)۔

6 - عدت کے دوران میں عورت کا نان نفقہ، رہنا سہنا، سابقہ خاوند کے ذمے ہو گا (65/6)۔

7 - اگر طلاق کی صورت میں، ماں کی آغوش میں دودھ پیتا بچہ ہو، اور باپ چاہے کہ وہ اس بچے کو پوری مدت تک دودھ پلائے تو ماں کو چاہئے کہ وہ پورے دو سال تک بچے کو دودھ پلائے۔ اس صورت میں قاعدے اور قانون کے مطابق، اس عورت کے روٹی کپڑے کا انتظام اس مرد کے ذمے ہو گا۔ یہ انتظام اس مرد کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہئے (2/233)۔

8 - جو مرد بیوہ عورتیں چھوڑ کر مرجائیں، ان پر فرض ہے کہ اپنی بیویوں کے

متعلق وصیت کر جائیں کہ سال بھر تک، انہیں گھر سے نہ نکالا جائے اور انہیں سلمان زندگی دیا جائے۔ لیکن اگر وہ از خود چلی جائیں تو اس سے مرد پر کوئی الزام نہیں آتا۔ (2/240)۔

ماں باپ کی پرورش

-9

فرمان ربی ہے۔

وَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا ظَنَّا يَنْبَغِي عِنْدَكَ الْكِبَرِ حَدِّ هُمَا أَوْ كَهْمَا فَلَا
نَقْلَ لِهَمَا أَوْ لَا تَنْهَرْ هُمَا وَ قُلْ لِهَمَا قَوْلًا كَرِيمًا ○ وَ حَفِصْ
لِهَمَا حُدُوحَ اللَّهِ مِنْ لِرَحْمَتِهِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا
ط ○ رَبِّكُمْ أَعْمَهُمَا فِي سَكْمِ ط أَنْ تَكُونُوا صَدْحِينَ فَتَنْهَرُوا
بَيْنَ عَفْوَرًا ○ (25 - 23/17)۔

دنیا میں نظام ربوبیت کی ابتدا اپنے گھر سے کرو۔ اس کے لئے تم اپنے ماں باپ کو دیکھو وہ جوان تھے اور کام کاج کے قابل تو اپنے علاوہ تمہاری پرورش بھی کرتے تھے۔ اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور کمانے کے قابل نہیں رہے تو تمہارا فرض ہے کہ ان کی اس کمی کو پورا کرو۔

بڑھاپے میں قوی کمزور ہو جاتے ہیں اور انسان بچوں کی سی باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ (36/68)۔ لہذا اگر تمہارا باپ یا ماں دونوں بوڑھے ہو جائیں تو انہیں حقارت آمیز باتیں مت کہو۔ نہ ہی ان سے سختی اور درشتی سے کلام کرو۔ ان سے ادب اور عزت سے بات کرو اور کشادہ نگہی سے پیش آؤ۔

ان کی پرورش کے لئے انہیں اپنے بازوؤں کے نیچے سمٹائے رکھو (جس طرح انہوں نے بچپن میں تمہیں اپنے بازوؤں کے نیچے سمٹائے رکھا تھا) اور ان کے حق میں ہمیشہ یہ آرزو کرو کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں تمہاری پرورش کی تھی، تمہارا رب تمہارے ہاتھوں اسی طرح ان کی پرورش کا انتظام کرائے۔

تمہارا نشوونما دینے والا خوب جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہوتا ہے۔ (تم

بوڑھے والدین کی بچپن کی سی باتوں سے زچ پڑ جاتے ہو اور اس طرح تمہارے دل میں ان کے لئے تعظیم کا جذبہ نہیں رہتا لیکن) اگر تم اپنی صلاحیتوں کو نشوونما دیتے رہو اور اپنے سامنے نصب العین یہ رکھو کہ تم نے ہر ایک کے بگڑے ہوئے کام سنوارنے ہیں تو تم میں سہار اور برداشت کا مادہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ طریق جس سے ہر اس شخص کو خدا کی طرف سے سلمان حفاظت مل جاتا ہے جو اپنی ذات کی حفاظت اور نشوونما کے لئے اس کی طرف رجوع کرے۔ (لہذا ماں باپ کی خدمت، خود تمہاری اپنی ذات کی نشوونما کا ذریعہ بن جاتی ہے)۔

”ماں باپ“ کی پرورش سے متعلقہ ”اقراء“ کی پالیسی درج ذیل ہے۔

(i) ”رکن اقراء“ پر لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی پرورش کی ذمہ داری کو

اپنے وسائل کے مطابق احسن طور پر پورا کرے۔

(ii) احتسابی کمیٹی کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ وہ اس ”رکن اقراء“ کا

نام انتہائی قدم کے طور پر ”اقراء“ سے خارج کر دے جو اپنے ماں باپ سے

حقارت آمیز باتیں کہے اور ان سے ادب اور عزت سے بات کرنے کی

بجائے سختی اور درشتی سے کلام کرے۔



میں اس پروگرام کو اس پیغام کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ :-

قرآنی نظام روبیت پر کر عمل !

دنیا میں امن و خوشحالی کی بنیاد ہے یہی !

و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ○

ارشاد قائد اعظمؒ

بنی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناحؒ نے 15 جولائی 1948ء کو شیٹ بک آف پاکستان کے افتتاح کے تاریخی موقعہ پر فرمایا۔

اپنی تقدیر ہمیں اپنے منفرد انداز میں بنانی پڑے گی۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک مثالی معاشی نظام پیش کرنا ہے۔ جو انسانی مساوات اور معاشرتی

انصاف کے سچے اسلامی تصورات پر قائم ہو۔ ایسا نظام پیش کر کے گویا ہم مسلمانوں کی حیثیت میں اپنا فرض سرانجام دیں گے۔ انسانیت کو صحیح اور سچے امن کا پیغام دیں گے کہ صرف ایسا امن ہی انسانیت کو جنگ کی ہولناکی سے بچا سکتا ہے۔ صرف ایسا امن ہی بنی نوع انسان کی خوشی اور خوشحالی کا امین و محافظ ہو سکتا ہے۔“



دوست ایسوسی ایٹس

پرٹرز۔ پبلشرز۔ سیپلائرز

الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور