

لَيْكُورِنْ وَلَهُ بَيْنَ الْغَنَىٰ مَمْكِرٌ

یا کہ یہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے دیسیان گروش نہ کرتا ہے اور۔

اللهُ أَكْبَرُ اللَّهُ عَزَّلَهُ

اسلام ہے

دولت کے مرصاد

سُلَيْمَانُ بْنُ دُبَيْلَةَ

سکتبة السلام سریت اوسن پورہ لاہور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

* توجہ فرمائیں *

کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الکٹرانک کتب ---

- * عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- * مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد اپ لوڈ[UPLOAD] کی جاتی ہیں۔
- * متعلقہ ناشرین کی تحریری اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔
- * دعویٰ مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات کی شرو اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

** تنبیہ **

- * کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب کسی بھی الکٹرانک کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔
- * ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

نشر و اشاعت اور کتب کے استعمال سے متعلق کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں :

ٹیم کتاب و سنت ڈاٹ کام

webmaster@kitabosunnat.com

www.kitabosunnat.com

حَمْدُهُ لِكُوْنَتِهِ وَلِرَبِّيْهِ بِإِيمَانِهِ عَنِيْدَهُ مُنْكِرَهُ تَعَالَى
سکریوال تھا کے دولت مندوں ہی کے درمیان گوشہ نہ کرتا ہے (ابن حیثام)

اسلام احمد

دولت کے مصارف

سُلَّمَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ إِنِّي لِلَّهِ أَنَا وَلَا هُوَ بِنِي

لَكَ شَاءَ اللَّهُ أَعْلَمُ سُرُّيْتُ وَسَنْبُورَهُ لَاهُو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

جُمِيعِ حقوقِ اشاعتِ مِنْ مَكْلَفِيِّ الْبَلَامِ محفوظٌ ہیں

اسم کتاب	اسلام میں دولت کے مصارف
زیر پرستی	ڈاکٹر جیب الرحمن کیلانی
تعداد	2200 - نومبر 2001ء
کپوزنگ	بسم اللہ کپوزنگ سنٹر۔ منصورہ
ناشر	ڈاکٹر حافظ شفیق الرحمن کیلانی / انجینئر حافظ عتیق الرحمن کیلانی
اهتمام	پروفیسر جیب الرحمن کیلانی فون: 7844157
مطبع	احمد پرنٹنگ پرنسپل - لاہور
قیمت	روپے ●

ڈسٹریبьюٹر

50 لڑیال نزدیک۔ لے۔ اولنگ لاہور

فون: 092 42 7232400 - 7240024 نیکس: 7354072

② رمان برائیں، غزلیتیں، آذوبزار، لاہور فون: 092 42 7120054

دارالسلام

کتاب و نشرت کی اشاعت کا عالی ادارہ

ریاض، جدہ، شارجه، لاہور

لندن، هیومن، نیویارک

فہرست

عنوان	صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر
عرض ناشر	6	فاضلہ دولت یا اکتاڑ کے حق میں دلائل	25
تقریب	7	(۱) آیہ اکتاڑ اور حضرت عمر کا استفسار	25
پیش لفظ	9	(۲) دوسری دلیل احکام میراث	29
باب نمبر 1: شرعی احکام کی حکمت	12	(۳) اركان اسلام کی بجا آوری	29
نمایز کی مثال	13	(۴) عورتوں کا مامر	29
حالات کے لحاظ سے مراعات	13	(۵) دولت مندی بشرط تقویٰ	30
کم استعداد والوں کے لیے	13	(۶) دولت مندی بشرط تقویٰ	30
مراعات	14	تعامل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم	30
زیادہ استعداد والوں کے لیے	14	حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ	33
ترغیبات	14	حضرت عثمان بن عفان	36
ترغیبات کی حد	16	اکتاڑ دولت کے عدم جواز کے دلائل	37
زکوٰۃ کی مثال	19	آیہ اکتاڑ اور اختلاف صحابہ	37
واجبی صدقات	19	قرآن کا انداز بیان	39
اختیاری صدقات	20	اتفاق فی نسبیل اللہ کے تاکیدی احکام	39
صدقات کا بلند ترین درجہ	21	رسول اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت	40
صدقة کی آخری حد	23	ضرورت سے زائد مال	40
باب نمبر 2: اسلام میں فاضلہ دولت	25	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات	41

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
89	آبادکاری کے اصول	44	اسوہ حسنہ
91	ناجائز جا گیروں کی واپسی	50	امہات المؤمنین کا کردار
92	غیر آباد جا گیروں کی واپسی	52	خلفاء راشدین اور فاضلہ دولت
93	تحدید ملکیت کی شرائط	52	۱۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ
94	<u>مزارعت</u>	54	۲۔ حضرت عمر فاروقؓ
94	جو اجازہ مزارعت والی روایات	57	۳۔ حضرت علیؓ
94	زمین سے استفادہ کی مختلف صورتیں	58	۴۔ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ
97	تعامل امت	60	تعامل صحابہ
98	عدم جواز مزارعت کی حدیث	60	ابو ذر رغفاریؓ
	حضرت جابر بن عبد اللہ بن انصاری کی	64	ننانج
99	مردویات	67	دور نبوی ﷺ میں معیشت
102	رافع بن خدنج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مردویات	70	آسودگی کا دور
	حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی	70	۱۔ افراط ازر
103	مردویات		۲۔ دولت کی نامناسب تقسیم کی وجہ سے طبقائی تقسیم
	عدم جواز سے متعلق حضرت رافع بن خدنج کے یادوں سے مؤلیفین کے مختلف جوابات	73	حضرت عمر کے مقرر کردہ وظائف
105			حضرت عمرؓ کا رجوع
108	عدم جواز مزارعت کی توجیہات	77	باب نمبر: ۳: جا گیر داری اور مزارعت
108	توجیہ نمبر: ۱۔ ناجائز شرائط	84	جا گیر داری
109	تلقید	85	زخریز میں
110	توجیہ نمبر: ۲۔ مزارعت میں بھگڑنا	85	جا گیریں بطور عطا لیا
110	تلقید	86	نخربز میں کی آبادکاری
111	<u>تطبیقات</u>	88	

5

اسلام میں دولت کے مصارف

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
121	ایک اہم سوال	111	حضرت عبداللہ بن عباس کی تطیق
123	مراجع و مصادر		مزارعہ کے قائلین اور منکریں کے
	ضمیمہ: اسلامی نظامِ معیشت میں سادگی	114	دلالیں کا موازنہ
124	اور کفایت شعاراتی کا مقام	118	تطیق کی نئی صورتیں

عرض ناشر

محترم والد صاحب کی تصنیفات میں سے ”اسلام میں دولت فاضلہ کا مقام“ بھی ایک منفرد تصنیف ہے۔ یہ مختصری کتاب اپنے موضوع کے لحاظ سے کتنی ہی اہم سمجھی گرہ شاید اس کی طباعت و کتابت وغیرہ زیادہ بہتر نہ ہونے کی وجہ سے اس کو وہ پذیرائی نہ ملی جو کہ والد صاحب کی دوسری کتابوں کو حاصل ہے۔ مگر یہ بات مسلم ہے کہ اس کتاب کی ضرورت و اہمیت آج پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ کیونکہ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں پیپلز پارٹی کے دور میں بائیس نامور خاندان تھے جو کہ غیر معمولی طور پر مالدار تھے۔ پھر ضیاء الحق مرحوم کے دور میں ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ جبکہ آج کل توہراووں میں ہے محترم پروفیسر محمد بھیجی صاحب بن سلطان محمود صاحب جلال پوری نے میری درخواست پر اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر اس کتاب کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد تقریظ لکھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزاۓ خیر عطا فرمائے۔ آمین۔

کتاب کے نائل کو موضوع کے لحاظ سے زیادہ آسان فہم بنانے کے لیے علماء کرام سے مشورہ کے بعد اس کا نام ”اسلام میں دولت کے مصارف“ تجویز کیا گیا۔ امید ہے قارئین کرام بھی پسند فرمائیں گے اس کتاب کو جدید انداز میں کمپوز کر دیا گیا ہے۔ امکانی حد تک اس کی اглаط کی صحیح بھی کردی گئی ہے۔ اور اس کے سرور ق کو بھی دیدہ زیب بنا دیا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے۔ اب لوگ اس سے کماقہ استفادہ کر سکیں گے۔ اس کتاب کے آخر میں محترم والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون ”اسلامی نظام معیشت میں سادگی اور کفایت شعاری کا مقام“ بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ کہ دولت کے ہوتے ہوئے بھی کفایت شعاری کا مظاہرہ کرنا ”الفقر فخری“ کے مطابق عین سنت نبوی ﷺ سے دعا ہے کہ اس کتاب کو ہم سب کے لیے نافع بنائے۔ اور والد صاحب کے لیے صدقہ جاریہ اور رفع درجات کا سبب بنائے۔ اور والدین محترمین کی قبروں کو اللہ تعالیٰ روضۃ من ریاض الجنة بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔

نجیب الرحمن کیلانی۔ جامع مسجد الایمان شاہ فرید آباد ملتان روڈ لاہور

تقریظ

دولت کی غیر منصفانہ تقسیم نے انسانیت کو جن مشکلات سے دوچار کیا ہے، اتنا شاید کسی اور چیز نے نہیں کیا۔ طاقت و ربوتوں کی نہ ختم ہونے والی ہوس کی وجہ سے بھوکے انسانوں کا جو جم غیر و جود میں آیا اس کو بھی، رعمل کے طور پر، چھیننے اور جھٹپٹنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر نہ آیا۔ پرولتاری انقلاب نے چھیننے کا مرحلہ مکمل کرنے کے بعد جب نیا نظام تعمیر کرنا شروع کیا تو اس کی بنیاد رکھنے کے لیے جر، انسانی ارادے اور اختیار پر شدید قدغن لگائے بغیر کچھ بانا ناممکن نظر نہ آیا تو غریب کو مال وزر کے بعد اختیار اور فکر کی آزادی کی عظیم تر دولت سے بھی محروم ہونا پڑا۔ جب پنڈولم کی حرکت واپس دوسری انہتا کے لیے شروع ہو گئی تو پرولتاری انقلاب کی جگہ معاشی استحصال، لوٹ مازبیر وزگاری اور افلاس کی فرمازدواجی شروع ہو گئی۔ ایک سپرپاور کا انہدام دنیا میں طاقت کے شدید عدم توازن پر منتج ہوا۔ اس کے نتیجے میں آج اسحتصالیوں نے گلوبالائزیشن کے ذریعے ساری دنیا کو معاشی غلامی میں جکڑنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں اور انسانیت کا مستقبل تاریک تر نظر آتا ہے۔ غریب افراد ہی نہیں، غریب اقوام تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہیں۔

کیا ان دونوں انہتاوں کے درمیان تقسیم دولت کا کوئی ایسا طریقہ موجود ہے جو اعتدال اور توازن پر مبنی ہو؟ یقیناً یہ ایسا نظام ہو سکتا ہے جس میں دولت کی ملکیت نہیں بلکہ دولت کی ہوس کو ختم کیا گیا ہو۔ دوسری طرف چھیننے اور لوٹنے کی بجائے عطا کرنے اور ایثار کرنے کا طریقہ اپنایا گیا ہو۔

اسلام کا معاشی نظام انہیں دو اصولوں پر قائم ہے۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس معتدل معاشی نظام کے بنیادی اصولوں پر خوبصورت بحث کی

ہے۔ اس بحث پر فتنی اسلوب کی چھاپ نمایاں ہے جس سے کتاب و قیع تر ہو گئی ہے۔ اسلام تمام ایسے طریقے منوع قرار دیتا ہے جن کے ذریعے دولت اکثریت کے ہاتھوں سے نکل کر اقلیت کے ہاتھوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسرا طرف ضرورت کے مطابق دولت حاصل کرنے کا راستہ کھلا ہے۔ اس کے باوجود اگر ضرورت سے زائد سرمایہ جمع ہو جائے تو اس کو دوبارہ ضرورت مندوں تک پہنچانے کا لازمی نظام بھی وضع کیا گیا ہے۔ (الْعَفْوُ) یعنی زائد از ضرورت کیا ہے اور اسے دوبارہ ضرورت مندوں تک کیسے پہنچایا جائے گا۔ اس پر حالیہ دور میں سخت اختلاف موجود رہا ہے۔ اپنے اپنے مطلب کے لیے اکثر لوگوں نے غلط استدلال سے کام لینے میں حرج نہیں سمجھا۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی بحث سے حقیقت روشن ہو کر سامنے آگئی ہے۔ پیچیدہ معاملات واضح ہو گئے ہیں اور وہ احکام جو لوگوں کی کج بخشی کی وجہ سے عام لوگوں کو منقاد نظر آنے لگے تھے ان کے اندر مکمل ہم آہنگی اور داخلی موافقت عیاں ہو گئی ہے:-

کتاب کے نئے ایڈیشن میں کیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مقالہ کا اضافہ کیا گیا ہے جو 1974 میں ترجمان الحدیث میں شائع ہوا تھا۔ اس میں سادگی اور کفایت شعاری کے ذریعے انسانی ضرورتوں کو جائز حدود میں رکھنے کی ضرورت اجاگر کی گئی ہے۔ جو وسیع تر انسانی فلاح کی بنیادی شرط ہے۔

کیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پیچیدہ معاشی مسئلے کی آسان ترین تفہیم کا قابل قدر نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مصنف کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور ان کے لیے اس کو نجات کا سبب بنائے۔ (آمین)

پروفیسر محمد یحییٰ
ایڈن کاٹھیجیر۔ لاہور کینٹ

پیش لفظ

اسلام کے معاشری نظام کے اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اسلام میں فاضلہ دولت کا صحیح مقام کیا ہے؟ آج کے دور میں یہ مسئلہ اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا دو دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک طرف روس ہے جو اشتراکیت کا علمبردار ہے۔ یہ نظریہ فاضلہ دولت تو درکنار کسی شخص کے حق ملکیت ہی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں خواہ اس ملکیت کا تعلق نقدی سے ہو یا مکان سے۔ اور زمین کی ملکیت تو بہت دور کی بات ہے۔ دوسری طرف امریکہ ہے جو سرمایہ داری و سرمایہ پرستی کا علمبردار ہے اور انفرادی ملکیت اور حصول دولت کا اس قدر محفوظ ہے کہ اس کے نزدیک حصول دولت کا ہر وہ طریقہ جائز اور درست ہے جو قانونی گرفت میں نہ آ سکتا ہو خواہ وہ طریقہ حصول دولت انسانی اخلاقیات کے لیے کتنا ہی مہلک کیوں نہ ہو۔ امریکہ نواز حکومتیں ایسے سرمایہ داروں اور ایسی سرمایہ داری دونوں کو پورا تحفظ عطا کرتی ہیں۔ نہیں اگر کچھ غرض ہے تو صرف اس بات سے کہ عوام اس کے عائد کردہ نیکس ٹھیک طور سے ادا کیا کریں باقی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔

دنیا کے اکثر ممالک انہی دو دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اسلام ان دونوں متضاد اور انتہا پسندانہ نظریات کا دشمن ہے اور ان دونوں کے درمیان عدل و اعتدال کی راہ اختیار کرتا ہے تاہم آج کا مسلمان ان دونوں نظریات میں کسی ایک سے اثر پذیر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ جو لوگ اشتراکیت کے حامی ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ قرآن انفاق فی سبیل اللہ پر بہت زور دیتا ہے حتیٰ کہ ضرورت سے زیادہ ہر چیز کو انفاق کے زمرہ میں شمار کرتا ہے تو انہوں نے نعرہ لگایا کہ اشتراکیت ہی عین اسلام ہے۔ مزید برآں اسلام سود کو

قطعی حرام قرار دیتا ہے جس کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ سود کے معاملہ میں ایک فریق کا فائدہ اور دوسرے کا نقصان یقینی ہوتا ہے تو انہوں نے ہر اس معاملہ کو جس میں ایک کسی فریق کو فائدہ پہنچنے کا زیادہ امکان ہو سود پر ہی منطبق کر کے اس کی حرمت کا فتویٰ دے دیا جیسے زمین کی بنای یا ٹھیکہ اور مکانوں یا دکانوں کے کرایہ جات وغیرہ اور حد یہ ہے کہ کچھ نیک نیت مسلمان بھی کم از کم مزارعت کی حد تک اس کے عدم جواز کا فتویٰ دینے لگے۔

یہ درست ہے کہ اسلام میں فاضلہ دولت کو کچھ محسن چیزوں میں سمجھا گیا تاہم خود قرآن نے ہی اس فاضلہ دولت کو ”خیر“ کے لفظ سے بھی یاد کیا ہے جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ فاضلہ دولت فی نفسہ مذموم چیزوں میں بلکہ اس کا اچھا اور براہونا اس کے اچھے یا برے استعمال یا عدم استعمال یعنی دولت پرستی اور بخل پر منحصر ہے۔ ہمیں یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ فاضلہ دولت کے مفاسد اس کے فوائد سے کہیں زیادہ ہیں۔ جبکہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے متعدد بار فرمادیا ہے کہ ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُ الْكُفَّارِ مَوْلَدُهُمْ فَتَنَّةٌ﴾ لیکن سرمایہ داری کی فضاؤں میں پلا ہوا آج کا مسلمان اس بات کی طرف مطلق توجہ نہیں دیتا۔ زیادہ سے زیادہ اسے بس ایک ہی سبق یاد ہے اور وہ یہ کہ سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرو۔ اس میں بھی حیلوں بہانوں سے جس قدر کی ہو سکتی ہے یا گنجائش نکل سکتی ہے اس سے فائدہ اٹھا لو باقی مال پاک اور طیب ہے۔ پھر سارا سال انفاق فی سبیل اللہ کی چند اس ضرورت بھی باقی نہیں رہتی۔

اس سبق نے اسے دولت سے محبت کرنے اور اسے جمع کرنے کے کئی طریقے سکھا دیئے ہیں جس سے اس میں سرمایہ داری اور سرمایہ پرستی کے تمام مفاسد اور اخلاقی رذیلہ پیدا ہو گئے ہیں۔

جاگیر داری چونکہ افزائش دولت میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ لہذا اسلام میں کے کرایہ کو بھی محسن نہیں سمجھتا بلکہ بہت سی صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ مسلمان اپنی زمین

یا تو خود کاشت کرے ورنہ اپنے کسی دوسرے بھائی کو کچھ معاوضہ لیے بغیر مفت کاشت کرنے کو دے دے۔ اور جوازِ مزارعہ کا باب یوں کھلتا ہے کہ کاشتکاری تو صرف تونمند انسان ہی کر سکتا ہے جبکہ زمین کے مالک ازروئے قانون و راثت بچے بھی ہو سکتے ہیں، بوڑھے بھی، عورتیں بھی اور معذور و ناتوان بھی۔ اور یہ لوگ ضرورت مند بھی ہو سکتے ہیں۔ انہیں اس بات کی شدید ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی زمین کرایہ پر یا بٹائی پر دے کر اپنا پیٹ پال سکیں۔ لہذا اگر عدم جوازِ مزارعہ کو قانون کا درجہ دیا جائے تو یہ قانون کسی دور میں بھی زمانہ کے ساتھ چل نہیں سکتا اور یہ بات اسلام کے اصولوں کے منافی ہے۔

اس مختصر سے کتابچہ میں فریقین کے دلائل کا کتاب و سنت کی روشنی میں موازنہ کر کے یہ واضح کیا گیا ہے کہ فاضلہ دولت اگر جائز ہے تو کن شرائط کے تحت جائز ہے اور مزارعہ کن حالات میں جائز ہوتی ہے اور کن میں ناجائز؟ یعنی مزارعہ کے ناجائز اور ناجائز ہونے کی کیا کیا مختلف صورتیں ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہو گا کہ دولت مند یا زمیندار مسلمان یہ معلوم کر سکے گا کہ وہ اسلامی نقطہ نظر سے کس مقام پر کھڑا ہے؟

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دولت کی محبت اور اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جائز ذرائع سے دولت سے نوازے تو پھر ہم اسے خیر ہی سمجھیں اور اس کا شکر یہ بھی ادا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دولت کو خیر ہی کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے تاکہ یہ دولت ہمارے لیے وباری جان بننے کی بجائے بلندی درجات کا باعث ہو۔ آمین ثم آمین۔

عبد الرحمن کیلانی۔ دارالسلام و سن پورہ لاہور۔ ۱۹۸۸۔ ۸۔ ۱۵۔

یہ مقالہ سماں ہی مجلہ منہاج کی اشاعت جولائی ۱۹۸۸ء میں ایک ہی قسط میں چھپا تھا۔ اس کی افادیت عام کے پیش نظر اس میں تھوڑا ابہت اضافہ کر کے اب کتابچہ کی صورت میں پیش خدمت ہے۔

باب نمبر: ۱

شرعی احکام کی حکمت

شریعتِ اسلامیہ کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے احکام مسلمانوں کی اکثریت کے لیے اور نارمل حالات میں قابل عمل ہوتے ہیں۔ جب حالات بدل جائیں تو احکام میں بھی تھوڑی بہت تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ پھر یہ احکام چونکہ ایک عام انسان کی استعداد یا قوت کا رکھنا مخصوص رکھ کر دیے جاتے ہیں لہذا عام استعداد سے کم استعداد رکھنے والوں کے لیے رعایت کو محفوظ رکھا جاتا ہے اور عام استعداد سے زیادہ استعداد رکھنے والوں کے لیے وسیع میدانِ عمل کو سامنے لا کر انہیں اس کی زیادہ سے زیادہ بجا آؤری کی ترغیب دی جاتی ہے۔ پھر ان احکام کی بجا آؤری کے سلسلہ میں مزید دو باتوں کا لاحاظہ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔

۱۔ ان تمام مراعات کے باوجود اگر کوئی مسلمان ان احکام کی تھیک طور پر بجا آؤری میں کمی کرتا یا اس سے انکار کرتا ہے تو اس کا یہ عمل یا توا سے دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دے گا یا وہ کم از کم گناہ کبیرہ کا مرتكب ضرور ٹھہرے گا۔

۲۔ ترغیبات کی بھی ایک حد ہے جو شریعتِ اسلامیہ نے مقرر کر دی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس حد سے بھی بڑھنے کی کوشش کرے گا تو اس کا یہ عمل اس کی خلوص نیت کے باوجود سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود قرار پائے گا اور وہ شخص اجر

کے بجائے الثانیہ اکامستوجب ٹھہرے گا۔

نماز کی مثال:

اب میں ان تمام باتوں کو ایک دو مثالوں سے سمجھاؤں گا۔ شریعتِ اسلامیہ نے ہر عاقل بالغ مسلمان پر پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے اور ہر نماز کی فرض رکعات کو متعین کر دیا ہے۔ یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ نماز مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ اس سے بیشتر وضو (طہارت) بھی لازمی ہے۔ اب اس حکم میں حالات اور کم استعدادوں کے لیے مراعات اور زیادہ استعدادوں کے لیے ترغیبات ملاحظہ فرمائیے۔

حالات کے لحاظ سے مراعات:

اس عام حکم میں حالات کے لحاظ سے شریعت نے جو مراعات ملحوظ رکھی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔

۱۔ اگر بروقت پانی دستیاب نہ ہو تو وہ تیم کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایسا بیمار جسے وضو کرنے سے تکلیف یا نقصان کا خطرہ ہو وہ بھی تیم کر سکتا ہے۔

۲۔ سفر یا خوف کی حالت میں نماز قصر کر سکتا ہے اور دونماز میں اکٹھی بھی ادا کر سکتا ہے۔

۳۔ سفر کی حالت میں سواری پر ہی نماز ادا کر سکتا ہے۔

۴۔ قبلہ کی تعین یا نماز کے اوقات کی تعین میں وقت ہو تو اندازہ سے کام لے سکتا ہے۔

- ۵۔ اگر انسان بارش یا کسی اور معقول وجہ سے مسجد نہیں جا سکتا تو گھر پر بھی نماز ادا کر سکتا ہے
- ۶۔ اگر کسی مجبوری سے نماز کا وقت نکل جائے تو اس کی قضاۓ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

کم استعداد والوں کے لیے مراعات:

- ۱۔ نابالغ اور مجنون سے نماز کی فرضیت کو ساقط کر دیا گیا ہے۔
- ۲۔ بیمار بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ زیادہ بیمار ہے تو لیٹ کر بھی ادا کر سکتا ہے۔ اتنی بھی ہمت نہ رہی تو لیٹئے لیٹئے ہی اشارہ سے پڑھ سکتا ہے۔
- ۳۔ حیض اور نفاس کے دوران عورت سے نماز کو ساقط کر دیا گیا ہے۔
- ۴۔ ایسا بیمار یا انتہائی بوڑھا جو مسجد تک جانے کی ہمت نہیں رکھتا، وہ مستقل طور پر اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔
- اب دیکھیے اگر کوئی مسلمان ان تمام مراعات کے باوجود عدم انماز ادا نہیں کرتا تو وہ کافر ہو جائے گا اور اگر نماز کی بجا آوری میں کوتا ہی کرتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتكب ہو گا۔

زیادہ استعداد والوں کے لیے ترغیبات:

معاشرہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عام استعداد سے زیادہ استعداد رکھتے ہیں ان کے لیے فرض کے علاوہ نوافل تجویز کیے گئے ہیں۔ ان نوافل کو جو شخص جس حد تک بجالائے گا اسی قدر اس کے درجات بلند ہوں گے۔ ایسے نوافل

(جنہیں تطوع بھی کہا جاتا ہے) کی کئی اقسام ہیں مثلاً:

۱۔ فرض رکعات کے ساتھ سنتیں اور نوافل۔ فرض رکعات کے ترک سے کفر لازم آتا ہے۔ مثلاً فجر کی فرض رکعات دو ہیں۔ ظہر کی چار، عصر کی چار، مغرب کی تین اور عشاء کی چار۔ اب ان رکعات پر جو اضافہ رسول اللہ ﷺ نے تطوعاً کیا، وہ ہمارے لیے سنت رکعات ہیں۔ مثلاً فجر کی نماز سے پہلے دور رکعات سنت یا ظہر سے پہلے چار اور بعد میں دور رکعت سنت وغیرہ۔ پھر ان فرض او ر سنت رکعات پر مزید رکعات کا تطوعاً اضافہ ہوا اسے نفل کہتے ہیں۔ مثلاً ظہر کے آخر میں دور رکعت مغرب کے بعد دور رکعت نفل اور عشاء میں چار رکعات نوافل ہیں۔

۲۔ یہ پانچ نمازیں تو ہر عاقل بالغ، مرد، عورت پر فرض ہیں۔ پھر کچھ نمازیں ایسی ہیں جو ہیں تو فرض مگر ہر ایک پر نہیں۔ انہیں فرض کفایہ کہتے ہیں۔ مثلاً نماز جمعہ اور نماز جنازہ اور کچھ نمازیں ایسی ہیں جو سنت ہیں مثلاً تہجد کی نماز، حجور رسول اللہ ﷺ پر تو فرض تھی مگر امت کے لیے سنت موکدہ ہے۔ پھر کچھ نمازیں نفل کی حیثیت رکھتی ہیں مثلاً چاشت اور راویین اور شکرانہ کے نوافل جن کا کوئی وقت مقرر نہیں اور کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کا تعلق صرف حالات سے ہوتا ہے۔ مثلاً نمازِ استقاء، نمازِ خسوف اور کسوف وغیرہ۔

اب دیکھیے فرض نمازوں اور بالخصوص فرض رکعات کا تارک کافر ہے۔ فرض کفایہ اور سنت موکدہ کا تارک گنہگار ہوتا ہے اور نوافل کی عدم ادا یعنی سے کچھ بھی نہیں بگزتا لیکن ادا یعنی کے فائدے ضرور ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ فرائض کی کمی ان سے پوری کر دی جاتی ہے، دوسرے نوافل میں کثرت ترقی درجات کا سبب بنتی ہے۔

لہذا جہاں تک ہو سکے ان سے بھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔

ترغیبات کی حد:

نوافل جتنے بھی بجالائے جائیں تقرب اللہی کا ذریعہ بنتے ہیں تاہم ان کی بھی ایک حد ہے جو شریعت نے مقرر کر دی ہے۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر و بن عاص (۱) کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے نکاح کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے چند اس دلچسپی نہ رکھتے اور ساری رات نماز میں گزار دیتے اور دن کو روزہ رکھ لیا کرتے۔ ان کی اس بات سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی پریشان تھے اور بیوی بھی۔ آخر باپ نے اس بات کا رسول اللہ ﷺ سے شکوہ کیا تو آپ ﷺ نے حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا۔ ”میں نے سنا ہے کہ تم رات بھر قیام کرتے ہو اور سوتے نہیں اور ہمیشہ دن کو روزے رکھتے ہو چھوڑتے نہیں۔“

حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ”ہاں یا رسول اللہ ﷺ!“

آپ ﷺ نے فرمایا ”یوں کرو کہ رات کو قیام بھی کرو اور سوتے نہیں کیونکہ تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ

۱۔ یہی حضرت عبد اللہ بن عمر و بن عاص ہیں جنہیں رسول اللہ ﷺ نے احادیث لکھنے کی اس وقت اجازت دی تھی جبکہ دوسروں کو نہ تھی۔ احادیث کے اس دفتر کا نام آپ نے صادقہ رکھا تھا جو تقریباً ایک ہزار احادیث پر مشتمل تھا۔ آپ جب بلوٹھے ہو گئے تو ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہی۔ اس وقت آپ افسوس اور حسرت سے کہا کرتے تھے کہ کاش! جو رخصت مجھے رسول اللہ ﷺ دیتے تھے وہ میں قبول کر لیتا۔ مگر جو نکدہ رسول اللہ ﷺ سے عہد کرچکے تھے لہذا اس کا حل یہ نکالا کر آٹھ دس دن مسلسل اظمار کرتے پھر جب طاقت بحال ہو جاتی تو اتنے ہی دن روزہ رکھ لیتے۔

پر حق ہے اور ایک ماہ میں تین روزے رکھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ دس گنا اجر دیتا ہے۔
تمہارے پورے مہینے کے روزے لکھے جائیں گے۔“

حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے۔ ”یا رسول اللہ ﷺ مجھ میں
اس سے زیادہ طاقت ہے۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اچھا ایک ماہ میں دس روزے رکھ لیا کرو۔ ایک
دن روزہ رکھو اور دو دن چھوڑ دو۔“

حضرت عبد اللہ کہنے لگے ”یا رسول اللہ ﷺ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت
ہے۔“

آپ ﷺ نے فرمایا ”اچھا دو دن علیہ السلام کا روزہ رکھو۔“

حضرت عبد اللہ نے پوچھا ”وہ کیا ہے؟“

آپ ﷺ نے فرمایا ”وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑتے تھے
اور دشمن کے مقابلہ سے بھاگتے نہیں تھے۔“(۱)

(بخاری، کتاب الصوم۔ باب حق الامل فی الصوم)

اسی طرح کا ایک اور واقعہ درِ نبوی ﷺ میں یہ ہوا کہ تین اشخاص (حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد اللہ بن عمر و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ) درِ نبوی ﷺ پر حاضر ہوئے آپ گھر پر موجود نہ تھے۔
انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کی عبادت کے متعلق

۱۔ یعنی باری باری روزہ رکھنے کے بعد بھی حضرت داؤد کی جسمانی طاقت بحال رہتی تھی۔

پوچھا۔ جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے گویا اتنی عبادت کو کم سمجھا اور کہنے لگے ”کہاں ہم اور کہاں رسول اللہ ﷺ ان کے توسیب اگلے پچھلے گناہ معاف کئے جا چکے (یعنی ہمیں ان سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے) پھر ایک نے کہا ”میں رات بھر قیام کیا کروں گا اور سوؤں گا نہیں۔“ دوسرے نے کہا ”میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی نہ چھوڑوں گا۔“ تیسرا نے کہا ”میں کبھی نکاح نہیں کروں گا اور عورتوں سے ہمیشہ کنارہ کش رہوں گا۔“ وہ یہ باتیں کر کے گئے ہی تھے کہ اتنے میں رسول اللہ ﷺ بھی تشریف لے آئے۔ انہیں اس گفتگو کا حال معلوم ہوا تو انہیں بلایا اور فرمایا۔

