

قدیم اور جدید معاشری نظریات کا تعارف

مفتی عارف محمود

استاذ و فلسفی شعبہ تصنیف و تالیف جامعہ فاروقیہ کراچی
(دوسری قط)

عہد قدیم میں تجارتی اور سودی قرضے

اس بات سے ہر سلیم الفطرت شخص واقف ہے کہ سودی بنیاد ظلم پر ہے کہ مالدار شخص غریب کی حاجت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اپنے لئے مقررہ نفع کی ضمانت ہر حال میں مشروط کر لیتا ہے، چاہے معاملہ کی ابتداء میں ہو یا وقت ادائیگی میں مزید مہلت دیتے وقت ہو۔ (القرص المرنی للدكتور محمد علی الباہ، باب تسبیبی، الطور الناجح للقرض، المطلب الثاني، أنواع القرض من العرب، ص: ۷۷، ۵۵، ۵۴، دار الكتب العلمية، بيروت)

آج کی دنیا میں راجح معاشری نظام درحقیقت ایک مکمل سودی نظام ہے، جس کے تانے بانے زمانہ جاہلیت کے سودی معاملات سے ملے ہوئے ہیں۔ سودے بحث کرنے والے حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ قبل از اسلام عصر جاہلیت میں صرفی قرضوں کے ساتھ تجارتی اور پیداواری قرضوں کا بھی بھرپور رواج تھا، جن کی عمومی بنیاد سودی نفع پر تھی، نذکورہ نوعیت کے قرضے اہل عرب کے لئے اجنبی نہ تھے۔ (سود پر ناجی فیصلہ، ص: ۵۳، ۶۰، ۶۲)

اسلام سے پہلے حضرت عباس اور خالد بن ولید (رضی اللہ عنہما) نے زمانہ جاہلیت میں سودی شرکت کی تھی، بنو همر و تجارتی بنیادوں پر بنو نميرہ کو قرضے دیا کرتے تھے۔ (الدر المکور للسیفی: ص: ۳۷۳، دار بھر، مصر)
علامہ سیوطیؒ اور علامہ ابن جریر الطبریؒ نے اس سودی کاروبار کی نوعیت کو واضح الفاظ میں بیان کیا ہے:

”کان ریأیتیا یعون به فی الجاہلیة۔“ (تفسیر الطبری: ۱/۱۵، دار بھر، مصر)

ترجمہ: ”یہ سود تھا، جس سے دور جاہلیت میں لوگ لین دین کرتے تھے۔“

بنو ثقیف کے ان قبائل کے تجارتی معاملات اور قرضوں کی نوعیت کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا آپس میں سودی لین دین صرفی قرضوں (Consumption Lons) کی بنیاد پر نہیں، بلکہ تجارتی قرضوں (Commercial Lons) کی بنیاد پر تھا، اور ان قبائل اور سودی قرضے دینے والوں کی حیثیت آج کی اصطلاح میں تجارتی کسپنیوں جیسی تھی۔ (القرص المرنی للدكتور محمد علی الباہ، شعبان المعلم، ۱۴۲۴)

جدید معاشر نظریات

آج دنیا کے مختلف خطوطوں میں مختلف معاشر نظام رائج ہیں، ان میں سب سے غالب اور نمایاں سرمایہ دارانہ نظام (Capitalism) ہے، عربی زبان میں اسے ”الرأسمالية“ کہا جاتا ہے، ۱۹۹۱ء تک روس جو ”سویت یونین“ کے نام سے ایک عالمی قوت کا درجہ رکھتا تھا، وہاں اشتراکیت (sochillsm) کے غلغٹے تھے، عربی زبان میں اسے ”الاشتراکية“ کہتے ہیں، اور اسی کی انہائی صورت اشتراکیت (communism) ہے، جسے عربی میں ”الشيوعية“ کہا جاتا ہے، جہاد افغانستان کے نتیجے میں روس بطور ”یونین“ دنیا کے نقشے میں باقی نہ رہا، جیسی بھی اس نکست کے بعد عملہ سو شلزم کے اصولوں سے دستبردار ہو چکا تھا۔ ان دونوں ممالک کے مقبوضہ علاقوں میں اشتراکیت اگرچہ اب ایک معاشر نظام کے طور پر باقی نہیں، لیکن ایک سیاسی قوت اور ناکام نظریہ حیات کے طور پر تاریخ کا حصہ ضرور ہے۔

