

معاشی مسائل اور قرآنی تعلیمات
www.KitaboSunnat.com

مقالات سیمینار

مرتبین
اوصاف احمد
عبدالعظیم اصلاحی

ادارہ علوم القرآن
پوسٹ بکس نمبر ۹۹، شبلی باغ، علی گڑھ، یوپی-۲۰۲۰۰۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
محدث لائبریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

معاشی مسائل اور قرآنی تعلیمات

مقالات سیمینار

مرتبین

اوصاف احمد

عبدالعظیم اصلاحی

ادارہ علوم القرآن

پوسٹ بکس نمبر ۹۹، شبلی باغ، علی گڑھ، یو پی-۲۰۲۰۰۲

Ph.No.(0571)2720311

Website: www.alquran.in

www.KitaboSunnat.com

سلسلہ مطبوعات ادارہ علوم القرآن

معاشی مسائل اور قرآنی تعلیمات	:	نام کتاب
اوصاف احمد	:	مرتبین
عبدالعظیم اصلاحی	:	
۲۵۶	:	صفحات
.....	:	مطبع
۲۰۱۱	:	طبع اول
۱۱۰۰	:	تعداد
۱۶۰/-	:	قیمت

جہاں محفوظ بننا ضروری ہے

ناشر

ادارہ علوم القرآن

پوسٹ بکس نمبر ۹۹، شبلی باغ، علی گڑھ، یو پی - ۲۰۲۰۰۲

Ph.No:0571-2720311

Website: www.alquran.in

فہرست

۵	عبدالعظیم اصلاحی	مقدمہ
۱۳	اوصاف احمد	کلیدی خطبہ
۲۳	عبدالعظیم اصلاحی	قرآنی معاشیات پر ادبیات کا ایک مختصر جائزہ
۳۹	نسیم ظہیر اصلاحی	قرآنی نظام معیشت کی بعض خصوصیات
۵۸	محمد عمر اسلم اصلاحی	قرآن کی چند معاشی تعلیمات اور معاشرے سے ان کا ربط
۸۴	حجی الدین عازی	فساد فی الارض کا مالی اور معاشی پہلو قرآن مجید کی روشنی میں
۱۰۲	شاہ محمد وسیم	قرآنی معاشرہ، معیشت اور تجارت ایک مختصر خاکہ
۱۲۱	محمد یسین مظہر صدیقی	اسلام میں ربا کی تحریم۔ مختلف جہات کا تنقیدی تجزیہ
۱۶۲	ابو نعیمان اصلاحی، جاسمی	قرآن مجید میں افزائش دولت کا تصور۔ ایک جائزہ
۱۸۲	محمد رضی الاسلام ندوی	اسلامی نظام وراثت میں عورت کا حصہ
۲۰۰	محمد عنایت اللہ اسد سجانی	نظام المیراث فی القرآن
۲۵۵	زبیر عالم اصلاحی	رپورٹ

شركاء كاتعارف

پروفيسر اسلامك اڪن اڪس ريسرچ سنٽر، جلده المڪت عبدالعزیز، جدہ	پروفيسر عبدالعظيم اصلاحي
سابق صدر شعبہ کارفص اسلامك ريسرچ اينڈ ٹريڈنگ انشٹی ٹیوٹ، جدہ	ڈاکٽر اوصاف احمد
B-89, Sector 27 نویزا، یو پی، انڈیا	
استاذ مدرستہ الاصلاح، سرائے میر، اعظم گڑھ	مولانا نسیم ظہیر اصلاحي
استاذ مدرستہ الاصلاح، سرائے میر، اعظم گڑھ	مولانا محمد عمر اسلم اصلاحي
دارالشریعہ، اسلامک بینک، وہی	ڈاکٽر محی الدین غازی
سابق پروفیسر و ڈین فیکلٹی آف کامرس، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ	پروفیسر شاہ محمد وسیم
سابق صدر شعبہ اسلامیات، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ	پروفیسر سلیمان مظہر صدیقی
استاذ مدرستہ الاصلاح، سرائے میر، اعظم گڑھ	مولانا ابوسفیان اصلاحي جامعی
نائب مدیر، سماجی تحقیقات اسلامی، علی گڑھ	ڈاکٽر محمد رضی الاسلام ندوی
ڈاکٽر کلپیہ القرآن، جامعہ اسلامیہ، شاننا پورم، کیرالا	ڈاکٽر محمد عنایت اللہ اسد سبحانی
رفیق ادارہ علوم القرآن، شبلی باغ، علی گڑھ	جناب زبیر عالم اصلاحي

مقدمہ

عبدالعظیم اصلاحی

ادارہ علوم القرآن کی جانب سے ”معاشی مسائل اور قرآنی تعلیمات“ کے موضوع پر منعقد ہونے والے سیمینار میں پیش کیے جانے والے مقالات کا مجموعہ قارئین کی نذر کرتے ہوئے ہمارا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جذبہ شکر و سپاس سے لبریز ہے۔ اب تک ادارہ اس طرح کے چار مجموعے شائع کر چکا ہے، تین مجلہ علوم القرآن کے خاص نمبر کے طور پر اور ایک منفرد کتابی شکل میں۔ یہ مجموعہ بھی ہم کتابی شکل میں الگ سے شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔

معاش کا مسئلہ انسان کے بنیادی اور اہم ترین مسائل میں سے ایک رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب اللہ میں عقائد و عبادات اور عائلی معاملات کے بعد اس مسئلہ پر سب سے زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ قرآن کریم نے معاشی امور کی بعض تفصیلات بھی بیان کی ہیں جیسے تقسیم وراثت، تقسیم غنائم و فنی، مصارف زکاۃ و مالی کفارات وغیرہ اور بعض مجمل تعلیمات دی ہیں جیسے فقراء، مساکین کی دستگیری، فاقہ کشوں کی مدارات، اقرباء و اعزہ کی مدد، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی حاجت برآری نیز اس سلسلہ میں کچھ بنیادی معاشی اصول بھی دیے ہیں جیسے یہ کہ دولت کی گردش چند اہل ثروت کے درمیان نہ رہے، اسراف و بخل کے درمیان میانہ روی کی ہدایت، سود کی ممانعت، زکاۃ و صدقات کا فروغ، لین دین میں سچائی اور ایمان داری کی ضرورت اور اس کے لیے تحریری دستاویز کی پابندی وغیرہ۔ عصر حاضر میں سماجی علوم میں معاشیات کو جس قدر قرآن کی روشنی میں حل کرنے کی

کوشش کی گئی ہے علم کی دوسری شاخیں اس سے بے بہرہ ہیں۔ اس کی وجہ غالباً یہی ہے کہ قرآن و حدیث میں اس موضوع پر بے شمار ہدایات ہیں۔ انسانی زندگی میں معاشی مسائل کی اہمیت اور کتاب اللہ میں اس پر شدت اعتناء کی وجہ سے یہ بات عین مناسب معلوم ہوئی کہ خاندانی مسائل اور قرآنی تعلیمات کے بعد انسان کے معاشی مسائل اور قرآنی تعلیمات کو سیمینار کا موضوع بنایا جائے۔

اس سیمینار کو کامیابی سے ہم کنار کرنے میں صدر ادارہ پروفیسر اشتیاق احمد ظلی کی رہنمائی میں ادارہ کے کارکنان اور ان کے وابستگان و احباب نے جس لگن سے کام کیا یہ انہی کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اقتصادیات، کامرس، بزنس اڈمنسٹریشن نیز مہمان خانہ کے ذمہ داروں نے جو تعاون کیا ہم اس کے لیے ان کے مشکور ہیں۔ ان کے اخلاص کے احترام میں ہم ان کے نام کے ذکر سے احتراز کرتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں کہ کتاب اللہ سے ان کے تعلق کو اللہ تعالیٰ اور بڑھائے اور ان کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے، البتہ ہمت افزائی کے پیش نظر مدرسہ الاصلاح کے تازہ فارغین اور ادارہ کے وابستگان عزیزان زبیر عالم، ابوسعید، سیف اللہ اور محمد اسماعیل کا ذکر ضروری ہے۔

یہ سیمینار ۲۸-۲۹ ذوالقعدہ ۱۴۳۱ھ مطابق ۶-۷ نومبر ۲۰۱۰ء کو ادارہ علوم القرآن کے لائبریری ہال میں منعقد ہوا۔ ڈاکٹر عرفان احمد خاں نے جو شکاگو جیسے دور دراز مقام سے قرآن کی نسبت سے سفر کی زحمت اٹھا کر تشریف لائے تھے کرسی صدارت کو رونق بخشی، کلیدی خطبہ اسلامی معاشیات کے شہرت یافتہ محقق ڈاکٹر اوصاف احمد نے پیش کیا۔ مہمانوں کا استقبال صدر ادارہ نے اپنے بلیغ کلمات سے کیا اور ہدیہ تشکر ڈاکٹر محمد راشد اصلاحی نے پیش کیا۔ دونوں میں مقالہ خوانی کے تقریباً نصف درجن اجلاس ہوئے جن میں بڑی تعداد میں سامعین شریک رہے اور سوال و جواب اور اپنے ملاحظات سے سیمینار کو رونق بخشی۔ مختلف اجلاسوں کی صدارت مفتی برکت اللہ (انگلینڈ)، عبدالعظیم