((انتم الذين قلتُمْ كذا و كذا؟ إما والله أنتي لا خساكم لله
واتقاكم لكنني اصوم وافطر واصلى وارقد واتزوج النساء فمن
رغبة عن سنتي فليس مني))

(بخاری۔ کتاب النکاح۔ باب الترغیب فی النکاح)

ترجمہ: ”کیا تم لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں۔؟ خدا کی قسم! میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور پر ہیز گار ہوں۔ اس کے باوجود میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں رات کو قیام کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں تو جو کوئی میری سنت کو ناپسند کرے اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔“

ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نوافل بھی اسی حد تک تقریباً الہی کا ذریعہ بن سکتے ہیں جو رسول اللہ ﷺ نے بتایا ہے۔ جو کوئی اس حد سے آگے بڑھے گا وہ ثواب حاصل کرنے کی بجائے الثامن صحت رسول اللہ ﷺ کا مرتكب

قرار پائے گا اور گنہگار ہو گا۔

زکوٰۃ کی مثال:

بعینہ یہی مثال اسلام کے دوسرے اہم رکن زکوٰۃ کی بھی ہے جو ہمارے موضوع سے مناسبت بھی رکھتی ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب، محل نصاب اشیاء اور زکوٰۃ کی شرح جو شریعت نے مقرر کی ہے، اس کی قانونی حیثیت یہ ہے کہ اتنی شرائط کے تحت اور اتنی قلیل مقدار میں بھی نفاق فی سبیل اللہ نہ کرنے والا (قانونی زبان میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا) دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جس طرح فرض نماز کا تارک کافر ہے بعینہ اسی طرح فرض صدقہ (زکوٰۃ) کا منکر بھی کافر ہے اور اس بات کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جہاد کیا تھا۔

فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات کا میدان بھی نفلی نمازوں کی طرح بہت وسیع ہے اور ان کی بھی کئی اقسام ہیں۔ مثلاً:

واجبی صدوقات:

واجبی صدقات بھی دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو مختلف گناہوں کے کفارے ہیں مثلاً:

۱۔ جو شخص احرام کی حالت میں شکار کرے اس پر اس شکار کی مثل جانور یا اس کا عوض (نقدی وغیرہ کی صورت میں) صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے یا اس کے عوض کے برابر مسکینوں کو کھانا کھلانا ضروری ہے۔
(مائدة: ۹۵)

- ۲۔ فرضی روزہ توڑنے کا کفارہ سانچھ مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی ہے اور غلام آزاد کرنا بھی۔ (بخاری۔ کتاب الصوم۔ باب اذا جامع.....)
- ۳۔ احرام کی حالت میں شکار کرنے والے کے کفارہ کی ایک شکل سانچھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ (مجادلة: ۳)
- ۴۔ قسم توڑنے کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا انہیں پوشاک مہیا کرنا یا غلام آزاد کرنا ہے۔ (مائدة: ۸۹)
- ۵۔ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ ان کا فدیہ بھی ایک مسکین کا دو وقت کا کھانا ہے۔ (بقرة: ۱۸۳)
- ۶۔ قتل عمد ہو یا خطأ، اس میں غلام آزاد کرنا واجب ہے۔ (النساء: ۹۲) یاد رہے ان تمام قسم کے کفاروں اور صدقات کا فائدہ معاشی لحاظ سے کمزور طبقہ کو پہنچتا ہے۔ دوسری قسم کے واجبی صدقات ایسے ہیں جن کے ذریعہ اسلامی تہواروں یا عیدین کے موقع پر غربیوں کو عید کی خوشی میں شریک بنایا جاتا ہے۔ عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطریا فطرانہ واجب ہے اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کو ہر صاحب استطاعت کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ قربانی کے گوشت کا زیادہ سے زیادہ تھائی حصہ گھر میں رکھا جا سکتا ہے۔ باقی گوشت اقرباء کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور کھال بھی صدقہ کے طور پر دینا ضروری ہے۔

اختیاری صدقات:

اختیاری صدقہ کو نفلی صدقہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے صدقات اختیاری

صرف اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ ان میں صدقہ کی مقدار یا کوئی خاص وقت متعین نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی شخص جب چاہے اور جتنا چاہے اور جسے چاہے دے سکتا ہے۔ ایسے صدقات کی ادائیگی کے بھی وہی فوائد ہیں جو نماز کے نوافل کے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر فرائض میں کمی رہ گئی ہو تو ایسے صدقات سے پوری کردی جاتی ہے اور دوسرے یہ کہ یہی صدقات تقربہ اللہ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لہذا ایسے صدقات کی ادائیگی صرف اہل ثروت کے لیے ہی ضروری نہیں بلکہ تنگدست حضرات کو بھی ان کے لیے بہت ترغیب دی گئی ہے۔ لہذا تنگدست حضرات کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ ان کے لیے بھی بخل کے مرض سے نجات اور نفس کا ترکیہ ایسے ہی ضروری ہے جیسے صاحبِ حیثیت لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ ایسے صدقات کا میدان بھی بہت وسیع ہے۔ غریبوں کو قرضِ حسنة دینا قرضہ معاف کر دینا یا کسی قرض تلے دبے ہوئے کا قرض اتار کر اسے اس بوجھ سے نجات دلانا، بیواؤں، تیبیوں کا خیال رکھنا، اپنے قریبی رشتہ داروں اور ہمسایوں میں سے غریبِ محتاج لوگوں کی دست گیری کرنا، دینی اداروں سے تعاون اور مساجد کی آبادی و تعمیر میں حصہ لینا، خیراتی اور باہمی تعاون کے اداروں میں شریک ہونا۔ غرضیکہ ان صدقات کا میدان فرضی صدقات کے میدان سے بہت زیادہ وسیع ہے اور ایسے صدقات کی حد جو قرآن نے بتائی ہے وہ یہ ہے۔

صدقات کا بلند ترین درجہ:

(۲۶۹:۲)

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾

”اے پیغمبر ﷺ! آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ ان سے کہہ دیجیے کہ جو کچھ بھی ضرورت سے زائد ہے۔“

اسی چیز کی وضاحت رسول اللہ ﷺ نے یوں بیان فرمائی۔

((عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِّنْ ذِي أَنْذِرٍ فَلْيُعْدُ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِّنْ زَادٍ فَلْيُعْدُ مَنْ لَا زَادَ لَهُ فَلَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقٌّ لِأَحَدٍ مِّنْ مَنْ فَضَلَ))

(مسلم۔ کتاب المقطة۔ باب الضيافة)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جس کے پاس فالتوسواری ہے وہ اسے لوٹادے جس کے پاس سواری نہیں ہے اور جس کے پاس ضرورت سے زائد زادراہ ہے وہ اسے لوٹادے جس کے پاس زادراہ نہیں ہے۔“

راوی ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ ”آپ ﷺ نے مال کی ایک ایک قسم کا ایسے ہی جدا جدا ذکر کیا۔ یہاں تک کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہم میں سے کسی کا بھی اپنے زائد مال میں کوئی حق نہیں ہے۔“

گویا شریعت نے انفاق فی سبیل اللہ کا کم سے کم درجہ بتایا اور وہ ہے فرضی زکوٰۃ کی ادائیگی جو کفر اور اسلام کی حد پر واقع ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ بھی بتایا اور وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی ضرورت سے زائد سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دے۔ ان دونوں درجوں کے درمیان بہت وسیع میدان ہے جس میں ہر مسلمان اپنی

ہمت اور کوشش کے مطابق خرچ کر کے اسی مناسبت سے تقریب الٰہی اور بلند درجات حاصل کر سکتا ہے۔

صدقہ کی آخری حد:

پھر جس طرح شریعت نے نماز کے نوافل اور نفلی روزے کی حد مقرر کر دی ہے اسی طرح صدقہ کی بھی حد مقرر کر دی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهُورِ غَنِّيٍّ﴾ (بخاری۔ کتاب
الوصایا۔ باب من بعد وصیۃ)

ترجمہ: ”صدقہ اتنا ہی بہتر ہے جس کے بعد انسان خود محتاج نہ ہو۔“
گویا ایسا صدقہ جو ضرورت سے زائد ہونے کے بجائے خود کو بھی ضرورت میں بنتا کر دے یا محتاج بنادے ایسا صدقہ کرنا نیکی کا کام نہیں بلکہ معصیت رسول ہے لہذا گناہ میں شمار ہو گا۔ (۱)

مندرجہ بالا دونوں مثالوں میں زکوٰۃ کی مثال تو ہمارے حسب حال اور

۱۔ ایک بات کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ انبیاء کے لئے کچھ خاص احکام ہوتے ہیں جن کے لئے امت ملکف نہیں ہوتی۔ حسب حال مثالیں یہ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ پر نماز تجوید فرض تھی۔ امت پر فرض نہیں ہے آپ ﷺ اور ملی روزے رکھتے تھے۔ یعنی روزہ کو لو بغيرہی دن کاروڑہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کئی کئی دن متواتر آپ اظفارہ فرماتے۔ لیکن ایسے روزے سے آپ نے امت کو منع فرمادیا۔ انبیاء کا ترک بطور رواشت تقسیم نہیں ہوتا بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے جبکہ دوسروں کا ترک تقسیم ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح عام مسلمانوں کے لئے یہی حکم ہے کہ وہ اس حد تک ہی صدقہ کر سکتے ہیں کہ بعد میں خود محتاج نہ ہو جائیں۔ لیکن آپ اس حکم سے مستثنی تھے اور قرض انہا کر بھی صدقہ دیا کرتے تھے۔ امت پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ لیکن آپ کے پاس کمی اتنا مال جمع نہ ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی نوبت آئے۔ آپ ﷺ صدقہ کے اس کم تر درج کو کیونکر گوار فرمائتے تھے؟

ہمارے موضوع بے گہری مناسبت رکھتی ہے۔ اسی مثال کی مزید وضاحت کے لیے نماز کی مثال بھی پیش کی گئی ہے۔ ان دونوں مثالوں سے درج ذیل امور پر روشنی پڑتی ہے۔

- ۱۔ شریعت نے ہر نیک عمل کی نچلی حد اور اپر کی حد مقرر کر کے ہر ایک کے سعی عمل کے لیے بڑا وسیع میدان مہیا کر دیا ہے۔
- ۲۔ اركان کے سلسلہ میں نچلی حد اسلام اور کفر کی درمیانی حد ہوتی ہے۔ جسے کسی حکم کی قانونی حیثیت کہہ سکتے ہیں اور فتویٰ اسی کے مطابق دیا جا سکتا ہے۔
- ۳۔ اسلام نے قانون پر بہت کم انحصار کیا ہے۔ اس کی تعلیمات کا پیشتر حصہ اخلاقیات اور ترغیبات پر مشتمل ہے اور انہی ذرائع سے وہ نفوس کا ترقی کیا ہے اور معاشرہ کی ناہمواریوں کو دور کر کے اس کی تطہیر کرنا چاہتا ہے۔ اس تہبید کے بعد اب ہم اپنے اصل موضوع اسلام اور فاضل دولت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

TRUEMASLAK@INBOX.COM

باب نمبر: ۲

اسلام میں فاضلہ دولت

ہمارا موضوع یہ ہے کہ آیا ایک مسلمان اپنے پاس فاضلہ دولت رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ بالفاظ دیگر یہ سوال یوں ہو گا کہ آیا اسلام میں دولت مند بننے یا بننے کا جواز ہے؟ اس سوال کا جواب مندرجہ بالاتمہیدی تصریحات کی روشنی میں نہایت آسانی سے یوں دیا جاسکتا ہے کہ جہاں تک جواز کے فتویٰ کا تعلق ہے تو یہ جواز ضرور موجود ہے اگرچہ فضائل اعمال کے لحاظ سے یہ کمتر درج ہے۔

موجودہ دور میں اس مسئلہ نے ایک اختلافی اور پیچیدہ ہی صورت اختیار کر لی ہے اور اس کی وجہ دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اشتراکیت سے متاثر حضرات فاضلہ دولت کو اپنے پاس رکھنا جائز ہی نہیں، گناہ سمجھتے ہیں اور اپنے اس موقف کا ذریعہ پر چار کر رہے ہیں۔ وہ اس سلسلہ میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف پیش کرتے ہیں جو فاضلہ دولت کو اپنے پاس رکھنا حرام سمجھتے تھے۔

دوسری وجہ ایسے مسلمانوں کا طریقہ عمل ہے جو فاضلہ دولت کے جواز سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دولت کی محبت ان کے دلوں میں گھر چکی ہے۔ انہوں نے فرضی زکوٰۃ کے علاوہ ترغیبی صدقات پر عمل کرنا یکسر ترک کر دیا ہے بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ وہ فرضی زکوٰۃ کے علاوہ کچھ دینا جرم سمجھتے ہیں تو یہ بھی بے جانہ ہو گا بلکہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ایسی بھی ہے جو زکوٰۃ تک بھی ادا کرنے کی روادار نہیں۔ حیرانی کی بات ہے کہ نماز کے نوافل کے سلسلہ میں آج کا مسلمان بھی بہت حد تک دلچسپی رکھتا ہے۔

اکثر مسلمان فرض رکعات کے علاوہ سنتیں اور نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ کم از کم رمضان میں نماز تراویح بھی ادا کرتے ہیں۔ جمعہ اور عیدین کا فرض نمازوں سے بھی زیادہ خیال رکھتے ہیں لیکن صدقات یا انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ مسلمان بس فرضی زکوٰۃ پر کچھ اس طرح قناعت کر گیا ہے کہ اس درجہ سے آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اسی وجہ سے طبقاتی تقسیم پیدا ہو جاتی ہے۔

ہمارے خیال میں دونوں فریق افراط و تفریط کا شکار ہیں تاہم چونکہ دونوں فریق اپنے دلائل کتاب و سنت اور تعامل امت سے پیش کرتے ہیں۔ لہذا ان دونوں کے دلائل کا موازنہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

فاضلہ دولت یا اکتناز کے حق میں دلائل

۱۔ آئیہ اکتناز اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استفسار:

درج ذیل آیات میں فاضلہ دولت رکھنے والوں کے لیے سخت وعید آتی ہے تاہم انہی آیات سے فریقین اپنے اپنے حق میں دلیل اخذ کرتے ہیں لہذا ان آیات کو اس بحث کے دوران ہر وقت مدنظر رکھنا چاہیے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوِّى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَوْتُمْ لَا نَفِسٌ كُمْ فَذُو قُوٰةٍ مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ (التوبۃ: ۳۲-۳۵)

ترجمہ: ”اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرج

نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے جس دن وہ خزانہ آتش
دوخ میں تپایا جائے گا۔ پھر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو
داغا جائے گا (اور کہا جائے گا) یہ ہے جسے تم اپنے لیے خزانہ بنا رہے تھے
سواب تم اس خزانے کا مزہ چکھو۔“

جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے
بہت پریشان ہوئے کہ ہر شخص کچھ نہ کچھ تو اپنی ضرورت سے زائد بچا کر رکھتا ہی ہے
اور جو چیز بھی ضرورت سے زائد پاس موجود ہو وہی کنز ہوتا ہے جس پر ایسی سخت وعید
نازل ہوئی ہے۔ جب یہ چرچا ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ”میں اس
بارے میں رسول اللہ ﷺ سے پوچھتا ہوں۔“ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
پیچھے پیچھے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے۔ آپ ﷺ نے حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اسی لیے مقرر فرمائی ہے
کہ باقی مال پاک ہو جائے۔ (یعنی زکوٰۃ کے بعد وہ مال کنز کی تعریف میں نہیں
آتا)“

(تفسیر ابن کثیر زیر آیت محلہ بالا۔ بحوالہ منداد محمد)
اسی مضمون سے ملتی جلتی ایک مختصر سی روایت صحیح بخاری میں اس طرح آئی

ہے۔

((عن خالد بن اسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال :
هذا قبل أن تنزل الزكوة فلما أنزلت جعلها الله طهراً للمأموال))
(بخاری۔ کتاب الفیسر۔ زیر آیت محلہ بالا)

ترجمہ: ”خالد بن اسلم کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آیت (الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ.....) اس وقت کی ہے جب زکوٰۃ کا حکم نہیں اترا تھا۔ پھر جب زکوٰۃ کا حکم اترا تو اللہ نے زکوٰۃ سے اموال کو پاک کر دیا۔“

زکوٰۃ اگرچہ ۲۵ میں فرض ہو چکی تھی تاہم یہ حکم انفرادی طور پر زکوٰۃ ادا کرنے سے متعلق تھا۔ سورہ توبہ کے اس حصہ کا (جس میں یہ آیہ اکتا ز شامل ہے) کا زمانہ نزول اواخر ذی قعده ۹۹ ہے۔ اس سے دو تین ماہ پیشتر یعنی جنگ تبوک (رب جب ۹۹) سے واپسی کے بعد زکوٰۃ سے متعلق وہ آیت نازل ہوئی جس میں آپ کو بحثیت سربراہ مملکت اسلامی زکوٰۃ کو اجتماعی طور پر وصول کرنے کا حکم بدیں الفاظ دیا گیا ہے:

﴿لَا خُدُودٌ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُنَزَّكُهُمْ بِهَا﴾ (۱۰۳: ۹)

ترجمہ: ”اے پیغمبر! آپ ﷺ ان (صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کے اموال سے صدقہ (فرضی یعنی زکوٰۃ) وصول کر کے (ان کے اموال کو) پاک اور (ان کے نفوس کا) تزکیہ کیجیے۔“

ان تصریحات سے واضح ہے کہ اگر انسان زکوٰۃ ادا کر دیا کرے اور مال حلال ذرائع سے کمایا گیا ہو تو فاضلہ دولت اپنے پاس بچے رہنے میں چندال مضافات نہیں۔

۲۔ دوسری دلیل: احکام میراث:

احکام میراث مدنی دور کے آخری حصہ میں نازل ہوئے بالخصوص کلالہ کی

میراث کے احکام تو آپ ﷺ کی زندگی سے چند ماہ پیشتر ہی نازل ہوئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر فاضلہ دولت پاس رکھنے کا جواز ہی نہ ہو تو احکامِ میراث کے نزول کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کی آخری زندگی میں احکامِ میراث کا نزول فاضلہ دولت کے جواز کا واضح ثبوت ہے۔

۳۔ اركانِ اسلام کی بجا آوری:

ارکانِ اسلام میں سے کم از کم دور کن زکوٰۃ اور زحج ایسے ہیں جن کی تعییل صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ فاضلہ دولت انسان کے پاس موجود ہو۔ اجتماعی زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم ۹ میں نازل ہوا اور اسی طرح حج بھی ۹ میں فرض ہوا۔ آپ ﷺ کی زندگی کے آخری ایام میں اجتماعی زکوٰۃ اور حج کی فرضیت کے احکام کا نزول اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلام میں فاضلہ دولت کا پاس رکھنا ہی ناجائز ہوتا ان احکام کے نزول کا کچھ فائدہ نہ تھا۔

۴۔ عورتوں کا مہر:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

(وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا
فَلَا تَأْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا) (۱۹:۲)

ترجمہ: ”اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنا چاہو اور پہلی عورت کو ایک خزانہ بھی دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔“

اب یہ عورتوں کو خزانہ دینا خواہ مہر کی صورت میں ہو یا نفقہ یا ہدیہ کی صورت

میں اسی صورت میں ممکن ہے کہ قطار اپنے پاس رکھنے کا جواز بھی موجود ہو۔ گویا یہ آیت بھی فاضل دولت کے جواز کا واضح ثبوت ہے۔

۵۔ دولت مندی بشرطِ تقویٰ:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

((لَا بَأْسَ بِالْغِنَىٰ لِمَنِ اتَّقَىٰ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ)) (احمد بحوالہ
مشکوٰۃ۔ باب استحباب المال فصل ثالث)

ترجمہ: ”جو شخص اللہ عز وجل سے ڈرے اس کو دولتمندی کا کوئی خطرہ نہیں۔“

تعامل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم

اس سلسلہ میں ہمیں کم از کم چار ایسے صحابہ کرام نظر آتے ہیں جو دینی لحاظ سے بلند مقام پر فائز ہونے کے باوجود امیر کبیر بھی تھے۔ دینی لحاظ سے ان کی جلالت شان اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ یہ سب صحابہ کرام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ بد لحاظ دولت ان کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔

۱۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ (م ۳۱۵)

دینی لحاظ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت وفات اپنے بعد خلافت کے لیے جن چھ اشخاص کو نامزد فرمایا ان میں سے ایک آپ بھی تھے۔ بعد میں خلیفہ کے انتخاب کا اختیار بھی آپ ہی کے سپرد ہوا اور آپ نے بطور خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شوریٰ کے رکن تھے۔ جب

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کی زمینوں کو قومی تحویل میں لینے کا ارادہ کیا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی شدید مخالفت کی کہ ناک میں دم کر دیا تھا اور یہ مخالفت بھی بر بنائے استدلال تھی۔

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ آتے ہی تجارت کا کاروبار شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں بہت زیادہ برکت دی۔ آپ کو ہر وقت کثرت مال کے فتنہ کی فکردا من گیر رہتی تھی۔ چنانچہ ابراہیم بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ:-

((أَتَىٰ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ عُوْفٍ يَوْمًا بِطَعَامٍ فَقَالَ قُتِلَ مَصْعَبٌ بْنُ عُمَيْرٍ وَكَانَ خَيْرًا مِنِّي فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكْفَنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةً وَقُتِلَ حَمْزَةُ أَوْرَجُلُّ أَخَرَ هُوَ خَيْرًا مِنِّي فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكْفَنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةً لَقَدْ خَشِيتُ أَن يُكُونَ قَدْ عَجَلْتُ لَنَا طَيِّبًا تَنَافِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا ثُمَّ جَعَلَ يَنْكِي))

(بخاری۔ کتاب الجہائز۔ باب الکفن من جمیع المال)

ترجمہ: "حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک روز کھانا رکھا گیا تو کہنے لگے "مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے۔ ان کے کفن کے لئے صرف ایک چادر ملی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور کوہا کہ شہید ہوئے اور وہ بھی مجھ

سے بہتر تھے۔ ان کے کفن کے لیے بھی صرف ایک چادر ملی۔ میں ڈرتا ہوں کہمیں ایسا نہ ہو کہ عیش و آرام کے سامان ہمیں دنیا میں ہی دے دیئے جائیں۔” یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا۔“

آپ زندگی بھر دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے۔ پھر بھی جب آپ دنیا سے رخصت ہوتے لگے تو وصیت فرمائی کہ:

الف۔ اس وقت جس قدر بدری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود ہیں۔ ان سب کو چار چار سو دینار پیش کئے جائیں۔ اس وقت ایک سو سے زائد بدری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بقید حیات تھے۔ ان سب نے یہ رقم بخوبی قبول کی حتیٰ کہ حضرت عثمان غنیؓ نے بھی اپنا حصہ وصول کیا اور وہ اس وقت خود خلیفہ تھے۔ (اسد الغابۃ ج ۲ صفحہ ۳۱۷)

ب۔ پچاس ہزار دینار اور ایک ہزار گھوڑے کی راہ میں تقسیم کر دیے جائیں۔

(حوالہ ایضاً)

اس وصیت کے بعد جب ترکہ تقسیم ہوا تو آپ کی تین بیویوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک لاکھ دینار ملا۔ گویا ۲۳ لاکھ دینار تو وصیت کی ادائیگی کے بعد بصورت زرنقدیا فاضلہ دولت موجود تھا۔ علاوہ ازیں آپ نے ایک ہزار اونٹ ۳ ہزار بکریاں اور سو گھوڑے ورشہ میں چھوڑے تھے۔

۲۔ حضرت زیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ (۳۶ھ)

رسول اللہ ﷺ کے پھوپھی زاد بھائی اور آپ ﷺ کے ہم زلف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے داما دعاشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے ایک موقع پر آپ کو اپنا حواری قرار دیا۔ (بخاری)۔ کتاب المناقب باب مناقب الزبیر بن العوام اور ایک دوسرے موقع پر آپ کے جذبہ جانشیری کو ”فدا کابی و امی“، (آپ پر میرے ماں باپ قربان) کے خطاب سے نواز اتحا (حوالہ ایضاً) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت وفات خلیفہ کے انتخاب کے لئے جن چھ اشخاص کو نامزد کیا تھا ان میں سے ایک آپ بھی تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے۔ در عثمانی میں ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اختلاف کے سلسلہ میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ”واللہ زبیر بن عوام سب لوگوں سے بہتر ہیں۔“ (بخاری حوالہ ایضاً)

آپ ہی کے صاحبزادے حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کے بعد حجاز کے علاقہ پر سات برس تک بطور خلیفۃ المسلمين حکومت کی۔ آپ تاجر بھی تھے اور زمیندار بھی۔ خود رسول اللہ ﷺ نے آپ کو خیر کے نخلتاونوں میں سے ایک نخلستان عطا کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بروایت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ ﷺ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت بڑا قطعہ ارض عطا فرمایا تھا۔ (بخاری۔ ابو داؤد۔ احمد)

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کام میں بھی ہاتھ ڈالا اس میں کبھی نقصان نہ ہوا۔ آپ کا ایک مکان کوفہ میں ایک مصر میں دو بصرہ میں اور گیارہ مکان مدینہ میں تھا اور باغات بھی بہت تھے۔ (بخاری۔ کتاب الجہاد والسیر باب برکۃ الغازی فی مالہ.....)

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے۔ اگر کوئی سائل آ جاتا اور آپ کے پاس نقد کچھ نہ ہوتا تو قرض لے کر بھی اس کی حاجت پوری کر دیا کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پانے لگے تو ۲۲ لاکھ درہم اسی طرح کا قرض سر پر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کروصیت فرمائی کہ پہلے قرض اتارا جائے، بعد میں صدقہ و خیرات کیا جائے۔ اس کے بعد ترکہ تقسیم کیا جائے۔ ترکہ کی تقسیم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چار بیویوں میں سے ہر ایک کو بارہ لاکھ درہم ورشہ میں نقد ملے۔ گویا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بقایا نقد جائیداد ۳۸۷ لاکھ، ہم یا تین کروڑ چور اسی لاکھ درہم تھی جبکہ آپ کی کل جائیداد پانچ کروڑ دولاکھ ہوئی۔

(بخاری۔ کتاب الجہاد والسریر باب برکة الغازی فی ماله .....)

۳۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ م ۳۶۴:

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور ان چھ اصحاب میں سے بھی ہیں جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے لیے منتخب کیا تھا۔ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے۔

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، مختلف ممالک میں سفر کر کے تجارت کو خوب فروع دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ملک میں غیر منقولہ جائیدادیں بھی خرید کیں۔ انفاق فی سبیل اللہ میں دل کھول کر حصہ لیتے تھے۔ ایک دن سخت پریشان بیٹھے تھے۔ بیوی نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے ”میرے پاس

بہت بڑی رقم جمع ہو گئی ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں؟، بیوی نے کہا ”غرباء میں بانٹ دیجئے۔“

چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لوٹدی کو بلا کر چار لاکھ کی خطیر رقم اپنی قوم کے غرباء میں تقسیم کر ادی۔

بتوتیم کے تمام محتاج اور تنگدست خاندانوں کی کفالت، غریب لڑکیوں اور بیوہ عورتوں کی شادی کرنا اور مقروض کا قرض ادا کرتے رہنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص شیوه تھا۔ صیحہ تینی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھ پر تمیں ہزار درہم قرض ہو گیا جس کی وجہ سے میں پریشان تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سناتو یہ سارا قرض اپنے پاس سے ادا کر دیا۔

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے موسیٰ بن طلحہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ”آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے کتنا ترکہ چھوڑا تھا؟“ موسیٰ نے کہا ”زندگی بھر کی داد و داش اور صدقہ و خیرات کے باوجود ہمارے لئے بائیس لاکھ درہم، دو لاکھ دینار چھوڑے۔ اس کے علاوہ کثیر سونا چاندی بھی جس کا اندازہ نہیں ہو سکا۔“
(طبقات ابن سعد۔ ج ۳)

۲۔ حضرت عثمان بن عفان - م - ۳۵

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عشرہ مشرہ میں سے ہیں اور تیسرے خلیفہ راشد بھی۔ رسول اللہ ﷺ کے دو ہرے داماد یعنی ذوالنورین ہیں۔ اس قدر باحیا کہ فرشتے بھی شرما میں۔ دولت مندا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تو اور بھی صحابہ

موجود تھے۔ مگر غنی کا لقب صرف آپ ہی کے حصے میں آیا۔ صرف اسی بات سے آپ کے صدقہ و خیرات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ سخاوت کے تین واقعات پر رسول اللہ ﷺ نے آپ کو جنت کی بشارت دی تھی۔

۱۔ مسجد نبوی کی توسعہ کے کل اخراجات آپ نے اکیلے برداشت کیے تو آپ کو جنت کی بشارت ملی۔

۲۔ یہودیوں سے بُر رومہ خرید کر وقف کیا تو بھی جنت کی بشارت ملی۔

۳۔ جنگ تبوک کے موقعہ پر آپ نے کئی بار صدقہ دے دے کر رسول اللہ ﷺ کو اتنا خوش کیا کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔

((مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمُ))

(ترمذی و متندرک حاکم۔ ج ۳ صفحہ نمبر ۱۰۲)

ترجمہ: ”آج کے بعد عثمانؑ جو کچھ بھی کرے، اس کا کوئی کام اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔“

نیز یہ بھی فرمایا:

((إِنِّي قَدْ رَضِيَتُ عَنْ عُثْمَانَ فَأَرْضِ عَنْهُ)) (حاکم)

ترجمہ: ”اللی! میں عثمانؑ سے خوش ہو گیا ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا۔“

پھر سب موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم بھی آمین کہو۔

آپ نے اپنے ۱۲ سالہ دور خلافت میں حق الخدمت کے طور پر بیت المال سے ایک پائی بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت ان کا وظیفہ پانچ ہزار درہم سالانہ تھا۔ اس لحاظ سے آپ نے کم از کم ساٹھ ہزار درہم کی گرانقدر رقم

ایثار کے طور پر مسلمانوں کے لئے چھوڑ دی تھی۔ (طبری صفحہ ۳۷)

اس قدر دادوہش کے باوجود بھی آپ نے تین لاکھ درہم نقد، ایک ہزار اونٹ اور بہت سی جائیداد غیر منقولہ بھی چھوڑی۔

یہ ہیں وہ دلائل جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں ضرورت سے زائد دولت صرف جائز ہی نہیں بلکہ عین خیر و برکت ہے۔ ترک کو خود اللہ تعالیٰ بنے خیر کہا ہے اور اس زائد دولت سے انسان اگر چاہے تو بہت سے فضائل اعمال بجا لاسکتا ہے۔

اکتناز دولت کے عدم جواز کے دلائل

اب اس مسئلہ کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ جو حضرات فاضلہ دولت اپنے پاس رکھنے کو ناجائز سمجھتے ہیں ان کے دلائل حسب ذیل ہیں۔

او آیہ اکتناز اور اختلاف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم:

فاضلہ دولت سے متعلق آیہ اکتناز کی تشریع میں پہلے لکھا جا چکا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد فاضلہ دولت پاس رکھنے میں چند اس مصالحتہ نہیں۔ لیکن حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے حکم کو عام قرار دیتے ہیں۔ یعنی ان کے خیال میں زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی کسی کے پاس دولت جمع ہو جائے تو اس کا یہی حکم ہے کہ قیامت کے دن اس دولت کو تپا کر اہل دولت کو داغا جائے گا۔

(دیکھیے تفسیر ابن کثیر زیر آیت متعلقہ)

اور حضرت ابوذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے میں حضرت عبد اللہ بن

عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ سخت تھے۔ چنانچہ احفہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ:

”میں قریش لوگوں کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک شخص آیا جس کے بال سخت کپڑے موٹے جھوٹے اور سیدھی سادی شکل تھی۔ اس نے سلام کیا پھر کہنے لگا: ”ان کو خوشخبری سنائیک پتھر دوزخ کی آنج میں سینکا جائے گا۔ وہ ان کی چھاتی پر رکھ دیا جائے گا اور ان کے موٹھے کی اوپر والی ہڈی پر رکھا جائے گا تو چھاتی کی بھٹنی سے پار ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ پتھر ڈھکلتا رہے گا۔“ یہ کہہ کر اس نے پیٹھ موزی اور ایک ستون کے پاس جا بیٹھا۔ میں نے اس سے کہا۔ ”میں سمجھتا ہوں تمہاری یہ بات ان لوگوں کو ناگوار گز ری ہے۔“ وہ کہنے لگا ”یہ لوگ تو یوقوف ہیں۔ مجھ سے میرے جانی دوست نے کہا۔“ میں نے پوچھا ”تمہارا جانی دوست کون ہے؟“ کہنے لگا ”رسول اللہ ﷺ اور کون؟ آپ ﷺ نے فرمایا“ ابوذر! تو احمد پہاڑ دیکھتا ہے؟“ میں نے عرض کیا ”جی ہاں“ آپ ﷺ نے فرمایا ”میں نہیں چاہتا میرے پاس احمد پہاڑ کے برابر سونا ہو۔ اگر ہوتا میں تین دینار کے علاوہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالوں۔“ اور یہ لوگ توبے و قوف ہیں جو روپیہ اکٹھا کرتے ہیں اور میں تو خدا کی قسم! ان سے نہ تو دنیا کا کوئی سوال کروں گا نہ دین کی کوئی بات پوچھوں گا یہاں تک کہ اللہ سے مل جاؤں۔“ (بخاری۔ کتاب الزکوۃ۔ باب ما اُذی ز کوته.....)