سرمایہ داریت اور اشتراکیت کی جانے پیدائش چوں کہ یورپ ہے، اس لئے وہاں کی تاریخ کا ایک سرسری سا جائزہ لیں گے، تاکہ ان نظاموں کا پس منظر، مزاج اور نفیاقی محکمات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یورپ اور اس کے حوالی آج مادی ترقی کی معراج اور تغیر کائنات کے جتنے بلند بالا گدھوے کرتے نظر آ رہے ہیں، اتنے ہی یہ قرون وسطیٰ یعنی ۱۳۰۰ء سے ۱۴۰۰ء تک سیاسی، معاشر اور مذہبی اعتبار سے تاریخ کے انہائی سیاہ اور تاریک حالات کا شکار ہے ہیں۔

اسلام جو دین فطرت ہے، انہی ایام میں عرب کے پہاڑوں اور ریگزاروں سے نکل کر چہار دانگ عالم میں پیغام اللہ کے زمزے سنار ہاتھا۔ مسلمان قیصر و کسری کے تخت و تاج کو تاریخ کرتے ہوئے مصر اور شمالی افریقہ تک جا پہنچے، یہاں تک انہوں نے ۲۵۰ء میں یورپ کے عظیم الشان ملک اپیان کو بھی فتح کرنے کے بعد لوگوں کو انسان کی غلامی سے چھڑا کر ان پر قانونِ اللہ نافذ کر دیا تھا۔

جا گیر دارانہ نظام

قردنی وسطیٰ کے اس پورے عہد میں یورپ کی معاشری زندگی کا دار و مدار جا گیر دارانہ نظام پر تھا۔ زرعی پیداوار، ہی واحد ذریعہ معاش تھا، صنعت و تجارت نہ ہونے کے برابر تھیں۔ تجارت کی راہیں مسدود ہونے میں ایک طرف عیسائی کیتھولک مذہب کی طرف سے تاجر پر عائد پابندیوں کا دخل تھا تو دوسری طرف یورپی دنیا سے رابطے کے تمام سمندری راستوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا، اس لئے کاروبار کو ترقی دینا، یا زیادہ دیریتک چلانا ممکن نہ تھا، لہذا یورپی معاشری زندگی کا انحصار راست اور زمین کی پیداوار پر موقوف تھا۔

جا گیر دارانہ نظام میں اگرچہ زمیندار، جا گیر دار اور کاشتکار کا آپس میں چوی دامن کا ساتھ تھا، مگر عملي طور پر کاشتکار اور جا گیر دار کا تعلق بالکل غلام اور آقا والا تھا، جا گیر داروں نے اس قدر طاقت و قوت حاصل کر لی

تھی کہ وہ کسانوں کے سیاہ وسفید کے مالک بننے ہوئے تھے، مرکزی حکومت اس وقت برائے نام تھی، رعایا کے حقوق اور جان و مال کی حفاظت ان کے دست قدرت سے باہر ہو چکی تھی، نافاذ قانون کا کام بھی جا گیرداروں کے قبضے میں آچکا تھا، رعایا (کسانوں) کے لئے ان کا فلم و تمہیر داشت کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔

عیسائی کی تھوکل کلیسا کی پورے یورپ پر مدد ہی اجارہ داری تھی۔ حکمرانوں سے زیادہ پوپ کا رعب تھا، اسے خدائی اختیارت حاصل تھے۔ مالدار اور جا گیردار غریبوں پر مظالم کے پھاڑ توڑنے کے بعد ایک بقرہ قیمت ادا کر کے ”مغفرت نامہ“ حاصل کر لیتے، دنیاوی گرفت کے ساتھ اخروی پکڑ سے بھی خود کو مامون کرتے۔ ان تمام چیزوں کی تاب جس طبقے پر ٹوٹی وہ کسانوں کا طبقہ تھا، وہ وہ ہرے مظالم کی پھی میں پس رہے تھے۔ ایک طرف جا گیرداروں کا سکنڈل گروہ انتہائی بے دردی سے ان کا خون چوں رہا تھا تو دوسری طرف کلیسا کے مذہبی ٹھیکیندار ان کی ہڈیوں کا گودا نکال رہے تھے۔