اصلاحی (جدہ)، پروفیسر یسین مظہر صدیقی (علی گڑھ)، مولانا سلطان احمد اصلاحی (علی گڑھ، ڈاکٹر اوصاف احمد (دہلی) اور ڈاکٹر عرفان احمد خاں (ڈیلاگو) نے کی۔ نظامت کی ذمہ داری بالترتیب ڈاکٹر ابوسفیان اصلاحی، ڈاکٹر ابوشارق، ڈاکٹر ابوسفیان اصلاحی جامعہ، مولانا نسیم ظہیر اصلاحی، ڈاکٹر آصف اختر اور ڈاکٹر سکندر اصلاحی نے انجام دی۔ سیمینار اصلاً تو کل ہند پیانہ کا تھا لیکن بیرون ملک سے متعدد اصحاب علم و تحقیق کی شرکت کی وجہ سے اس نے عالمی سیمینار کی صورت اختیار کر لی تھی، فالحمد للہ علی ذلک۔

چوں کہ عصری معاشیات کے ماہرین کی لکھنے پڑھنے کی زبان عام طور پر انگریزی ہوتی ہے پہلی بار سیمینار کی زبان اردو کے ساتھ انگریزی بھی رکھی گئی۔ اس کی وجہ سے انگریزی میں لکھنے والے اہل علم کا اشتراک بڑا اطمینان بخش رہا، بلکہ جنوبی ہند کے بعض مدارس کا لحاظ کر کے عربی میں بھی لکھنے کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ یہ سیمینار سہ لسانی رہا اور تینوں زبانوں میں مقالات پیش کیے گئے۔ لیکن اب انھیں دو الگ حصوں میں شائع کیا جا رہا ہے۔ محترم ڈاکٹر اوصاف احمد نے ازراہ عنایت اس مجموعہ کی ترتیب و پیش کش میں دستِ تعاون بڑھایا جس کے لیے ہم صمیم قلب سے ان کے شکر گزار ہیں۔ انگریزی سکنشن کے لیے انھوں نے ایک موقع مقدمہ بھی تحریر فرمایا ہے جس میں انگریزی کے مقالات کا جامع تعارف ہے۔

جہاں تک اردو مقالات کے تعارف کا تعلق ہے تو اس مجموعہ کے پہلے مضمون میں قرآن و معاشیات کے تعلق سے اردو، انگریزی اور عربی زبانوں میں موجود ادبیات کا مختصر جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اس جائزہ میں اسلامی معاشیات کی صرف ان کتابوں کو شامل کیا گیا ہے جو اپنے عنوان کے لحاظ سے بہ صراحت ”قرآنی معاشیات“ پر ہیں کیوں کہ ”اسلامی معاشیات“ کا دائرہ بہت وسیع ہے اس کے اندر وہ تمام بحثیں آ جاتی ہیں جو اسلامی اصولوں اور صالح روایات پر مبنی ہوں بلکہ اس کے اندر مسلمان علماء و حکماء کے معاشی افکار بحیثیت مجموعی شامل ہیں خواہ وہ خاص فنی نوعیت ہی کے ہوں۔ اول الذکر

کے تحت صرف وہ بحثیں آئیں گی جن کی بنیاد قرآنی آیات اور اس سے براہ راست مأخوذ اصولوں پر ہو۔

قرآنی معاشی نظام کس طرح دیگر نظام ہائے معیشت سے مختلف ہے اور اس کی کیا اہم خصوصیات ہیں اس پر گفتگو کی ہے مولانا نسیم ظہیر اصلاحی نے۔ انھوں نے اپنے مقالہ ”قرآنی نظام معیشت کی بعض خصوصیات“ میں خاص طور پر قرآن کے اس موقف کو اجاگر کیا ہے کہ مالکِ حقیقی صرف اللہ ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ معاشی وسائل کے حصول و استعمال اور تصرف میں مالکِ حقیقی کی مرضی کا پابند ہو۔ قرآن کی رو سے وسائل زندگی کے حصول کی ہر شخص کو اجازت ہے لیکن اس میں حلال و حرام کی تمیز ضروری ہے۔ اسی طرح معاشی جدوجہد کے مواقع سب کے لیے برابر کھلے ہونے چاہئیں، اس میں اونچ نیچ اور تفریق قرآنی تعلیمات کے منافی ہے۔ اس کے بعد بھی درجات معیشت میں تفاوت کا پایا جانا بڑی مصلحتوں کا حامل ہے۔ قرآن ارتکازِ دولت کے خلاف ہے اور میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآنی معیشت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ فلاح داریں کو شامل ہے۔ اس کی رو سے یہ دنیوی زندگی مہلت کار اور عرصہ امتحان ہے۔ آخرت کی ابدی زندگی میں کامیابی ہمیشہ پیش نظر رہے۔

مولانا محمد عمر اسلم نے قرآن کی سب سے بڑی سورہ سورۃ البقرہ کے حوالے سے قرآن کی چند اہم معاشی تعلیمات اور معاشرہ سے ان کے ربا کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا ہے۔ اس سلسلہ میں انھوں نے زکاۃ و انفاق کی معاشی اہمیت، نیز خون بہا کے ذریعہ مقتول کے پسماندگان کے لیے سہارا کی فراہمی اور بیویوں اور یتیموں کے حقوق کی تکمیل پر زور دیا ہے، اسی طرح معاشرہ اور معیشت پر رشوت، سود اور قمار کے منفی اثرات سے خبردار کیا ہے۔ آخر میں لین دین کے معاملات کی دستاویز نویسی اور رہن کے طریقہ کی اہمیت واضح کی ہے۔

فساد فی الارض یا زمین میں بگاڑ کے مالی و معاشی نتائج ہو سکتے ہیں یہ آج شاید

ہی کسی کی نظر سے مخفی ہو۔ معاشیات کی دنیا میں فساد یا کرپشن (Corruption) نے بہت سنگین صورت حال اختیار کر لی ہے۔ ڈاکٹر محی الدین غازی نے قرآن کی روشنی میں فساد فی الارض کے مالی و معاشی اثرات کا جائزہ لیا ہے، اور اس کے تئیں مرد مومن کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا۔

پروفیسر شاہ محمد وسیم نے ”قرآنی معاشرہ، معیشت اور تجارت“ کے عنوان کے تحت معاشرہ، انسان اور وحدت انسانی، عدل اور بقا، باہم، اسلام اور معیشت اور اسلام اور تجارت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بحث کی ہے۔ اس سلسلہ میں مقالہ نگار نے اخلاقی اقدار، محنت و عمل کی عظمت، ظلم و استحصال اور گداگری کی مذمت نیز سود کے نقصانات اور تجارت کی برکت و سعادت پر مدلل گفتگو کی ہے جن کو اپنا کر ہم معاشی مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔

معاشیات کی تاریخ میں ربا ایک معروف چیز رہی ہے، جس کی تحریم قرآن کی صریح آیات سے ثابت ہے، لیکن دور حاضر میں عقل حیلہ جو نے اس اصلی و دائمی حرام چیز کو بھی مختلف فیہ بنانے اور اس کی بعض شکلوں کو جائز کرنے میں کسر نہیں چھوڑی ہے۔ پروفیسر محمد یسین مظہر صدیقی نے اپنے مقالہ میں اس کے مختلف پہلوؤں کا بھرپور جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ شریعت الہی میں ربا ہمیشہ حرام رہا ہے، نبی آخر الزماں (ﷺ) سے پہلے کی شراعیع میں بھی یہ ممنوع تھا اور شریعت محمدی کے مکی دور میں بھی اس کی حرمت موجود تھی، اس کی ممانعت سے متعلق مدنی دور میں جو آیات نازل ہوئیں وہ اصل میں اس دائمی تحریم کے بتدریج نفاذ کا حکم تھا۔ ربا کی اصل اور اس کی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے اہل علم کے لیے اس مقالہ میں غور و فکر کا بڑا سامان ہے۔

معاشی دنیا میں افزائش دولت کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بعد ہی دولت کے استعمال اور تقسیم کی نوبت آتی ہے، ڈاکٹر ابوسفیان اصلاحی جامع نے قرآن کی رو سے افزائش دولت کے ذرائع بیان کرنے کے بعد افزائش دولت کے طریقوں پر گفتگو کی

ہے، نیز مال و دولت حاصل کرنے کے ناجائز طریقوں پر قرآن کی عاید کردہ پابندیوں کا ذکر کیا ہے، جن میں رشوت، نیز مال و دولت حاصل کرنے کے ناجائز طریقوں پر قرآن کی عاید کردہ پابندیوں کا ذکر کیا ہے، جن میں رشوت، سود، قمار کے علاوہ مال حرام کا پیدا کرنا اور ان کی تجارت دونوں شامل ہیں۔