۲۔ قرآن کا اندازِ بیان:

قرآن مجید نے جب بھی عمومی انداز سے مال و دولت ہ ذکر کیا تو اسے مذموم

چیز ہی تھہرا یا ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر مذکور ہے کہ:

﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾

”سوائے اس کے نہیں کہ تمہارے اموال اور اولاد فتنہ ہیں۔“

جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مال و دولت اگرچہ بذات خود ”خیر“ ہے۔ لیکن مال کی محبت کی وجہ سے اکثریت کے لئے یہی خیر فتنہ کا سبب بن جاتی ہے۔ لہذا اس سے پرہیز ہی بہتر ہے۔

۳۔ انفاق فی سبیل اللہ کے تاکیدی احکام:

انفاق فی سبیل اللہ کا حکم جیسا خوشحالی کے دور میں ہے ویسا ہی تنگستی کے دور میں بھی ہے نیز یہ حکم صرف امیروں کے لئے ہی نہیں حب توفیق غریبوں کے لئے بھی ہے۔ ابتدائے اسلام کا زمانہ نہایت عسرت کا زمانہ تھا۔ اس دور میں بھی انفاق فی سبیل اللہ کے نہایت تاکیدی اور ترغیبی احکامات دیے گئے ہیں (جیسے سورہ ہمزہ اور ماعون میں) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت سے زائد مال و دولت کی گنجائش کم ہی نظر آتی ہے۔

۴۔ رسول اللہ ﷺ کے لئے اللہ تعالیٰ کی ہدایت:

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو مخاطب کر کے فرمایا۔

۱۔ ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (۲۸/۱۸)

ترجمہ: ”اور تمہاری نگاہیں ان سے آگے نہ بڑھیں کہ تم آرائش زندگی دنیا کے خواست گار بن جاؤ۔“

۲۔ ﴿وَلَا تَمْدَنَ عَيْنِيَكَ إِلَىٰ مَامَتَعْنَا بِهِ أَرْوَاحَ جَاهِنْهُمْ﴾

ترجمہ: "ہم نے (کافروں کی کئی) جماعتوں کو فائدہ دینیوی سے فائدہ دیا ہے تو تم ان کی طرف آنکھیں بھی نہ اٹھاؤ۔" (۱۵: ۸۸) (۳۱: ۱۳۰)

ان آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سامان زیست کی افراط جو فاضلہ دولت ہی کا دوسرا نام ہے۔ کوئی پسندیدہ نہیں ہے۔ لہذا یہ فاضلہ دولت اس کے رسول ﷺ کے ہاں کیونکر پسندیدہ ہو سکتی ہے۔

۵۔ ضرورت سے زائد مال:

انفاق فی سبیل اللہ کے بکثرت اور تاکیدی احکام کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ وہ اپنے مال میں سے کیا کچھ خرچ کریں تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یوں دیا کہ:

﴿يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ﴾ (۲۱۹: ۲)

ترجمہ: "آپ ﷺ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ آپ ﷺ کہہ دیجئے جو کچھ بھی ضرورت سے زائد ہو۔"

اگرچہ ضرورت سے زائد مال کو فی سبیل اللہ خرچ کر دینے کا حکم و جوب کا درجہ نہیں رکھتا تاہم استحباب اور فضیلت اسی میں ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے ارشادات

۱۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو بحرین سے جزیہ لانے کے لئے بھیجا۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزیہ کا مال لے کر

واپس آئے تو اگلے دن صبح کی نماز میں معمول سے زیادہ لوگ شریک ہوئے اور سلام پھیرتے ہی (حسن طلب کے طور پر) آپ کے سامنے آئے۔ آپ ﷺ بات سمجھ کر مسکرا دیئے اور فرمایا تم خوش ہو جاؤ اور خوشی کی امید رکھو (یعنی تم کو ضرور و پیشہ ملے گا) پھر فرمایا۔

((فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكُنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوَا فَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَهْتَهُمْ))

(بخاری۔ کتاب الرقاد۔ باب ما يحدركم.....)

ترجمہ: ”خدا کی قسم مجھ کو تمہاری محتاجی کا کچھ ڈر نہیں ہے۔ بلکہ مجھ کو تو یہ ڈر ہے کہ تم پر سامان زیست کی یوں فراوانی ہو جائے جیسے کہ اگلے لوگوں پر ہوئی اور تم بھی اسی طرح دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ جس طرح وہ پڑ گئے اور یہ مال کی کشادگی تھیں آخرت سے اسی طرح غافل نہ کر دے جس طرح ان لوگوں کو کیا تھا۔“

۲۔ پھر ایک دفعہ آپ ﷺ نے یوں فرمایا۔

((وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوَا فِيهَا)) (بخاری۔ حوالہ ایضاً)

ترجمہ: ”خدا کی قسم! مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگ جاؤ گے بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دنیا میں ہی دل نہ لگا بیٹھو،“

۳۔ اور ایک دفعہ یوں فرمایا۔

((أَنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةٌ أُمَّتِي الْمَال))

(ترمذی۔ بحوالہ مشکوٰۃ۔ کتاب الرقاۃ۔ دوسرا فصل)

ترجمہ: ”ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔“

۵۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں گھر سے نکلا تو دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ کیلئے جار ہے ہیں۔ چاندنی رات میں انہوں نے مجھے دیکھ کر پاس بلالیا۔ میں تھوڑی دری آپ ﷺ کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا۔

((إِنَّ الْمُكَثِّرِينَ هُمُ الْمُقْلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْرًا
فَفَخَّرَ فِيهِ يَوْمَئِنَةٍ وَشِمَالَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَائِهِ وَعَمَلَ فِيهِ خَيْرًا))

(بخاری۔ کتاب الرقاۃ۔ باب المکثرون.....)

ترجمہ: ”بے شک قیامت کے دن بہت مال و دولت رکھنے والے ہی زیادہ نادار ہوں گے مگر جسے اللہ نے دولت دی تو اس نے اپنے دائیں سے باہمیں سے آگے سے اور پیچھے سے ہر طرف سے دولت کو (اللہ کی راہ میں) لٹا دیا اور اس مال سے بھلانی کمائی۔“

۶۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جا رہا تھا۔ جاتے جاتے جب احمد پہاڑ نظر آیا تو رسول اللہ ﷺ نے مجھے بلا یا اور کہا: ابوذر! میں نے کہا ”لبیک یا رسول اللہ ﷺ!“ آپ ﷺ نے فرمایا ”اگر اس پہاڑ بر ابر سونا میرے پاس ہو تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ تین دن تک میرے پاس اس میں سے ایک اثر فی بھی رہ جائے الای کہ مجھ پر کسی کا قرض ہو۔ میں اسے دائیں سے، باہمیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے

بانٹ کر ختم کر دوں۔ ”پھر فرمایا“ قیامت کے دن بہت مالدار ہی بہت نادار ہوں گے مگر جس نے باسیں سے آگے نے پیچھے سے ہر طرح خرچ کیا (جوڑ کرنے کا)، ”پھر فرمایا (وَقَلِيلٌ مَا هُمْ) یعنی ”ایسے لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔“

(بخاری . کتاب الرفقا باب ..... مِثْلَ أَحْدِ ذَهَبًا)

۶۔ عمران بن حصین کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءِ))

ترجمہ: ”میں نے جنت میں جہان کا تودیکھا کہ وہاں ان لوگوں کی کثرت ہے جو دنیا میں محتاج تھے۔“
(باب فضل الفقر)

۷۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ:

((عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اغْنِيَاهُمْ بِخَمْسِ مائَةٍ عَامٍ))

(ترمذی - ابواب الزهد - باب . ان فقراء .....)

ترجمہ: ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”محتاج مہاجرین دنیا میں محتاج سو سال قبل جنت میں داخل ہوں گے۔“

اسوہ حسنہ

۸۔ ان ارشادات کے بعد آپ ﷺ کی عملی زندگی کا جائزہ لیجیے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے اپنی زندگی کے کسی حصے میں ضرورت سے زائد مال کو اپنے

پاس رکھنا پسند نہیں فرمایا۔ آپ ﷺ کے پاس سب سے پہلے دولت اس وقت ہاتھ میں آئی جب آپ ﷺ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مالدار خاتون تھیں اور اپنے مال سے تجارت کرتی تھیں۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا سارا مال معہ ملازم زید بن حارثہ رسول اللہ ﷺ کو دے دیا تھا اور آپ ﷺ نے اس سارے مال و دولت کو اپنی بعثت سے پہلے ہی خرچ کر دالا تھا۔ یہ مال آپ نے کن مددات میں خرچ کیا تھا؟ یہ شہادت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہی کی زبانی سنئے۔ جب آپ ﷺ پر پہلی بار غار حرام میں وہی نازل ہوئی اور آپ گھرائے ہوئے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا کہ ”مجھے چادر اڑھا دو، مجھے اپنی جان کا بھی خطرہ ہو چلا ہے۔“ تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا۔

((كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيْكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَعْصِلُ الرَّحِيمَ وَتَحْمِلُ
الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْذُومَ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ وَتَعِينَ عَلَى نَوَافِبِ
الْحَقِّ))
(بخاری۔ کتاب الحق)

ترجمہ: ”ایسا ہر گز نہ ہوگا۔ خدا کی قسم! اللہ آپ کو ہر گز رسول نہیں کرے گا کیونکہ (۱) آپ ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم حمی کرتے ہیں (۲) بے آسرالوگوں کو بوجھ اٹھاتے ہیں (۳) بے روزگاروں کو روزگار مہیا کرتے ہیں اور (۴) مہمان نوازی کرتے ہیں اور (۵) حادثات یا مصیبتوں کے وقت حق کا ساتھ دیتے ہیں۔“

اب دیکھ لیجئے یہ سب با تین بالواسطہ مال و دولت کے خرچ کرنے سے

متعلق ہیں۔ انہی امور میں آپ ﷺ نے وہ سب دولت خرچ کر دی تھی جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تجارت کیا کرتی تھیں۔

۲۔ اس کے بعد رسول کریم ﷺ کے پاس دولت اس وقت آئی جب اسلام میں فتوحات شروع ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے خود غنائم اور فے کے اموال سے آپ ﷺ کا حصہ مقرر فرمادیا۔ عام مسلمان بھی اس دور میں کسی حد تک خوشحال ہو گئے تھے۔ انہی ایام میں دوسرے مسلمانوں کی دیکھا دیکھی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو بھی آسودگی اور دنیا کی زیب وزینت کا خیال آگیا تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے زیورات وغیرہ کا مطالبہ کر دیا۔ وقت کے لحاظ سے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا یہ مطالبہ کچھ بے جانہ تھا۔ لیکن آپ ﷺ کی قناعت پسند طبیعت پر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا یہ مطالبہ اتنا گراں گز را کہ آپ اپنی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے کنارہ کش ہو کر مسجد کے بالاخانے میں آ کر مقیم ہو گئے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ ﷺ نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو طلاق دے دی ہے۔ صحیح صورت حال معلوم کرنے کے لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراقدس پر حاضر ہوئے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ آپ ﷺ نے اجازت دے دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی افواہ سے متعلق استفسار کیا تو آپ ﷺ نے صحیح صورت حال سے مطلع فرمادیا۔ اس بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے تو بے ساختہ منہ سے اللہ اکبر نکل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ ﷺ کی قناعت پسندی کی بات تو خود ان سے سن چکے تھے پھر جب اس سامان پر نظر پڑی جو آپ ﷺ ایک ماہ کے قیام کے لیے

اس حجہ میں اپنے ساتھ لائے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ ﷺ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ایک چٹائی پر لیئے ہیں اور پتوں کے نشان آپ ﷺ کے ننگے بدن میں کھب گئے ہیں۔ ایک طرف ستاؤں کی ایک تھیلی پڑی ہے اور دوسری طرف پانی کا مشکیزہ۔ یہی کچھ وہ کل سامانِ زیست تھا جو آپ ایک ماہ بھر کی خوراک وغیرہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبدیدہ ہو کر کہنے لگے ”یا رسول اللہ ﷺ! ایران و روم کے بادشاہ تو عیش و عشرت سے زندگی گزاریں اور مزے اڑائیں اور آپ اس حال میں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”خطاب کے بیٹھے! بھی تک تو اسی خیال میں گرفتار ہے کہ دنیا کی دولت اور فراغت بہت عمده چیز ہے۔ ایران و روم کے کافروں کو اللہ نے دنیا میں اس لیے مزے دیے ہیں کہ انہیں آخرت میں سخت عذاب ہونا ہے۔“ (بخاری کتاب النکاح۔ باب موعظة الرجل ابنته)

آپ ﷺ اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے درمیان اس کشمکش کا اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل آیات نازل فرمाकر دلوک فیصلہ فرمادیا:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَا زُوَّا جِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُّنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيَّنَتْهَا فَتَسْعَالِيْنَ أُمْتَعْكِنَ وَأَسْرَحُكِنَ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُّنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَ لِلْمُحْسِنِينَ مِنْ كُنْكَنَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (۳۳: ۲۸، ۲۹)

ترجمہ: ”اے نبی! اپنی بیویوں سے کہہ دو۔ اگر تم دنیا اور اس کی زینت

چاہتی ہوتا آؤ میں تمہیں کچھ سامان دے کر بھلے طریقہ سے رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور دارِ آخرت چاہتی ہوتا تم میں سے جو نیکو کار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا جر تیار کر رکھا ہے۔“

۳۔ اس خدائی فیصلہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پھر باری باری دوسری ازواج سے پوچھا تو ان سب بیویوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہی زندگی بسر کرنے کو اختیار فرمایا اور آئندہ نان و نفقہ میں کشادگی کے مسئلہ میں رسول اللہ ﷺ کے لیے بھی پریشانی کا باعث نہ بنیں چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے روایت ہے کہ مسلسل دو دو ماہ چولہا روشن نہ ہوتا تھا اور ہمارا گزر صرف دو کالی چیزوں (یعنی کھجور اور ملنکے کے پانی) پر ہوتا تھا۔

(بخاری۔ کتاب الرقاۃ۔ باب کیف کان عیش النبی .....)

۴۔ انہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک دوسری روایت یوں بھی آئی ہے:-

((مَا شَبَّعَ أَلْ مُحَمَّدٍ مِّنْ خُبْزِ الشَّاعِرِ يَوْمَ مَيْنَ مُتَّسًا بَعْيِنَ حَتَّىٰ

قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (متفق علیہ))

ترجمہ: ”آل محمد ﷺ (یعنی آپ اور آپ کے اہل خانہ) دو دون مسلسل جو کی روٹی سے بھی پیٹ نہ بھر سکے۔ تا آنکہ آپ ﷺ کی وفات ہو گئی۔“

۵۔ اور حضرت سعید مقری کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں پر گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کھانے کے لیے بلا یا لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر کھانے سے انکار کر دیا کہ ”رسول اللہ ﷺ دنیا سے تشریف

لے گئے اور جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔“

(بخاری۔ کتاب الاطعمة باب ما کان النبی ﷺ و اصحابہ یا کلون)

ساتھ ہی ساتھ آپ ﷺ یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے۔

((اللَّهُمَّ اجْعِلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا)) (مسلم۔ کتاب الزهد)

(بخاری۔ کتاب الرقاق، باب کیف کان عیش النبی .....)

”یا اللہ! محمد ﷺ کے گھروں والوں کو بقدر کفاف روزی دے۔“

یہ اس لیے نہ تھا کہ آپ کے پاس وسائل کی کمی تھی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے دور کر دی تھی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

(۸:۹۳) ﴿ وَوَجَدَكَ عَآتِلًا فَأَغْنَى ﴾

ترجمہ: ”اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ وست پایا تو غنی کر دیا۔“

بلکہ اس کی اصل وجہ آپ کی سادگی پسند اور تقاضت پسند طبیعت تھی۔

۲۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ ﷺ کے پاس چند غلام آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ ﷺ کے پاس گئیں کہ جا کر شکایت کریں کہ چکلی پیتے پیتے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں لہذا ایک غلام مجھے بھی دے دیں۔ اتفاق کی بات کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس وقت رسول اللہ ﷺ (اپنے باپ) نہ مل سکے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ واقعہ آپ ﷺ کو بتا دیا آپ ﷺ رات کو اس وقت ہماری ہاں تشریف لائے جب ہم بستروں میں سونے کو تھے۔ ہم اٹھنے لگے تو آپ ﷺ نے فرمایا ”پڑے رہو۔“ چنانچہ آپ ﷺ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ

بناوں جو اس سے بہتر ہے جو تم نے طلب کی تھی۔” پھر فرمایا ”جب تم سونے لگو تو ۳۳ بار سبحان اللہ ۳۲ بار الحمد اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔“

(بخاری کتاب الاستیدان۔ باب التکبیر والتسبيح عند المنام)

اس طرح آپ ﷺ نے اپنی پیاری بیٹی اور داما کو فقر و قناعت کا وہی سبق سکھایا جسے آپ ﷺ اپنی ذات کے لیے پسند فرماتے تھے۔

۵۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں عصر کی نماز آپ ﷺ کے پیچھے پڑھی۔ آپ ﷺ سلام پھر کر جلدی سے اٹھے اور لوگوں کی گرد میں پھلانگتے ایک بی بی کے گھر پہنچے جس سے لوگ گھبرا گئے۔ پھر آپ ﷺ باہر نکلے۔ دیکھا کہ لوگ آپ ﷺ کے اس طرح جلد جانے پر متعجب ہیں۔ یہ صورت حال دیکھ کر آپ ﷺ نے فرمایا:

((ذَكْرُثُ شَيْئًا مِنْ تِبْرِ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمْرُثْ

بِقِسْمَتِهِ))

(بخاری۔ کتاب اصولۃ۔ باب من صلی بالناس فذکر حاجة.....) ترجمہ: ”مجھے (نماز کی حالت میں) یاد آیا کہ ہمارے پاس سونے کی ایک ڈلی رہ گئی تھی۔ مجھے یہ بات بری لگی کہ وہ مجھے اللہ کی یاد سے روکے۔ سو میں نے اس کو تقسیم کر دینے کا حکم دے دیا ہے۔“

اس حدیث سے بھی واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ فاضلہ دولت کو چند گھنٹوں کے لیے بھی اپنے پاس رکھنا پسند نہ فرماتے تھے اور جب آپ ﷺ کی

وفات ہوئی تو اس وقت آپ پورے عرب کے سربراہِ مملکت تھے۔ لیکن حالت یہ تھی کہ آپ ﷺ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہنے رکھی ہوئی تھی جس سے آپ نے گھر والوں کے بیلے غلہ لیا تھا اور آپ ﷺ نے جو ترکہ چھوڑا وہ اس طرح کے جنگی سامان اور سفید خچر پر مشتمل تھا اور جو چیز بھی آپ کے پاس تھی وہ صدقہ (مسلمانوں کا مال) تھی۔ (بخاری۔ کتاب الجہاد باب نفقة نساء النبي بعد وفاتہ)

۸۔ امہات المؤمنین کا کردار:

واقعہ تحریر کے بعد امہات المؤمنین نے بھی وہی قناعت پسندی اور زہد اختیار کر لیا تھا جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو مطلوب تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تو اس واقعہ سے بہت پہلے ساری دولت حضور اکرم ﷺ کے حوالہ کر دی تھی جسے آپ ﷺ نے بعثت سے پہلے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ باقی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر واقعہ ایلاء کے بعد یہی رنگ غالب آگیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا:

((أَسْرَ عَكْنَ لِحَافَّا بِي اطْوَلُكَنْ يَدَا قَالَتْ فُكْنَ يَتَطَا وَلَنْ

إِيْهُنَّ أَطْوَلُ يَدَا قَالَتْ فَكَانَتْ أَطْوَلَنَّا يَدَا زَيْنَبَ لَانَهَا كَانَتْ

تَعْمَلُ بَيْدِهَا وَتَصَدِّقَ)) (مسلم۔ کتاب الفھائل۔ باب فضائل

زینب ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا)

ترجمہ: ”تم میں سے سب سے پہلے مجھے وہ ملے گی جس کے ہاتھ سب سے

لبے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ہم آپس میں اپنے ہاتھوں کی پیمائش کر کے دیکھتی تھیں کہ کس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں۔ حالانکہ حقیقتاً حضرت نسب ہم میں سے لمبے ہاتھوں والی نکلیں کیونکہ وہ سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتی تھیں (اور وہی سب سے پہلے ۲۱۷ھ میں فوت ہوئیں)۔“

اب دیکھئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت نسب کو سب سے مخیر بتا رہی ہیں، ان کی اپنی داد دہش کا حال بھی سن لیجئے کہ ایک دفعہ آپ کے پاس بہت سا گوشت آیا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کاسار تقسیم کر دیا اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ جب کھانے پکانے کا وقت آیا تو لوڈی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ”کچھ اپنے لیے بھی گوشت رکھ لیا ہوتا۔“ فرمایا ”تم بروقت یاد کر دیتیں تو رکھ لیتی۔“ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امہات المُسْمَنِین رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے بہت عقیدت تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہر سال دس ہزار درہم مجھے دیا کرتے تھے۔ اور میں یہ ساری رقم اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا کرتی تھی۔

(طبقات ج ۲ صفحہ ۱۵۲)

خلافاء راشدین اور فاضلہ دولت

خلافاء راشدین میں صرف خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان دولت مند تھے۔ جن چار دولت مند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہم نے ذکر کیا ہے ان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چوتھے یعنی آخری نمبر پر آیا ہے۔ آپ رضی اللہ

تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی سب خلفاء انتہائی قناعت پسند اور اس لحاظ سے رسول اکرم ﷺ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ ان کا مختصر حال ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔

۱۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ:

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیادی طور پر تاجروں کے ساتھ میں اسلام لائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کافی دولت تھی۔ آزاد مردوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ کی تصدیق کی اور ایمان لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام دولت ان غلاموں کو آزاد کرنے میں صرف کردی جو اسلام لانے کی وجہ سے کفار مکہ کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ مسلمانوں پر ایسا ظلم برداشت نہ کر سکتے تھے۔ آپ ﷺ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے آزاد کرانے کا اشارہ فرماتے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غلام مسلمانوں کی منہ مانگی قیمت ادا کر کے انہیں آزاد کر دیتے تھے۔ حضرت بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن فہیرہ کے علاوہ بیسیوں غلام آپ نے اسی طرح آزاد کرائے تھے۔

▪ (فتح الباری ج. ۷۔ صفحہ ۱۹۲)

رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان خدمات کا اعتراف اپنی وفات سے چند یوم قبل ان الفاظ میں فرمایا:

((ان من امن الناس علیٰ فی صحبتہ و مالہ ابابکر))

(بخاری۔ کتاب المناقب۔ باب مناقب المهاجرین)

ترجمہ: ”سب لوگوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان مال اور صحبت کے لحاظ سے مجھ پر زیادہ ہے۔“

ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

((ما نفعنی مال کمانفعنی مال ابی بکر))

(کنز العمال ج ۶ صفحہ ۳۱۲)

ترجمہ: ”ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے علاوہ کوئی مال میرے لیے اتنا مفید ثابت نہیں ہوا۔“

جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو دوسرے دن کپڑے کی گھٹری کندھوں پر اٹھائے اسے فروخت کرنے شکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا کہ ”اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے کاموں پر توجہ دینا چاہیے۔“ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ ”پھر بچوں کو کہاں سے کھلاؤں؟“ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ”چلو ابو عبیدہ بن ابی الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں (ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس وقت بیت المال کے خزانچی تھے)، چنانچہ تینوں صحابہ نے مل کر خلیفۃ المسلمين کا وظیفہ مقرر کیا وہ ایک متوسط درجہ کے فرد کے اخراجات کا تخمینہ لگا کر چار ہزار درہم سالانہ طے کیا گیا۔ خلیفہ بنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمدی تو یہی وظیفہ تھا جبکہ انفاق فی سبیل اللہ کی عادت پہلے سے موجود تھی۔ جب کوئی حاجت مند آتا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دینے کو پکھنہ ہوتا تو بیت المال سے قرض لے کر حاجت مند کو دے دیتے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو سالہ دور خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ

عنه کے پاس دینے کو کچھ نہ ہوتا تو بیت المال سے قرض لے کر حاجت مند کو دے دیتے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسالہ دور خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اس طرح کا چھ ہزار درہم قرضہ ہو گیا تھا۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے صاحزادے کو بلا کر فرمایا کہ میر افلان باغ نیچ کر بیت المال کے چھ ہزار روپے ادا کئے جائیں (طبقات ابن سعدج ۳) اور مکان نیچ کر آٹھ ہزار درہم کی وہ رقم جو میں نے دوسال کے دوران بیت المال سے بطور وظیفہ لی ہے وہ بھی واپس کر دی جائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ ”ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں آنے والوں کو تھکا دیا۔“ (۱) (کنز العمال ج ۲)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ:

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں اونٹ چرایا کرتے تھے۔ مالی حالت کچھ اچھی نہ تھی۔ اسلام لانے کے بعد بھی کافی عرصہ یہی کیفیت رہیں۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا گیر بھی عطا فرمائی تھی۔ دور نبوی ﷺ کی فتوحات نے مسلمانوں میں کسی حد تک آسودگی پیدا کر دی تھی یعنی گزر بسر آرام سے ہو جاتی تھی۔ یہی صورت حال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی۔ غزوہ تبوك کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی حالت نسبتاً بہتر تھی لہذا دل میں خیال آیا کہ آج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر چندہ دوں گا۔ گھر گئے اور تمام مال اور اثاث البیت کا نصف لے کر رسول اللہ ﷺ

۱۔ واضح رہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے وفات سے پیشتر حضرت عمرؓ کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔

کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوڑ اس سامان لے کر آپنے رسول اللہ ﷺ نے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا کچھ لائے تو عرض کیا؟ ”یا رسول اللہ! جو کچھ بھی گھر میں موجود تھا اس کا آدھا لے آیا ہوں آدھا گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔“ پھر رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا لائے؟ انہوں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ ﷺ! گھر کا سارے کاسار اسامان اور مال لے آیا ہوں۔ گھر میں صرف اللہ اور رسول اللہ ﷺ کا نام چھوڑ آیا ہوں۔“ اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بازی لے گئے۔

جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو بیت المال سے صرف ۲ درہم روزانہ وظیفہ لینا شروع کیا جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزارہ نہایت تنگی سے ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر کرنے والی تین اشخاص پر مشتمل کیمیتی تھی جس نے ایک متوسط گھرانے کے خرچ کے مطابق وظیفہ مقرر کیا تھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وظیفہ خود مقرر کیا اور سوسائٹی کے ایک غریب ترین آدمی کے مطابق یہ وظیفہ مقرر کیا (یعنی صرف سات سو میں درہم سالانہ یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظیفہ کا تقریباً چھٹا حصہ) جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ وظیفہ لینے کے متعلق کہا جاتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادیتے کہ ”مسلمانوں کے مال میں میرا تنہی حق ہے جتنا یتیم کے مال میں ولی کا ہوتا ہے۔“

(کنز العمال ج ۲۔ صفحہ ۳۳۰)

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورِ خلافت میں اسلامی سلطنت میں چار گنا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اضافہ ہوا۔ بے شمار فتوحات ہوئیں اور کثیر مقدار میں اموال بیت المال میں جمع ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اہل مدینہ کے وظائف مقرر کئے اور ہر شخص کی اسلامی خدمات کا لحاظ رکھ کر اس کا وظیفہ متعین کیا گیا۔ شرکائے بدر صحابہ کا سالانہ وظیفہ (۱) پانچ ہزار درہم سالانہ تھا۔ اسی ضمن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب یہ وظیفہ منا شروع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے پہلا ملنے والا وظیفہ چھوڑ دیا۔

(فتوح البلدان)

زہد، فناوت اور سادگی کچھ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت من رج بس گئی تھی کہ بیت المقدس کی فتح کے سلسلہ میں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں جانا پڑا تو آپ کے کرتے میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے اور جب شہر میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام اونٹ پر سوار اور آپ اونٹ کی نکیل تھامے آگے آگے پیدل چل رہے تھے۔ خیر میں جوز میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آئی تھی وہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دی تھی۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو ترکہ کے بجائے قرضہ چھوڑا تھا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا تھا جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ”دیکھو، مجھ پر کس قدر قرض ہے؟“ حساب لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ چھیساں ہزار درہم یا اس کے لگ بھگ قرضہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ”اگر اس

۱۔ بخاری۔ کتاب المغازی ان وظائف کی مزید تفصیل آگئے گی۔

قرض کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا مال کافی ہو جائے تو انہی کے مال سے قرضہ ادا کر دینا اور نہ پھر بونعدی بن کعب سے سوال کرنا۔ اگر ان کے مال بھی کافی نہ ہوں تو پھر قریش سے طلب کرنا۔ ان کے علاوہ کسی سے سوال نہ کرنا۔ اس قرض کو میری طرف سے ادا کر دینا۔” (بخاری۔ کتاب المناقب۔ باب قصہ البيعة.....)