جا گیردارانہ نظام کا زوال اور عہدہ جدید کا آغاز

تیرھویں اور چودھویں صدی میں یورپ کے حالات میں بڑے پیمانے پر تبدیلی آنا شروع ہوئی، اس کا اہم سبب اسلام اور عیسائیت کے درمیان اڑی جانے والی ملیٹی جنگیں تھیں، جس کے نتیجہ میں مشرقی بحیرہ روم اور اس کے بڑے جزیرے مسلمانوں کے تسلط سے نکل کر اہل یورپ کی دسترس میں آگئے۔ ان جنگوں کی بدولت جہاز رانی اور تجارت ارتقاء پذیر ہوئے، تاجریوں اور ساہوکاروں کا ایک بڑا طبقہ وجود میں آیا، جوان جنگوں میں شریک ہونے والے فوجی سرداروں اور جا گیرداروں کو مالی امداد بطور قرض دیا کرتے تھے۔ تجارتی ترقی اور سرمایہ داروں کے اس نئے طبقے نے آہستہ آہستہ جا گیرداری نظام میں درازیں ڈال دیں۔

جا گیرداروں کی چیزہ دستیوں سے یورپی عوام اور حکمران دونوں تنگ تھے، لہذا ہاں کے بادشاہوں نے عوامی تائید کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور یورپ کے اکثر مالک خصوصاً انگلستان اور فرانس میں پائدار مرکزی حکومتیں قائم کیں، اور تجارت و صنعت کی خود براہ راست سر پرستی کر کے انہیں خوب ترقی دی۔ ۱۳۵۳ء میں قسطنطینیہ پر مسلمانوں کے قبضے سے آبائے باسفورس اور اہل یورپ کی مشرقی ممالک سے تجارتی گزرگاہیں مسلمانوں کے زیر تصرف آگئیں، جس کی وجہ سے اہل یورپ کو نئے بحری راستوں کو تلاش کرنا پڑا، جب کہ دوسری طرف ۱۳۹۲ء میں عیسائی بادشاہ فردی بنڈ (Frdi Nand) اور ملکہ از ایلا (Isabella) کے گھٹ جوڑ اور سازشوں کی وجہ سے انگلی میں مسلمانوں کی آٹھ سو سال سے قائم حکومت کا خاتمه ہوا، وہاں ایک عیسائی ریاست کی داغ نیل ڈالی گئی۔

۱۵۹۸ء میں اہل مغرب نے واسکوڈی گاما (Vascode Gama) کی سرکردگی میں ہندوستان کی سر زمین پر قدم رکھا، جب کہ انگلی کے باشاہ اور ملکہ کی سرپرستی میں کولمبس (Columbus) نے مسلمان جہاز رانوں کی مدد سے امریکہ کا نیا برا عظیم دریافت کر لیا تھا۔ امریکہ کی دریافت اور ہندوستان کے بحری راستوں کی تلاش سے یورپ کی تجارت، صنعت اور زراعت میں نمایاں اور ایسی

بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں، جنہیں مجموئی طور سے ایک صنعتی انقلاب سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اس صنعتی انقلاب سے الیورپ کے لئے صنعت اور تجارت کے لئے ایک وسیع میدان میسر ہوا، نئی نئی صنعتیں وجود میں آئے تھیں، بڑے بڑے شہر آباد ہوئے، غرض سولہویں صدی کے ان بدے ہوئے حالات کے سامنے قرون وسطی کے جاگیرداری نظام نے دم توڑ دیا۔