قرآن کریم نے معاشی امور سے متعلق جو احکام دیے ہیں ان میں تقسیم میراث کی تعلیم سب سے مفصل ہے، شاید اس لیے کہ اس کے دور رس اثرات خاندانی نظام سے لے کر معاشی نظام تک پھیلے ہوئے ہیں۔ تاریخ عالم میں اسلام نے پہلی مرتبہ صنفِ نازک کو میراث کا واضح طور پر مستحق اور ہر چھوٹے بڑے ترکہ میں اس کو حصہ دار قرار دیا، مرد و زن کے درمیان تقسیم میراث کا عام اصول یہ ہے کہ ہم درجہ مرد و عورت کی موجودگی میں ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اس سے صرف دو صورتیں مستثنیٰ ہیں: اول میت کے وارثین میں اس کی اولاد کے ساتھ اس کے والدین بھی موجود ہوں تو باپ اور ماں ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اسی طرح کلالہ یعنی مرنے والے کے اصول و فروع میں کوئی نہ ہو اور اس کا وارث ایک ماں شریک بھائی ہو یا صرف ایک ماں شریک بہن ہو تو ان دونوں صورتوں میں اس کے اس وارث کو چھٹا حصہ ملے گا اور اگر یہ ماں شریک بھائی بہن دو یا دو سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں برابر کے شریک ہوں گے۔ ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی نے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے بعد آیات میراث میں عورتوں کے ذکر کو گنایا ہے جو مردوں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کا ذکر نہ ہوتا تو اندیشہ تھا کہ وہ نظر انداز ہو جائیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام اللہ نے عورتوں کے حق میراث پر کس قدر شدت و اعتناء سے کام لیا ہے۔

میراث ہی کے موضوع پر ہے اس مجموعہ کا واحد عربی مقالہ ”دراسة آیات المیراث“ جسے ڈاکٹر محمد عنایہ اللہ اسد سبحانی نے سپرد قلم کیا ہے۔ اس میں انھوں نے آیات میراث کا موضوعی مطالعہ کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ آیات میراث کے صحیح اور براہ

راست مطالعہ سے وہ اعتراضات اور مشکلات رفع ہو جاتی ہیں جو ان کو نہ سمجھنے اور ضعیف و غیر ثقہ روایتوں پر اعتماد کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہیں۔ فقہاء نے إخوان (برادران میت) کی تین قسمیں کی ہیں: حقیقی بھائی (جن کے ماں باپ دونوں ایک ہوں) علاقائی بھائی (جن کے باپ ایک ہوں) اور اخیانی بھائی (جن کی ماں ایک ہوں)۔ فقہاء کی اس تقسیم کے نتیجے میں کلالہ یعنی جب میت کے اصول و فروع میں کوئی نہ ہو اور اس کے بھائی اس کے وارث ہو رہے ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ دور کا رشتہ دار اخیانی (ماں شریک) بھائی وراثت میں حصہ پا جائے لیکن اس سے زیادہ قربت رکھنے والا بھائی محروم ہو جائے جب کہ اصول یہ ہے کہ قریب کا رشتہ دار تو دور کے رشتہ دار کو محروم کر سکتا ہے لیکن دور کے رشتہ دار کی وجہ سے قریب کا رشتہ دار محروم نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر سبحانی نے دلائل کی روشنی میں بھائیوں کی صرف دو تقسیم کی ہے۔ ایک حقیقی و علاقائی بھائی بہن (باپ و ماں شریک بھائی اور باپ شریک بھائی) اور دوسرے اخیانی (ماں شریک) بھائی بہن۔ نیز انہوں نے دلائل ہی کی روشنی میں میت کے بیٹے بیٹیوں کی غیر موجودگی میں پہلی قسم (حقیقی و علاقائی) بھائی بہنوں کو بیٹے بیٹیوں کا قائم مقام قرار دیا ہے۔ اس طرح وہ خلل دور ہو جاتا ہے جو بھائیوں کی تین تقسیم سے پیدا ہوتا ہے۔

ڈاکٹر سبحانی تقسیم میراث میں 'عول' کے طریقہ کے بھی مخالف ہیں۔ ان کی رائے میں ترکہ کو اگر آیت میراث کی لفظی پابندی کے مطابق تقسیم کیا جائے تو عول کی نوبت ہی نہ آئے۔ اسی طرح بعض روایتوں کا سہارا لے کر (جو مقالہ نگار کے مطابق ناقابل اعتبار ہیں) فقہاء نے یتیم پوتوں کو دادا کی وراثت سے محروم کر کے ان کی مدد کے لیے کچھ اور غیر لازمی طریقے اپنانے کے مشورے دیے ہیں۔ ڈاکٹر سبحانی نے ثابت کیا ہے کہ یتیم پوتے دادا کی میراث میں اپنے باپ کے قائم مقام ہوں گے۔

تقسیم وراثت کے سلسلہ میں یہ بات معقول معلوم ہوتی ہے کہ ایک درجہ کے اقرباء کا ایک حکم ہو۔ اس طرح عم اور عمہ (چچا و پھوپھی) کے درمیان، ابن العم اور ابن

العمیۃ کے درمیان اور ابن الاُخ اور بنت الاُخ وغیرہ کے درمیان وراثت کی تقسیم میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ مقالہ نگار مولانا محمد اسلم جیراج پوری کی اس رائے سے متفق ہیں کہ فقہاء نے اس سلسلہ میں جو تفریق کی ہے وہ کسی مضبوط دلیل پر مبنی نہیں ہے۔ ڈاکٹر سبحانی کے یہ اور اس طرح کے دوسرے بہت سے افکار قاری کے دل و دماغ میں ارتعاش پیدا کیے بنا نہیں رہ سکتے۔ امید ہے کہ اہل علم و تحقیق ان کو دلچسپی اور توجہ سے پڑھیں گے اور ان کی تائید یا تصحیح سے دریغ نہیں کریں گے، قرآنی سیمینار کا مقصد بھی یہی ہے کہ پیش آمدہ مسائل پر کلام اللہ اور صحیح احادیث کی روشنی میں غور و فکر اور بحث و تمحیص کا سلسلہ چلے تاکہ صحیح موقف واضح ہو کر سامنے آجائے۔ یہ بات دہرانے کی ضرورت نہیں کہ اس مجموعہ میں جو بھی آرا پیش کی گئی ہیں وہ مقالہ نگاروں کی اپنی تحقیقات ہیں اور انھیں ادارہ علوم القرآن کی رائے نہیں سمجھنا چاہیے۔ واللہ ہادی الی سواء الصراط۔

سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ، نستغفرک ونتوب
إلیک۔

کلیدی خطبہ

اوصاف احمد

سب سے پہلے تو ادارہ علوم القرآن کی مجلس منتظمہ کا شکر یہ واجب ہے جن کی نگاہ انتخاب نے اس حقیر فقیر، بے علم، اور کم سواد کو علم و فضل کے اس شہر میں، آپ جیسے علماء و فضلاء کے نادر الوجود مجمع میں لاکھڑا کیا۔ جس کا میں ہرگز مستحق نہ تھا۔ لیجئے۔ نشور واحدی نے شاید ایسے ہی موقع کے لیے کہا تھا:

جسے چاہے مالک بحر و بر، بے رنجی میں نواز دے

میں ادھر تھا منتظر کرم، وہ نگاہ ناز ادھر پڑی

کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلیفہ رسول کی حیثیت سے انتخاب عمل میں آ رہا تھا تو آپ نے اہل مدینہ کو خطاب فرمایا کہ اے لوگو مجھے تمہارے امور کا ولی بنایا گیا ہے حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر نہ تھا۔ اٰیہا الناس فبانی قد وَاٰتٰتْ اَمْرًا کُمْ وَاَلَسْتُ بِخَیْرٍ کُمْ ۙ

میری یہاں موجودگی کی دو وجہیں ہیں، ان میں سے پہلی تو وہی سنت صدیق اکبرؓ کے تتبع کا اعزاز ہے کہ میں نے یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس مجمع میں مجھ سے کہیں زیادہ لائق حضرات موجود ہیں جن کا استحقاق کہیں زیادہ فائق ہے، اس دعوت کو قبول کر لیا کہ اطاعت حکم کا جذبہ جرات انکار پر حاوی رہے۔ میری موجودگی کی دوسری وجہ میرے محترم بزرگ اور ساتھی جناب ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کی غیر موجودگی ہے۔ اگر وہ ملک میں موجود ہوتے تو یہ ہر طرح سے اُن کا حق تھا کہ وہ کلیدی خطبہ ارشاد فرماتے، ان کے استحقاقات میں علمی تفوق تو شامل ہے ہی۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ علمی اعتبار سے یہ خاکسار

اپنے محترم بزرگ کا پاسنگ بھی نہیں۔ لیکن علی گڑھ کی دیرینہ روایات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کی سینئرٹی کے پیش نظر، جو نیر حضرت اپنے لبوں کو جنبش دینے کی ہمت نہ کریں تو بہتر ہے اور ہمارے درمیان کا فرق دو چار سال کا نہیں بلکہ ایک پوری نسل کا ہے۔!