۳۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (م ۲۵ھ)

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب غریب بھی تھے اور کثیر الاولاد بھی۔ بچپن ہی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کا ذمہ رسول اللہ ﷺ نے لے لیا تھا۔ بعثت نبوی ﷺ کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف ۸ سال تھی۔ اسی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور تنگی ترشی میں رسول اللہ ﷺ کا ساتھ دیا۔ ۲ھ میں جب آپ کی شادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حق مہر کے لیے بھی کچھ رقم موجود نہ تھی۔ رسول اللہ ﷺ کے کہنے کے مطابق آپ حق مہر کی ادائیگی کے لیے اپنی زرہ بیچنے کے لیے نکلے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ زرہ چار سو درهم میں خرید لی۔ بعد ازاں زرہ بھی واپس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ اسی چار سو درهم کی رقم میں سے کچھ رقم تو رسول اللہ ﷺ نے نئے گھر کے اثاث الیت کے سلسلہ میں خرچ کی، کیونکہ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہی رہتے تھے اور اب علیحدہ گھر کی ضرورت تھی۔ اور باقی رقم حق مہر کے طور پر ادا کی گئی۔

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت نامساعد حالات میں خلیفہ بننا پڑا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کی آرزو رکھتے تھے اس وقت تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آرزو برنس آئی اور جن حالات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننا قطعاً گوارانہ تھا ان حالات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننے پر مجبور کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا دور خلافت مسلمانوں میں آپس کی خانہ جنگی کی وجہ سے انتہائی بے چینی اور پریشانی میں گزرا۔ زہد و قناعت آپ کی طبیعت میں جس طرح رچا ہوا تھا اس کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ گروہ صوفیہ کے تمام سلسلے اپنا شجرہ نسب آپ سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔

۲۔ حضرت عمر بن عبد العزیز (مراهی)

آپ رحمہ اللہ کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے نیز آپ کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ رحمہ اللہ نے ایک بار پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی یاد تازہ کر دی تھی۔ آپ رحمہ اللہ بطور ولی عہد خلیفہ نامزد ہوئے تھے کیونکہ بنو امیہ میں موروٹی خلافت رائج ہو چکی تھی۔ یہ بات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت ناپسند تھی لہذا آپ رحمہ اللہ نے بر سر اقتدار آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لوگوں کے اجتماعِ عام میں اعلان کر دیا کہ ”میں خلافت سے دستبردار ہوں آپ لوگ جسے چاہیں خلیفہ منتخب کر سکتے ہیں۔“ اس اعلان پر لوگوں نے بالاتفاق آپ رحمہ اللہ ہی کو خلیفہ منتخب کر لیا کیونکہ آپ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم اور بلند کردار کے حامل تھے۔ خلافت سے پہلے آپ رحمہ اللہ ہر روز نیا اور قیمتی جوڑا تبدیل کرتے اور

نہایت اعلیٰ گھوڑوں پر سواری کرتے تھے۔ خلیفہ بنتہ ہی ایسا تمام سامان عیش و عشرت بیت المال میں جمع کرا دیا اور خود سادگی سے زندگی بس رکرنے کو ترجیح دی۔ آپ رحمہ اللہ کی ناز و نعمت میں پلی ہوئی بیوی کے گلے میں سونے کا ایک قیمتی ہار تھا۔ ان سے فرمایا کہ ”اگر یہ ہار مجھ سے زیادہ عزیز ہے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ اور اگر اس ہار سے میری رفاقت زیادہ عزیز ہے تو اس ہار کو بیت المال میں جمع کرانا ہو گا۔“ وفا شعار بیوی نے امہات المسومنین کا سعا کردار ادا کیا اور اپنے نیک شوہر کی رفاقت کو پسند کر کے نہایت سادگی سے زندگی بس رکرنے لگیں۔ آپ بیت المال سے صرف اتنا وظیفہ لیتے تھے جس سے بہ مشکل گزر بس رہ سکے۔ آپ رحمہ اللہ کے زہد و قناعت کے واقعات سے تاریخ بھری ہے جن کا اس مختصر کتاب میں درج کرنا محال ہے۔

تیسرا کارنامہ آپ رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ آپ رحمہ اللہ کے خاندان والوں نے جو جا گیریں شاہی خاندان ہونے کی بنا پر ناجائز طور پر حاصل کی ہوئی تھیں، آپ رحمہ اللہ نے وہ سب خاندان والوں سے چھین کر دوبارہ بیت المال کو واپس کر دیں۔ ان واپس ہونے والی جا گیریوں میں آپ رحمہ اللہ کی ذاتی جا گیر بھی تھی اور چوتھا کام آپ رحمہ اللہ نے یہ کیا کہ ایسے تمام مسرفانہ امور کو منوع قرار دے دیا جن میں آپ رحمہ اللہ کا شاہی خاندان بنتا ہو چکا تھا۔ گویا آپ رحمہ اللہ نے مال و دولت کو ترک کر کے زہد و قناعت و سادگی کو خود ہی نہیں اپنایا بلکہ اپنے تمام شاہی خاندان کو بھی ایسی ہی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا اور یہی باقیں بالآخر آپ رحمہ اللہ کی جان لیوا ثابت ہوئیں۔ آپ رحمہ اللہ کے اہل خاندان نے سازش سے آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا جس کی وجہ سے مند خلافت پر صرف اڑھائی سال متکلن رہنے کے بعد اُنھیں میں

اپنے پروردگار حقيقی سے جا ملے۔

تعامل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم

اسوہ حسنہ، امہات المحسینین اور خلفائے راشدین کی سیرت کے بعد اب عام صحابہ کرام کی طرف نگاہ دوڑایے تو معلوم ہو گا کہ ان میں صرف ایک فیصد ایسے حضرات تھے جنہیں دولت مند کہا جاسکتا ہے۔ جبکہ صحابہ کی اکثریت یا تو غریب تھی یا ایسے لوگ تھے جنہوں نے وسائل موجود ہونے کے باوجود فقر، زہد و قناعت اور سادگی کو تعیشانہ زندگی پر ترجیح تھی اور اپنے پاس فاضلہ دولت رکھنے کا چھانبھی سمجھتے تھے۔ ایسے طبقہ کے سرخیل حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔

ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم ۳۳ھـ:

اسلام لانے سے پیشتر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ رہنی تھا۔ آغاز اسلام میں ہی دربار نبوی ﷺ میں حاضر ہو کر اسلام لائے اور سختیاں برداشت کیں اور ساری زندگی آپ ﷺ کے ساتھ رہے اور مشاہدہ کرتے رہے کہ جب بھی رسول اللہ ﷺ کے پاس کچھ مال و دولت آتا تو آپ سب کچھ ہی دے دلا کر فارغ ہو جاتے تھے۔ پھر ایک دفعہ شام سے تھوڑا پہلے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ چل رہے تھے کہ احد پہاڑ نظر آیا جسے دیکھ کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”اے ابوذر! اگر اس پہاڑ کے برابر بھی سونا میرے پاس ہو تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ تین دن تک میرے پاس اس میں سے ایک اشرفتی بھی رہ جائے الایہ کہ مجھ پر کسی کا قرض ہو۔“
 (بخاری۔ کتاب الرقاق۔ باب ..... مثل احمد ذہبی)

چنانچہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں یہ زہد و قاتعت والا پہلو خاص طور پر اثر انداز ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (یعنی دور عثمانی کے آخر میں) فاضلہ دولت کے حرام ہونے کا فتویٰ دے دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ چالیسوائی حصہ نہیں بلکہ چالیس حصے ہی زکوٰۃ ہے۔

ہم پہلے تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے لکھ آئے ہیں کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیہ الکناز کے حکم کو عام سمجھتے تھے اور احفہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال و دولت رکھنے والوں کو ڈانٹا بھی تھا اور وعدہ بھی سنائی تھی۔ دور عثمانی کے آخر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مہم تیز کر دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں مقیم تھے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتویٰ دیا تو اس فتویٰ نے لوگوں میں ہل چل پیدا کر دی اور بہت سے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ یہ معاملہ گورنر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاں طلب کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت الکناز کو بنیاد بنا کر اپنا فتویٰ دہرا�ا جس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف اختیار کرتے ہوئے فرمایا کہ ”یہ آیت مسلمانوں کے حق میں نہیں کیونکہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد مال پاک ہو جاتا ہے لہذا اس آیت کا اطلاق مسلمانوں پر نہیں بلکہ اہل کتاب پر ہوتا ہے“۔ جس کے جواب میں ابوذر رضی اللہ تعالیٰ

عنہ کہتے تھے ”کہ اس آیت کا اطلاق مسلمانوں پر بھی دیے ہی ہے جیسے اہل کتاب پر، خواہ وہ زکوٰۃ ادا کر بھی دیں۔“

امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دعویٰ کا امتحان کرنا چاہتے تھے کہ یہ درویش صفت صحابی جوبات کہتا ہے آیا خود بھی اس کا پابند ہے یا صرف ”ہتھ نہ پہنچ تھوہ کوڑی“ والا معاملہ ہے؟ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاصد کے ہاتھ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہزار دینار کی تھیلی بطور زرانہ بھیجی۔ دوسرے دن اسی قاصد کو ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھیج کر پیغام دیا کہ ”کل جونز رانہ کی تھیلی میں نے قاصد کے ہاتھ بھیجی تھی وہ دینی تو کسی اور کو تھی لیکن وہ غلطی سے آپ کو دے گیا ہے۔ لہذا وہ واپس کر دیجئے“، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایک دن کے عرصہ میں ساری تھیلی فی سبیل اللہ تقسیم کر چکے تھے، کہنے لگئے ”وہ تو میں خرچ کر چکا۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے مہلت دیں تو میں یہ رقم ادا کر دوں گا“،

جب ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امتحان میں بھی پورے اترے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورت حال سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں میرے پاس مدینہ منورہ بھیج دیا جائے۔ مدینہ پہنچ کر بھی حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدستور یہی فتویٰ دینے لگئے اور یہاں بھی لوگ ان کے گرد جمع ہونے شروع ہو گئے اور اس اختلافی مسئلہ میں کچھ کمی واقع نہ ہوئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدینہ کے مضافات میں کسی آبادی میں چلے جانے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ حضرت ابوذر

رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے قریب ایک غیر معروف سے مقام ربذہ میں منتقل ہو گئے جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقیہ عمر گوشہ عزلت اور کسپرسی کی حالت میں گزار دی۔ اسی صورت حال کو امام بخاری رحمہ اللہ بن مختصر ایوں روایت کیا ہے۔

((عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ مَرَدُثْ عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرِّبْدَةِ فَقُلْتُ مَا
أَنْزَلَكَ بِهِذِهِ الْأَرْضِ؟ قَالَ: كُنَّا بِالشَّامِ فَقَرَأْتُ ﴿وَالَّذِينَ
يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشَّرُهُمْ
بِعَذَابِ الْيَمِّ﴾ قَالَ مُعاوِيهٌ: مَا هَذِهِ فِينَا مَا هَذِهِ الْأَفْيَ اهْلِ الْكِتَبِ
قَالَ قُلْتُ إِنَّهَا لَفِينَا وَفِيهِمْ)) (بخاری کتاب الفیسر زیر آیہ متعلقہ)

ترجمہ: ”زید بن وہب کہتے ہیں کہ میں ربذہ (مدینہ کے قریب ایک مقام ہے) میں حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ (غفاری) کے پاس سے گزر اور کہا: ”تم یہاں کیسے آپنچے؟“ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم شام میں تھے (مجھ میں اور وہاں کے حاکم میں جھگڑا ہو گیا) میں نے یہ آیت پڑھی ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ.....﴾ تو معاویہ کہنے لگے کہ یہ آیت ہم مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے بلکہ یہ تو اہل کتاب کے لیے ہے۔ میں نے کہا نہیں یہ آیت (عام ہے) ہم کو اور ان کو سب کو شامل ہے۔“

اسی کسپرسی کے عالم میں اسی مقام پر آپ کی وفات ہوئی تو تجھیز و تکفين کرنے اور نماز جنازہ پڑھنے پڑھانے والے کوئی بھی موجود نہ تھے۔ اتفاق سے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا ادھر سے گزر ہوا جو حج کے سلسلہ میں جا رہے تھے۔ انہیں حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا علم ہوا

تو حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تدفین کا انتظام بھی کیا اور نماز جنازہ بھی پڑھائی۔

نتانج:

ان تمام تصریحات سے جو نتائج سامنے آتے ہیں وہ درج ذیل ہیں:

۱۔ فاضلہ دولت (ترکہ) کو قرآن نے خود ”خیر“ کہا ہے لہذا فاضلہ دولت کے جواز میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔

۲۔ مال و دولت اسی وقت تک خیر ہے جب کہ اسے جائز طریقوں سے حاصل کیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی مشاکے مطابق خرچ کیا جائے جو یہ ہے کہ فاضلہ دولت کو کھلے دل سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اگر یہ صورت نہ ہو تو مال و دولت فتنہ اور بلائے جان ثابت ہوتا ہے۔ دولت مند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ”خیر“ کو خیر کے مقام پر ہی رکھا۔ مال و دولت کی محبت نے ان کے دلوں میں گھر نہیں کیا لیکن بعد میں یہ صورت حال نہ رہی جیسا کہ ایک مشہور صحابی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا:

((إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا وَمَضَوا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا بِشَيْءٍ

وَإِنَّا أَصْبَنَا مَا لَا نَجْدَلُهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابُ وَلَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

نَهَا نَا إِنَّا نَدْعُوا بِالْمَوْتِ لَدَعْوَةِ بَهِ)).

(بخاری۔ کتاب المرضی۔ باب تمیٰ المریض الموت۔)

ترجمہ: ”ہمارے ساتھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور دنیا ان کا کچھ بگاڑنے سکی اور ہم نے دنیا سے مال و دولت پائی کہ ہمیں اسے مٹی میں صرف کرنے (یعنی مکان بنانے) کے سوا مصرف نظر نہیں آتا اور اگر رسول اللہ ﷺ نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں موت کی دعا کرتا۔“

اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ دور نبوی ﷺ میں مال و دولت کی فراوانی نہ تھی۔ یہ فراوانی یا افراط زر دور عثمانی میں پیدا ہوئی اور دوسرے یہ کہ دور نبوی ﷺ میں دولت کی قلت کے باوجود انفاق فی سبیل اللہ کا رجحان زیادہ تھا لیکن جب دولت زیادہ ہو گئی تو خود غرضی بھی بڑھ گئی اور اس دولت کا بیشتر حصہ اپنی ذاتی ضروریات پر ہی خرچ کرنے کا رجحان بڑھ گیا۔

۳۔ فاضلہ دولت سے اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے پر فاضلہ دولت کا جواز ثابت ہو جاتا ہے مگر یہ خیر اسی وقت ہو گی جب کہ اسے کھلے دل سے خرچ کیا جائے۔

۴۔ فاضلہ دولت ساری کی ساری خرچ کر دینا بہترین عمل ہے اور یہی چیز اسوہ حسنہ سے ثابت ہوتی ہے حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ کو کبھی زکوٰۃ ادا کرنا ہی نہ پڑی۔ اکثر خلفاء اور اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مال و دولت کے بجائے اختیاری فقر و فاقہ، قناعت اور زہد کو پسند فرمایا۔

۵۔ آج کا مسلمان جواز کی سطح تک نیچے اتر آیا۔ مشاۓ خداوندی ہرگز نہیں کہ جملہ مسلمان اسی سطح پر قناعت کر جائیں اور اور اٹھنے کا نام تک نہ لیں جیسا کہ

مسلمانوں کی اکثریت کا یہی حال ہے الاما شاء اللہ۔

اب یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو یہ کہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ مسلک دور صدیقی یا دور فاروقی میں کھل کر کیوں پیش نہ کیا۔ دور عثمانی میں اس مسلک کی کما اور کیوں ضرورت پیش آگئی۔ اور اس شدت سے پیش آئی کہ آپ نے جلاوطن ہونا گوارا کر لیا۔ مگر انپی بات میں لچک پیدا نہیں کی؟ اس سوال کا جمل جواب تو پہلے آہی چکا ہے۔ اب ذرا تفصیل سے عرض کروں گا۔

میں پہلے بتا چکا ہوں کے شریعت کے احکام بعض دفعہ کسی شرط کے ساتھ مشروط ہوتے ہیں اور بعض دفعہ حالات کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں۔ اتفاق فی سبیل اللہ کے احکام کا بھی یہی حال ہے کہ حالات کے مطابق ان میں نرمی اور شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ دور نبوی ﷺ میں دولت کی فراوانی نہیں تھی اور دولت کی کمی کے باوجود رسول اللہ ﷺ کی تربیت کی وجہ سے اتفاق فی سبیل اللہ کا رجحان بہت بڑھا ہوا تھا اور باہمی اختلاف بحث اور ایثار و مرمت کا رجحان فروع پار رہا تھا۔ آئندہ ذکر ہونے والی احادیث اس دور میں مسلمانوں کی معاشی صورت حال پر پوری طرح روشنی ڈالتی ہیں۔

دور نبوی ﷺ میں معیشت

حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ”میں پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا اور ہم نے اپنے تیس اس وقت جہاد کرتے پایا جب ہم کو سوا جبلہ اور سر (دو کائنے دار درخت) کے پتوں کے اور کوئی خوراک نہ ملتی۔ ہم

لوگوں کو اس وقت بکری کی طرح سوکھی مینگنیاں آیا کرتیں جن میں تری نام کونہ ہوتی تھی،۔

(بخاری۔ کتاب الرقاد۔ باب کیف کان عیش النبی ﷺ واصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

۲۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ:-

”هم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے اور ہم میں سے ہر ایک شخص کو ایک ایک کھجور ملتی تھی۔ وہ اس کو چوستا اور اپنے دانتوں میں پھراتا اور ہم اپنی کمانوں سے درخت کے پتے جھاڑتے اور ان کو کھاتے یہاں تک کہ ہمارے جڑے زخمی ہو گئے۔ ایک دن کھجور میں بانٹنے والا ہم میں سے ایک شخص کو بھول گیا۔ ہم اس شخص کو ساتھ لے گئے اور گواہی دی کہ اس شخص کو کھجور نہیں ملی۔ تب کہیں اس کو وہ کھجور ملی،۔

(مسلم۔ کتاب الزهد۔ باب قصہ ابی الیسر.....)

۳۔ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ:-

”میری قوم والوں نے دیکھا تو مجھ سے زیادہ کسی کو قرآن یاد نہ تھا۔ آخر انہوں نے مجھہ ہی کو امام بنایا۔ اس وقت میری عمر چھ سات برس کی تھی۔ اس وقت میرے تن پر صرف ایک چادر تھی۔ وہ بھی اتنی چھوٹی کہ جب میں سجدہ کرتا تو سمت جاتی۔ ہماری قوم کی ایک عورت لوگوں سے کہنے لگیں۔ ”اپنے امام کے چوڑے تو ڈھانکو۔ چنانچہ انہوں نے میرے لیے ایک قمیض بنوائی جس سے میں اتنا خوش ہوا کہ اتنا اور کسی چیز سے نہیں ہوا،۔

(بخاری۔ کتاب المغازی۔ باب مقام النبی بمکة ذمن الفتح)

۲۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ:-

”ہم چھ آدمی ایک لڑائی میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نکلے۔ ہم چھ آدمیوں کے لیے ایک ہی اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوا کرتے۔ آخر (چلتے) ہمارے پاؤں پھٹ کے اور میرے پاؤں تو پھٹ کر ناخن بھی گر پڑے۔ آخر ہم نے اپنے پاؤں پر چیقڑے لپیٹ لیے۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام ہی غزوہ ذات الرقاب (چیقڑوں والی لڑائی) پڑ گیا تھا۔“

(بخاری۔ کتاب المغازی۔ باب غزوہ ذات الرقاب)

۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ: ”میں نے اصحاب صفحہ میں سے ستر (۷۰) آدمی ایسے دیکھے جن کے پاس چادر تک نہ تھی۔ یا تو فقط تہبند تھا یا فقط کمبل جس کو انہوں نے گردن سے باندھ لیا تھا جو بعض کو تو نصف پنڈیوں تک پہنچتا اور بعض کو ٹھنڈوں تک اور وہ اس کو ہاتھ سے سمیتے رہتے اس ڈر سے کہ کہیں ان کا سترنہ کھل جائے۔“

(بخاری۔ کتاب اصولۃ۔ باب نوم الرجال فی المسجد)

۶۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص سے فقراء المهاجرین میں سے کسی نے سوال کیا۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ”تیری بیوی ہے؟“ کہنے لگا۔ ”ہاں ہے“ پھر پوچھا ”رہنے کو گھر ہے؟“ وہ بولا ”ہاں“ حضرت عبد اللہ کہنے لگے ”تو پھر تو اغذیاء میں سے ہے؟“ وہ کہنے لگا ”میرے پاس تو ایک خادم بھی ہے۔“ یہ سن کر حضرت عبد اللہ کہنے لگے ((فانت من الملوك)) ”پھر تو تو بادشاہوں سے ہے۔“

(مسلم۔ کتاب الزهد)

ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جنگ خبر کے بعد مسلمانوں کی معیشت میں تبدیلی آگئی تھی اور وہ کسی حد تک آسودہ حال ہو گئے تھے۔ بعد کے ادوار میں اس آسودگی میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہم صحابہ کرام اس آسودگی میں بھی اپنے ننگلی کے وقت کو بھولنے نہیں بلکہ وہ اسے فخر سے بیان کرتے تھے۔ چنانچہ:

۱۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے دو کتاب کے رنگ دار کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اسی کتاب کے کپڑے میں انہوں نے ناک صاف کی۔ پھر خود ہی کہنے لگے ”واہ واه ابو ہریرہ! اب کتاب کے کپڑے سے ناک صاف کرتا ہے حالانکہ ایک وقت تھا جب میں منبر نبوی ﷺ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مجرہ کے درمیان بیہوش پڑا رہتا تھا۔ لوگ میری گردان پر پاؤں رکھ دیتے اور مجھے دیوانہ سمجھتے۔ حالانکہ میں دیوانہ نہ تھا بلکہ بھوک کی وجہ سے میرا یہ حال ہو جاتا تھا۔“

(بخاری کتاب الاعتصام۔ باب حض علی انفاق اهل العلم.....)

۲۔ محمد بن مبتدر کہتے ہیں کہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تہبند میں نماز پڑھی جس کو اپنی گدی پر باندھ لیا تھا جبکہ ان کے کپڑے تپائی پر رکھے ہوئے تھے۔ کسی نے ان سے کہا (تم کپڑے ہوتے ہوئے) صرف ایک تہبند میں نماز پڑھتے ہو؟، حضرت جابر کہنے لگے۔ ”ہاں! تاکہ تجھ سا احمد مجھے دیکھے اور رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ہم میں سے کس کے پاس دو کپڑے ہوتے تھے؟“

(بخاری۔ کتاب الصلوٰۃ۔ باب عقد الازار علی القفا)

۳۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم میں خیرات کا حکم دیتے تھے تو اس وقت ہماری یہ حالت تھی کہ کوئی ہم میں سے مزدوری کر کے ایک مذہ (اناج یا کھجور) لے آتا اور آج تو ہم میں ایسے بھی ہیں جن کے پاس لاکھ درہم موجود ہیں۔ اس سے ان کا اشارہ اپنی ذات کی طرف تھا۔

(بخاری کتاب التفسیر باب قوله الذين يلمزون المطوعين .....)

آسودگی کا دور

مسلمانوں میں آسودگی کا آغاز فتح خیبر سے شروع ہوا جو بتدریج بڑھتا رہا تا آنکہ دور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر تک مسلم معاشرہ کی حالت میں کافی تبدیلی آگئی جس کی مندرجہ ذیل دو وجہ تھیں۔

۱۔ افراط زر:

دور فاروقی میں بہت زیادہ فتوحات ہوئیں اور اطراف و اکناف سے جزیہ اور انفال کی رقم کثیر مقدار میں مدینہ پہنچنے لگیں اور یہ مقدار اس قدر زیادہ تھی کہ مسلمانوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین کے گورز تھے۔ وہ وہاں سے پانچ لاکھ درہم جزیہ کی رقم لیکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے وہ خود روایت کرتے ہیں کہ: ”میں نے کہا امیر المؤمنین! یہ جزیہ کامال حاضر ہے۔“ حضرت عمرؓ نے پوچھا ”کتنا مال ہے؟“ میں نے کہا ”پانچ لاکھ درہم“ کہنے لگے ”جانتے ہو پانچ لاکھ کتنا ہوتا ہے؟“ میں نے کہا ”سو ہزار سو ہزار پانچ بار،“ مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ”معلوم ہوتا ہے کہ تم عالم غنوڈگی میں ہو۔ اب آرام کرو کل صبح آنا۔“ میں دوسرے دن گیا تو پھر وہی سوال کیا اور میں نے بھی

وہی جواب دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا:

”لوگو! ہمارے پاس بہت سامال آگیا۔ اب اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ماپ ماپ کر دیں، چاہو تو گن گن کے دیں اور چاہو تو وزن کر کے دیں۔“ اس پر لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا ”امیر المؤمنین! اس کام کے لیے ایک باقاعدہ رجسٹر مرتب کر لیجئے جس کے اندر اراج کے مطابق لوگوں کو رقم دیدی جائی کریں۔“ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شخص کی یہ بات بہت پسند آئی اور آپ نے ایسا ہی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ (۱)

یہ روایت اس وقت کے معیار فراوانی کا پتہ دیتی ہے جبکہ پانچ لاکھ درہم کی رقم کو ایسا خواب سمجھا جاتا تھا جسے صرف سونے والے یا ایسے اشخاص ہی بیان کر سکتے ہوں جن پر غنودگی کا عالم طاری ہو۔ آگے چل کر بڑی بڑی فتوحات نے صورتحال کو اور بھی زیادہ بدل دیا جیسا کہ ارشادِ نبوی ﷺ ہے۔

”میں ایک بار سور ہاتھا۔ اتنے میں زمین کے خزانوں کی کنجیاں لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دی گئیں۔“ (اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آنحضرت ﷺ تو دنیا سے تشریف لے گئے اور تم یہ خزانے نکال رہے ہو۔“)

(بخاری۔ کتاب الجہاد والسیر۔ باب ..... نصرت بالرعب.....)

اب دیکھئے افراد از رکالا زمی تیجہ اشیائے ضرورت کی گرانی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ گرانی کس حد تک پہنچ چکی تھی۔ اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غابہ میں زمین کا ایک ملکڑا ایک لاکھ ستر

۱۔ اسلام میں عدل اجتماعی سید قطب شہید۔ ترجمہ اردو نجات اللہ صدیقی صفحہ نمبر ۲۷۳

ہزار درہم میں خریدا۔ آپ ۳۲ھ میں جنگ جمل میں شہید ہو گئے تو آپ کے بیٹے عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وصیت کے مطابق یہ زمین بیع دی۔ اس زمین کا بڑا حصہ سولہ لاکھ میں، ایک چھوٹا لکھڑا چار لاکھ میں اور باقی سائز ہے چار لاکھ یعنی اس زمین کی مجموعی رقم سائز ہے چوبیس لاکھ وصول ہوئی۔

(بخاری۔ کتاب الجہاد والسریر۔ باب برکة الغازی فی ماله.....)

اگرچہ ٹھیک طور پر معلوم کرنا مشکل ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کا یہ لکھڑا کس سن بھری میں خریدا تھا ہم یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ یہ دور فاروقی میں خریدا گیا ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھرت کر کے مدینہ آئے تو بسلسلہ مواخات انصار کے نخلستان میں نصف پیدا اور پر کام کیا، جب خیر فتح ہوا تو اس علاقہ کی آدمی زمین جو بزر شمشیر فتح ہوئی تھی مجاہدین میں تقسیم کردی گئی باقی آدمی زمین قوی ملکیت میں آگئی۔ رسول اللہ ﷺ نے اسی زمین میں سے بعض ضرورت مند مہاجرین کو جا گیریں عطا فرمائیں اور انصار کو ان کے نخلستان واپس کر دیے گئے۔ یہی جا گیریں دور عثمانی میں لاکھوں کی قیمت تک جا پہنچی تھیں۔ چونکہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی موقع پر جا گیر عطا فرمائی تھی اور آپ صرف حاجت مندوں کو ہی دیا کرتے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم ۷۴ھ تک حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی حالت کچھ اچھی نہ تھی۔ اس دور کے بعد ایسی فتوحات و غنائم، جنہوں نے مسلمانوں کی معاشیات میں فراوانی پیدا کی، ہمیں عہد فاروقی میں ہی نظر آتی ہیں۔ لہذا اس دور میں ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غائب کی زمین کی اتنی قیمت (ایک لاکھ ستر ہزار درہم) ادا کرنے کے قابل ہو سکتے تھے۔ جو

۳۶ میں ساڑھے چوبیس لاکھ میں فروخت ہوئی۔ بالفاظ دیگر بیس سال کی قلیل مدت میں زمین کی قیمت پندرہ گناہ بڑھ گئی تھی۔

افراط زرگرانی پیدا کرتی ہے اور گرانی افراط زر میں مزید اضافہ کا باعث بنتی ہے پھر یہی دولت کی ریل پیل خود غرضی پیدا کرتی، جذبہ ایثار کوفتا کرتی اور اسلام کی اعلیٰ روحانی اقدار کو جس طرح غارت کرتی ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا۔

”خدا کی قسم! مجھ کو تمہاری محتاجی کا کچھ ڈر نہیں ہے بلکہ مجھ کو تو یہ ڈر ہے کہ تم پر سامانِ زیست کی فراوانی ہو جائے اور تم دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ اور آخرت سے یوں غافل ہو جاؤ جیسے تم سے پہلے لوگ ہوئے تھے۔“

(بخاری۔ کتاب الرقاق۔ باب ما یحذر.....)