سترھویں سے اٹھارویں صدی تک مطلق العنان شاہی نظام اپنے پورے جو بن پر رہا، ہر طرف خود مختار پادشاہی کا راج تھا، عوام کو نہ تو شخصی حقوق حاصل تھے اور نہ ہی سیاسی حقوق۔ انسانی جوانگ اور مصالح عامہ کے حق میں آواز اٹھانا شہنشاہیت کی شان کے خلاف تھا۔ یورپ اور کیسا نے جاگیردارانہ نظام کے خاتمے کے نتیجے میں ابھرنے والی علمی تحریک کی ابتدا میں شدید مخالفت کی، اس تحریک کے علمبرداروں کو انتہائی شدید اور سخت ترین سزا میں دیں، حتیٰ کہ اس تحریک کے ایک معروف رہنمایان ہیں (John Huss) اور اس کے شاگرد جیروم (Jerome) کو نذر آتش کیا گیا۔ کیسا کے ان لرزہ خیز مظالم اور نام نہاد مذہبی پیشواؤں کی نگہ نظری اور نفس پرستی بالآخر ان کے لئے موت کا پھندابن کر رہی۔ اصلاح مذہب، جدید سائنسی تحقیقات اور فلسفہ میں نئے افکار و نظریات کی نومولود تحریک چونکہ حقیقی بیداری کا نتیجہ تھی، اس لئے تشدید سے دبنے کی بجائے مزید آگے بڑھنی چلی گئی۔ آزادی فکر اور جدت پسندی کے سیالاب نے مذہبی اقتدار کا خاتمه کر دیا۔ اس نئی تحریک کے نتیجے میں جیسے کیسا کے مذہبی اقتدار کا خاتمه ہوا، قریب تھا کہ عیسائی مذہب ہی کی جڑیں اکھڑ جاتیں اور اس کا مکمل خاتمه ہو جاتا کہ عیسائیوں میں پروٹسٹنٹ (Protestant) کے نام سے ایک نیافرقہ وجود میں آیا، جس نے مذہب کو دنیا سے جدا قرار دیا، جدید علمی تحقیقات کی حوصلہ افزائی کی، حکمرانوں اور بڑے بڑے رئیسوں کی آغوش میں پناہ لے کر ان کے ہر جائز و ناجائز کام کی تائید کی۔ نتیجہ یہ تکلا کہ روشن خیال اور آزاد فکر طبقے نے نہ صرف مذہب کا انکار کیا، بلکہ وہ سرے سے خدا کے وجود ہی کے منکر بن بیٹھے، یوں اس طرح یورپ میں جنم لینے والے جدید فلسفہ اور نظریات، خالص مادیت، دہریت اور الحاد کا شکار ہوتے چلے گئے۔ نئے سیاسی انقلابات اور جدید معاشرے نے قدیم مذہب اور اخلاقی روایات کی ہر قید سے آزاد ہو کر ایک آزادی فکر کے خوشنامی باudے میں دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔

سرمایہ دارانہ نظام (Capitalism)

گزشتہ صفات میں جاگیردارانہ نظام کی حقیقت، پس منظر، زوال کے اسباب اور عہد جدید کا تذکرہ آچکا ہے، اسی کے ذمیں میں صنعتی انقلاب کے باارے میں کچھ سطور لکھی گئی تھیں، اب مزید اس باارے میں وضاحت پیش خدمت ہے۔

اٹھارویں صدی عیسوی میں صنعتی انقلاب نے مزید ترقی کی، بھاپ اور بجلی کی ایجاد و استعمال نے

صنعت و حرف، زراعت و مواصلات کے شعبوں کو چار چاند لگا دئے، زندگی کے ہر شعبے میں ہونے والی عجیب و غریب ایجادات سے اہل یورپ کی زندگی کا نقشہ ہی بدلتا گیا۔ دستکاریوں کی جگہ ملوں، کارخانوں اور فیکٹریوں نے لے لی۔ گاؤں اور دیہات کے لوگ حصول روزگار کے لئے شہروں کا رنگ کرنے لگے، جس کے نتیجے میں بڑے بڑے شہروں جو دنیا آگئے۔ اس بابِ راحت و تمیش باسانی دستیاب ہونے لگے، اور نفیسانی خواہشات کی تینکیل کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ آئتا یا، مگر خالص مادی اور لاد بینی بنیادوں پر حاصل کی جانے والی صنعتی ترقی اس عیار انہ نظام سرمایہ داری (Capitalism) کا پیش خیمه ثابت ہوئی، جس کے بے رحم جال میں پھنسنے کے بعد عوام کے لئے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ موت اس جال کی گرفت میں زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے، یا جاگیرداروں کی اس چکی میں جس کے درمیان وہ کئی سال پتے رہے تھے۔