ادارہ علوم القرآن کے بانیان اور منتظمین قابل مبارک باد ہیں کہ انھوں نے اس کام کو انجام دیا۔ جو فرض کفایہ کی طرح عائد تو ہم سب پر تھا لیکن ہم میں سے بیشتر اس کو انجام دینے کی اہلیت اور ہمت اپنے اندر نہ پاتے تھے۔ یعنی قرآنی علوم کی ترویج و اشاعت۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تاریخ انسانیت کے سب سے اچھے انسان نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ یعنی تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اسی ترویج و اشاعت کا حصہ آج کا اجتماع بھی ہے جس کا موضوع ہے ہم ”عصر حاضر کے معاشی مسائل اور قرآنی تعلیمات“۔

حضرات!

آج کی زندگی میں معاشی موضوعات کی جو اہمیت ہے اور معاشی مسائل ہم سب کی زندگی میں جو درجہ اختیار کرتے جا رہے ہیں وہ آپ کی دور بین نظروں سے مخفی نہیں۔ معاشیات سے تعلق رکھنے والے موضوعات ہماری روزمرہ کی گفتگو، بات چیت اور بحث و مباحثے کا مرکز بنتے جا رہے ہیں۔ خواہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں لیکن یہ مسائل ہمارے دروں اور گھروں پر دستک دینے لگے ہیں۔ کبھی اشیاء کی قلت اور نایابی ہمارا منہ چڑھاتی ہے تو کبھی ان کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتیں ہماری ہمت کو لٹکارتی ہیں۔ کبھی مختلف ضرورتیں ہمارے سامنے منہ پھاڑے کھڑی رہتی ہیں، تو کبھی مختلف رسوم و رواج پر کئے جانے والے اخراجات ہمارے محدود وسائل کا مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں، کبھی خود ہمارے جگر کے نکلنے والے اپنی ضرورتوں کی تسکین کے لئے ہمارا منہ حسرتوں سے تکتے رہتے ہیں۔ اگر مرکزی حکومت اپنے بجٹ میں توازن نہیں پیدا کر سکتی تو اس کا اثر ہمارے باورچی خانوں میں دیکھا جاسکتا ہے، اگر بین الاقوامی بازار میں پٹرول کی قیمتیں ڈانوا ڈول ہوتی ہیں تو

ہندوستان کے دور دراز گاؤں میں رہنے والے کسانوں، کمہاروں اور لوہاروں کی معیشتیں چرما جاتی ہیں۔ غالباً بین الاقوامی نظام معیشت کا یہی کردار تھا کہ ایک برطانوی سماجی مفکر (ڈورن) کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ معاشیات تو عہدِ جدید کا مذہب ہو چلا ہے۔

حضرات!

مجھے پورا یقین ہے کہ اگر میں کہوں کہ قرآن رُشد و ہدایت کی کتاب ہے، تو میں آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کر رہا ہوں، میں کیا اور میری بساط کیا، یہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. هُدًى
لِّلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ. (البقرة: ۲-۳)

اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں۔ پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے جو لوگ غیب پر ایمان لائے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے (مال) میں سے خرچ کرتے ہیں۔

قرآن پاک کی مزید کئی آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ سورہ البقرہ میں ہی ایک اور جگہ ارشاد ہوا:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ.
هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ. (البقرة: ۱۸۵)

ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی، اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔

سورہ لقمان کی ابتدائی آیات کہتی ہیں:

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ. هُدًى
وَرَحْمَةً لِّلْمَحْسِنِينَ. الَّذِينَ يُعِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
هُم يُوقِنُونَ. أُولَئِكَ عَلَى
هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ. (لقمان: ۲-۳)

کلمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ نیکو کاروں کے لئے رہبر اور سراسر رحمت۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکاۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔

کتاب ہدایت ہونے کی رو سے قرآن پاک میں مختلف موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی فرماتے ہیں کہ ”قرآن کا اصل موضوع انسان ہے“۔ اصل انسان کے تعلقات بنیادی طور پر تین انواع میں تقسیم کئے جاسکتے ہیں۔ اول۔ انسان کا تعلق اُس کے خالق سے۔ یہ عبادت کا موضوع ہے۔ دوم۔ انسان کا تعلق خارجی دنیا سے، یہ مابعد الطبیعات کا موضوع ہے۔ سوم، انسانوں کا تعلق انسانوں سے، یہ معاملات کا موضوع ہے۔ چنانچہ کتاب ہدایت ہونے کی رو سے یہ ان تمام موضوعات کا احاطہ قرآن پاک میں بخوبی کیا گیا ہے۔ مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے اس پر اپنے فصیح و بلیغ انداز میں بڑے سلیقے سے روشنی ڈالی ہے:

”وہ (قرآن) زمین و آسمان کی ساخت پر، انسان کی خلقت پر، آثارِ کائنات کے مشاہدات اور گزری ہوئی قوموں کے واقعات پر گفتگو کرتا ہے۔ مختلف قوموں کے عقائد و اخلاق و اعمال پر تنقید کرتا ہے، مابعد الطبیعی امور و مسائل کی تشریح کرتا ہے..... مگر اس لئے نہیں کہ اسے طبعیات یا تاریخ، یا فلسفے یا کسی اور فن کی تعلیم دینی ہے بلکہ اس لئے کہ اسے حقیقت نفس الامر کے متعلق انسان کی غلط فہمیاں دور کرنی ہیں، اصل حقیقت لوگوں کے ذہن نشین کرنی ہے، خلاف حقیقت رویہ کی غلطی و بد انجامی واضح کرنی ہے۔“

مختصر یہ کہ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے۔ یہ کسی خاص علم کی کتاب نہیں۔ اس کے بیانات عام ہیں۔ یہ خیال بھی درست نہیں کہ قرآن تمام علوم کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ تو ایک مسجی نقطہ نظر ہے کیونکہ ایک زمانہ میں عیسائیوں کا عام عقیدہ تھا کہ انجیل کے باہر کسی طرح کے علم کا وجود نہیں۔

تاہم چونکہ قرآن کا موضوع انسان ہے اور اس کا مقصد ہے انسان کو زندگی کی تعلیم دینا ہے اس لئے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں اشارات ہم کو

اس کتاب مقدس میں مل جاتے ہیں۔ چونکہ اس وقت ہمارا موضوع قرآن کی معاشی تعلیمات ہے اس لیے ہم اپنی گفتگو کو معاشی اصولوں اور مسائل تک ہی محدود رکھیں گے۔

قرآن میں انسانی فطرت کے بارے میں اکثر بیانات مل جاتے ہیں جو زمان و مکان سے ماورائیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے:

وَيَذَعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ
بِالْخَيْرِ. وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا.
(بنی اسرائیل: ۱۱)

اور انسان بُرائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے
بائس اپنی بھلائی کی دعاؤں کی طرح۔
انسان ہے ہی بڑا جلد باز!
بڑی خرابی ہے ایسے شخص کی جو عیب ٹونے
والہ اور ثنیت کرنے والا ہو، جو مال کو جمع
کرتا جائے اور گنتا رہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ
اس کا مال سدا اُس کے پاس رہے گا۔

اس طرح اگر انسان کی جلد باز فطرت کا اعتراف کیا گیا ہے تو دوسری طرف اس کی مال جمع کرنے کی عادت کو بھی پہچانا گیا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ انسان کا مال و متاع، اس کے آل و اولاد، اس کے بیوی بچے فتنہ ہیں جن کے ذریعہ اس کی آزمائش کی جاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ
وَأَوْلَادِكُمْ وَعِزَّةٍ كُنتُمْ
فَاحْتَدَرْتُمْ وَهَمَّوْنَ. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا
وَتَعْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إِنَّمَا
أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
أَجْرٌ عَظِيمٌ. (التغابن: ۱۴-۱۵)

چنانچہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا کو مزرعہ الآخرة جو کہا گیا ہے تو

اسی سبب سے کہ یہ دنیا کارگاہِ عمل ہے یہاں عمل کرنے کی آزادی اور موقع ہے۔ اچھے کام کرنے کا بھی اور اچھے کام نہ کرنے کا بھی۔ اچھے بڑے کاموں کی جزا اور سزا روز جزا ملے گی اور اس کے لئے اللہ رب العزت کی یقین دہانی ہے۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ
اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بُرائی
کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔
(الزلزال: ۷-۸)

انسان کے لئے خیر اسی میں ہے کہ وہ رب العزت کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلے۔ جہاں تک معاشیات کا تعلق ہے۔ قرآنی تعلیمات کی بنیاد پر ہم درج ذیل اصولوں کا استنباط کر سکتے ہیں۔

۱- اصولِ اباحت

اسلام میں اشیا کی اصل اباحت ہے۔ ہر وہ چیز جو واضح طور پر حرام نہیں کی گئی، حلال سمجھی جائے گی۔ اشیا بالخصوص استہلاک کے ضمن میں حرام و حلال کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق نہیں تھا کہ حلال کو حرام یا حرام کو حلال ٹھہرا دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہد والا واقعہ اتنا مشہور ہے کہ یہاں اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