۲۔ دولت کی نامناسب تقسیم کی وجہ سے طبقاتی تقسیم:

دوسری بات جس نے مسلمانوں کی معاشیات کو دگرگوں کرنے میں موثر کردار ادا کیا وہ عطا یا کی نامناسب تقسیم ہے۔ صدقات کی تقسیم میں رسول اللہ ﷺ نے ہمیشہ دو باتوں کو ملحوظ رکھا۔ کسی کی احتیاج و ضرورت اور تالیف قلوب۔ آپ ﷺ ان دونوں امور کا اس قدر لحاظ رکھتے تھے کہ بعض بد سختوں نے آپ ﷺ کی اس پالیسی پر اعتراض بھی کیا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ (۵۸:۹)

ترجمہ: ”اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو (تقسیم) صدقات میں آپ ﷺ پر طعنہ زنی کرتے ہیں۔“

منافقین نے یہ الرام تراثی اس وقت کی جب آپ ﷺ نے اقرع بن حابس اور عینیہ بن بدر کو محض تالیف قلوب کی خاطر کچھ رقم دی تھی۔ اب ضرورت مندوں کی ضرورت کو ملحوظ رکھنے کے سلسلہ میں بخاری کتاب الجہاد والسریر میں سے خمس خبر کی تقسیم کے متعلق درج ذیل عبارت ملاحظہ فرمائیے۔

((قال عمر بن عبد العزیز لم يعمهم بذلك ولم يخص قريباً ذُونَ مَنْ أَخْوَجَ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْطَى لِمَا يَشْكُوا إِلَيْهِ وَمِنَ الْحَاجَةِ))

(بخاری کتاب الجہاد والسریر۔ باب ومن الدليل على ان الخمس) ترجمہ: عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ ﷺ مال خمس میں نہ تو سب رشتہ داروں کو شامل کرتے اور نہ ہی صرف قربی رشتہ داروں کو خاص کرتے مگر جو کوئی ضرورت مند ہوتا اور آپ ﷺ صرف اسے دیتے جو حاجت مند ہوتا یا اپنی احتیاج کی آپ ﷺ کے ہاں شکایت کرتا۔“

اور ابو داؤد میں یہوضاحت بھی موجود ہے کہ :

”فَكَمَا مَوَالٍ مِنْ سَأَلَ آپ شادی شدہ کو دو حصے عطا فرماتے اور غیر شادی شدہ کو ایک۔ چنانچہ آپ ﷺ نے مجھے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ (راوی) کو دو حصے دیئے کیونکہ میں شادی شدہ تھا اور عمار بن یاسر کو ایک ہی حصہ

(دیا، ۱)

(ابوداؤد۔ کتاب الخراج والภาษی والا مارۃ۔ باب فی قسم الفنی)

آپ ﷺ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی پالیسی پر کاربند رہے البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلہ میں مختلف رائے رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ ہر شخص کو اس کی اسلامی خدمات اور رسول اللہ ﷺ سے قرابت داری کی بناء پر وظائف دیے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کی تائید کی کہ جن لوگوں نے اسلام کے سلسلہ میں پیش قدی کی ہے ان کو حسب مراتب مقدم رکھا جائے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

ا۔ طبقاتی تقسیم اور اس کے اثرات کو روکنے کے لیے آپ ﷺ نے دوسرا اقدام یہ فرمایا کہ معاشرہ کا کوئی فرد اس کی عام معاشری سطح سے بالاتر ہونے اور اپنی دولت کا اظہار و نمائش کرنے کی کوشش نہ کرے۔ چنانچہ ابو داؤد میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ جا رہے تھے۔ آپ ﷺ نے ایک گبڈ دیکھا جو دوسری عمارتوں سے سرناکال رہا تھا۔ آپ ﷺ نے پوچھا "یہ کس کا ہے؟" صحابہ نے ایک انصاری کا نام لیا۔ آپ ﷺ چپ ہو گئے مگر یہ بات دل میں رکھی۔ اس گبڈ کے مالک نے جب آپ ﷺ کے سامنے آکر سلام کیا تو آپ ﷺ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ آپ ﷺ نے کئی مرتبہ اس طرح کیا۔ یہاں تک کہ اس نے آپ ﷺ کے چہرہ مبارک سے غصہ کے آثار دیکھئے تو صحابہ نے فرمایا "رسول اللہ ﷺ نے تیرے بلند والا گبڈ کو دیکھا تو یہی بات آپ کو ناگوار گزی تھی۔" چنانچہ وہ انصاری اپنے گبڈ کی طرف گیا اور اس کو گرا کر زمین پوس کر دیا۔ اس کے بعد پھر جب آپ ﷺ کا ادھر سے گزر ہوا اور وہ گبڈ نظر نہ آیا تو آپ ﷺ نے پوچھا "وہ گبڈ کہاں گیا؟" صحابہ نے تمام ماجرا سنایا تو آپ ﷺ نے فرمایا "خبردار! ہر عمارت قیامت کے دن اس کے مالک کے لیے عذاب کا سبب ہے مگر ایسی عمارت جس کے بغیر کوئی چارہ کارنہہ ہو۔" (ابو داؤد۔ بحوالہ مشکلۃ۔ کتاب الرفقا۔ دوسری فصل)

فرمایا کہ تم نے جس اولیت اور فضیلت کا ذکر کیا ہے اس سے میں بخوبی واقف ہوں مگر یہ ایسی چیز ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ معاش کا معاملہ ہے۔ اس میں مساوات برنا ترجیحی سلوک کرنے سے بہتر ہے اور اس مساوات کا مطلب یہ تھا کہ ہر شخص کو اس کی خدمات کا لحاظ رکھنے کے بعد اس کی ضروریات کا لحاظ رکھ کر دیا جائے۔ اس مساوات پر عمل ہوتا رہا اور جیسے جیسے آمدنی بڑھتی گئی فراغی اور خوشحالی سارے مسلمانوں کو یکساں فیض یا ب کرتی رہی تا آنکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کا دور آیا وہ اب بھی اپنے موقوف پر قائم تھے کہ ”جس نے رسول اللہ ﷺ کے خلاف جنگ کی ہے اسے میں ان لوگوں کے مساوی کبھی قرار نہیں دے سکتا جو آپ کے ساتھ ہو کر لڑے ہیں۔“

الہذا آپ نے اپنی پالیسی پر عمل کیا اور اہل مدینہ کے وظائف جس نسبت سے آپ نے مقرر کئے ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے:

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ وظائف

- ۱۔ ازواج مطہرات (بوجه قرابت)   فی کس بارہ ہزار درهم سالانہ
- ۲۔ مہاجرین الاولین   فی کس پانچ ہزار درهم سالانہ
- ۳۔ النصار   فی کس تین ہزار درهم سالانہ
- ۴۔ بدربی صحابہ (مہاجریا النصار)   فی کس پانچ ہزار درهم سالانہ
- ۵۔ جبشہ کے مہاجر اور جنگ احمد میں شریک   فی کس چار ہزار درهم سالانہ

۶۔ حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ (بیوی فی کس پانچ ہزار درہم سالانہ قربت)

۷۔ مہاجر جنہوں نے فتح مکہ تک بھرت کی فی کس تین ہزار درہم سالانہ

۸۔ اہل بدر کے لڑکے فی کس دو ہزار درہم سالانہ

۹۔ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے فی کس دو ہزار درہم سالانہ

۱۰۔ مدینہ کے عام مقیم مسلمان فی کس پچیس دینار سالانہ

اہل یمن اور شام کے لوگوں کے لیے بھی بخلاف مراتب دو ہزار، ہزار، نو سو، پانچ سو اور تین سو کے عطا یا مقرر کئے گئے تھے۔ تین سو سے کم کسی کو نہ ملتا تھا۔

مندرجہ بالا جدول سے ظاہر ہے کہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظائف میں قربت رسول ﷺ کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ باقی تمام شقیں مراتب کے لحاظ سے وظائف کی کمی بیشی کو ظاہر کر رہی ہیں۔ پھر جہاں کہیں قربت اور مراتب دونوں صفات مشترک ہو جاتیں تو وظیفہ کی تعین میں اعتراض کی گنجائش بھی پیدا ہو جاتی بالخصوص ایسی صورت میں جبکہ رسول اللہ ﷺ سے قربت واضح طور پر نمایاں نہ ہوتی۔ مثلاً:

۱۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی سلمہ (یہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صاحبزادے تھے۔) کا وظیفہ چار ہزار درہم مقرر کیا تو عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن جحش نے، جن کا وظیفہ دو ہزار مقرر کیا گیا تھا، یہ اعتراض کر دیا کہ ہمارے بارے باپوں نے بھرت بھی کی تھی اور جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بنابر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی سلمہ کو ہم

سے زیادہ دے رہے ہیں تو اس کا جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیا کہ ”میں ان کو اس مقام کی بنا پر زیادہ دے رہا ہوں جو رسول اکرم ﷺ کے نزدیک انہیں حاصل تھا۔ جو شخص اس سلسلہ میں مجھ پر اعتراض کرتا ہے وہ امام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ماں لائے۔ میں اس کی بات مان لوں گا۔“

۲۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ چار ہزار درہم مقرر کیا تو اس پر خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کر دیا ”کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے لیے تین ہزار مقرر کئے اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چار ہزار۔ حالانکہ میں ایسے معروکوں میں بھی شریک رہا جن میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ ہو سکے تھے۔“ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ وجہ بتائی کہ ”اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ ﷺ کو تم سے زیادہ محبوب تھا اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ بھی رسول اللہ ﷺ کو تمہارے باپ سے زیادہ محبوب تھا۔“

مندرجہ بالا معلومات کا مأخذ اسلام میں عدل اجتماعی (مصنفہ سید قطب شہید) مترجم نجات اللہ صدیقی (صفحہ ۳۷۵، ۳۷۶) ہے۔ ان معلومات میں سے بعض کی تو بخاری سے بھی توثیق ہو جاتی ہے۔ مثلاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدربی صحابہ کے لیے پانچ ہزار درہم وظیفہ مقرر کیا تھا۔

(بخاری۔ کتاب المغازی باب بلا عنوان)

اور بعض جگہ اختلاف کیا ہے۔ مثلاً بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین اولین کا وظیفہ پانچ ہزار کے بجائے چار ہزار درہم

مقرر کیا تھا۔

(بخاری۔ کتاب المناقب۔ باب هجرة النبي و اصحابه الى المدينة) اعتراض کی گنجائش کے دو واقعات تو اور پر مذکور ہوئے۔ بخاری میں ایک تیسرا واقعہ بھی مذکور ہے جو یہ ہے کہ ”حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین اولین کا وظیفہ تو چار ہزار درہم مقرر کیا مگر حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سائز ہے تین ہزار۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ”آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ کیوں کم رکھا حالانکہ وہ بھی مہاجرین اولین میں سے ہیں۔“ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت اس کے ماں باپ کے ذیل میں ہوئی تھی۔ وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتے جس نے اپنی ذات سے تجارت کی۔ (حوالہ ایضاً)

مندرجہ بالا تصريحات سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظائف کے تعین میں اسلامی خدمات، رسول اللہ ﷺ سے قربت اور محبت کو ملحوظ رکھا۔ اگر چہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جذبہ قبل قدر اور نہایت نیک نیتی پر منی تھا مگر وظائف کی تقسیم میں کسی کی احتیاج کو ملحوظ رکھنا ہی وہ بہترین پالیسی تھی جسے رسول اللہ ﷺ نے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا تھا۔ مراتب و قربت کے لحاظ سے وظائف کی تقسیم کے خطرناک نتائج جلد ہی سامنے آنے لگے مثلاً ایک طبقہ کی دولت کا بہت بڑھ جانا اور سال بے سال منافع کے ذریعہ بڑھتے چلے جانا۔ اقتصادیات کی رو سے یہ ایک جانی پہچانی حقیقت ہے کہ نفع میں اضافہ راس المال کے اضافے کے تناسب سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وہ نتائج تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ

تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں دیکھ لیا تھا اور قسم کھالی تھی کہ اگر وہ اگلے سال زندہ رہے تو سب کے وظائف برابر کر دیں گے اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی جو کافی مشہور ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجوع:

((وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ لَا خَدْثُ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ
فُضُولُ أَمْوَالِهِمْ فَرَدَّتْهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ)) (۱)

ترجمہ: ”جو فیصلے میں پہلے کر چکا ہوں، انہیں اگر اب پھر سے کرنے کا موقعہ ملا تو میں اغنياء سے فاضلہ دولت لے کر اسے حاجت مندوں میں تقسیم کر دوں گا۔“

ہم جی ان ہیں کہ تقسیم صدقات کے سلسلہ میں، جو خالص معاشی قسم کا مسئلہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مدبر اور سیاسی بصیرت رکھنے والے شخص سے ایسی زبردست چوک کیونکر واقع ہوئی۔ یہ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے بعض جلیل القدر صحابہ کرام کی شدید مخالفت کے باوجود عراق کی مفتوحہ زمینوں کو قومی ملکیت میں لے کر سب مسلمانوں کو اس دولت میں یکساں شریک بنایا کہ مساوات کا اصول قائم کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں یہ مفتوحہ زمینیں قومی ملکیت میں لینے کی مصلحتیں درج ذیل تھیں۔

۱۔ زمینوں کی مقدار اتنی زیادہ تھی کہ اگر انہیں مجاہدین، جن میں سے اکثر صحابی

رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے میں تقسیم کرایا جائے تو یہ سب جا گیردار بن جائیں گے۔

۲۔ مجاہدین کی اکثریت جا گیرداری اور زراعت میں دل لگا کر جہاد فی سبیل اللہ سے غافل ہو جائیں گی۔

۳۔ فتوحات سے حاصل شدہ دولت کا کثیر حصہ مجاہدین کے حصہ میں چلا گیا تو سرحدوں کی حفاظت کے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ نیز

۴۔ حکومت محتاجوں کی کفالت کیونکر کر سکے گی؟

اس موقع پر آپ نے کمال دانش مندی کا ثبوت دیا۔ اتفاق سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے دلیل بھی مل گئی تو آپ نے اس طبقاتی تقسیم کے فتنہ پر قابو پالیا جو آپ کو جا گیرداری کی شکل میں نظر آ رہا تھا۔ صدقات کی اس ناہموار اور نامناسب تقسیم سے بھی ایسے نتائج کا سامنے آنا ابدی تھا مگر ان تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر نہ پہنچ سکی۔ اور جب نتائج سامنے آگئے اور اسلامی معاشرت کا توازن درہم برہم ہو گیا تب آپ نے اپنے فیصلہ سے رجوع کا ارادہ کیا مگر افسوس کہ وفات نے آپ کو مہلت نہ دی آپ کی شہادت واقع ہو گئی اور آپ اپنے ان دوارا دوں کو پورا نہ کر سکے جنہیں وہ پورا کرنا چاہتے تھے۔ ان میں ایک یہ تھا کہ دولت مندوں سے فاضلہ دولت لے کر حاجت مندوں میں تقسیم کر دی جائے اور دوسرا یہ کہ تقسیم صدقات کے معاملہ میں خدمات و قرابت کے بجائے احتیاج اور مساوات کے اصول کو ملاحظہ رکھا جائے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ انہوں نے تقسیم صدقات کے سلسلہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاری

شدہ پالیسی کو بحال رکھا (۱) جس سے طبقاتی تقسیم مزید بڑھی رہی۔ مزید برآں آپ کے دور میں مردان کے تصرفات شروع ہوئے جنہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوارا کرتے جاتے تھے تو انہی تباہ نے فتنہ کا درکھول دیا۔ سب سے بڑا استم یہ ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کو کھلی چھٹی دے دی کہ اپنے جمع کردہ سرمایہ کے ذریعہ زمین کے گوشے گوشے میں تجارت کرتے پھر میں اور اس طرح اسے کئی گناہ بڑھائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے مال داروں کے لیے یہ بات بھی روکھی کہ سواد کے علاقے یا دوسرے ممالک میں خوب عمارتیں اور زمینیں خریدیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخری زمانہ میں پورے اسلامی معاشرہ میں دولت کی تقسیم میں زبردست تقاویت پیدا ہو گیا۔

یہی وہ زمانہ تھا جب ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاضلہ دولت کی حرمت کا فتویٰ دیا۔ پھر اس فتویٰ کی بنا پر آپ کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھگڑا ہوا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھی علی الاعلان یہی بات کہی۔ جلاوطنی کی صعوبتیں برداشت کیں مگر اپنے فتویٰ سے بازنہیں آئے حالانکہ فاضلہ دولت بعض صحابہ کے پاس دور نبوی ﷺ میں بھی تھی، دور صدیقی میں بھی اور دور فاروقی میں بھی لیکن اس وقت آپ نے کبھی ایسا فتویٰ نہ دیا جس سے واضح طور پر یہ بات سامنے آتی

۔ واضح رہے کہ اگرچہ معاشی پالیسی میں حضرت علیؓ رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو Bakrؓ کی پالیسی کے ہم نو تھے۔ مگر حضرت عثمانؓ کے طویل دور خلافت میں طبقاتی تقسیم جس قدر معاشرے میں فروغ پا چکی تھی۔ اس پر حضرت علیؓ کثراً نہ کر سکے۔ جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ کو اپنے دور خلافت میں چین اور اطمینان کم ہی نصیب ہوا تھا۔

ہے کہ خود حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی علی الاطلاق فاضلہ دولت کی حرمت کے قائل نہ تھے بلکہ اس حرمت کو حالات سے مشروط رکھتے تھے۔ یعنی جب اسلامی معاشرہ میں طبقاتی تقسیم فروغ پانے لگے، مالدار زیادہ سے زیادہ دولت مند ہوتے جائیں اور نادار لوگ نادار تر بنتے جائیں جا گیر داری اور سرمایہ داری بڑھ رہی ہو، لوگوں میں زکوٰۃ کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ ختم ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتویٰ کے مطابق فاضلہ دولت حرام ہو جاتی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسی کے مطابق حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر زکوٰۃ سے طبقاتی تقسیم ختم یا کم نہیں ہوتی تو ایسے اقدامات کرے جس سے فاضلہ دولت امراء کے ہاتھوں سے نکل کر حاجتمندوں تک پہنچ سکے۔

TRUEMASLAK @ INBOX.COM

باب نمبر: ۳

جاگیرداری اور مزارعہ

فاضلہ دولت کی بحث میں جاگیرداری کا ذکر اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ فاضلہ دولت کی پیدائش کا ایک بنیادی عامل جاگیرداری بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن وجوہ کی بنابر عراق کی مفتوحہ زمینوں کو قومی تحویل میں لیا تھا، ان کا ذکر ہم پہلے کر آئے ہیں۔ ان وجوہ میں سے پہلی اور بنیادی وجہ یہی تھی کہ مجاہدین، جن میں سے اکثر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، کہیں جاگیردار ہی بن کر نہ رہ جائیں۔ پھر دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض صحابہ کو جاگیر عطا فرمائی تھی۔ پھر جاگیرداری سے ایک اور مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ہے مزارعہ، اور یہ مزارعہ کے جواز اور عدم جواز کا مسئلہ فاضلہ دولت کے مسئلہ سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فاضلہ دولت کو ناجائز قرار دینے والے صرف دو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے جبکہ مزارعہ کو ناجائز کہنے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد زیادہ ہے۔ ہم جاگیرداری اور مزارعہ کو لازم و ملزم تو نہیں کہہ سکتے تاہم یہ بات و ثقہ سے کہی جاسکتی ہے کہ اگر اسلام میں جاگیرداری ہی ناجائز ہو تو مزارعہ کا مسئلہ کافی حد تک از خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا پہلے جاگیرداری کا شرعی نقطہ نگاہ سے جائزہ لینا ضروری ہے۔

جاگیرداری:

- جاگیرداری کی دو ہی معروف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ (۱)
- ۱۔ کوئی شخص اپنی فاضلہ دولت سے زمین کے قطعات خرید لے اور حکومت کسی شخص کو کسی خدمت کے صلے میں بطور عطا یہ دیدے۔
  - ۲۔ ان دونوں قسموں کے احکام الگ الگ ہیں جو درج ذیل ہیں:

زمر خرید زمین:

کوئی شخص اپنی فاضلہ دولت سے کتنی ہی زیادہ زمین خرید لے، اس پر عموماً جاگیر کے لفظ کا اطلاق نہیں کیا جاتا اسے جائیداد ہی کہتے ہیں اگرچہ ظاہراً ایسی جائیداد اور جاگیر میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص جائز ذرائع سے دولت کما کر زمین خریدتا ہے تو وہ مختار ہے۔ جتنی زمین چاہے خرید لے، شریعت اس پر کوئی پابندی عامد نہیں کرتی۔ ایسی زمین کو مالک خود کاشت کرئے کسی دوسرے کو کاشت کے لیے دے دے یاروک رکھے (۲) حکومت کو اس میں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں والا یہ کہ زمین کے بڑے بڑے نکلوں کے چند لوگوں کے قبضہ میں آ جائیں جن سے مملکت کے نظم و نت میں بگاڑیا معاشری مفاسد کا خطرہ پیدا ہو جائے اور ایسی صورتوں میں حکومت ایسی

- ۱۔ جاگیر کی ایک تیسری صورت مغلیہ دور میں یہ تھی کہ علاقے کے سرداروں کو بڑی بڑی جاگیریں عطا کر دی جاتی تھیں جس کے عوض معبین تعداد میں فوج اور گھوڑوں کا بوقت ضرورت مہیا کرنا ان کے ذمہ ہوتا تھا۔ ایسے سرداروں کے باقاعدہ مناصب ہوتے تھے چیخ ہزاری، دس ہزاری وغیرہ۔ جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس سردار کے ذمہ پانچ ہزار یا دس ہزار فوج مہیا کرنا ہے۔ جاگیرداری کی یہ شکل آج تک ختم ہو چکی ہے۔
- ۲۔ یہ بحث تفصیل سے آگے آ رہی ہے۔

زمینوں کی بھی تجید کر سکتی ہے اور مقرہ حد سے زائد میں اس شخص سے موجودہ نرخ کے مطابق خرید کر اسے بہتر مصرف میں لاسکتی ہے۔

جا گیر بطور عطا یا:

اور جہاں تک حکومت کی طرف عطا کردہ جا گیر کے جواز کا تعلق ہے تو اس کے جواز کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ خود رسول اللہ ﷺ نے اور آپ ﷺ کے بعد خلفائے راشدین نے صحابہ کرام کو جا گیر میں عطا کی تھیں مثلاً:-

- ۱۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان کے خاویں حضرت زیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ ﷺ نے بنی نصیر کے علاقہ سے ایک نخلستان عطا فرمایا تھا۔

(بخاری، کتاب الجہاد والسیر۔ باب ما کان النبی اعطیٰ.....)

- ۲۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے حضرت زیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جہاں تک تمہارا گھوڑا دوڑتا ہے وہاں تک زمین تھماری ہے۔ (ابوداؤد۔ کتاب الخراج والفنی والا مارة۔ باب فی إقطاع الارضين)

- ۳۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصار کے گھروں اور کھجوروں کے درمیان کچھ پلاٹ عطا کئے۔ (حوالہ ایضاً)

- ۴۔ علقمہ بن واٹل اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو حضرموت میں ایک جا گیر دی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ زمین مانپ کر دیں۔

(ترمذی۔ دارمی۔ بکوالہ مثکلوۃ۔ کتاب البيوع۔ باب احیاء الموات۔ فصل ثانی)

محکم دلائل و برایین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

- ۵۔ عروہ بن زیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فلاں فلاں قطعہ زمین عطا کیا۔ (فقہ السنۃ لسید سابق ج ۳ صفحہ ۲۷)
- ۶۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن دینار کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قطعہ زمین عطا کیا۔ (حوالہ ایضاً)
- ۷۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث مرنی کو معادن القبلیہ (مکہ اور مدینہ کے درمیان) کی اوپنجی زمین عطا کی۔ (حوالہ ایضاً)
- ۸۔ عبد اللہ بن حسن کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منبع کا علاقہ عطا کیا تھا۔ (کتاب الاموال بحوالہ مسلسلہ ملکیت زمین صفحہ ۳۶)
- ۹۔ نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث بن کلدہ کی درخواست پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بصرہ کی خراجی زمین کا قطعہ عطا فرمایا۔ (حوالہ ایضاً)
- ۱۰۔ موئی بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمینیں عطا کیں۔ (حوالہ ایضاً)

البتہ ایسے عطا یا کے سلسلہ میں یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ عطا کرنے والی

حکومت کیسی ہے اور جن لوگوں کو جا گیر عطا کی گئی وہ کیسے لوگ ہیں اور کن مقاصد کے لیے زمین عطا کی گئی ہے اور کیسے حالات میں دی گئی ہے۔ ان تفصیلات کو دیکھنے کے بعد ہی جواز یا عدم جواز کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔

جہاں تک مقاصد کا تعلق ہے تو وہ دو ہی ہو سکتے ہیں۔

(۱) زمین کی آباد کاری۔ (۲) خدمات کا صلہ۔ صلہ کے طور پر زرعی زمین برائے آباد کاری بھی دی جا سکتی ہے اور سکنی زمین (پلاٹ وغیرہ) مکان کی تعمیر کے لیے بھی۔

بخاری میں کی آباد کاری:

بخاری میں کی آباد کاری کے سلسلہ میں اسلام نے ایک سادہ اور فطری سا اصول بتا دیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

۱۔ ((مَنْ أَحْيَنِي أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ))

(ترمذی۔ نسائی۔ ابو داؤد۔ بکوال فقة السنۃ ج ۳۔ صفحہ ۱۶۸)

ترجمہ: ”جس کسی نے مردہ (بے کار پڑی ہوئی بخرا) زمین کو آباد کیا، وہ اسی کی ہے۔“

۲۔ ((مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لَا حِدِّ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا))

(بخاری۔ کتاب المزارعۃ۔ باب من احیا ارضًا مواتا)

ترجمہ: ”جس کسی نے ایسی زمین کو آباد کیا جو کسی دوسرے کی ملک نہ ہو تو وہی اس کا حقدار ہے۔“

۳۔ ((مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى الْأَرْضِ فَهِيَ لَهُ))

(ابوداؤد۔ کتاب الخراج والภาษی والاماارة۔ باب فی اقطاع الارضین)

ترجمہ: ”جس کسی نے (افتادہ) زمین پر احاطہ کھیچ لیا تو وہ اسی کی ہے۔“

۲۔ رسول اللہ ﷺ نے مزنيہ اور جہینہ قبلہ کے لوگوں کو آباد کاری کے زمین عطا کی جسے انہوں نے آباد نہ کیا۔ پھر کچھ اور لوگوں نے آکر اس زمین کو آباد کر لیا۔ اب مزني اور جہنی لوگ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عداوت میں اپنا دعویٰ لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ”اگر یہ جا گیریں میں نے یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا کی ہوتیں تو تمہیں واپس کر دیتا لیکن یہ رسول اللہ ﷺ کی عطا کردہ ہے۔“ پھر فرمایا ”جو کوئی تین سال تک زمین کو آباد نہ کرے پھر دوسرے لوگ آباد کر لیں تو وہ اس کے زیادہ حقوق رہیں،“ (فقہ السنۃ ج ۳ صفحہ ۷۳۔ السید سابق) احادیث بالا سے بخبر زمین کی آبادی کے درج ذیل اصول معلوم ہوئے۔

آباد کاری کے اصول:

۱۔ جس افتادہ زمین پر کوئی شخص کاشت کے ذریعہ قبضہ کر لے اور اس پر پہلے سے کسی کا قبضہ نہ ہو تو وہ اسی کی ملکیت ہوگی۔

۲۔ اگر ایسی زمین پر قبضہ کیا جائے جو آبادی سے دور ہو تو ایسی زمین پر کاشت کرنے کے لیے حکومت سے اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ حکومت اس بات کی پابند ہے کہ اس زمین پر کاشت کا حق ملکیت تسلیم کرے البتہ اگر ایسی زمین آبادی کے نزدیک ہو تو پھر حکومت سے اجازت حاصل کر لینا بہتر ہے۔

(فقہ السنۃ ج ۲ صفحہ ۷۰)

۳۔ ایک شخص بہت سی افتادہ زمین پر خط کھینچ کر یا دیوار کر کے یا کسی اور طرح سے حد بندی کر کے زمین گھیر کر اس پر اس خیال سے قبضہ کر لیتا ہے کہ وہ اس کو آباد کرے گا مگر وہ تین سال تک اس زمین کو یا اس کے کچھ حصہ کو آباد نہیں کر سکتا تو حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ زمین جسے وہ آباد نہیں کر سکا اس سے واپس لے لے۔

زمین کی آباد کاری کا مسئلہ مخصوص افراد کا ہی مسئلہ نہیں حکومت کا بھی ہے۔ حکومتیں اس معاملہ میں خاصی دلچسپی لیتی ہیں اور ہر وہ ذریعہ اختیار کرتی ہیں جس سے زمین جلد آباد ہو۔ اس سلسلہ میں حکومتیں کبھی تو کاشتکاروں کو بالکل مفت زمین اس شرط پر دے دیتی ہیں کہ اتنے سال کے اندر اندر زمین کی آباد کاری لازمی ہے۔ کبھی برائے نام قیمت لے کر، بلکہ کبھی اپنے پاس سے قرضے بھی دے کر ہر حکومت حاجتمندوں کو آسان شرائط کے تحت آباد کاری کے لیے افتادہ زمین مہیا کرتی ہے۔ اس طرح افراد اور حکومت دونوں ہی اس آباد کاری سے مستفید ہوتے ہیں۔

زمین کے عظیم کی دوسری شکل کسی فرد کی خدمات کا صدہ ہے۔ یہ زمین افتادہ بھی ہو سکتی ہے، آباد شدہ بھی اور سکنی یعنی برائے تعمیر مکان بھی جیسا کہ خود رسول اکرم ﷺ نے اور آپ ﷺ کے بعد خلفائے راشدین نے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلامی خدمات کے عوض اور ان کی احتیاج کو ملاحظہ رکھتے ہوئے انہیں عطا کیں۔ احتیاج کو ملاحظہ رکھنے کا ذکر اس لحاظ سے ضروری ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلامی خدمات بے شمار ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ ﷺ نے آپ کو کوئی قطعہ زمین عطا نہیں فرمایا اور جس وقت آپ ﷺ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین کے قطعات محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عطافرمانے اس وقت وہ فی الواقع حاجت مندا اور مستحق تھے۔

ناجاائز جاگیروں کی واپسی:

اب دیکھئے جو جاگیریں اموی خلفاء نے شاہی خاندان کے افراد کو محض شاہی خاندان ہونے کی بنا پر عطا کی تھیں وہ شرعی نقطہ نگاہ سے ناجائز اور قومی ملکیت میں خیانت و غصب کے متراffد تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے بیک جنبش قلم ایسی جاگیروں کو ناجائز قرار دے کر دوبارہ قومی تحويل میں واپس لے لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی اسلامی حکومت پہلے کی ناجائز عطا کردہ جاگیروں کو کسی وقت بھی واپس لے سکتی ہے۔

اب ذرا ان جاگیروں پر نظر ڈالئے جو انگریزوں نے بعض غداران قوم کو اپنے ملک و ملت سے غداری (بالفاظ دیگر انگریز سے وفاداری) کی بنا پر عطا کی تھیں۔ کیا ایسی جاگیروں کے ناجائز ہونے میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے؟ خصوصاً اس صورت میں کہ اب انگریز بہادر بھی مدت سے یہاں سے تشریف لے جا چکا ہے۔ الہذا ایسی جاگیروں کے سلسلہ میں حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ ایسے لوگوں سے یہ جاگیریں واپس لے کر قومی ملکیت میں شامل کرے پھر ضرورت مندوں کو کاشت کے لیے آسان شرائط پر دے دے۔

غیر آباد جاگیروں کی واپسی:

اگر کوئی شخص افتادہ زمین پر قبضہ کرنے کے بعد تین سال تک اسے آبادنہ کر سکے تو حکومت اس سے زمین واپس لے سکتی ہے بالکل یہی صورت ان جاگیروں کی

بھی ہے جنہیں خود حکومت نے بعض افراد کو عطا کیا ہے۔ درج ذیل حدیث میں دونوں صورتوں میں زمین کو واپس لینے کی صراحت موجود ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

((عَادِيُ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ لِكُمْ مِنْ بَعْدِ فَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا ميَتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِمُحْتَاجِرٍ حَقٌّ بَعْدَ ثُلُثِ سَنِينَ))
(فقہ السنۃ ج ۳۔ صفحہ ۱۷)

ترجمہ: ”بخبر زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے پھر اس کے بعد وہ تمہارے لیے ہے۔ پس جو کوئی مردہ زمین آباد کرے وہ اسی کی ہے اور بے کار روک رکھنے کے لیے تین سال کے بعد کوئی حق نہیں ہے۔“

رسول اللہ ﷺ نے حضرت بلاں بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ اور مدینہ کے درمیان عقیق نامی وادی میں ایک وسیع جا گیر عطا فرمائی تھی وہ اس سارے نکڑے کو آباد نہ کر سکے اور تین سال سے زائد مدت گزر گئی تا آنکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آگیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ جتنی زمین تمہاری قوت کاشت سے زیادہ ہے وہ ہمارے حوالے کر دو تاکہ اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جو قطعہ زمین مجھے خود رسول اللہ ﷺ نے عطا کیا ہے وہ آپ واپس کیسے لے سکتے ہیں؟ میں ہرگز واپس نہ کروں گا۔“ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ”واللہ تجھے یہ کام کرنا پڑے گا۔“ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زائد زمین واپس لے کر اسے مسلمانوں میں بانٹ دیا۔ (کتاب الخراج از یحییٰ بن آدم۔ طبع مصر صفحہ نمبر ۹۳ و کنز العمال مطبوعہ دکن ج ۲ صفحہ نمبر ۱۹۱ تا ۱۹۴ دکن ج ۶ صفحہ نمبر ۱۳۸)

تحدید ملکیت کی شرائط:

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ زمین کے بڑے بڑے ٹکڑے (خواہ یہ کسی کی زر خرید جاندہ اکی صورت میں ہوں یا حکومت کے عطا کردہ ہوں) جب مدد دے چند افراد کے قبضہ میں آجائیں جس سے ملکی معیشت یا استحکام میں خطرہ پیدا ہو جائے یا یہ چیز طبقاتی تقسیم کو فروغ دینے لگے تو حکومت ایسی جاگیروں کی ملکی مصالح کی خاطر تحدید کر سکتی ہے۔ بشرطیکہ ماکان زمین سے لی ہوئی زمین کی موجودہ نرخ کے حساب سے پوری پوری قیمت ادا کر دے اور بعدہ اپنی نئی پالیسی کو تشکیل دے۔ لیکن حکومت کو قطعاً حق حاصل نہیں کہ وہ ماکان زمین سے ان کی مرضی کے بغیر زبردستی زمین چھین لے پھر اس پر پلاٹ بنایا کر ۳۰ فیصد ماکان کو دے اور باقی زمین کا موجودہ نرخ اگر تین ہزار روپے مرلہ ہو تو موجودہ قیمت سے ڈبل نرخ پر فروخت ادا کرے اور اگر خود زمین فروخت کرنا ہو تو موجودہ قیمت سے ڈبل نرخ پر فروخت کر کے عوام اور زمیندار دونوں کی جیبوں پر ترقیاتی منصوبوں کے نام پر ڈاکہ ڈالے۔ پھر اس ترقیاتی منصوبے کے نام پر دفتروں کے اندر اور باہر رشوت کا بازار گرم کرے۔ ان تمام کاموں سے ایک ایک بات شریعت کی نگاہ میں حرام اور گناہ بکیرہ ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ جس بات کا حکومت کو شرعی نکتہ نگاہ سے حق حاصل ہے وہ تو کرتی نہیں۔ غداریوں کے عوض جاگیری حاصل کرنے والے جاگیردار بدنستان پر قابض اور اسی کے بل بوتے پر دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹ رہے ہیں اور جن باتوں کو شریعت حرام قرار دیتی ہے، بڑے بڑے شہروں کے تمام ترقیاتی ادارے حکومت کی

سرپرستی میں ایسے تمام کام بڑی سرگرمی سے بجالا رہے ہیں۔

مزارعut

مزارعut سے متعلق تین طرح کی روایات مروی ہیں۔ ایک ایسی روایات جو مزارعut کو جائز قرار دیتی ہیں۔ دوسرے وہ جو مزارعut کو ناجائز قرار دیتی ہیں اور تیسਰے وہ جو عدم جواز کی توجیہ بیان کرنے کے بعد جواز مزارعut کی توثیق کرتی ہیں۔ ان تینوں قسم کی روایات کا اجمالی ذکر درج ذیل ہے۔

جواز مزارعut والی روایات:

پیشتر اس کے کہ جواز مزارعut یا عدم جواز مزارعut کی روایات کا ذکر کیا جائے۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ زمین سے استفادہ کی مختلف شکلوں کی وضاحت کر دی جائے اور یہ ممکنہ صورتیں درج ذیل ہیں۔

زمین سے استفادہ کی مختلف صورتیں:

الف: بٹائی۔ بٹائی سے مراد مزروعہ کھیت کی پیداوار میں سے ہی پیداوار کا مخصوص حصہ ہے جو فریقین یعنی (مالک زمین اور کاشتکار) کی باہمی رضامندی سے زمین کے کرایہ کے طور پر طے پاتا ہے۔ یہ حصہ چوتھا بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا بھی نصف بھی اور اس سے کم و بیش بھی، مزارعut کے لفظ کا اطلاق عموماً اسی قسم پر ہوتا ہے۔ نیز اسی قسم کے لئے دونربوی میں مخابرہ کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی۔

ب۔ ٹھیکہ بہ شکل پیداوار۔ مثلاً مالک زمین کا کاشتکار سے یہ طے کرے کہ کھیت سے پیداوار خواہ آٹھ من ہو یا دس من، میں تین من ضرور لوں گا۔ اسے عربی میں محافلہ

کہتے ہیں۔

ج۔ ٹھیکہ بے شکل نقدی۔ مثلاً مالک زمین یہ کہے کہ کھیت میں جو کچھ بھی پیداوار ہو اور جتنی بھی ہو۔ میں اس کے عوض پانچ سورو پے، یادس من گندم یا اتنی کھجور یا فلاں جنس لون گا۔ یہ ٹھیکہ ایک ہی فصل کے لئے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک سال کے لئے بھی۔ اور زیادہ عرصہ کے لئے بھی۔ اس شکل کو ہماری زبان میں مستاجری کہتے ہیں اور یہ عموماً نقدی کی شکل میں ہی طے کی جاتی ہے۔

د۔ مخصوص شرائط پر۔ مثلاً مالک زمین یہ کہے کہ مزروعہ کھیت کی شماں تھائی جانب کی پیداوار میری ہو گی یا نالیوں کے ساتھ ساتھ والی زمین کی پیداوار میری ہو گی۔ وغیرہ وغیرہ۔

ایسی شرائط میں چونکہ دھوکے کا احتمال ہے لہذا اس قسم کی مزارعت بالاتفاق ناجائز ہے۔ اگر جواز یا عدم جواز کی بحث ہے تو مندرجہ بالاتین اقسام میں ہی ہے۔ اس وضاحت کے بعد ہم ایسی احادیث درج کرتے ہیں جن سے بٹائی کا جواز ثابت ہوتا ہے۔

(۱) جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو رسول اللہ ﷺ نے مہاجرین کے معاشی مسئلہ کو حل کرنے کے لئے مواخات کا سلسلہ قائم کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سلسلہ میں بیان فرماتے ہیں کہ:

((قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ أَقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْرَانَا النَّخِيلَ قَالَ لَا فَقَالَ تَكْفُونَا الْمُؤْنَةُ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الشَّمَرَةِ . فَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا)) (بخاری۔ کتاب الشروط۔ باب الشروط في المعاملة)

ترجمہ: ”النصار نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ ہمارے خلستان ہم میں اور ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم فرمادیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”نہیں۔“ پھر النصار نے مہاجرین کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ ان میں محنت کریں ہم آپ کو پیداوار میں شریک کرتے ہیں۔ مہاجرین نے جواب دیا: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ (یعنی ہمیں منظور ہے۔)

(۲) حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ خیر والوں پر غالب ہوئے تو وہاں کی ساری زمین اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کی ہو گئی آپ ﷺ نے چاہا کہ یہودیوں کو وہاں سے نکال دیں لیکن انہوں نے آپ ﷺ سے درخواست کی کہ:

((لِيُقِرِّهُمْ بِهَا أَن يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الشَّمْرِ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَقْرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمُرُ الْأَرْضِ تَعْمَاءً وَأَرْيَاحَاءً))

(بخاری . کتاب المزارعہ . باب اذا قال رب الارض .....)

ترجمہ: ”آپ ﷺ ان یہودیوں کو خیر میں رہنے دیں وہ کھیتی باڑی کا سارا کام کریں اور پیداوار میں سے نصف حصہ لیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا ”جب تک ہم چاہیں گے تم کو اس کام پر کھینگے گے۔“ پھر اس پر عہد فاروقی تک عملدرآمد رہاتا آنکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں (اپنی خلافت میں) تیاء اور اریحاء کی طرف جلاوطن کر دیا۔“

(۳) تعامل امت: امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قیس بن مسلم نے ابو جعفر سے روایت کی کہ مدینہ میں کوئی ایسا مہا جرنہ تھا جو تھائی اور چوتھائی پر کاشت کاری نہ کرتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبد العزیز، حضرت قاسم، حضرت عروہ، اولاد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نے کھیتی باڑی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے اس شرط پر کام کرایا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجح دیں تو پیداوار میں آدھا حصہ لیں گے اور اگر وہ خود اپنی تخت ریزی کریں تو اتنا لیں گے۔“

(بخاری۔ کتاب ماجاہ فی الحرش والمرعہ باب المزارعة بالشرط ونحوه)

(۲) حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ (جو بعد میں عدم جواز مزارعت کے قائل ہو گئے تھے) کا تعامل امت کے متعلق اعتراف۔

نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد نبوی، عہد صدیقی، فاروقی، عہد عثمانی اور خلافت معاویہ میں اپنی مزروعہ زمینیں کرایہ پر دیا کرتے تھے یہاں تک کہ خلافت معاویہ کے آخر میں انہیں روایات پہنچی کہ رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خدنج رسول اللہ ﷺ سے اس کی ممانعت بیان کرتے ہیں۔ وہ ان کے پاس گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے زمین کو کرایہ پر دینے سے منع فرمایا ہے۔ یہ سن کر عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نے زمین کو کرایہ پر دینا چھوڑ دیا۔ بعد ازاں جب کوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا تو کہتے کہ خدج کے بیٹے نے یہ کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔

(مسلم۔ کتاب البيوع باب کراء الارض) (بخاری۔ کتاب المزارعۃ۔ باب ما كان من أصحاب النبي)

عدم جوازِ مزارعۃ کی احادیث

ایک احادیث کی تعداد جو صحاح ستہ میں موجود ہے بہت زیادہ ہے۔ ہم یہاں بغرض اختصار صحیح مسلم کو بنیاد بنا کر اسی کی روایات بیان کریں گے کیونکہ ایک تو اس کا شمار صحیحین میں ہوتا ہے۔ دوسرے اس میں اس موضوع کی کافی احادیث مندرج ہیں۔ تا ہم نے صرف ان میں سے حسب ضرورت احادیث درج کی ہیں جن میں الفاظ یا معانی کا کچھ نہ کچھ اختلاف تھا البتہ اگر کسی حدیث کا بخاری سے حوالہ لگیا تو اسے بھی درج کر دیا گیا ہے۔

عدم جوازِ مزارعۃ کو روایت کرنے والے مندرج ذیل صحابہ کرام ہیں۔

(۱) حضرت جابر بن عبد اللہ الانصاری (م ۷۴ھ یہ مر ۹۳ سال)

(۲) حضرت رافع بن خدج رضی اللہ تعالیٰ عنہ (م ۷۴ھ یہ مر ۸۲ سال)

عدم مزارعۃ کے باب میں سب سے زیادہ آپ ہی کا نام سامنے آتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمینیں بہت تھیں جنہیں آپ مزارعۃ یا کرایہ پر دیا کرتے تھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کے آخری دور میں عدم جواز مزارعت کا خوب چرچا کیا اور اس لحاظ سے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے زمیندار بھی تھے۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مزارعت کے مسئلہ کی تحقیق کے لئے آپ کے پاس ہی آتے رہے۔

(۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (۵۰۰ھ)

(۴) حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ (۶۷۷ھ/ ۸۲ سال)

(۵) حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ (۶۲۳ھ)

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات:

(۱) ((عن جابر عن عبد الله رضي الله عنهمما ان رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض)) (مسلم۔ کتاب البویع باب كراء الأرض) ترجمہ: ”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے زمین کو کرایہ پر دینے سے منع فرمایا ہے۔“

واضح رہے کہ زمین کے کرائے سے مراد صرف نقدی یا ٹھیکہ نہیں بلکہ اس سے مذکورہ بالا چاروں صورتیں مراد ہیں۔

(۲) حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِرْ عَهَا فَإِنْ لَمْ يَنْزِرْ عَهَا فَلْيَزِرْ عَهَا أَخَاهُ)) (ایضاً)

ترجمہ: ”اگر کسی کے پاس زمین ہے تو وہ اسے خود کاشت کرے ورنہ کاشت کے لئے اپنے بھائی کو دے دے۔“

(۳) یہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

((كَانَ لِرَجُلٍ فُضُولٍ ارْضِيْنُ مِنْ اصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ، فَأَفْضُلُ الْأَرْضِ فَلَيْزِرْعَهَا أَوْ لِيْمَنْحَهَا أَخَاهَ فَإِنْ أَبِي فَلِيْمُسِيلُ أَرْضَهُ)) (ایضاً)

ترجمہ: بعض اصحاب رسول اللہ ﷺ کے پاس ضرورت سے زائد زمینیں تھیں تو آپ ﷺ نے فرمایا ”جس کے پاس ضرورت سے زیادہ زمین ہو وہ اس میں کھیتی کرے یا احسان کے طور پر اپنے بھائی کو کاشت کے لئے دے دے اور اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر زمین کو رکھ چھوڑے۔“

اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ کرایہ کی کوئی شکل بھی اسلام کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔

(۴) یہی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

((نَهِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يُؤْخَذُ فِي الْأَرْضِ أَجْرًا أَوْ حَظًّا)) (ایضاً)

ترجمہ: ”منع فرمایا رسول اللہ ﷺ نے زمین کا کرایہ لینے یا کسی بھی طرح کا دوسرا فائدہ اٹھانے سے۔“

(۵) حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلَيْزِرْعَهَا أَوْ لِيْزِرْعَهَا أَخَاهَ وَلَا يُكْرِيْهَا))
(مسلم۔ ایضاً)

ترجمہ: ”جس کے پاس زمین ہو وہ اس پر خود کاشت کرے یا پھر اپنے بھائی کو دے اور کرایہ نہ لے۔“ (مسلم ایضاً) (بخاری کتاب المزارعہ۔ باب ما كان من اصحاب النبي .....)

(۶) یہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ:

((انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنِ الْمُخَابِرَةِ)) (الایضاً)

ترجمہ: ”رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنِ الْمُخَابِرَةِ (بٹائی) سے ممنع فرمایا۔“

(۷) یہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کو یہ فرماتے ہوئے سنा۔

((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهُبُّهَا أَوْ لِيُعْرِهَا)) (مسلم۔ الایضاً)

ترجمہ: ”جس کے پاس زمین ہو وہ اس کو ہبہ کر دے یا عاریثہ دے“

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم میں اور بھی بہت سی احادیث مروی ہیں لیکن حصول طلب کے لئے اتنی احادیث بھی کافی ہیں۔ ان احادیث سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ زمین سے فائدہ اٹھانے کی ان چاروں اقسام میں سے جو اور مذکور ہوئیں ان میں سے کوئی قسم بھی جائز نہیں۔

رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خدیج کی مرویات:

(۸) رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ:

((كَنَّا نُحَاقِلَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ فَنُكَرِيْهَا

بِالشُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالطَّعَامُ الْمُسَمَّى فَجَاءَ نَادَاهُ يَوْمٌ رَجُلٌ مِنْ عَمُومَتِيٍ فَقَالَ نَهَا نَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِكَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا نَهَا نَهَا أَنْ نُحَاقِلَ الْأَرْضَ إِلَّا أَنْ يَزُرَّ عَهَا وَكَرِهَ كِرَاءُهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ) (مسلم۔ ایضاً)

ترجمہ: ” ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں محافلہ کیا کرتے تھے تو اپنی زمین کو تیرا حصہ یا چوتھا حصہ (بٹائی پر) یا میعنی اناج کے عوض کرایہ پر چلاتے تھے۔ ایک روز ہمارے پاس میرے چھاؤں میں کوئی صاحب آئے اور کہنے لگے ”رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ایسے کام سے منع کر دیا جس میں ہمارا فائدہ تھا لیکن اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی خوشی میں ہمیں زیادہ فائدہ ہے۔ آپ ﷺ نے ہمیں بٹائی سے منع فرمادیا اور کہا کہ مالک زمین یا تو خود کاشت کرے یا دوسرے کو دے دے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کے کرایہ یا کسی بھی دوسری صورت کو ناپسند فرمایا۔“

(۲) رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خدنج کہتے ہیں کہ میرے چھا ظہیر بن رافع نے کہا کہ:-

((لَقَدْ نَهَا نَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِكَانَ بَنَ رَافِعًا قُلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ حَقٌّ. قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَا قِلْكُمْ؟ قُلْتُ نُؤْ أَجْرُهَا عَلَى الرُّبْعِ وَعَلَى الْأَوْسُقِ مِنَ التَّسْمُرِ وَالشَّعِيرِ قَالَ لَا تَفْعَلُوا أُزْرُعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا قَالَ رَافِعٌ قُلْتُ: سَمِعًا وَ طَاغَةً))

(بخاری، کتاب المزارعۃ۔ باب ما کان اصحاب النبی .....)

ترجمہ: ”ہمیں رسول اللہ ﷺ نے ایسی بات سے منع کر دیا جس میں ہمارا فائدہ تھا۔ میں نے (یعنی رافع نے) کہا جو کچھ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا وہی حق ہے۔ ظہیر کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے بلا یا اور پوچھا“ تم اپنے کھیتوں کا کیا کرتے ہو؟“ میں نے کہا ”چوتھائی پیداوار پر بھی دیتے ہیں اور کھجور یا جو کی معین مقدار پر بھی۔“ آپ ﷺ نے فرمایا ”ایسا مت کرو اپنی کھیتی خود کاشت کرو یا کراو یا خالی پڑی رہنے دو۔“ میں نے کہا ”آپ ﷺ کا ارشاد سن لیا اور مان لیا۔“

مندرجہ بالا احادیث اگر چہ دو ہی ہیں تاہم ان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے کرائے یا زمین سے فائدہ اٹھانے کی کوئی بھی ایسی قسم نہیں جس سے آپ ﷺ نے منع فرمادیا ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات:

- (۱) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَعْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبْنَى فَلَيُمُسِكَ أَرْضَهُ)) (ایضاً)

ترجمہ: ”جس کے پاس زمین ہو وہ اس میں کھیتی کرے یا اپنے بھائی کو بطور احسان دے اور اگر وہ نہ لے تو اپنی زمین پڑی رہنے دے۔“

(بخاری کتاب المزارعۃ۔ باب ما کان اصحاب النبی .....)

- (۲) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ:-

((نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ))

(بخاری۔ ايضاً)

ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ نے محاقلہ (ٹے شدہ پیداوار بطور کرایہ) اور مزابنہ (کھجور کے درخت کا محاقلہ کی طرح کرایہ ٹے کرنا) سے منع فرمایا ہے۔“
حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ:-

((نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ اشْتَرَاءُ التَّمْرِ فِي رَءُوسِ النَّخْلِ وَالْمُحَاقَلَةِ كِرَاءُ الْأَرْضِ)) (ایضاً)

ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ نے مزابنہ اور محاقلہ سے منع فرمایا ہے۔ مزابنہ کھجور کا بیچنا ہے درخت پر اور محاقلہ زمین کو کرایہ پر چلانا۔“
عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معقل کہتے ہیں کہ میں نے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ضحاک سے مزارعت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ

((نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ)) (مسلم۔ ايضاً)

ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ نے مزارعت سے منع فرمایا ہے۔“

عدم جواز سے متعلق حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاد و سرے مسؤولین کے مختلف جوابات:

(۱) حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمین کو کرایہ پر دیا کرتے تھے۔ عہد نبوی ﷺ، صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شروع معاویہ کی خلافت میں تا آنکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخیر خلافت میں ان کو خبر پہنچی کہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی رسول اللہ ﷺ سے ممانعت بیان کرتے ہیں تو وہ رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا اور ان سے یہ مسئلہ پوچھا تو حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ:

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْبَشَارَةُ يَهْنَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ)) (مسلم۔ ایضاً)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے زمین کو کرایہ پر دینے سے منع کیا ہے۔

یہ سن کر عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سالم یوں بیان فرماتے ہیں کہ:-
 عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمینوں کو کرایہ پر دیا کرتے تھے یہاں تک کہ ان کو خبر پہنچی کہ رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خدیج انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے منع کرتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور کہا ”تم کراء الارض سے متعلق رسول اللہ ﷺ سے کیا حدیث بیان کرتے ہو؟“ رافع نے کہا ”میں نے اپنے دونوں پچاؤں سے جو بدر میں شریک ہوئے تھے سناء وہ گھروالوں سے حدیث بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے

ز میں کرایہ پر دینے سے منع کیا ہے۔ ”حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ”میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ز میں کرایہ پر دی جاتی تھی۔ ”پھر عبد اللہ ڈرے۔ ایسا نہ ہو کہ اس بات میں رسول اللہ ﷺ نے کوئی نیا حکم دیا ہو جس کی انہیں خبر نہ ہوئی ہو تو انہوں نے ز میں کرایہ پر دینا چھوڑ دیا۔ (مسلم۔ ایضاً)

(۲) حظله زرقی کہتے ہیں کہ میں نے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنائے ”تمام انصار میں ہمارے یہاں مخالفہ زیادہ تھا۔ ہم یہ کہہ کر ز میں کرایہ پر دیتے کہ یہاں کی پیداوار ہم لیں گے اور یہاں کی تم لینا۔ پھر کبھی یہاں آگتا وہاں نہ آگتا تو رسول اللہ ﷺ نے ہم کو منع کیا اس سے لیکن چاندی کے بدلت کرایہ پر دینا تو اس سے منع نہیں کیا۔“ (ایضاً)

(بخاری کتاب المز ارعد۔ ما يكره من الشروhat)

(۳) حظله بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کراء الارض سے متعلق پوچھا انہوں نے جواب دیا کہ:-

((نهی رسول اللہ ﷺ عن کراء الارض قال فقلت ابا لذهب والورق قال اما بالذهب والورق فلا باس به))

(مسلم۔ حوالہ ایضاً۔ باب کراء الارض بالذهب والفضة)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے ز میں کو کرایہ پر دینے سے منع کیا۔ میں نے کہا ”کیا سونے چاندی کی صورت میں بھی کرایہ پر دینا منع ہے؟“ رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ”سونے اور چاندی کے بدلت تو کوئی حرج نہیں۔“

(۴) حظله رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن قیس انصاری کہتے ہیں کہ میں نے رافع بن خدیج

رسی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ وہ کہتے تھے کہ:

((كُنَّا أَكْثَرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَزْرَعاً وَ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمِّي لِسَيِّدِ الْأَرْضِ قَالَ فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلُمُ الْأَرْضُ وَمِمَّا يُصَابُ الْأَرْضُ وَيَسْلُمُ ذَلِكَ فُهْيَنَا وَآمَّا الدَّهْبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَيْذَ))

(بخاری. کتاب المزارعۃ. باب بلاعنوان)

ترجمہ: ”سب اہل مدینہ سے ہماری کھیتی زیادہ تھی اور ہم زمین اس شرط پر دیتے تھے کہ زمین کے فلاں حصے کی پیداوار ہم لیں گے تو کبھی ایسا ہوتا کہ اس حصے کی پیداوار خراب ہو جاتی اور باقی زمین کی اچھی رہتی اور کبھی ساری زمین خراب ہو جاتی اور اس حصے کی بچی رہتی۔ اسی وجہ سے ہمیں اس سے روکا گیا۔ رہاسونے چاندی (نقدی) کے عوض زمین دینا تو اس کا ان دونوں رواج ہی نہ تھا۔“

(۵) عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سائب کہتے ہیں کہ ہم عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ

عنہ بن معقل کے پاس گئے اور ان سے بیانی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا۔

((زعم ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ ﷺ نہیں عن

المَزَارِعَةِ وَأَمْرَ بِالْمُوَاجِرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا)) (مسلم۔ ايضاً)

ترجمہ: ثابت رضی اللہ عنہ کا خیال ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیانی سے تو منع کیا اور مراجعت (نقدی پر) دینے کا حکم فرمایا اور فرمایا ”اس میں کچھ حرج نہیں۔

عدم جواز مزارعت کی توجیہات

توجیہ نمبر ۱۔ ناجائز شرائط:

خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب عدم جواز مزارعت کا چرچا ہونے لگا تو لوگ صحیح صورت کی تحقیق کے لیے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عدم جواز کے راویوں کی طرف رجوع کرنے لگے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاس پہنچنے والوں میں حظله بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرقی اور رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی اسید بن ظہیر ہیں۔ ان تینوں کی روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدم جواز مزارعت کی وضاحت یہ فرمائی کہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ مالک زمین نہروں اور کھالیوں کے کناروں کی زمین یا ایسی زمین جہاں پانی از خود پہنچ جاتا تھا کی پیداوار اپنے لیے مخصوص کر لیتے تھے۔ علاوہ ازیں بعض مالک زمین یہ شرط بھی کر لیتے تھے کہ بھوسہ سارا ان کا ہوگا اور بعض دفعہ یہ شرط بھی ہوتی تھی کہ گانٹھیں یا گھنڈیاں (پہلی دفعہ گاہنے کے بعد سوں میں جو دانے بچ جاتے ہیں) مالک کی ہوں گی۔ یہ شرط سب ایسی ہی تھیں جن سے کسی ایک فریق کا فائدہ یادوسرے کا نقصان پیش ہو جاتا تھا۔ چونکہ یہ دھونکے کی بیچ تھی الہذا آپ ﷺ نے اس سے منع فرمادیا۔ رہانقد کرایہ کی ادائیگی تو ایک روایت میں ہے کہ چاندی سے کرایہ کے تعین کو رسول اللہ ﷺ نے منع نہیں کیا۔

(مسلم۔ کتاب البویع۔ باب کراء الارض)

اور دوسری روایت میں ہے کہ ان دنوں سونے یا چاندی سے زمین کے کرایہ

کی ادائیگی کا دستور ہی نہ تھا۔ (بخاری کتاب المزارعۃ)

تیسرا روایت کے مطابق آپ اپنا خیال پیش فرماتے ہیں کہ جہاں تک سونے چاندی سے کرایہ کی ادائیگی کا تعلق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

(بخاری۔ کتاب المزارعۃ۔ باب کراء الارض بالذهب والفضة) اور چوتھی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے مزارعۃ سے منع کیا اور مواجرۃ (یعنی روپے نقدی پر کرایہ پر دینے) کا حکم دیا۔ (مسلم ايضاً)

تَقْيِيدٌ:

مندرجہ بالا روایات اگر صحیح ہیں تاہم معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جب تحقیق کی نوبت آئی تو حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف حضرات کو مختلف جواب دیتے رہے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نافع کے ساتھ آپ کے پاس گئے تھے۔ اگر رافع بن خدیج انہیں بھی ایسی ہی توجیہ بتادیتے کہ اس عدم جواز کا اصل سبب ناجائز قسم کی شرائط ہیں نہ کہ فعل مزارعۃ اصلاً ناجائز ہے تو شاید عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمینوں کو کرایہ پر دینا کبھی نہ چھوڑتے۔

رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تو یہ تھی کہ ان کے چچا ان کے گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے ایسے کام سے روک دیا جس میں ہمارا فائدہ تھا تاہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے میں ہمیں زیادہ فائدہ ہے۔ اب اگر ان ناجائز شرائط ہی کی بات تھی تو ان غلط شرائط کو ترک کرنے کے بعد زمین سے بٹائی (مخابره) اور کرایہ (محاقلمہ) دونوں صورتوں میں فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا پھر

انہوں نے یہ فائدہ کیوں چھوڑا تھا؟

توجیہ نمبر ۲: مزارع特 میں جھگڑا:

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تو مخابرہ یعنی بٹائی کے عدم جواز کے قائل ہیں۔
(ابوداؤد)

مگر حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدم جواز کی توجیہ پیش فرماتے ہوئے کہتے ہیں۔

((يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ أَنَّمَا
جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجْلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدِ افْتَشَلَا فَقَالَ: إِنْ كَانَ
هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكْرُرُوا الْمَزَارِعَ فَسَمِعَ رَافِعٌ قَوْلَهُ، فَلَا
تُكْرُرُوا الْمَزَارِعَ)) (ابوداؤد۔ نسائی۔ بحوالہ فقہ السنۃ ج ۳ صفحہ نمبر ۱۶۳)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرمائے! واللہ میں اس حدیث کو ان سے بہتر جانتا ہوں۔ واقعیہ ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس انصار کے دو آدمی لڑتے جھگڑتے آئے تو آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”اگر تمہارا یہی حال ہے تو زمین کرایہ پرنہ دیا کرو۔“ رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے یہی آخری قول کہ زمین کو کرایہ پرنہ دیا کرو سن لیا (یعنی یہی آخری قول بیان کرنا شروع کر دیا)۔“

تفقید:

یہ توجیہ اس لحاظ سے محل نظر ہے کہ حضرت رافع بن خدیج زمین کو کرایہ پر

دینے (محاقلہ) کے قائل ہیں جیسا کہ توجیہ نمبر اکی چوچی شق میں واضح کیا گیا ہے اور یہ روایت کرایہ پر دینے کو ہی ناجائز تاریخی ہے۔

غرض یہ کہ عدم جواز مزارعت (مخابره اور محاقلہ) کی روایات کی توجیہ کے متعلق تین روایات آئی ہیں۔ ان میں ایسی شرائط مذکور ہیں جو فی الواقع شرعی لحاظ سے نادرست ہیں مگر مشکل یہ ہے کہ عدم جواز کی کثیر التعداد روایات مزارعت سے علی الاطلاق منع کر رہی ہیں لہذا ان دونوں قسم کی روایات کو آمنے سامنے رکھنے سے بھی ذہن پوری طرح صاف نہیں ہوتا۔

ان توجیہات کے بعدهم دونوں قسم کی روایات میں تطبیق کی صورت پر غور کریں گے۔

تطبیقات

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تطبیق:

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں قسم کی روایات کی تطبیق کی صورت یوں بیان فرمائی کہ:

((لَمَّا سَمِعَ أَكْثَرُ النَّاسِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا نُمَنِّحُهَا أَحَدٌ كُمُّ اخَاهُ (ای قاله تحریضاً للناسِ عَلَى الْإِحْسَانِ) وَلَمْ يَنْهِهُ عَنْ كَرَائِهِ))

(ابن ماجہ۔ احمد۔ ابو داؤد۔ بکوالہ منشقی الاخبار۔ کتاب المزارعہ)

ترجمہ: ”جب حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کے

کرائے کے سلسلہ میں اکثر لوگوں کی چہ میگوئیاں سنیں تو فرمایا: سبحان اللہ۔ رسول اللہ ﷺ نے تو فرمایا تھا کہ تمہارا کوئی شخص اپنے بھائی کو کرائے کے بجائے مفت زمین کیوں نہیں دیدیتا (یعنی آپ ﷺ لوگوں کو احسان کی ترغیب دینا چاہتے تھے) آپ ﷺ نے زمین کرایہ پر دینے سے منع نہیں فرمایا تھا۔“ اسی مضمون سے ملتی جلتی روایت ترمذی میں اس طرح ہے۔

((عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ أَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمْ الْمُزَارَعَةَ وَلِكُنْ أَمْرًاً أَنْ يُرِفِّقَ بَعْضُهُمْ بِيَعْضٍ)) (رواه الترمذی وصححه)
ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے کھیتی کو بٹائی پر دینے کو حرام نہیں کیا۔ ہاں آپ ﷺ نے یہ ضرور حکم فرمایا ہے کہ ایک شخص دوسرے سے زمی کا برداشت کرے۔“

گویا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدم جواز مزارعت کی تمام روایات میں مذکورہ نہیں کوئی تحریکی نہیں بلکہ تنزیہی قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تطبيق کو امت کی اکثریت نے قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماہی ناز شاگرد اور نامور فقیہ حضرت طاؤس رحمہ اللہ عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی تطبيق کو قبول کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”حضرت عمر بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس رحمہ اللہ سے کہا کاش! تم کھیتی کو بٹائی پر دینا چھوڑ دو کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کھیتی کو بٹائی پر دینے سے منع فرمایا ہے۔“ حضرت طاؤس کہنے لگے کہ ”لوگوں میں

سب سے زیادہ جانے والے (یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ ﷺ نے کھبٹی کو بٹائی پر دینے سے منع نہیں فرمایا بلکہ آپ ﷺ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی اپنے بھائی کو زمین ہدیہ کے طور پر دے دے تو یہ بات اس کے لیے اجرت پر دینے سے بہتر ہے۔“ (بخاری۔ کتاب الوکالت۔ باب المزارعة بالشطر و نحوه) (مسلم۔ کتاب البيوع۔ باب کراء الارض)