صنعتی انقلاب اور اس کی پیدا کردہ خوشحالی پر سود، سے اور تمار وغیرہ کے ذریعہ چند سرمایہ دار اور مہا جن سانپ بن کر بیٹھے گئے۔ انہوں نے صنعت و تجارت کا جو نظام قائم کیا، اسی نظام کو نظام سرمایہ داری سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ زینظر تحریر میں گفتگو نظام سرمایہ داری کے اصل فلسفے سے ہورہ ہی ہے، اس کی رائجِ الوقت صورتوں سے نہیں۔ بعد کے حالات سے مجبور ہو کر مختلف ممالک نے اس نظام میں پچھہ تریم شروع کی، جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ صنعت و تجارت میں حکومت کا داخل بڑھ رہا ہے اور فرد کی آزادی لگتی رہی ہے، تاہم یہ ترمیمیں ایسی جزوی اور غیر مؤثر ہیں کہ ان سے معاشرے کے مجموعی حالات پر کوئی گہرا اثر مرتب نہیں ہوتا اور وہ الجھنیں ختم نہیں ہوتیں جن سے اس نظام کا خیر تیار ہوا ہے۔

معیشت کے بنیادی ستون کھلا نے والے چار مسلکوں کا جو حل اس نظام نے پیش کیا ہے، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے اس کی حقیقت پر کلام کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، تاکہ اس نظام کی بنیادوں، اہم اصول اور متأجح سے بھی واقفیت حاصل ہو جائے۔

سرمایہ دار انہ نظام کی حقیقت

اس نظام کا بنیادی اصول ”بے قید مشقت“ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ صنعت و تجارت اور کسب معاش کے تمام طریقے اور معاشریات کا پورا نظام ہر قسم کے سرکاری قانون اور مذہبی پابندیوں سے کامل طور پر آزاد ہونا چاہئے، حکومت اور مذہب کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ فرد کے معاشری اور اقتصادی نظام میں کسی قسم کی مداخلت کرے۔ فرد کی حد سے بڑھی ہوئی یہ آزادی اس مفروضے پر قائم ہے کہ یہ شخص اپنے اچھے بُرنے کی سبھی خود رکھتا ہے، اس کو یہ بتانے کی نہ حکومت کو ضرورت ہے کہ وہ اپنا معاشی کاروبار کیسے چلائے، اور نہ کسی معلم اخلاق کی ضرورت ہے جو حرص و طمع سے باز رہنے اور ایثار و خاوات جیسی صفات کی تلقین کرے۔ رہنمہ ب توجہ ایک ڈھونگ ہے، جس کی پیروی آزادی فکر کے اس دور میں ایک مہذب انسان کو زیب نہیں دیتی۔

انفرادی ملکیت خواہ وسائل پیداوار کی شکل میں ہو، یا عام اشیاء، وہ کلی طور پر آزاد ہوتی ہیں۔

خرید و فروخت کی جو بھی صورت فریقین کی باہمی رضا مندی سے طے پائے اُسے روکنے کا نہ مذہب کو اختیار ہے، نہ کسی حکومت کو۔ افراد ہر طرح سے آزاد ہوتے ہیں کہ جس طرح چاہیں نفع کمائیں، اس مقصد کے لئے پیداوار کو جس قدر چاہیں گھٹائیں یا بڑھائیں، پیداوار جس قسم کی چاہیں تیار کریں، کسی قسم کی کوئی قانونی یا مذہبی تحدید عائد نہیں کی جاسکتی۔

اس نظام میں جس طرح حصول "انفرادی ملکیت" کے تمام ذرائع میں فرد کو کھلی چھٹی دی گئی ہے، اسی طرح خرچ و صرف کے معاملے میں بھی اس سے کوئی بازپرس نہیں۔ مادی منافع کے علاوہ کسی دوسری مدد میں دولت کا خرچ کرنا ناپید ہوتا ہے، نہ ہی کوئی مذہب یا قانون فرد سے اس کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اس پورے نظام میں ذاتی نفع کو کل معاشی نظام کی روح قرار دیا گیا ہے۔ ذاتی نفع کی خاطر ہر وہ طریقہ کا اختیار کیا جا سکتا ہے، جو اس کے لئے مفید ہو، اگرچہ اس میں ملک و قوم کا نقصان ہو رہا ہو، اس حوالے سے وہ کسی کو جواب دے نہیں۔