۲- اصولِ اعتدال

اسلام کی راہ، راہِ اعتدال ہے اس لئے مسلم صارفین کو حکم ہے کہ نہ تو وہ بخل سے کام لیں اور نہ اسراف و تبذیر سے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا (الاعراف: ۳۱) (کھاؤ پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو)۔ مفسرین کا خیال ہے کہ لاتسرفوا کا اطلاق تبرعات میں بھی ہوگا۔ جہاں کہیں بھی اخراجات کا معاملہ ہو وہاں اسراف اور تبذیر سے بچنا اور حدِ اعتدال کا قائم رکھنا ضروری ہے۔

۳- اصول تعاون

قرآنی تعلیمات کے مطابق معیشت کا نظم تعاون کے اصول پر ہونا چاہئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ۲) ”یعنی نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو اور گناہ و ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو“ تفسیر اسن البیان کے مؤلفین کا خیال ہے کہ اس آیت میں ایک نہایت اہم اصول بیان کر دیا گیا ہے۔ جو پوری اجتماعی زندگی میں مسلمانوں کی رہبری کر سکتا ہے۔ ۱۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا
بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو نہ
حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم
و ستم سے اپنالیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔
(البقرة: ۱۸۸)

تعاون، اور رضامندی کی اہمیت اس قدر ہے کہ اس کو تجارتی معاہدوں کا ایک جز، قرار دیا گیا ہے ارشاد خداوندی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم
بِئْسَ لَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ. (النساء: ۲۹)

آپس کی رضامندی (تراض منكم) کا سلسلہ تمام تجارتی معاہدوں تک وسیع کیا جاسکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کسی معاہدے میں جبر کا عنصر پایا جائے تو وہ اسلامی معیاروں کے مطابق ایک قانونی معاہدہ نہیں قرار پائے گا۔

۴- اصول شریعت

قرآنی تعلیمات کے مطابق یہ اصول بھی نہایت اہم ہے۔ قرآن نے افراد و مال کی نجی ملکیت کا حق ضرور دیا ہے لیکن یہ کسی بھی صورت میں مطلق نہیں۔ جیسا کہ

سرمایہ دارانہ معیشت میں ہوتا ہے۔ اسلامی معیشت میں افراد کو مال کے اتلاف کا حق نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ افراد کا مال صرف افراد کا مال نہیں ہوتا، وہ پوری جماعت کا مال بھی ہے۔ اس لیے اس پر جماعت کا حق بھی ہے۔ ملکیت کے اس تصور نے غیر اسلامی اور اسلامی تہذیبوں میں ایک صفاتی فرق Qualitative difference پیدا کر دیا ہے۔ اسلام میں تبرع مالدار کا تبرع نہیں ہے۔ یہ تو اس کے مال میں مستحقین کا حق ہے جو انہیں دیا جا رہا ہے۔

ارشادِ باری ہے:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ
وَالْمَحْرُومِ (الذاریات: ۱۹)

اور ان کے مال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں کا حق ہے۔

مفسرین نے محروم کی تفسیر اس طرح کی ہے: ضرورت مند دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سوائی، جو سوال کے ذریعہ اپنی ضرورت رفع کرتے ہیں۔ دوسرے غیر سوائی، جو ضرورت کے باوجود کسی کے سامنے دست سوال نہیں دراز کرتے، وہ بھی محروم سمجھے جائیں گے۔ وہ سفید پوش جو کسی آفتِ ارضی و سماوی (زلزلہ، سیلاب وغیرہ) کا شکار ہو گئے ہوں اسی درجہ میں آئیں گے۔

قرآن نے تہذیب کی تعبیر ایک اور طریقے سے کی ہے۔ تبرع کہا جانے والا مال مالدار کی جانب سے اللہ کو دیا گیا قرض ہے جو وہ بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا۔

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فِيضِعْفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً. وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَيَلِيهِ تَرْجَعُونَ.

ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے پس اللہ اسے بہت بڑھا چڑھا کر واپس کرے۔ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے

(البقرہ: ۲۴۵)

اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

تنگی اور کشادگی دونوں آزمائش کے طریقے ہیں۔ کسی وقت تنگی میں آزمائش ہے تو کسی وقت فراخی میں۔ اللہ کی رضا کے لیے دیے جانے والے قرض کا ایک پہلو یہ

ہے کہ تبرعات کو ”فی سبیل اللہ“ (اللہ کی راہ میں کیا جانے والا خرچ) کہا گیا ہے۔

۵- اصول اخوت

اجتماعی زندگی کی تنظیم میں اسلام کا ایک اہم اصول اخوت بھی ہے۔ انسا
المؤمنون احوة (الحجرات: ۱۰) (تمام ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں)
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

لا یکون احدکم مومناً حتی
یحب لآخیه ما یحب لنفسه. یعنی
تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن
نہیں ہے جب تک وہ اپنے بھائی کے
لئے بھی وہی پسند نہ کرے جو خود اس
اپنے لئے پسند ہے۔

۶- اصول انفاق

انفاق بھی اسلامی معیشت کے اہم اصولوں میں سے ایک ہے۔ ارشاد ربانی ہے:
لَنْ تَسْأَلُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا
تُحِبُّونَ. (آل عمران: ۹۲)
جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز میں سے اللہ
کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ
پاؤ گے۔

انفاق کرنے کی تاکید قرآن پاک میں متعدد بار کی گئی ہے۔ بلکہ سورہ بقرہ
میں تو اس کو مومنوں کی ایک پہچان قرار دیا گیا ہے [وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ] (البقرہ: ۳)
اور ہمارے دیئے ہوئے (مال) میں سے خرچ کرتے ہیں۔

مفسرین کا خیال ہے کہ انفاق کا لفظ عام ہے۔ اس لئے اس میں صدقات
واجبہ اور صدقات نافلہ دونوں شامل ہیں۔ اہل ایمان ان میں سے کسی میں بخل سے کام
نہیں لیتے۔ بلکہ ایک رائے تو یہ بھی ہے کہ ماں باپ، اور اہل و عیال پر بھی صحیح نیت سے کیا
جانے والا خرچ بھی انفاق میں ہی شامل ہے اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔

بدیہی ہے کہ صرف (Consumption) کا یہ طریقہ اپنی صفائی نوعیت میں سرمایہ دارانہ سماج کے صرف سے بہت مختلف ہے۔

حضرات!

قرآن پاک کی معاشی تعلیمات کے بارے میں یہ محض چند مجمل اشارے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ حضرات اپنے مقالوں اور مباحثوں میں مزید تفصیل سے کام لیں گے اور عصر حاضر میں قرآن پاک کی معاشی تعلیمات کی معنویت کو پوری طرح آشکار کریں گے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

حواشی

- ۱۔ البدایہ والنہایہ، ابو الفداء الحافظ ابن کثیر الدمشقی، دار الریان للتراث، الطبعة الأولى ۱۴۰۸ھ، ۱۹۸۸ء، جلد ۳، خلافة ابی بکر صدیق
- ۲۔ محمد بن اسماعیل البخاری، الجامع الصحیح، کتاب فضائل القرآن، باب خیر کم من تعلم القرآن وعلمہ، ۵۰۲۷
- ۳۔ ابوالاعلیٰ مودودی، تفہیم القرآن جلد اول (ابور، مکتبہ تعمیر انسانیت) ص۔ ۲۰
- ۴۔ ایضاً ص۔ ۲۰
- ۵۔ تفصیل کے لئے دیکھئے: یوسف القرضاوی الحلال والحرام فی الاسلام، اس کتاب کا ترجمہ اردو میں اور انگریزی دونوں زبانوں میں دستیاب ہے۔
- ۶۔ حافظ صلاح الدین یوسف تفسیر احسن البیان (ریاض: دارالسلام) ت۔ ن۔ ص۔ ۲۸۸
- ۷۔ الجامع الصحیح للبخاری، کتاب ایمان، باب من ایمان أن محب... ۱۳

☆☆☆

قرآنی معاشیات پر ادبیات کا ایک مختصر جائزہ

عبدالعظیم اصلاحی

اسلامی معاشیات کا سب سے بنیادی ماخذ کتاب الہی ہے، اس لیے اسلامی معاشیات پر کوئی تحریر شاید ہی قرآنی آیات سے براہ راست استدلال یا استنباط سے خالی ہو، ”شاید“ اس لیے کہ اسلامی معاشیات کی اصطلاح کا دائرہ قرآنی معاشیات سے ذرا زیادہ وسیع ہے۔ اسلامی معاشیات کے تحت مسلمان عوام، دانشوروں کا وہ فکری سرمایہ بھی شامل ہوتا ہے جو ان کے اجتہادات اور عقلی استدالات کا نتیجہ ہوتا ہے اور جس میں خطا و صواب دونوں کا امکان ہے، جب کہ قرآنی معاشیات سے مراد معاشی زندگی سے متعلق وہ اصول اور تعلیمات ہیں جو قرآن کی محکم آیات پر مبنی ہوں۔ جن کے اندر غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، گو کہ تفصیلات میں انسانی فہم و ادراک کے تفاوت کی وجہ سے یہاں بھی تعدد آراء اور اختلاف نتائج کے پائے جانے سے انکار نہیں لیکن ان کا سرچشمہ براہ راست قرآنی استنباطات ہوتے ہیں۔ اس طرح اسلامی معاشیات اور قرآنی معاشیات میں عام اور خاص کا تعلق ہے۔ مگر اس تعلق کا بہت سی نظروں سے اوجھل ہونا بعید نہیں۔ اس امکان سے انکار نہیں کہ اسلامی معاشیات کے تحت لکھی جانے والی بعض تصنیفات میں قرآنی آیات سے اقتباس، استدلال اور استنباط کسی ایسی کتاب سے زیادہ ہو جس کے عنوان میں لفظ قرآن یا صفت، قرآنی موجود ہو اس لیے قرآنی معاشیات پر ادبیات کے تعارف و جائزہ کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ ان کتابوں کو منتخب کیا جاتا جن میں بیش از بیش قرآنی آیات کے اقتباسات ہوں اور جو انہی آیات کے ارد گرد گھومتی ہوں قطع نظر