اس تطبيق سے متعلق مختلف روایت درج کرنے کے بعد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ منشقی الاخبار کتاب المساقات و المزارعة کے آخر میں فرماتے ہیں کہ:

((وَ بِالْأُجْمَاعِ تَجُوزُ الْأَجَارَةُ وَ لَا تَجُبُ الْأَعْادَةُ فَعَلَمَ اللَّهُ أَرَادَ النُّدُبَ))

ترجمہ: ”کرانے پر زمین دینا بالاجماع جائز ہے اور بطور عاریت دینا بالاتفاق واجب نہیں۔ لہذا معلوم ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ استحباب کا تھا۔“

ہمیں اس نتیجہ سے تھوڑا سا اختلاف ہے اور وہ یہ ہے کہ جواز مزارعت پر اجماع کا دعویٰ صحیح نہیں بلکہ یہ جمہور کا نہ ہب ہے اور اجماع اور جمہور میں فرق ہے وہ بالکل واضح ہے۔ صحابہ میں بھی یہ اختلاف موجود تھا۔ بعد میں بھی ظاہر یہ عدم جواز کے قائل رہے ہیں۔

(نیل الاوطار۔ ج ۳ صفحہ نمبر ۱۰)

فقہاء اربعہ میں سے کچھ مخابرہ کو جائز سمجھتے ہیں اور کچھ مخالفہ کو۔ ان حالات میں مزارعت کے جواز پر اجماع کے دعویٰ کو کیسے درست قرار دیا جا سکتا ہے؟

مزارعت کے قائلین اور منکرین کے دلائل کا موازنہ

۱۔ قائلین مزارعت کی سب سے بڑی دلیل خود رسول اللہ ﷺ کا خیر کی زمین کو بٹائی پر دینا ہے اور چونکہ آپ ﷺ کی آخری عمر تک بلکہ دور فاروقی تک خیر کی زمین بٹائی پر رہی ہے لہذا عدم جواز مزارعت والی تمام روایات منسوخ قرار پاتی ہیں۔ اس کے جواب میں منکرین مزارعت یہ کہتے ہیں کہ خیر کا معاملہ بٹائی کا معاملہ تھا ہی نہیں کیونکہ خیر کو رسول اللہ ﷺ نے بروز شمشیر فتح کیا تھا۔ لہذا خیر کے یہود مسلمانوں کے غلام تھے۔ اس لحاظ سے خیر کی زمین کی پیدوار کا جو حصہ آپ ﷺ وصول کرتے تھے وہ بھی آپ ﷺ کا تھا اور جو کچھ یہود کے پاس چھوڑ دیتے تھے وہ بھی آپ ﷺ کا تھا۔ حادی کہتے ہیں کہ یہ مذہب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نافع کا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، اور کوفیین میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی طرف گئے ہیں۔

منکرین مزارعت کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خیر کی زمین خراجی تھی۔ لہذا اس کے متعلق جو بھی معاملہ طے کر لیا جاتا وہ درست تھا۔

یہ دلیل اس لحاظ سے درست نہیں کہ خیر کا کچھ حصہ تو بروز شمشیر فتح کیا گیا تھا اور کچھ حصہ بغیر جنگ کے فتح ہو گیا تھا۔ اسی لیے خیر کی آدمی زمین تو بطور مال فی اسلامی مملکت کی تحویل میں آگئی باقی آدمی زمین مجاہدین میں تقسیم ہو گئی۔ اسے کسی

صورت بھی خراجی قرار نہیں دیا جا سکتا، باقی رہا مزارعت کا معاملہ تو وہ خراجی زمین تھی یا غیر خراجی سب کا معاملہ بٹائی پر ہی ہوا تھا۔

منکرین مزارعت کی طرف سے خیر کے بٹائی کے معاملہ پر کچھ اور بھی اعتراض کر کے اسے بٹائی کے معاملہ سے ہی خارج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مگر ایسے اعتراض چونکہ محض ”اعتراض برائے اعتراض“ ہیں۔ لہذا اس مختصر مقالہ میں ان کا ذکر کرنا مشکل ہے۔

۲۔ قائلین مزارعت کی طرف سے جواز مزارعت کی دوسری دلیل مواخات کے سلسلہ میں مہاجرین کا نصف پیداوار پر کام کرنا ہے۔ اس دلیل کا منکرین مزارعت یہ جواب دیتے ہیں کہ عدم جواز مزارعت کا اصل مقصد مسلمانوں کا آپس میں ذاتی خود غرضی اور طمع کے بجائے ایثار و رفاقت سے کام لینا ہے اور سلسلہ مواخات میں یہ مقصد پہلے ہی بد درجہ اتم پایا جاتا ہے۔ یعنی انصار تو اس بات پر بھی تیار تھے کہ اپنی زمین مزارعت یا بٹائی پر دینے کے بجائے مہاجرین کو آدمی زمین کا مالک بنادیں لیکن مہاجرین کی خودداری نے انصار کے اتنے بڑے ایثار اور قربانی کو قبول نہ کیا تو اب اس کی دوسری صورت بھی باقی رہ جاتی تھی کہ انصار کی زمین یا نخلستان میں مہاجر کام کریں اور پیداوار نصف نصف تقسیم کر لی جائے۔ مہاجرین و انصار کا یہ معاہدہ اگرچہ اپنی ظاہری شکل میں مزارعت ہی نظر آتا ہے لیکن مقصد کے لحاظ بالکل مختلف ہے۔ لہذا اس واقعہ کو بٹائی کے جواز کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔

۳۔ منکرین مزارعت کی طرف سے اپنے موقف کی صحت کی تائید میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بٹائی سے رجوع کے واقعہ کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔

اس کا جواب قائلین کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ:

(i) یہ توضیح ہے کہ دور نبوی ﷺ میں آپ ﷺ کے سامنے بٹائی کا کار و بارہوتا رہا ہے اور حضرت عبد اللہ بن عمرؓ جنہیں خود رسول اللہ ﷺ نے رجل صالح فرمایا تھا، بھی یہ کار و بار کرتے رہے ہیں۔ اگر یہ بٹائی کا معاملہ فی الواقع حرام ہوتا تو رسول اللہ ﷺ کوختی سے بند کر دینا چاہیے تھا جیسا کہ آپ نے سود اور شراب وغیرہ کے سلسلہ میں کیا۔

(ii) آپ خود بھی فقیہ تھے اور ایسے مدبر خلیفہ اُلمسلمین کے بیٹے تھے جنہوں نے دس گیارہ سال تک اسلامی مملکت کا نظم و نق چلایا اور یہ ناممکن ہے کہ زندگی کے ایک نہایت اہم گوشہ سے تعلق رکھنے والا یہ مسئلہ ان کی نظر وہ سے اوجھل رہ گیا ہو یا اس کے متعلق انہیں پورا پورا اور صحیح علم نہ ہو سکا ہو۔ اس وضاحت کے بعد قائلین مزارعت حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رجوع کی وجہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رجوع کی اصل وجہ یہ نہ تھی کہ آپ کو بٹائی کی صحت کے متعلق غلطی ظاہر ہو گئی تھی۔ بلکہ اس کی اصل وجہ زہد و ورع کے سلسلہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدت احتیاط تھی جو آخری عمر میں وہم کے درجہ تک پہنچ گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں وضو میں اس قدر مبالغہ کرنے لگے تھے کہ آنکھوں کا اندر وہی حصہ بھی دھوتے تھے جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی بھی جاتی رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں سے پیار کرتے تو پھر کل کئے بغیر نماز نہ پڑھتے۔ اسی طرح اگر دوران نماز امام کے ساتھ شامل ہوتے تو بعد میں صرف چھوٹی ہوئی نماز ہی ادا نہ کرتے بلکہ سجدہ سہو بھی

کرتے تھے۔

(زاد المعاون انمبر صفحہ ۶۲۶، بحوالہ مسئلہ ملکیت زمین صفحہ نمبر ۷۶)

مندرجہ بالا تصریحات سے معاملہ زیر بحث کے بہت سے پہلو سامنے آگئے ہیں۔ یہ تسلیم ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و ورع کے معاملہ میں حد درجہ محتاط تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ جس قدر حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تھے اسی قدر عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم تھے۔

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزارت کو علی الاطلاق جائز قرار دیتے اور نہی کو درجہ استحباب پر لے آتے ہیں۔ پھر یہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جو عورتوں کے پرده کے معاملہ میں درونِ خانہ کی حد تک چہرہ اور ہاتھوں کو پرده سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں اور یہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعدد کو قابل حد جرم قرار دینے کے بعد بھی اس کے جواز کے قائل رہے اور فرمایا کہ متعدد کی طرف سے رحمت تھی جسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا۔ اگر یہ باقی رہتی تو مسلمان کبھی زنا نہ کرتے۔

(تفسیر مظہری - زیر آیت متعلقہ)

ہمارے اس خیال کی تائید علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کے درج ذیل اقتباس سے بھی ہو جاتی ہے۔ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”اور (اموی خلیفہ ابو جعفر) منصور کا علم دین میں جو مرتبہ قبل از خلافت اور بعد از خلافت رہا ہے وہ مخفی نہیں۔ چنانچہ اسی نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کو موطا

تصنیف کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ”اے عبد اللہ! (امام مالک رحمہ اللہ کی کنیت) اس وقت سطح زمین پر مجھ سے اور تم سے زیادہ کوئی عالم دین نہیں۔ میں تو خلافت کے بکھیروں میں الجھا ہوا ہوں۔ تم لوگوں کے لیے ایسی کتاب لکھو۔ جس سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ نہ اس میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرمیاں ہوں اور نہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختیاں اور جلوگوں کے لیے تصنیف و تالیف کی راہ کھول دے۔“ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ”قسم بخدا! مجھے ابو جعفر نے آج تصنیف کافن سکھا دیا۔“

(مقدمہ ابن خلدون۔ ترجمہ اردو صفحہ نمبر ۲۳ مطبوعہ نور محمد کراچی)

تطبیق کی نئی صورتیں:

ہمارے خیال میں عدم جواز مزارعت کی احادیث نہ تو منسوخ ہیں اور نہ ہی مغض استجواب کے درجہ پر ہیں بلکہ ان دونوں طرح کی احادیث میں تضاد کی اصل وجہ حالات کا اختلاف ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ اس طرح کا ایک اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ مس ذکر سے وضو ثابت ہے یا نہیں؟ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأُ)) (رواہ الحمسة)
ترجمہ: ”جس شخص نے اپنے ذکر کو چھوا تو وہ وضو کئے بغیر نمازنہ پڑھے۔“

اور طلاق بن علی کی حدیث کے مطابق (جسے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، احمد اور دارقطنی نے روایت کیا ہے) آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّمَا هُوَ بِضُعْةٍ مِنْكَ)) (نیل الا و طارج اصفہ نمبر ۲۲۹)

ترجمہ: ”وہ بھی تو تمہارے جسم کا ایک مکڑا ہے۔“

ان دونوں قسم کی متفاہ دروایات میں تقطیق کی صورت یہ ہے کہ پہلی روایت میں ایک عام اصول بیان کیا گیا ہے جبکہ دوسرا ارشاد صرف اس (پوچھنے والے جیسے) بوڑھے سے متعلق ہے جس کی شہوت ختم ہو چکی ہو۔ اس طرح یہ دونوں احادیث حالات سے متعلق ہو کر قابل عمل رہتی ہیں، تو جس طرح اس مثال میں بالکل متفاہ حکم مختلف حالات میں درست اور قبل عمل رہتے ہیں، یہی صورت مزارعت کے سلسلہ میں بھی پیش آ سکتی ہے۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ کاشت کاری صرف تنومند اور طاقتور آدمی ہی کر سکتے ہیں جبکہ زمین کے مالک قانون و راثت کی رو سے بچے، بوڑھے، عورتیں اور کمزور و ناتوان بھی ہو سکتے ہیں اور مفلس و نادر بھی۔ بچے، بوڑھے اور کمزوروں کے مالک زمین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں سے کاشت کرانے کی اجازت ہو اور مفلس و نادر ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں اس کا کچھ صلد بھی ضرور مانا چاہیے۔ لہذا ہمارے خیال میں:

۱۔ اگر مالک زمین مفلس و تنگ دست ہے تو وہ اپنی زمین بٹائی پر بھی دے سکتا ہے اور ٹھیکہ یا نقد کرایہ پر بھی۔ شرط صرف یہ ہے کہ ان میں بٹائی کی یا کرایہ طے کرنے کے سلسلہ میں کوئی شرط ایسی نہ ہو جو شرعاً نادرست ہو۔

۲۔ اگر مالک زمین صاحب حیثیت ہے اور کاشت کار مفلس و فلاش ہے تو بٹائی اور ٹھیکہ سب کچھ ناجائز ہو گا۔ اس صورت میں مالک زمین کے لیے لازم ہے کہ ہدیۃ

اپنے مسلمان بھائی کو زمین کاشت کے لیے دے اور کرایہ یا حصہ کچھ بھی نہ لے۔
 ۳۔ اگر مالک زمین بھی حاجت مند اور مفلس ہو اور کاشت کا ربھی یا اس کے برکش مالک زمین بھی کھاتا پیتا آدمی ہے اور کاشت کا ربھی تو اس صورت میں استحباب یہ ہے کہ کاشت کا رکوز میں مفت دی جائے۔ اگر مالک زمین ایسا نہ کر سکے اور بٹائی یا کرایہ وصول کرنا چاہے تو بھی جائز ہے۔

۴۔ اگر کوئی شخص اپنی زمین خود کاشت نہیں کر سکتا اور دوسرے کو بھی مفت برائے کاشت نہیں دیتا۔ اس کی وجہ خواہ یہ ہو کہ وہ اپنے آپ میں اتنا ایثار کا جذبہ نہ رکھتا ہو یا کاشت کا رکے زمین پر قبضہ جما بیٹھنے کا خطرہ ہو یا کوئی اور وجہ ہو تو پھر احادیث میں تیسری صورت کی دو شکلیں بیان کی گئی ہیں:

الف۔ **فَلِيمِسِكْ أَرْضَهُ.** (بنخاری۔ مسلم)

یعنی مالک زمین اپنی زمین کو پڑا رہنے دے۔ اس پڑا رہنے دینے میں بھی زمین میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا مثلاً گھاس، جھاڑیاں، جڑی بولیاں اور ایندھن یا درخت وغیرہ۔ ان کا بھی انسانوں یا حیوانوں کو فائدہ پہنچے گا اور اگر مالک زمین کو کچھ نقد و صول نہیں ہوتا تو کم از کم اس کی طرف سے صدقہ ضرور شمار ہوگا۔ علاوہ ازیں ایسی پڑی ہوئی زمین اگلے سال زیادہ فصل اگانے کے قابل بن جائے گی۔

ب۔ **(فَلِيدَعْهَا)** (مسلم۔ کتاب البيوع۔ باب كراء الأرض)

یعنی مالک زمین اس زمین کو چھوڑ دے یا بالفاظ دیگر ایسی زمین سے دستبردار ہو جائے جس کی صورت ہمارے خیال میں مناسب یہ معلوم ہوتی ہے۔ کہ اگر تین سال تک زمین پڑی رہتی ہے اور اس کو آباد کرنے کی کوئی صورت اس کے سامنے

نہیں آتی تو اسے ایسی زمین کی ملکیت ہی سے دست بردار ہو جانا چاہیے۔ خواہ وہ اسے فروخت کر دے (۱) یا یہ دیرۃ کسی مسلمان بھائی کو دیدے۔ بصورت دیگر حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ ایسی زمین مالک زمین (جسے حکومت نے زمین عطا کی) سے زبردستی واپس لے لے۔

ایک اہم سوال؟ اس مسئلہ پر ایک اور پہلو سے بھی غور کرنا ضروری ہے۔ یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ عہد نبوی ﷺ، صدیقی، فاروقی، عثمانی میں بٹائی کا سلسہ بھی چل رہا تھا اور زمین کو کرایہ پر دینے کا بھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ عدم جواز مزارعت کا مسئلہ یک لخت کیوں اٹھ کھڑا ہوا؟ اور اٹھا بھی اس شدت سے کہ اکثر لوگ اس مسئلہ پر چہ میگوئیاں کرنے لگے حالانکہ احادیث بھی وہی تھیں جو صحابہ نے رسول اللہ ﷺ سے خود سنی تھیں یا ایک آدھ واسطہ سے سنی تھیں۔ یہ جو رافع بن خدنج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہم دورِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عدم جواز مزارعت کی حدیثیں سنانے لگے تھے۔ انہوں نے اس سے پیشتر دو نبوی ﷺ یا صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہی کیوں نہ یہ حدیثیں نشر کیں؟

جہاں تک میں نے اس مسئلہ پر غور کیا ہے مجھے یہی معلوم ہوا کہ عہد

۱۔ ابو رافع پیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ان کے خاندان کو ایک زمین عطا کی تھی جسے وہ آپا نہ کر سکتے حضرت عمرؓ کے زمانہ میں اسے ۸ ہزار دینار میں فروخت کر دیا۔ (مسئلہ ملکیت زمین صفحہ نمبر ۲۵)

نبوی ﷺ، صد یقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایسی عدم جواز مزارعت کی احادیث گاہے گا ہے بیان ضرور ہوتی ہوں گی مگر ان کے چرچا کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی۔ ان ادوار میں مسلمانوں میں ایثار کا جذبہ موجود تھا۔ لوگ اگر اپنی فاضل زمین بٹائی یا کرایہ پر دیتے تھے تو ایسے بھی موجود تھے جو اپنے بھائی کو مفت زمین دے دیتے تھے۔ مسلمانوں میں افراط زر کا مسئلہ دور عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیدا ہوا۔ اس افراط کی وجہ کا ذکر پہلے کر آئے ہیں۔ اس دور میں جب مسلمانوں میں وارد دولت آئی تو فاضلہ دولت سے مسلمانوں نے دھڑادھڑ زمینیں خریدنا شروع کر دیں۔ اس طرح جہاں ایک طرف جا گیرداری میں اضافہ ہوا وہاں دوسری طرف مسلمانوں نے جواز کا سہارا لے کر محتاج و مفلس کاشت کاروں کو بھی اپنی زمین مفت میں دینا یکسر بند کر دیا۔ اس دوہرے عمل نے جب طبقاتی تقسیم کو اور بھی جلاجشی اور زمین کی قیمت کے ساتھ ساتھ غلہ کی قیمت بھی آسمان سے باقی کرنے لگی اور محتاج و نادار کو غلہ خرید کر اپنے کنبہ کی پرورش کرنا بھی مشکل ہو گیا تو ہمارے خیال میں یہی عین مناسب وقت تھا کہ عدم جواز مزارعت کی احادیث کو پوری قوت کے ساتھ نشر کیا جاتا۔ لہذا عین مناسب وقت پر پانچ سات بزرگ صحابہ نے حق بات لوگوں تک پہنچا دی اور صرف ایسی احادیث کا پرچار کیا جو بالکل درست اور موقع کے لحاظ سے وہی قابل عمل تھیں مگر چونکہ مزارعت کو یکسر حرام نہیں کیا گیا تھا۔ اس لیے عدم جواز مزارعت کی احادیث کی توجیہات تلاش کی جانے لگیں اور ان توجیہات سے امت کی اکثریت نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا۔ مسلمان ایثار اور عزیمت کی افضل اور بلندتر سطح سے نیچے اتر آیا اور جواز کا سہارا لے کر ہمیشہ کے لیے اسی پر قناعت کر لی چنانچہ آج تک یہی دستور چلا آرہا ہے۔

مراجع و مصادر

- ۱۔ قرآن مجید
- ۲۔ کتب احادیث حسب ضرورت
- ۳۔ تفسیر ابن کثیر
- ۴۔ حافظ ابن حجر
- ۵۔ مقدمہ ابن خلدون
- ۶۔ مشقی الاخبار
- ۷۔ نیل الادوار
- ۸۔ فقہ السنۃ
- ۹۔ اسلام میں عدل اجتماعی
- ۱۰۔ اشتراکیت اسلام کی نظر میں
- ۱۱۔ اسلام میں گردش دولت
- ۱۲۔ دولت مند صحابہ
- ۱۳۔ ان سائیکلو پیڈیا
- نور محمد کارخانہ تجارت کتب۔ کراچی
- علوم اسلامیہ
- دار الدعوۃ السلفیہ شیش محل روڈ۔ لاہور
- امام ابن تیمیہ
- امام شوکانی
- دار الحیاء التراث الاسلامی۔ بیروت
- سپر قطب شہید ترجمہ اسلامک پبلی کیشنز چوک رنگ محل۔ لاہور
- مولانا ابوالاعلیٰ مودودی اسلامک پبلی کیشنز چوک رنگ محل۔ لاہور
- کلاسیک۔ مال روڈ۔ لاہور
- یونیورسٹی آف انھیمنٹ گرینڈ اینڈ ٹکنالوجی۔ لاہور
- عبد الجبیر سوہرلوی فاروقی کتب خانہ۔ اردو بازار۔ لاہور
- فیروز سنز لمبینڈ۔ لاہور

اسلامی نظامِ معیشت میں سادگی اور کفایت شعاراتی کا مقام

موجودہ معاشی مصائب کا واحد حل سو شلزم نہیں، اسلام ہے!

مولانا عبدالرحمن کیلانی مرحوم

(محترم والد صاحب کا یہ مضمون ترجمان الحدیث نومبر ڈسمبر 1974 کے دو شماروں میں فقط وارطیج ہرا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ہر طرف سو شلزم کے حق میں نعرے لگائے جاتے تھے۔ اور سو شلزم کو ہی اپنا مقصد حیات سمجھا جاتا تھا۔ قارئین کے افادہ کی خاطر معمولی روبدل کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے) (ناشر)

اسلامی نظامِ معیشت ایک مستقل نظام ہے۔ اس وقت ہم اسلامی نظام

معیشت کی صرف ایک شق سادگی اور کفایت شعاراتی پر بحث کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس نظام کے کسی ایک جزو پر ہی عمل کر لیا جائے تو ایسے فوائد کثیرہ اور برکات و افراد سے ہم اپنادا من بھر سکتے ہیں جن کا حصول کسی دوسرے نظام کو مکمل طور پر اپنالینے کے بعد ناممکن ہے۔۔۔!

کچھ ہی سال قبل جو لوگ ”سو شلزم ہماری معیشت ہے“ کا نعرہ لگا رہے تھے، ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ ”سو شلزم“ تو بذاتِ خود ایک مستعار نظام ہے جس کی نظریاتی بنیاد ”اسلامی مساوات“ پر رکھی گئی ہے اور اگر کہیں نظریہ کے ساتھ ساتھ اس کا طریق کار اور لائجہ عمل بھی اسلامی مساوات کے اصولوں کے تابع ہوتا تو کم از کم اسے اسلامی نظامِ معیشت کا ایک حصہ سمجھ کر ہی اپنالینے میں کوئی باک محسوس نہ کرتے۔ لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ اس مستعار نظام کا طریق کار اسلامی اصولوں سے اس قدر تضاد رکھتا ہے کہ اس کا نظریہ بھی (جو اپنی اصلی حالت میں شاید

درست ہوتا) باطل ہو کر رہ جاتا ہے۔

یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اسلامی نظام حیات کے ہر پہلو نے، غیر مسلموں سے، ہر دور میں اپنالوہا منوایا ہے۔ اگرچہ انہی روایتی اسلام دشمنی کے پیش نظر انہوں نے ہمیشہ اس نظام کو، اس کی اصلی حالت میں، اور اسی نام سے، اپنا لینے میں اپنی ہنگام محسوس کی ہے۔ تاہم عرب کے وسیع ریگزاروں سے پھوٹنے والے برکات و محاسن کے ان سرچشمتوں سے محروم رہنا بھی ان کے لیے بے حد صبر آزماتا جو پوری اسلامی دنیا کو سیراب کر رہے تھے، اس لئے انہوں نے اس نظام کے بعض حصوں کو، ان میں تھوڑی بہت تحریف کر کے اور اپنی طرف سے کوئی نیانام دے کر اپنالیا۔۔۔۔۔ سو شلزم بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔۔۔۔۔ اور اگر یہ درست ہے (اور یقیناً درست ہے) تو ان لوگوں کی حالت پر حرم آنے لگتا ہے جو اپنے گھر کے پیش قیمت خزانوں سے آنکھیں بند کر کے انغیار کی جھوٹی کے خیراتی ملکڑوں کی طرف لچائی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔

زیر نظر مضمون میں مصنف نے اسلامی نظام معیشت کے چند ایک پہلوؤں کو اجاگر کر کے جہاں یہ ثابت کیا ہے کہ یہ نظام ہمارے لئے رحمت کی گھٹاؤں کا پیغام لا سکتا ہے وہاں یہ بھی واضح کیا ہے کہ سو شلزم ایک ایسی آندھی ہے جس میں چھپی ہوئی بجلیاں ہماری زیست کو جلا کر راکھ کا انبار بنا سکتی ہیں۔۔۔۔۔ اکرام اللہ ساجد

اسلامی نظام معیشت کا ایک اہم اصول سادگی اور کفایت شعاراتی ہے جس طرح اسلام کسب حلال پر زور دیتا ہے اور ہر حرام ذریعہ سے آمدنی حاصل کرنا ناجائز

قرار دیتا ہے اسی طرح (بلکہ اس سے بھی بڑھ کر) اپنی حلال کمائی کو ڈھنگ سے خرچ کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے خرچ کرنے میں جواہم اصول پیش نظر رکھنے کی تلقین ہے وہ اقتصاد ہے جسے دوسرے لفظوں میں ہم اعتدال کا نام دے سکتے ہیں۔ یعنی ہر جائز ضرورت پر پورا پورا خرچ کرنا کہ نہ تو بخل سے کام لیا جائے اور نہ ہی تعیشات پر خرچ کیا جائے۔ اسلام میں یہی پسندیدہ ہے۔ مومنوں کی صفت قرآن کریم میں یہ بیان کی گئی ہے:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا مِمْ بُرْهَانَهُمْ يُسْرِفُونَ لَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ

فَوَآمَّا

”کہ (ایماندار لوگ وہ ہیں) جو خرچ کرتے وقت نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں اور میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔“

اسلام نے امت مسلمہ کو ”اممۃ مقتصدة“ (افراط و تفریط سے ہٹ کر درمیانی راہ پر چلنے والی امت کے نام سے یاد کیا ہے۔
نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔

”خیر الامور اوساطها“ کہ بہترین کام میانہ روی ہے۔
لہذا اگر کوئی شخص اپنے حق سے زیادہ لینے کے کوشش کرے تو اسلام کی نظر میں یہ خود غرضی اور لا لمحہ ہے کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو باعثِ فساد اور انسان کو ظلم کی راہ پر گامزن کرنے والی ہے۔ مقولہ مشہور ہے کہ زر، زن اور زمین دنیا میں جھگڑے اور فساد کی جڑیں۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو ان سب میں بھی خود غرضی ہی جزو مشترک نظر آتی ہے۔ اور یہ خود غرضی ایسی چیز ہے جو انسان کو اسراف (یا بسا اوقات بخل) کا عادی

بنا دیتی ہے جسے قرآن کریم میں نہ صرف منوع قرار دیا گیا ہے بلکہ اس کے مرتكب افراد کو ”اخوان الشیاطین“ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَاتِ ذَالْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ
تَبَدِّيرًا。إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الْإِنْسَانُ لِرَبِّهِ
كَفُورًا﴾

ترجمہ: ”رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو اور فضول خرچی نہ کرو کیونکہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔“

اسلام اس حد تک اجازت تو دیتا ہے کہ انسان اپنا حق وصول کرے لیکن اس سے زیادہ نہ لے، نہ لینے کی کوشش کرے۔ یہی چیز عدل ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے حق سے کلینگا اس تبردار ہو جائے تو دنیا میں مادی ترقی کی رفتار ختم ہو کر رہ جائے اور اسلام اسے ”رہبانتی“ کا نام دیتا ہے جو اس کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اختیار کھنے کے باوجود بھی اپنا حق کم وصول کرے یا اپنے دوسرے بھائی کو زیادہ دے دے تو یہ ایشارہ ہے۔

کفایت شعاراتی کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اپنی ذات پر کم خرچ کرے اور خود بچت کر کے اپنے سے مفلس لوگوں کی طرف وہ بچت منتقل کرے تاکہ خود غرضی کا قلع قلع ہو اور ایشارہ کی عادت بڑھے۔ اور اس ایشارہ کا بلند تر درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت کو بھی پس پشت ڈال کر دوسرے بھائی کی ضرورت پوری کرے۔ جیسا کہ ارشاد بتابی ہے:

﴿إِنَّمَا تُرْوَنَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً﴾

”اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ وہ محتاج ہوں۔“

رہی یہ بات کہ اپنے جائز حق کی تعین کیا ہو تو اس کے متعلق قرآن مجید کا حکیمانہ

اوہ شادی ہے:

﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَادِيرَةً﴾

”کہ انسان خواہ کتنی ہی معدود تیں کرے، وہ اپنے نفس (کے معاملات) کو

خوب پچانتا ہے۔“

انسان کا ضمیر اس کے اپنے حق میں بالکل جائز اور درست فیصلہ کر سکتا ہے

بشر طیکہ انسان اس ضمیر کو سخ کر کے ڈھیٹ پن کا ثبوت نہ دے۔

مذکورہ بالا بحث سے یہ بات عیاں ہے کہ سادگی اور کفایت شعاراتی کے

ساتھ (معاشی اور معاشرتی طور پر) گہر اعلق ہے۔ تاریخ اسلام میں سے متعدد مثالیں

کفایت شعاراتی کے متعلق پیش کی جا سکتی ہیں۔

جنگ احزاب کے بعد مسلمان مالی غنیمت کی وجہ سے پہلے کی نسبت کافی

آسودہ حال ہو گئے تو دیگر مسلمانوں کی دیکھا دیکھی ازواب مطہرات نے بھی زیورات

اور ننان نفقہ میں اضافہ کا مطالبہ کر دیا۔ حضور اکرم ﷺ کو اس مطالبہ سے سخت گھٹن

محسوں ہوئی اور آپ ﷺ پورے ایک ماہ کے لئے گھر سے مسجد کے بالا خانے

میں منتقل ہو گئے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس صورت حال سے سخت پریشان

تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو الگ الگ

محکم دلائل و برائین سے مزین منتنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سمجھاتے تھے مگر مسئلہ حل نہ ہوا۔ بالآخر خدا تعالیٰ احکام نے اس تنازعہ کا دوٹوک فیصلہ کر دیا۔ اور یہ آیات نازل ہوئیں:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَا زَوْاجٌ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيَاةَ
الَّذِيَا وَزِيَّنَتْهَا فَتَعَالَىٰ أَمْتَعْكِنَ وَأُسَرِّ حُكْمَنَ سَرَاحًا جَمِيلًاٰ. وَإِنْ
كُنْتُنَّ تُرِدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَ لِلْمُحْسِنِينَ
مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

ترجمہ: ”کہاے نبی ﷺ اپنی ازواج (مطہرات) سے فرمادیجیے کہ اگر تم دینا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقہ سے رخصت کر دوں۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول ﷺ اور دارِ آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوار ہیں اللہ نے ان کے لئے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔“

اب ازواج کو یہ اختیار دیا گیا کہ چاہے تو سامان دنیا لے لیں پھر انہیں مناسب طریقہ پران کے گھروں کو روانہ کر دیا جائے گا اور چاہے تو نبی کریم ﷺ کی مرضی کے مطابق ان کے ساتھ سادگی سے زندگی بسر کر لیں۔۔۔ غور فرمائیے، کیا ازواج مطہرات، امہات المؤمنین کا یہ مطالبہ ناجائز تھا؟ خصوصاً جبکہ اکثر مسلمان آسودہ حال ہو چکے تھے۔