بینیادی معاشی مسائل

یہ بات تو معاشی مفکرین کے نزدیک مسلم ہے کہ انسانی ضروریات اور خواہشات انسانی وسائل کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ دستیاب وسائل کو اس طرح استعمال کرنا کہ زیادہ سے زیادہ ضرورتیں پوری ہو جائیں، اُسے معاشیات، اقتصاد اور انگریزی زبان میں اکنامکس (Economics) کہتے ہیں۔ اس نقطہ نظر سے معیشت کے چار بینیادی مسائل ہیں، جن کو حل کئے بغیر کسی بھی معیشت کی گاڑی نہیں چل سکتی، وہ مسائل درج ذیل ہیں:

۱: ترجیحات کا تعین (Determinant of Priorities)

فرد اور ملک کے وسائل محدود ہوتے ہیں، ان کے ذریعے تمام انسانی خواہشات کی بیک وقت تکمیل ناممکن ہے، لہذا یہ تعین کرنا کہ ان وسائل کے ذریعے کن ضروریات کو پورا کیا جائے؟ اور کس چیز کی پیداوار کو تریخ دی جائے؟ کون سی ضرورت اور خواہش کو مقدم کیا جائے اور کس کو مؤخر کیا جائے؟ اس مسئلہ کا نام "ترجیحات کا تعین" ہے۔

۲: وسائل کی تخصیص (Allocation of Resources)

وسائل پیداوار، سرمایہ، محنت اور زمین کو کون کاموں میں اور کس مقدار سے لگایا جائے؟ زمین پر کیا اگاہیا جائے؟ کارخانوں سے کس طرح کی اشیاء اور مصنوعات حاصل کی جائیں؟ اس بات کا فیصلہ "وسائل کی تخصیص" کہلاتا ہے۔

۳: آمدنی کی تقسیم (Distribution of Income)

مذکورہ بالا وسائل کو استعمال میں لانے کے بعد ان سے حاصل شدہ پیداوار، یا آمدنی کو کس

شرک باطن ملوق پر بھروسہ کرتا ہے۔ (کرفی)

طرح اور کن بنیادوں پر تقسیم کیا جائے؟ یہ "آمدنی کی تقسیم" کہلاتی ہے۔

۲:.....ترتی (Development)

معاشری حاصلات کو ترقی دینا کہ ان سے حاصل شدہ پیداوار مکیت و کیفیت کے لحاظ سے اچھی ہو، اسباب معیشت میں اضافہ ہو اور نئی نئی ایجادات وجود میں لا کی جائیں، تاکہ لوگوں کو ذراائع آمدن بہولت مہیا ہوں، اور معاشرہ ترقی پذیر ہو سکے، اس بات کو معیشت کی اصطلاح میں "ترقی" کے نام سے جانا جاتا ہے۔

بنیادی معاشری مسائل کا حل اور سرمایہ دارانہ نظام

ڈاکٹر نور محمد غفاری صاحب اپنی کتاب "اسلام کا معاشری نظام" میں بعنوان "سرمایہ دارانہ نظام کا حل" لکھتے ہیں: "سرمایہ دارانہ نظام نے انسان کے معاشری مسئلہ کے حل کی بنیاد دو باتوں پر رکھی ہے: ا: فرد کو اس کے معاشری مسئلہ کے حل کے لئے آزاد چھوڑ دیا جائے، یعنی اس کی معاشری سرگرمیوں پر کسی قسم کی اخلاقی یا قانونی پابندی نہ ہو، وہ جس طریقہ یا ذریعہ سے چاہے کہائے اور اس کمائی ہوئی دولت کو جس طرح چاہے خرچ کرے، وہ جو ذریعہ معاش اپنے لئے چاہے پسند کرے، اسے کوئی روکنے کرنے والا نہ ہو۔