اس سے کہ ان کے عنوان کے ساتھ لفظ قرآن و اہل بیت یا نہیں، اس طریقہ کار کی افادیت سے انکار نہیں لیکن اس کے لیے کافی مدت اور صفحات درکار تھے، اس لیے یہاں ان کتابوں کا مختصہ تعارف و جائزہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو خاص طور پر قرآن اور معاشیات کے تعلق سے لکھی گئی ہیں اور جن کے عنوان میں بھی یہ دونوں الفاظ موجود ہیں۔ اس مضمون میں مقالات سے بحث نہیں کی گئی ہے۔

یہ تعارف و جائزہ صرف تین زبانوں - اردو، انگریزی اور عربی میں پائی جانے والی کتابوں تک محدود ہے۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جدید اسلامی معاشیات کی بنا اور تعمیر میں اردو زبان کو اہمیت حاصل رہی ہے مگر قرآن و معاشیات کے الفاظ سے مرکب ہمیں اردو میں صرف دو عنوانات مل سکے۔ انگریزی میں تین اور عربی میں تقریباً درجن بھر کتابیں ملیں جن کے عنوان کی زینت قرآن و معاشیات سے ہے۔ پیش نظر مضمون میں ہم نے عربی زبان کی نمائندہ کتابوں ہی کو شامل کیا ہے تاکہ تکرار سے بچا جاسکے البتہ مراجع میں ان ساری کتابوں کی تفصیلات درج ہیں۔

۱- قرآن کی معاشی تعلیمات

یہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کا مختصر رسالہ ہے۔ مولانا کا شمار جدید اسلامی معاشیات کے ہر اول دستہ میں ہوتا ہے۔ قرآن اور معاشیات کے تعلق سے مولانا مودودی کا یہ رسالہ بھی میری معلومات کی حد تک اولین رسالہ ہے۔ راقم سطور کے پیش نظر رسالہ مکتبہ جماعت اسلامی ہند کا شائع کردہ ہے جس پر مئی ۱۹۶۹ء کی تاریخ پڑی ہے، ظاہر ہے یہ رسالہ اس سے بہت پہلے لکھا گیا ہوگا۔ یہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے یہ کب سپرد قلم ہوا۔

اس رسالہ میں مصنف نے ۲۲ مختلف عناوین کے تحت قرآن کی معاشی

تعلیمات کی مختصر تشریح کی ہے اور ان پر آیات قرآنیہ سے استدلال کیا ہے اور آخر میں ان ۲۲ نکات کی روشنی میں ”اسلامی نظام معیشت کی دس خصوصیات“ بیان کی ہیں جو درج ذیل ہیں: اسلامی معاشی نظام عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ اس کے اندر معاشی و اخلاقی اقدار میں ہم آہنگی ہے، ”اس میں زمین کے معاشی وسائل و ذرائع کو نوع انسانی پر خدا کا فضل عام قرار دیا ہے“ اس لیے ”خدا کی زمین پر بنی نوع انسان کو اکتساب رزق کے زیادہ سے زیادہ ممکن حد تک کھلے مواقع دیئے جائیں“۔ اس میں محدود ”شخصی ملکیت کا حق“ دیا گیا ہے۔ معاشی نظام کو ”آزادانہ سعی و جہد و جہد کے ذریعہ“ چلایا جائے لیکن ”اخلاقی و تمدنی اور معاشی بھلائی کے لیے“ کچھ حدود کے اندر مرد و عورت دونوں کو حقوق ملکیت حاصل ہیں اور ”اپنے حق ملکیت سے متمتع ہونے کے یکساں حقوق“ حاصل ہیں۔ یہ ایک متوازن معاشی نظام ہے جس میں ایک طرف ”رجحانیت“ سے منع کیا گیا ہے تو دوسری طرف ”اسراف اور فضول خرچی اور عیاشی“ پر روک لگادی گئی ہے۔ اس میں اکتناز ثروت کو ختم کرنے کے طریقے اور محرومین کو ”مناسب حصہ“ دینے کا انتظام ہے۔ اسلامی نظام ”معاشی انصاف قائم کرنے کے لیے قانون اور ریاست کی مداخلت“ سے زیادہ ”افراد کی ذہنی و اخلاقی تربیت اور معاشرہ کی اصلاح کے ذریعہ“ کام کرتا ہے اور ”معاشرہ کے مختلف عناصر میں طبقاتی کش مکش پیدا کرنے کے بجائے وہ اس کے اسباب کو ختم کر کے ان کے درمیان تعاون اور رفاقت کی روح“ پیدا کرتا ہے۔

مؤلف نے آخر میں واضح کیا ہے کہ قرآنی معاشیات کے یہ اصول کوئی خیالی چیز نہیں ہیں بلکہ نبی کریم اور خلفاء راشدین کے عہد میں ان کا عملی نمونہ موجود ہے اور اس کے مطالعہ سے اس کے تفصیلی احکام و نظام نظر مل سکتے ہیں۔ قرآن کے معاشی اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کا آغاز کرنے کے لیے یہ رسالہ ایک اہم اور مفید کلید ہے۔

۲- قرآن کا معاشی نظام

مشہور مصنف غلام احمد پریز (۱۹۰۳-۱۹۸۵ء) کا اردو میں ایک مختصر رسالہ

ہے۔ (سن تصنیف معلوم نہیں ہو سکا) ۲۰۰۵ء میں لندن میں قائم بزم طلوع اسلام کے خریج اور اہتمام سے اس کا انگریزی ترجمہ بعنوان Economic System of the Holy Quran شائع ہوا ہے جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہے۔ اس بزم کے ناظم مقبول محمود فرحت اس انگریزی ترجمے کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ ”مسٹر غلام احمد پرویز نے قرآنی زاویہ نظر سے معاشی نظریات پر کافی لکھا ہے، ان کی ضخیم کتاب اسلام کا نظام ربوبیت اسلامی معاشیات پر ایک شاہ کار ہے۔ انھوں نے اس موضوع پر بہت سے دیگر مقالے بھی لکھے ہیں انہی میں ایک مقالہ ”قرآن کا معاشی نظام“ بھی ہے جس کا انگریزی ترجمہ مس سالیئہ کریم بنت فضل کریم پیش کر رہی ہیں“ (ص ۹) کتاب کے آغاز میں بعض قرآنی اصطلاحات کی فہرست اور مختصر تشریح بھی دی گئی ہے تاکہ انگریزی داں حضرات کو کتاب سمجھنے میں آسانی ہو۔

مصنف مختلف آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ معاشی وسائل کی فراہمی کی بڑی اہمیت ہے اسی لیے قرآن میں اس کی بابت وسیع ہدایات ہیں۔ (ص ۱۹) ان کے نزدیک نزول قرآن کے وقت مکہ میں سرمایہ داری نظام رائج تھا اور اہل مکہ دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے: مال دار اور نادار۔ اس عدم مساوات کو ختم کرنے کے لیے قرآن نے پہلے انفرادی طور پر انذار و تبشیر اور افہام و تفہیم سے کام لیا (ص ۱۹-۲۳)۔ دوسرے مرحلہ میں اجتماعی معاشرتی کوششوں پر ابھارا (ص ۲۵)۔ انھوں نے انفرادی خود غرضی کو شیطانی مس سے تعبیر کیا ہے (ص ۲۶) اس مرحلہ میں فقراء اور محتاجین کو اختیار دیا ہے کہ وہ اغنیاء سے اپنا حق وصول کرنے میں جبر و تشدد سے کام لے سکتے ہیں (ص ۲۷-۲۸)۔ تیسرا مرحلہ حکومت کے کردار کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عہد اور اس سے اپنی جان و مال سے سودا کرنے (ص ۲۸:۱۰) کا مطلب پرویز کے نزدیک اسلامی حکومت سے سودا کرنا ہے (ص ۲۸) اور اس لیے اسلامی حکومت میں انفرادی ملکیت کا کوئی سوال نہیں ”قل العفو“ کا مطلب یہ بتایا ہے کہ ضرورت سے زائد سب حکومت کا ہے (ص ۳۰)۔ اسی طرح