اسی سلسلہ میں یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ حضور اکرم ﷺ بالاخانہ میں تشریف فرماتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی صفائی پر لیٹئے ہوئے ہیں اور انہی پتوں

سے بھر ہو اتکیے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر آپ ﷺ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جسم مبارک پر صرف کے نشان پڑ گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منظر سے آب دیدہ ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ (فداہ ابی و امی) قیصر و کسرائی تو اللہ کے باعثی ہو کر عیش کریں اور آپ ﷺ کے رسول ﷺ ہو کر بھی اتنی پر مشقت زندگی بر کریں۔ کیا ہم آپ کے لئے بھی قیصر و کسرائی کا سامان راحت نہ مہیا کر دیں۔ لیکن آپ ﷺ نے ”الفقر فخری“ کہہ کر اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ حالانکہ یہ وہ دور تھا جبکہ مدینہ میں اسلامی سٹیٹ قائم ہو چکی تھی، عرب کا کافی حصہ حلقة بگوش اسلام ہو چکا تھا اور آپ ﷺ کی قیادت میں نظام معیشت بھی کافی مستحکم اور مضبوط ہو چکا تھا۔

حضور اکرم ﷺ مسجد نبوی میں بیٹھ کر غنیمت سے حاصل ہونے والے غلام مسلمانوں میں تقسیم فرماتے ہیں۔ آپ ﷺ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں تشریف لاتی ہیں اور اپنے والد محترم کو (اپنے چکلی پیس کر اور پانی ڈھو ڈھو کر گھسے ہوئے ہاتھ دکھا کر) عرض کرتی ہیں کہ مال غنیمت میں سے سب کو حصہ مل کر ہا ہے تو ایک غلام مجھے بھی عنایت فرمادیجیے لیکن آپ ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خالی ہاتھ و اپس بھیج دیا اور فرمایا کہ گھر پر میر انتظار کرنا۔ بعد ازاں آپ ﷺ وہاں سے فراغت پا کر اپنی صاحبزادی کے گھر پہنچے اور فرمایا۔

”بیٹی! کیا میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جو غلام حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ تم ۳۳ بار سجان اللہ، ۳۲ بار الحمد اللہ، ۳۲ بار اللہ اکبر رات کو سوتے وقت پڑھ لیا

کرو۔۔۔

غور فرمائیے، آخر یہ سب کفایت شعرا یا حضور اکرم ﷺ اپنی ذات اور اپنے گھروالوں پر کیوں لازم قرار دے رہے ہیں؟ اسی طرح ایک دفعہ آپ ﷺ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لائے تو ایک پرداہ ہوا دیکھ کر فوراً واپس چلے گئے اور فرمایا کہ ”انسان درود یوار کی نسبت کپڑے کے زیادہ حقدار ہیں۔

خلفائے راشدہ کے دور سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ حضرت ابو بکرؓ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو اپنے گزارہ کے لئے بیت المال میں سے ایک متوسط درجہ کے مزدور کا روزینہ یعنی چار درہم کی رقم لینی منظور کی۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ نے اس قلیل رقم میں کچھ بچت کر کے حلوہ پکالیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس حلوہ کے لئے پیسے کہاں سے آئے؟ اور جب بیوی نے صورت حال سے آگاہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا روزینہ کم کر دیا۔۔۔۔۔ یہ اس شخص کا حال ہے جو خلافت سے پہلے کپڑے کا تاجر تھا اور آپ کا شمار متمول لوگوں میں ہوتا تھا۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی سب سے بڑھ کر ہے۔ قیصر روم کا سفیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لئے آیا لوگوں سے پوچھا، تمہارے خلیفہ کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ بیرون شہر قلاں درخت کے نیچے آرام فرمائیں۔ دیکھا تو ایک معمولی آدمی نگلی زمین پر لیٹا سورہ ہے۔ سمجھا کہ شاید لوگوں نے مجھے غلط پتہ دیا ہے۔ دوبارہ جا کر پوچھا، اس دفعہ بھی اسے وہی خبر دی گئی۔ وہ اسی درخت کی طرف واپس آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیدار پایا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی

آنکھیں چار ہوئیں تو تھر تھر کا پنے لگا۔ اب اسے یقین آیا کہ یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو مملکتِ اسلامیہ کے سربراہ ہیں جن کی بیت سے قیصر روم وہاں بیٹھا بھی کانپ اٹھتا ہے۔ لیکن سادگی کا یہ عالم ہے کہ ۲۲ لاکھ مرلے میل کے وسیع و عریض رقبہ پر حکم چلانے والے خلیفہ کی قیص میں ۱۲ اپیونڈ لگے ہوئے ہیں اور تکیہ کا کام اپنے ڈڑھ سے چلا رہے ہیں۔

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بیت المقدس پر چڑھائی ہوئی اور عیسائی محسور ہو گئے۔ محاصرہ نے طول کھینچا تو عیسائیوں نے اسلامی سپہ سالار سے مطالبہ کیا کہ اپنے خلیفہ کو بلا وہم ان کے ساتھ معاہدہ کریں گے۔ اس مطالبہ پر آپ ”اس سفر پر روانہ ہو گئے۔ سفر میں ایک اونٹ اور ایک غلام آپ کے ساتھ تھا۔ اونٹ پر باری باری سفر کرتے تھے۔ اتفاق کی بات کہ جب بیت المقدس پہنچ تو اپنی باری کے مطابق غلام اونٹ پر سوار تھا۔ اسی عالم میں شہر میں داخل ہوئے۔ عیسائیوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ خلیفہ اونٹ کی مہار تھا میں پیدل چلا آ رہا ہے اور غلام اونٹ پر سوار ہے تو انہوں نے بغیر کسی بات چیت کے اطاعت قبول کر لی۔ دراصل وہ یہی کچھ دیکھنا چاہتے تھے کہ فاتح بیت المقدس کی جو علامات ان کی کتابوں میں درج ہیں، آیا وہ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود ہیں یا نہیں؟ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا تو فوراً اطاعت قبول کر لی۔

بصرہ کے والی (گورنر) نے اپنے لئے پختہ مکان بنوالیا اور ایک ڈیورڈی بھی بنوالی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خبر سے تنگی محسوس ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد بھیج کر اسے ہدایت کی کہ وہاں پہنچ کر گورنر کو کچھ کہے بغیر اس کے مکان کو

آگ لگا دینا چنانچہ یہی کچھ ہوا۔ ایک گورنر کے متعلق شکایت ملی کہ اس نے دروازے پر دربان رکھ لیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گورنر کو اسی جرم کی پاداش میں معزول کر دیا۔

اب حضرت عمر بن عبد العزیز ..... کے دور کی طرف آئیے۔ جو خلافت سے قبل بڑے ہی خوش پوش تھے۔ ہر روز نئی پوشک بدلتے تھے اور نہایت قیمتی گھوڑوں کی سواری کرتے تھے۔ لیکن خلافت کے بعد انہائی سادگی کو اپنا لیا، اپنی ساری جاگیریں بیت المال میں جمع کر دیں اور ان کی دستاویزات پھاڑ کر پھینک دیں۔ اپنی بیوی حضرت فاطمہ سے فرمایا، میرے ساتھ رہنا ہے تو سارا زیور اور ساری اقیمتی سامان بیت المال میں جمع کرانا ہو گا ورنہ اپنے میکے چلی جاؤ۔ اس وفا شعار بیوی نے اپنا سب کچھ بیت المال میں جمع کر دیا اور خود سادگی سے رہنا منظور کر لیا۔ ایک دفعہ ایک غریب عورت ان کے گھر آئی اور عرض کیا، مجھے دو بیٹیوں کا نکاح کرنا ہے۔ بیت المال سے میرے مالی تعاون کے لئے خلیفہ سے سفارش کیجیے۔ اس عورت نے دیکھا کہ گھر میں ایک شخص لپائی کے لئے مٹی تیار کر رہا ہے اور وقتاً فوقتاً حضرت فاطمہ کو دیکھ بھی لیتا ہے۔ اس عورت نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو آپ کو اس طرح گھور گھور کر دیکھتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے مسکرا کر جواب دیا کہ یہی تو خلیفۃ المسلمين ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز عورت کی عرض تو پہلے ہی سن چکے تھے۔ اس کی امداد کے لئے آرڈر دیا۔ وہ بہت ممنون ہوئی اور خوشامد کر کے کچھ مزید امداد کا مطالبہ کر دیا جس سے آپ نے یکسر انکار کر دیا اور فرمایا، ”پہلے جو کچھ میں دیا تھا، محض اللہ کی رضا کے لئے تھا اور اب میں اپنی خوشامد کے عوض مسلمانوں کا مال ضائع نہیں کرنا

چاہتا۔“

کیا یہ چند ایک واقعات اسلامی زندگی کا پہلو نہیں؟ یہ پہلو آج کل کہاں نظر آتا ہے، اور اگر نظر نہیں آتا تو کیا واقعی یہ یکسر فراموش کر دیئے جانے کے قابل ہے؟ کیا یہ طرز عمل اسلام نے صرف امراء اور حکام کے لئے مخصوص رکھا ہے؟

یہ حقیقت ہے کہ ”الناسُ عَلَىٰ دِينِ مُلُوکِهِمْ“ کے مصدق عوام اپنے امراء کی دیکھادیکھی اور امراء، مندرجہ بالا امثلہ کی روشنی میں، سادگی اور کفایت شعاراتی کو اپنائیں تو معاشرہ سے بے شمار برائیاں مثلاً، چوری، ڈاکہ زنی، لوٹ مار اور بد دیناتی وغیرہ ختم ہو سکتی ہیں۔ تاہم انفرادی طور پر بھی کفایت شعاراتی کے فوائد کچھ کم نہیں۔

اس کے برعکس اگر ایک شخص اپنی آدمی کے لحاظ سے یا اس سے بڑھ کر اپنی خوراک یا رہائش وغیرہ پر نمائش کے لئے خرچ کرتا ہے تو کیا اس سے نچلے طبقے کے لوگ ”ریس“ کاشکار ہو کر یہی کچھ کرنے کی کوشش نہ کریں گے جبکہ انسان کی فطرت ہی یہ ہے کہ ”لَا يَسْئِمُ الْأَنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ“ (انسان کبھی بھلانی کی دعا مانگتے نہیں تھلتا) لہذا ہر شخص سامان تیش کے حصول کے لئے ہر جائز و ناجائز حریب وغیرہ ضرور استعمال کرے گا جس کے نتیجہ میں، معاشرہ میں ایسی ہی برائیوں کا رواج پا جانا ناگزیر ہے، جن کا آج ہم شکار ہیں۔

خلافت راشدہ کے دور میں ہمیں ایک واقعہ ایسے مالدار اور بخیل شخص کے متعلق بھی ملتا ہے جو دوسروں کے کام تو کیا آتا، اپنی ذات پر کچھ خرچ نہ کرتا تھا۔ اس کی ظاہری ہیئت دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا کہ خیرات کا سب سے مستحق یہی ہے۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں خدا نے دیا

ہے تو اسے استعمال کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو خدا کی ناشکری ہے کہ اس کی دلی ہوئی نعمت کا بالکل مظاہرہ ہی نہ ہو۔“

آج کل نمودونماش کے دلدادہ اور مسرفین اپنے اسراف کے حق میں مندرجہ بالا واقعہ ہی پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسے لوگ آج بھی معاشرہ میں موجود ہیں اور تقریباً ہر ایک کو ان کا پتہ ہے۔ ایسے لوگ دوسری انتہا کو پہنچے ہوتے ہیں۔ اسلام میں ایسی رذالت اور بخل بھی گوارا نہیں۔ اسلام سادگی، صفائی اور کفایت شعاراتی کا ضرورت حاصل ہے لیکن بخشنی ایک گناہ عظیم ہے خواہ دوسروں کے حق میں ہو یا اپنے حق میں۔

کفایت شعاراتی سے انسان میں وہ ایشار پیدا ہوتا ہے جس سے وہ اپنی ضرورت بھی پس پشت ڈال کر اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اس صحابی کا کردار، جس کے حق میں یہ آیت ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ نازل ہوئی، کتنا بلند تھا۔ جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں موجود تمام سامان خورد نوش اپنے مہمان کے حوالے کر کے چراغ گل کر دیا اور اندر ہیرے میں مہمان پر یوں ظاہر کیا جیسے وہ بھی اس کے ساتھ کھارہا ہے۔ ادھر بیوی نے بچوں کو بہلا پھسلانے کر بھوکا ہی سلا دیا۔

اور اس سے بھی بڑھ کر میدان جنگ میں زخمیوں سے چور صحابہ کا وہ منظر ہے جبکہ نزع اور شدید پیاس کے عالم میں بھی پانی کا پیالہ اپنے دوسرے بھائی کو پیش کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ پانی کا صرف ایک ہی پیالہ تھا۔ ایک بھائی نے دوسرے کو دوسرے نے تیسرے کو پیش کرتے کرتے با آخ رسات صحابہ نے اپنی جان،

جان آفرین کے سپرد کر دی۔ لیکن اس عالم میں بھی ہر ایک کو اپنے دوسرے بھائی کا خیال اپنی نسبت زیادہ رہا۔

طبقاتی تفاوت کو دور کرنے کے لیے اسلام نے کئی طریقے اختیار کیے ہیں۔ بڑے بڑے عوامل، زکوٰۃ اور میراث جیسے فرائض ہیں لیکن ان کا تعلق مخصوص انفرادی نہیں بلکہ اسلامی حکومت سے بھی ہے۔ جبکہ زیر نظر مضمون انفرادی حیثیت رکھتا ہے اور بتائج کے لحاظ سے نہایت مفید اور موثر! جہاں معاشرہ میں ایثار اور ایک دوسرے کا احساس ہو گا وہاں مردودت، ہمدردی، تشکر اور اخوت جیسے اخلاقی جلیلہ کو فروغ ملے گا اور قومی یک جہتی کی راہ ہموار ہو کر ملک و ملت بنیان مرصوص کی مثال بن جائے گا۔

لیکن جب اسلامی اقدار کی ایک ایک کر کے مٹی پلید کی جانے لگی تو سادگی اور کفایت شعاراتی کی جگہ معیارِ زندگی کو بلند کرنے کا جنون ہرچھوٹے بڑے کے ذہن میں کلبلائے لگا اور حضور اکرم ﷺ کا وہ ارشاد پورا ہوا کہ معاشرہ میں جب ایک برائی جنم لیتی ہے تو ایک اچھائی اٹھائی جاتی ہے۔ امیروں نے اپنا معیارِ زندگی یوں بلند کیا کہ تعیش کا سامان آہستہ آہستہ ضروریاتِ زندگی میں شامل کر لیا اور پھر اشیاء ضرورت بڑھیا سے بڑھیا معیار کی حاصل کی جانے لگیں۔ اخراجات کے اس اضافے کو انہوں نے غریبوں کی مدد سے ہاتھ کھینچ کر استھان سے سُمگنگ، ملاوٹ اور ہیرا پھیری سے پوزا کرنا شروع کیا۔ ایک دوسرا طبقہ جو دفتری کارروائی سے تعلق رکھتا تھا۔ وہاں رشوت کا بازار گرم ہوا، غنڈہ عناصر نے لوٹ کھسوٹ، چوری اور ڈاک کو اپنا شعار بنالیا۔ اب بھلا غریب طبقہ اس تقابل و تفاخر کی دوڑ میں کیسے پیچھے رہ سکتا تھا۔ وہاں یہ کام پوری بدیانتی، نادہندگی اور کئی طریقہ کے مکروہ فریب سے

پورا ہونے لگا۔ اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ معاشرہ کا ہر فرد خود غرضی میں شایلاک کا نمونہ پیش کرنے لگا۔ قرضِ حسن جو ایک بہت بڑی نیکی تھی ایک بڑا عیب بن گیا۔ بعض تو یہاں تک کہہ گئے Lending Money Is The Surest Way یعنی قرض دینا، دوست کھونے کا یقینی ذریعہ ہے..... اور اس کی جگہ سودی نظام نے لے لی۔ سود جیسی لعنت کو خود غرض طبیعتوں نے صرف گوارا کر لیا بلکہ تجارت کی طرح اسے عین حق سمجھا جانے لگا۔ اس سودی نظام نے اس طرح پوری اسلامی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ ذہن تک بدل گئے اور خود علماء میں سے ایک ماڈر ان طبقہ تجارتی سودی کی حلت کا فتویٰ دینے لگا۔

اب صورتِ حال یہاں تک بگڑ چکی ہے کہ اگر کوئی آسودہ حال شخص دین پر عمل پیرا ہوتے ہوئے سادگی اور کفایت شعاری کو اپنانا بھی چاہے تو ہر کہ وہ اس کو کنجوس اور حمق کا طعنہ دے کر معاشرہ کی عام ڈگر پر چلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایسے دیندار لوگ جو غریبوں کی مدد کرنا چاہیں وہ بسا اوقات سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جن حضرات کی یہ مدد کرنا چاہتے ہیں وہ اس امداد سے اپنی ضرورت پوری کریں گے یا اس سے اپنے جذبہ نہ مود و نمائش کو فروغ دیں گے۔

موجودہ دور میں ہم نے ان سب خرابیوں کا حل اسلام کی بجائے سو شلزم میں سمجھ لیا ہے۔ بھلا کون ہر وقت آخرت اور اللہ کے ہاں جواب دہی کی فکر لگائے رکھے اور کیوں اپنے آپ کو نفسانی خواہشات مثل زنا، چوری اور مکروہ فریب سے بچائے۔ کیوں موجودہ ثقافت اور تفریحی پروگرام، سینما بینی، کلبیوں اور آزادانہ اختلاط سے اپنے آپ کو سیئیٹ رکھے۔ پھر یہ بے جان سی نماز اور روزہ کی پابندی

بھی مادی ترقی کی دوڑ میں ہمارا کیا سنوارتی ہے جبکہ روٹی کپڑے اور مکان کے مسائل حدود و قیود کے بغیر بھی سو شلزم کے ذریعہ حل ہو سکتے ہیں تو پھر اسلام جیسے فرسودہ اور تکلیف دہ نظام کی ضرورت ہی کیا ہے۔ لیکن ہم چونکہ مسلمانوں کی اولاد ہیں اور اتنی جرأت ہم میں نہیں کہ ہم اسلام سے دستبرداری کا اعلان کر سکیں۔ اس لیے چاروناچار زندگی کے کسی نہ کسی شعبے میں اسلام کا نام لینے پر مجبور ہیں۔ لہذا ہم نے نفرہ لگایا کہ:

اسلام ہمارا مند ہب ہے۔ سو شلزم ہماری معیشت ہے۔ جمہوریت ہماری سیاست ہے دوسرے الفاظ میں ہم اسلام کو مکمل ضابطہ حیات رسمًا اور تبرکات سمجھتے ہیں۔ ورنہ عملی طور پر موجودہ دور میں سو شلزم کو اسلامی اقتصادی نظام سے بہتر اور مغرب کے طرز جمہوریت کو اسلام کے سیاسی شورائی نظام سے برتر سمجھتے ہیں۔ جب تک ان پیوند کاریوں سے کام نہ لیا جائے۔ اسلام ناقص اور موجودہ حالات میں کام دینے کے قابل نہیں ہے۔ یہ اسلام بس گھر اور مسجد تک ہی کافی ہے۔

اسلام اور سو شلزم دونوں اصلاح حال کے لیے بالکل الگ الگ طرز اختیار کرتے ہیں۔ اسلام جب معاشی تقاضوں کو دور کرنے کی راہ ہموار کر رہا ہوتا ہے تو معاشرہ میں احساسِ مردوت، ہمدردی، اخوت اور ایثار جیسے اخلاق جملہ ابھر آتے ہیں لیکن جہاں سو شلزم کی آمد آمد ہو وہاں خود غرضی، لوٹ کھسوٹ، غصب و غبن، مار دھاڑ، ڈاک، چوریاں، جلا و گھیرا و جیسے اخلاقی رذیلہ کو حرکت ملتی ہے۔ پہلے گرانی و فقط کی راہ ہموار کی جاتی ہے پھر خونی انقلاب کے ذریعہ سو شلزم نظام مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس فلسفہ حیات میں دینداری نام کی کوئی شے موجود نہیں۔ کیونکہ یہ مادی نظام

خدا کے تصور سے سو شلزم یک سرکار عادی ہی نہیں بلکہ اس میں خدا کے ماننے والوں کا تمثیل بھی اڑایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں سو شلزم نظام کے علمبردار، برسر اقتدار طبقہ اگر معاشرہ کو اچھے اخلاق سکھانے اور برائیوں سے پاک کرنے کے قابلیتی ہیں۔ تو ان کا یہ خیال خام ہے۔

ہر آنکھ تم بدی کشت و چشم نیکی داشت   دماغ پیچیدہ پخت و حیاں باطل بست
پھر یہ لوگ اپنے قول فعل میں بھی مخلص نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں محمود عباس بخاری نے جو پیپلز پارٹی کے ہی منتخب شدہ قومی اسمبلی کے رکن تھے۔ ۱۵ جون ۲۰۱۴ء کو قومی اسمبلی میں بجٹ پر بجٹ کے دوران جو تقریر کی تھی وہ بحوالہ نوائے وقت درج ذیل ہے:

ڈاکٹر بخاری، شیخ رشید اور ڈاکٹر مبشر حسن پر خوب بر سے اور کہا کہ لمبی لمبی کاریں استعمال کرنے والے اور بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے کس طرح سو شلسٹ بن سکتے ہیں ان کو تو کھدر کے کپڑے پہننے چاہیں۔ اگر آج وہ لاکھوں کی جائیداد سے الگ ہو جائیں تو میں بھی اپنی چھوٹی موٹی جائیداد چھوڑ دوں گا۔ ڈاکٹر بخاری نے اپنے حلقة قصور اور چونیاں کا ذکر کیا کہ ساڑھے چار ہزار مرلے میل کے اس حلقة میں عوامی مطالبات کے پورا کرنے والی حکومت نے اب تک کتنے سکول، ہسپتال اور کارخانے قائم کیے ہیں۔ کیا ان لوگوں کا حق نہیں تھا؟ انہوں نے کہا کہ بے شک مجھے گولی مار دی جائے مگر میں سچ بات کہوں گا۔ کارخانوں کا سارا زور گوجرانوالہ اور شینخو پورہ روڈ پر کیوں ہے؟ ڈاکٹر بخاری پولیس کے انتظام پر سخت معرض تھے۔ وہ زور دار لمحے میں کہنے لگے کہ ہماری بہنوں نے جس پیپلز پارٹی

کے پرچم کے لیے اپنے سروں کے دو پٹے دیئے تھے، آج پیپلز پارٹی کی حکومت میں ان کی عزت تک نہیں رہی۔ قتل کے مقدمات کا فیصلہ تھانوں میں ہوتا ہے ایک ایک تھانہ کی آمدنی میں پچھیس ہزار روپے ماہانہ ہے۔

(نواب وقت ۱۶ جون ۲۰۰۷ء صفحہ آخراں کالم ۶)

یہ حکومتی پارٹی کے اپنے رکن کی شہادت ہے۔ اب سے ایک بار پھر پڑھیے کہ ان جملوں میں کن بڑی بڑی خرایوں کی نشان دہی کی گئی ہے۔ اب اگر کوئی بعد کا مورخ اس دور کی تاریخ لکھنے بیٹھے گا تو اس دور کے مظالم کا پلڑا یقیناً بھاری اترے گا اور یہ وہ دور ہے جب کہ پوری تندہ ہی سے سو شلزم کے لیے راہ ہموار کی جا رہی تھی۔

ہمارے یہ سو شلسٹ حضرات جذبات کی رو میں بعض دفعہ یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ ان بیانات علیہم السلام سو شلسٹ تھے (نحو ذ باللہ) بلاشبہ حضور اکرم ﷺ نے نبوت سے پہلے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تمام سرمایہ تجارت غریبوں کی دشیگیری، مقرضوں کے قرضوں کی ادائیگی اور بے روز گاروں کو روز گار مہیا کرنے پر صرف کر دیا تھا۔ آپ ﷺ ایک دیانت دار اور کامیاب تاجر تھے۔ سرمایہ کافی تھا۔ مگر یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے ”الفقر فخری“، کوتر حجج دی۔ لیکن ساتھ ہی ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبانی یہ شہادت بھی ملتی ہے کہ آپ کے ہاں ایک ایک ماہ تک آگ نہ جلتی تھی اور فقط دو کالی چیزوں (میٹے کا پانی اور ادنیٰ قسم کی کھجور) پر گزر اوقات کر لیا کرتے تھے۔ وہاں انہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبانی ایک دوسری شہادت ملتی ہے کہ حضور ﷺ ایک رات سخت بے قرار تھے۔ بار بار بیقراری اور بے چینی کی حالت میں بستر استراحت سے اٹھ کر بیٹھ جاتے۔

ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس بے قراری کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ میرے پاس سونے کا ایک ٹکڑا آیا تھا۔ میں ابھی تک اسے صدقہ نہیں کر سکا اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کام سے فراغت سے پہلے مجھے موت نہ آ جائے۔

ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ان بحث کرنے والوں کا بھی یہی کردار ہے؟ کیا رسول اللہ ﷺ کے نظریات، ثقافت اور بودو باش ایسی ہی تھی جو ان سو شلسٹوں کی ہے؟ کیا انہوں نے خدا ہی کو اپنا آئین ساز نہ مانا تھا۔ انہیں ہر وقت فکر آ خرت ہی دامن گیر نہ رہتی تھی اور کیا انہوں نے کبھی خونیں انقلاب اور اس کے تدریجی منازل طے کرنے کی تدابیر سوچی تھیں۔

یہ ٹھیک ہے کہ اسلام بھی معاشری تفاوت کو کم کرتا ہے اور سو شلزم بھی، لیکن ان دونوں کے طریق کار میں جوز میں آسمان کا فرق ہے۔ اسے کس پلڑے میں ڈالا جائے گا؟ ایک انتہائی غلاظت، دوسرا انتہائی پاکیزگی۔ ﴿هُلْ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيْبُ﴾.....؟

لہذا ایسے واضح تضاد کی موجودگی میں اسلام میں سو شلزم کی پیوند کاری کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام اگر مکمل ضابطہ حیات ہے تو اسے پورے کا پورا تسلیم کرنا ہوگا۔ ورنہ اسلام کا نام لینا چھوڑ دیجیے کیونکہ اس منافقت کی بھی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔

سو شلزم دراصل سرمایہ داری اور آمریت کی انتہائی اور بدترین شکل ہے۔ اگر پاکستان میں اس وقت بائیس یا اس سے کم و بیش خاندان سرمایہ دار تھے تو کسی سو شلسٹ ملک میں خود حکومت (سرکاری پارٹی) ہی سب سے بڑی سرمایہ دار ہوتی

ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں اگر کارخانہ دار اور جاگیر دار اپنے چند ملازم میں کی محنت سے خود سر دردی کر کے فائدہ اٹھائے تو وہ استھصال کا مجرم ہے۔ مگر کسی سو شلسٹ ملک میں سرکاری پارٹی بلا شرکت غیرے یہی کام انجام دیتی ہے اور تمام ملک کی استھصالی دولت کھینچ کر اس کے پاس چلی آتی ہے۔ اب اسے اختیار ہے کہ اسے انسانیت کی فلاح پر خرچ کرے یا ہلاکت پر اور دوسرے ممالک میں سازشوں کے جال بچانے پر۔ پھر اس سرکاری پارٹی کا سربراہ بدترین قسم کا آمر ہوتا ہے جو اپنی ناک پر کھھی بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہاں نہ جلے جلوس کی گنجائش ہے نہ احتجاج کی۔ ہر تالِ مظاہرے یا تحریری تقید سب کچھ منوع ہے۔ ایسے سب لوگ بغاوت کے مجرم ہیں اور ان کی سزا موت ہے۔ ایسے ممالک میں جاسوسی کا نظام اتنا متحرک ہوتا ہے کہ کسی پر بھی اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

ہمارے سو شلسٹ حضرات چین کی مساوات کی مثال بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سو شلزم کی فیوض و برکات کے سبب چین نے کتنے قلیل عرصے میں کتنی شاندار ترقی کی ہے۔ مگر یہ مثال دیتے وقت وہ لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ چینی لوگ اپنے قول و فعل میں کم از کم مخلص تو ہیں۔ ان کے سربراہ ماڈزے تنگ اور پارٹی کے دوسرے ارکان نے خود تمام تعیشات کو خیر باد کہہ کر سادگی اختیار کی۔ پھر عوام ان کے پیچھے چلنے لگے۔ انہوں نے محنت کے ساتھ سائنسی علوم و فنون حاصل کیے۔ قومی خزانہ پر بار بندے کی بجائے قوم کی مشترک کوششوں نے مملکت کو مضبوط بنادیا اور وہ ترقی کی منازل طے کرتے گئے۔ وہ منافق نہیں تھے۔ خلوصِ نیت سے دنیا کے پیچھے پڑے اور وہ ان کو مل گئی۔ حسب رشا دباری تعالیٰ:

﴿فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتَانَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ، فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ (البقرة: ۲۰۰)

لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔“ قصہ مختصر، اسلام کے زریں اصولوں پر کوئی بھی خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، فرد ہو یا قوم، عمل پیڑا ہوگا۔ اس کا بدلہ اسے ضرور ملے گا۔ وہ اصول اگر دنیوی زندگی سے تعلق رکھتا ہے تو دنیا ملے گی (جتنی خدا چاہے) اور اگر دنیا و آخرت دونوں سے تعلق رکھتا ہے تو دونوں جگہ بدلے ملے گا۔ اسلام میں اسکیلے آخرت ہی کا تصور نہیں بلکہ اس کے ثمرات دونوں جہانوں میں اپنے پیروؤں کو فیض یا ب کرتے ہیں۔ جیسا کہ مذکورہ بالا آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

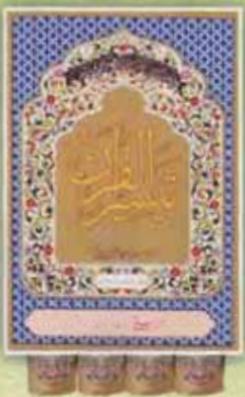
”کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ بھلائی عطا فرماؤ رہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔“ اسلامی احکام کے تحت اگر ہم دنیا بھی کمائیں تو یہ بھی خالصتا دین ہی ہوگا۔ گویا اسلام میں دین کے ساتھ دنیا اور دنیا کے ساتھ دین کا تصور بھی موجود ہے۔ جبکہ سو شلزم میں آخرت نام کی کوئی چیز نہیں، تو پھر کیا ”اسلامی سو شلزم“، کا جوڑ مضخلہ خیز نہیں؟

معروف قلم کار اور مصنف کتب کثیرہ

مولانا عبدالرحمن کیلانی

کی جدید دور کے تقاضوں کے عین مطابق
ایک عمده اور علمی تفسیر

تفسیر القرآن

دو ہزار آنچھ سو صفحات، خوبصورت چار جلدیں میں مناسب قیمت کے ساتھ

خصوصیات

- احادیث رسول ﷺ، فرمائیں صحابہؓ اور اقوال تابعینؓ سے مزین
- نقی، عقیلی اور منطقی دلائل سے صحیح و معتدل منجع کی طرف راہنمائی
- ترجمہ و تفسیر ایک ہی مضر کے قلم سے
- سلیمانی، عام فہم اور دل نیشن اسلوب کے ساتھ
- متن قرآن مجید کی اعلیٰ خطاطی بھی مصنف کے موئے قلم کی شاہکار
- ضمیم اور ذیلی عناوین سے آراستہ اور حوالہ جات سے پیغامستہ
- یعنی ایک ایسی جامیں اور مستند تفسیر جس میں بے جا طوالت اور فقہی موضعیوں سے بالاتر ہو کر صراطِ مستقیم کے متلاشی کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں واضح راہنمائی کی گئی ہے۔