۲:.....ریاست فرد کی معاشری سرگرمیوں میں دخل اندازی نہیں کرے گی، بلکہ ان کی دلکشی بھال کرے گی، انہیں قانونی تحفظ دے گی، جس کے عوض فرد ریاست کو چند لیکس بطور معاوضہ حفاظت اور سہولت ادا کرے گا۔

سرمایہ دارانہ نظام نے تین اصولوں کی روشنی میں معیشت کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی:

۱:.....ذاتی ملکیت (Private Property)

اس نظام کا پہلا اصول اور فلسفہ یہ ہے کہ انسان ہر قسم کی اشیاء چاہے ان کا تعلق استعمال سے ہو، یا پیداوار سے ہو، انہیں وہ اپنی ذاتی ملکیت میں رکھ سکتا ہے۔

۲:.....ذاتی منافع کا محرك (Profit Motive)

پیداوار کے عمل میں ذاتی منافع کے حصول کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اور یہی چیز اساسی محرك قرار پایا ہے۔

۳:.....حکومت کی عدم مداخلت (Laissez faire)

"کرنے دو" کی یا یہی کے تحت تیرا اصول یہ اپنایا گیا ہے کہ تجارتی معاملات میں حکومت تاجر کو شکن نہیں کرے، اسے کھلی چھوٹ حاصل ہو گی کہ وہ جس طرح چاہے تجارت کرے، حکومت اس کی

جو اپنام اناشیں اتفاق کے بھروسہ پر لگاتا ہے، اکثر اوقات مفلس اور رعنائج ہو جاتا ہے۔ (ادب)

معاشی سرگرمیوں میں مداخلت نہیں کرے گی، اگرچہ بعد میں اس پالیسی پر مکمل عملدرآمد نہیں کیا جاسکا۔ سرمایہ دارانہ مالک میں حکومت کی مداخلت کسی نہ کسی عنوان سے جاری رہتی ہے، جو اس کے اصول اور فلسفہ کے خلاف ہے۔

معاشی مسائل حل کرنے کا طریقہ کار

معیشت کے بنیادی مسائل کے حل کے لئے سرمایہ دارانہ نظام نے ذاتی منافع کے محکم کا سہارا لیا۔ اس نظام کا کہنا یہ ہے کہ ان چاروں مسائل کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر انسان کو تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں کے لئے بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے، اور اسے اختیار دیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لئے جو طریقہ بھی وہ مناسب سمجھے اسے اختیار کرے، تو مذکورہ مسائل خود بخود ہی حل ہوتے چلے جائیں گے، کیوں کہ ہر شخص زیادہ نفع کی لائچ میں وہی کام کرے گا جس کی معاشرے کو ضرورت ہے، کیوں کہ دنیا میں قانون رسرو طلب (Supply and Demand) کا رفرماں ہے، لہذا اگر تاجرکو زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لئے آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنے نفع کی خاطر وہ چیز مارکیٹ میں لائے گا جس کی ضرورت یا طلب زیادہ ہوگی، اسی طرح معاشرے میں انہی اشیاء کی پیداوار بڑھے گی جن کی معاشرے کو ضرورت ہے، اور اتنی ہی مقدار میں ان کی پیداوار ہوگی جتنی اس ضرورت کو پورا کرنے کرنے لئے واقعہدار کار ہے، اس کو ترجیحات کا تعین کہتے ہیں۔

مسائل کی تخصیص کا تعلق ترجیحات کے تعین سے ہے، لہذا رسرو طلب کے قوانین جس طرح ترجیحات کا تعین کرتے ہیں، اسی طرح مسائل کی تخصیص کا عمل بھی سرانجام دیتے ہیں، نتیجتاً ہر مارکیٹ کی طلب کو پورا کیا جاسکے اور اسے زیادہ منافع حاصل ہو جائے۔ جب کہ آمدنی کی تقییم کے بارے میں سرمایہ دارانہ نظام کا کہنا ہے کہ عوامل پیدائش: زمین، محنت، سرمایہ اور آجر یا تنظیم کے درمیان آمدنی کی تقییم کا عمل انجام پائے گا، باس طور کر زمین والے کو کرایہ، محنت کرنے والے کو اجرت، سرمایہ فراہم کرنے والے کو سود اور آجر جو اس عمل پیدائش کا اصل محکم ہے اسے منافع دیا جائے، اور عوامل پیدائش کے معاوضے کا تعین بھی طلب و رسرو طلب کی طبق جس قدر زیادہ ہوگی اس کا معاوضہ بھی اتنا ہی زیادہ ہو گا۔