زمین پر انفرادی ملکیت کو وہ تسلیم نہیں کرتے (ص ۳۰-۳۳) حضرت صالح اور ان کی قوم کے درمیان کشمکش کو عوام اور سرمایہ داری کی کشمکش کا رنگ دیا ہے (ص ۴۲) اور قرآن کے معاشی نظام کا نام ”نظام ربوبیت“ رکھا ہے (ص ۴۳)۔

غلام احمد پرویز کے رسالہ کے اس خلاصہ سے یہ بات واضح ہے کہ وہ اپنے عہد کے اشتراکی نظریات سے کافی متاثر ہیں۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انھوں نے قرآنی معاشی نظام کو اشتراکیت کی عینک لگا کر دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انھوں نے اشتراکیت کے چینی و روسی نظام کو اسلامی نظام قرار دیا ہو۔ صحیح یہ ہے کہ انھوں نے ان پر بھی تنقید کی ہے۔ ان کی رائے میں یہ اس لیے اسلامی نظام نہیں کہلا سکتے کہ وہ توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت سے عاری ہیں (ص ۴۹-۵۰)۔

غلام احمد پرویز اس حلقہ کے نمائندہ ہیں جو احادیث سے متعلق مخصوص نقطہ نظر رکھتے ہیں جو جمہور امت کے عقیدہ سے میل نہیں کھاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نظریات کو سواد اعظم نے کبھی لائق اعتناء نہیں سمجھا۔ مذکورہ بالا مختصر جائزہ سے ہی یہ بات واضح ہے کہ جب کوئی اسوۂ رسول (ولکم فی رسول اللہ اسوۂ حسنۃ) ﷺ اور اسوۂ صحابہ (رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ) سے بے نیاز ہو کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے تو کیسے جادہ اعتدال سے ہٹ جاتا ہے۔

۳- اکنامکس آف دی قرآن

(ECONOMICS OF THE QURAN) مصنفہ محمد اکرم خان

پورا عنوان ہے:

Economics of the Qur'an: A Study of Sura al-Ma'ida and Sura al-Nahl

یہ کتاب ایک بہت بڑے پروجیکٹ کا حصہ ہے جو شروع نہیں ہو سکا۔

پروجیکٹ یہ تھا کہ اسلامی معاشیات سے متعلق قرآنی آیات اور تفسیری ادب کا مجموعہ تیار کیا جائے اور مقصد یہ تھا کہ اس طرح اسلامی معاشیات کے طالب علم اور محققین کو معاشیات سے متعلق قرآن و تفسیر میں موجود سرمایہ یکجا مل سکے اور اس سے بسہولت استفادہ ہو سکے کیونکہ اس بحر ذخار میں غوطہ زنی اور گہریابی ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ پروجیکٹ اسلامک اکنامکس ریسرچ سنٹر، جامعۃ الملک عبدالعزیز کو پیش کیا گیا تھا۔ سنٹر کی علمی کمیٹی نے یہ مشورہ دیا کہ اس بڑے پروجیکٹ پر کام شروع کرنے سے پہلے صرف دو سورتوں - سورہ المائدہ اور سورہ النحل - پر بطور نمونہ کام کیا جائے۔ چنانچہ اس کے نتیجہ میں پیش نظر کتاب ترتیب پائی ہے۔

اس میں مؤلف نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ان دو سورتوں میں جو معاشی تعلیمات پائی گئیں ان کی مناسبت سے سرخیاں قائم کر کے پہلے ان موضوعات کا تعارف یا خلاصہ پیش کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ضمیمہ میں ان دو سورتوں سے متعلق موضوعات پر آیات منتخب کر کے ان کا انگریزی ترجمہ مع حوالہ کے تحریر کیا ہے۔ دوسرے ضمیمہ میں ان دو سورتوں سے متعلق تفسیروں سے اقتباسات کے ذریعہ ان موضوعات پر روشنی ڈالی ہے۔ تفسیری ادب چونکہ بہت وسیع ہے اس لیے مؤلف نے اردو انگریزی اور عربی کی کل ملا کر گیارہ منتخب تفاسیر سے اقتباسات لیے ہیں۔

مؤلف کو احساس ہے کہ قاری کو اس کتاب میں کچھ بے ربطی کا احساس ہوگا، اس کی وجہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اس میں صرف دو سورتوں کا مطالعہ کیا گیا ہے، جن میں وہ تمام موضوعات زیر بحث نہیں آئے ہیں جن کی توقع قاری کر سکتا ہے، لیکن اگر قرآن کی تمام سورتوں کا ایک ساتھ مطالعہ کیا جائے جو کہ اصل تحقیقی منصوبہ میں ان کے پیش نظر ہے تو یہ خلل جاتا رہے گا۔ غالباً یہ منصوبہ روبرو عمل نہیں ہو سکا۔ ان دو سورتوں کا مطالعہ ۱۹۸۵ء میں مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی کو پیش ہوا تھا کسی وجہ سے وہاں سے اس کی اشاعت کئی سالوں تک نہیں ہو سکی تو ۱۹۹۳ء میں مرکز کی اجازت سے یہ ۱۱ ہور کے ایک اشاعت گھر

کی جانب سے اس کی اشاعت عمل میں آئی۔ پورا پروجیکٹ سامنے آتا تو شاید زیادہ مفید ہوتا۔

۴۔ اکونومک گائیڈ لائنس ان دی قرآن

(Economic Guidelines in the Qur'an)

یہ کتاب انگریزی میں اپنے موضوع پر ایک نہایت جامع تصنیف ہے۔ اس کے مصنف ہیں اسلامی معاشیات کے ماہر ایس ایم حسن الزمان۔ ۵۔ اس کتاب کے مقدمہ میں پروفیسر ظفر اسحاق انصاری رقم طراز ہیں: ”ایس ایم حسن الزمان، جو اس سے پہلے اسلامی معاشیات کو اپنی دو اہم تصنیفات اور معتد بہ تعداد میں مقالات سے مالا مال کر چکے ہیں، اب ان کی یہ کتاب Economic Guidelines in the Qur'an اسلامی معاشیات میں ایک اور قابل ذکر اضافہ ہے۔ انھوں نے بڑی محنت و مشاققہ سے ان قرآنی آیات کو ان لوگوں کے لیے یکجا مرتب کیا ہے جو قرآن کے حوالہ سے معاشیات کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ انھیں جمع کرنے اور ان کی تجویب و تفصیل میں انھوں نے بڑی فنی مہارت کا مظاہرہ کیا ہے جو نظری اور تطبیقی دونوں طرح کے ماہرین معاشیات کے لیے اہم ہیں۔“ پروفیسر انصاری کی اس رائے پر راقم سطور کا کوئی اضافہ لاحق حاصل ہوگا۔

معاشیات سے براہ راست یا بالواسطہ متعلق آیات کو مؤلف نے پانچ اہم عناصر کے تحت جمع کیا ہے۔ ۱۔ بنیادی تصورات، ۲۔ معاشرتی سلوک، ۳۔ معاشی پیرامیٹرز، ۴۔ سیاست عامہ کے رہنما خطوط، ۵۔ ماقبل اسلام اقتصادی ادارے۔ پھر ان عناصر کو مختلف حصوں اور فصلوں میں تقسیم کر کے ان کے تحت قرآنی آیات کے عربی متن اور انگریزی ترجمے دیے ہیں۔ چار سو صفحات پر مشتمل اس کتاب میں دو سو سے زائد ایسے عنوانات کے تحت قرآنی آیات کو جمع کیا گیا ہے جو اسلامی معاشیات پر کام کرنے والوں کے لیے اہم ہو سکتی ہیں۔ اس کتاب کی ترتیب کا مقصد مؤلف کے نزدیک یہی رہا ہے کہ

ماہرین معاشیات جن کی اکثریت عام طور پر عربی سے ناہند ہوتی ہے ان کے لیے مفید مواد قرآن سے یکجا فراہم کر دیا جائے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مصنف اپنی اس کوشش میں کامیاب ہیں، اسلامی معاشیات پر کام کا ارادہ رکھنے والے ماہرین اقتصاد کے لیے یہ کتاب بیش بہا تحفہ ہے۔

خاتمہ کلام میں مؤلف نے یہ واضح کر دیا ہے کہ معاشیات قرآن کا موضوع نہیں ہے بلکہ قرآن انسان کی مجموعی زندگی سے بحث کرتا ہے جس کا ایک حصہ معاشی امور بھی ہیں اور قرآن اسی لحاظ سے ان کو اہمیت دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ تعلیمات قرآن میں ایک جگہ نہیں ہیں بلکہ موقع کے لحاظ سے پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں (ص ۳۸۶)۔ معاشی زندگی میں ترقی کے ساتھ ساتھ ان معاشی تعلیمات کو بطریقہ احسن سمجھنے اور ان کی قدر شناسی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مثلاً آج کے حالات میں سود کے مہائب اور تحریم ربا کے مصالح جس قدر واضح ہو گئے ہیں پہلے کچھ نہیں تھے (ص ۳۸۶)۔ قرآن کی معاشی تعلیمات کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ اس نے معاشی حقوق و فرائض دونوں گنائے ہیں، مگر حقوقِ جلی سے زیادہ فرض شناسی پر زور دیا ہے (ص ۳۸۷)۔ ایک اور خاص بات جس کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ قرآن کی معاشی تعلیمات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کے وسائل کی بہم رسانی میں اس نے ان ذرائع پر زیادہ زور دیا ہے جن کو آج ہم مالیاتی پالیسی (Fiscal Policy) کا نام دیتے ہیں بہ نسبت ان ذرائع کے جو زر پالیسی (Monetary Policy) کے نام سے معروف ہیں (ص ۳۸۸)۔