باتی رہی بات ترقی کی، تو طلب و رسرو طلب کے قوانین کی بنیاد پر تاجر جب زیادہ نفع کمانے کا طلب گار ہو گا تو لازماً وہ نئی سے نئی چیزیں، بہتر سے بہتر انداز میں مارکیٹ میں لائے گا، جس کے نتیجے میں ترقی کا عمل بھی وجود میں آ جائے گا، اور معیشت ترقی پذیر ہو گی۔

سرمایہ داریت اور جمہوریت کا اشتراک

یورپ میں معاشی تبدیلیوں کے ساتھ سیاسی میدان میں بھی ایک ہمہ گیر انقلاب انگریزیاں لے رہا تھا، آزاد فکر طبقہ، شخصی حکومتوں کو ختم کر کے جمہوری حکومتیں قائم کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف سرمایہ دار لوگ بھی

تمہیں اپنی زندگی کا سفر اسکیلے ہی طے کرتا ہے، کسی ہمراہ کی امید پر بھروسہ نہ رکھ۔ (ارسطو)

حکومت کی ان قانونی پابندیوں سے بیزار تھے، جوان کی نفع اندوڑی کو پابند کر دی تھیں۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ انیسویں صدی میں یورپ کے اکثر ممالک جمہوری حکومتوں کے زیر اٹھ آگئے۔ معاشی وسائل اور ملکی دولت پر قابض ہونے کی وجہ سے نئی جمہوری حکومتیں سرمایہ داروں کے قبے میں آگئیں۔ یوں یورپ کی کل آبادی دو حصوں میں بٹ گئی، ایک طرف گئے پنچ سرمایہ دار جزوی دولت اور تمام وسائل پیداوار کے مالک تھے اور عنان حکومت بھی ان کی ذاتی اغراض کے تابع ہو چکی تھی۔ دوسری طرف وہ بے یار و مددگار مفلس لوگ تھے جو انہائی شدید محنت و مشقت کے باوجود بھی زندگی کی بندیادی ضروریات کو ترس رہے تھے۔ مزدوروں اور محنت کشوں کا طبقہ اپنے معاشی حالات سے تنگ آ گیا اور ایک عرصہ تک سرمایہ داروں کے ظلم کی چکی میں پنچے کے بعد انہوں نے اپنے حقوق منوانے کے لئے مزدور انجمنیں قائم کرنا شروع کر دیں۔ یورپ کے بعض مفکرین بھی اس تحریک کی حمایت کرنے لگے، یوں یہی تحریک رفتہ رفتہ اشتراکیت کی بھیانک صورت میں ڈھلتی چلی گئی۔ سو شلث علمبرداروں نے مزدوروں اور محنت کشوں کے جذبات کو ہڑتا لوں، توڑ پھوڑ، قانون ٹھکنی اور تشدد میں استعمال کر کے متعدد ممالک میں انقلاب برپا کر کے سو شلث نظام نافذ کر دیا۔ (جاری ہے)

AL-HAQ GIRLS COLLEGE

الحق گرلز کالج سائنس کامرس آرٹس

* دینی و باپرداہ ماحول میں بچیوں کو اپنے بیٹے اور گریجویشن تعلیم کا بہترین ادارہ

خصوصیات

ماہرو شفیق معلمات کی زیر گرفتاری تعلیم و تربیت	جدید اور معیاری کمپیوٹر اور سائنس لیب
مفتیں میں گریجویشن، ماشرز کی سہولت	علماء کرام اور تعلیمی ماہرین کی زیر سرپرستی
کشادہ و ہادارہ، باپرداہ کلاسز	بہترین محل و قوع
ٹرانسپورٹ کی سہولت	

و اخمل
جاری ہیں

مئی تا اگست ماہانہ فیس میں 100% رعایت

بلاک 1، کشن اقبال، منہ پکیل سندھ نوہ سہیار، کراچی، فون نمبر 021-34982698
info@alhaqcollege.org, www.alhaqcollege.org