کتاب کے آخر میں ان آیتوں کی ایک مصحفی ترتیب بھی فراہم کی گئی ہے جو کتاب میں مختلف معاشی عنادین کے تحت آئی ہیں۔ اس فہرست کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ان آیتوں کو ان کے سیاق و سباق کی روشنی میں دیکھنا چاہے تو بہ آسانی اس کو مل جائیں گی۔ کتاب کے خاتمہ پر اشاریہ موضوعات (Subject Index) بھی

شامل ہے جس سے استفادہ مزید آسان ہو گیا ہے۔

۵۔ عربی زبان میں قرآن اور اقتصادیات کے تعلق سے سب سے پہلی کتاب ۱۹۸۳ء میں ”النظام الاقتصادي القرآنی“ (قرآنی معاشی نظام) کے عنوان سے شائع ہوئی جس کے مصنف ہیں محمد فریز ^{مُنْفِی}۔ ۱۔ کتاب چار فصلوں (Sections) میں منقسم ہے پھر ہر فصل کے تحت مختلف مباحث کیے گئے ہیں۔ فصل اول کا عنوان ہے موجبات التقدم والسعادة (ترقی اور خوش حالی کے اسباب) اور فصل ثانی کا عنوان ہے مظاهر تحلف العالم الاسلامی (عالم اسلام کی پس ماندگی کی علامتیں)۔ ان دو ابواب میں فنی بحثیں ہیں اور قرآن مجید سے بہت کم ہی کوئی استدلال ہے۔ تیسری فصل جس کا عنوان ہے الاطار الفکوری للنظام الاقتصادي الاسلامی (اسلامی معاشی نظام کا نظریاتی خاکہ)۔ اس میں مصنف نے قرآنی آیات سے استشہاد کرتے ہوئے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح مسلمان قرآن کی روشنی میں معاشی زندگی کو استوار کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس فصل میں مصنف نے قرآنی معاشی تعلیمات کے سلسلہ میں قرآنی آیات کے اقتباسات پیش کرتے ہوئے ان کی تشریح کی ہے۔ یہی فصل ہے جو پورے طور پر کتاب کے عنوان سے ہم آہنگ ہے، اس کی آخری فصل جس کا عنوان ہے النظام الاقتصادي الجديد وفق الاطار الفکوری (جدید معاشی نظام کا فکری قالب)۔ اس فصل میں مختلف جدید معاشی اداروں پر فکری و تطبیقی نقطہ نظر سے بحث کی گئی ہے جس میں کہیں کہیں قرآنی آیات کے حوالے بھی دیئے گئے ہیں۔ خاتمہ کلام میں مختلف امور سے بحث کی ہے جن کا تعلق عنوان کتاب سے براہ راست کم ہے۔ غرضیکہ کتاب کے مباحث مجموعی طور پر اپنے عنوان کے اردگرد نہیں گھومتے نہ اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ ان متفرق باتوں کو اصل موضوع سے مربوط کریں۔ کتاب کا عنوان جس قدر پرکشش ہے اتنی جاذبیت اس کے مضمومات میں نہیں ہے۔ ہمارے موضوع کے لیے تیسری فصل مفید ہے۔

۶- الکشاف الاقتصادي لآيات القرآن الكريم از محی الدین عطیہ کے

تقریباً اسی زمانہ میں جس وقت آرم خان نے انگریزی میں اپنا پروجیکٹ پیش کیا تھا جس کا اوپر ذکر آچکا ہے اسی زمانہ میں محی الدین عطیہ نے بھی الکشاف الاقتصادي لآيات القرآن الكريم، کے عنوان سے قرآنی آیات کا معاشی اشاریہ تیار کرنے کا پروجیکٹ پیش کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تفسیری ادب سے قرآنی آیات کی ان تشریحات کو مختلف مناوین کے تحت جمع کیا جائے جن کا تعلق اقتصادیات سے ہے اور جن کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی۔ پروجیکٹ اسلامی معاشیات کے تحقیقی مرکز کی نگرانی اور مالی تعاون سے پورا ہوا اور کتاب امریکہ کے مشہور انسٹی ٹیوٹ 'اسلامی فکر کا بین الاقوامی ادارہ' بنڈان سے ۱۹۹۱ء میں شائع ہوئی۔ اس پر تفصیلی تبصرہ راقم سطور کی جانب سے علوم القرآن میں شائع ہوا ہے۔ اس لیے یہاں ان کی تفصیلات نظر انداز کی جاتی ہیں، تفصیلات کے لیے علوم القرآن کا متعلقہ شمارہ دیکھا جاسکتا ہے۔

۷- الاعجاز الاقتصادي للقرآن الكريم (قرآن کریم کا اقتصادی معجزہ) ۹

رفیق یونس مصری کی تصنیف ہے۔ اس میں انھوں نے قرآن کی بعض آیتوں کی معاشی تفسیر پیش کی ہے اور اسے قرآن کا معجزہ قرار دیا ہے کہ جن معاشی اصولوں اور تصورات پر ہم بڑی بڑی بحثیں کرتے ہیں، قرآن نے بہت پہلے پیش کر دیا تھا۔ شروع میں مصنف نے معجزہ اور دلیل نبوت کے فرق کو واضح کرنے کے لیے شیخ محمد الغزالی کا ایک مختصر اقتباس پیش کیا ہے کہ معجزہ عادت کے خلاف کسی ایسی چیز کے ظہور کو کہیں گے جس کو انسان کسی بھی زمانہ میں پیش کرنے سے عاجز ہو، رہی وہ چیز جو کل کی دنیا میں عاجز کن تھی لیکن آج ایسا نہیں ہے تو اس کو از قسم دلائل نبوت سمجھیں گے۔ اس تعبیر کے مطابق کتاب کا نام الاعجاز الاقتصادي نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ جن چیزوں کا قرآن نے بہت پہلے مختصر یا اشاروں میں ذکر کیا تھا آج انھیں بڑی تفصیلات کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔

فی الحقیقت کتاب میں قرآن کی بعض آیات کی ایسی معاشی تفسیر پیش کی گئی ہے جن میں "تکالیفات زیادہ ہیں بلکہ ایک آدھ جگہوں پر کوئی اختلاف کیے بنا نہیں رہ سکتا مثلاً: آیت "ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن (سورہ بنی اسرائیل: ۳۴) (یتیم کے مال کے قریب بھی نہ چھو مگر اچھے طریقے سے) سے مصنف نے قرآن میں تعظیم المریح یا Maximization of Profit کا اصول ثابت کیا ہے۔ (ص ۴۷)

حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعہ میں حتیٰ اذار کما فی السفینة خر قینا (سورہ الکہف: ۷۱) (یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہو گئے تو خضر نے) کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اس میں مصنف نے تقلیل خسارہ یا Minimization of Loss دکھایا ہے (۵۰-۵۴)

قرآن میں کئی جگہوں پر غیر مومن بندوں کا یہ رویہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ دنیوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں ملاحظہ ہو آیات سورہ الدھر: ۲۷، القیامۃ: ۲۰-۲۱، سورہ اعلیٰ: ۱۶-۱۷۔ ان سے مصنف نے نقد کو ادھار پر ترجیح Time Preference کا اصول نکالا ہے۔

سورہ یوسف میں آیت لاتدخلو من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة (تم سب ایک دروازے سے مت داخل ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا) اس سے مصنف نے قرآن میں تقسیم خطر یا Risk Distribution کا اصول ثابت کیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ مذکورہ بالا آیت حضرت یعقوب علیہ السلام کا مقولہ ہے جس کی حکایت قرآن نے کی ہے۔ بھلا اس کو قرآن کا معاشی معجزہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟

اسی طرح کچھ آیات سے ایسے الفاظ پیش کر کے جو علم محاسبہ یا Accounting میں مستعمل ہیں یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اس علم سے متعلق اصول اور اشارات قرآن میں موجود ہیں۔ قرآن اور علم محاسبہ میں بعض اصطلاحات اور

معاشی کے اشتراک کا پایا جانا قرآن کا اقتصادی معجزہ ہو سکتا ہے شاید ہی کوئی باور کرے۔ کتاب میں اس طرح کچھ اور مباحث ہیں جن سے بحیثیت اقتصادی اعجاز کے اتفاق اور اختلاف دونوں کی گنجائش ہے۔ راقم کی نظر میں قرآن کا معاشی معجزہ ان متفرق معاشی تعلیمات کے بجائے اس کا معاشی نظام ہے کہ قرآن نے ۱۴۰۰ سال پہلے انصاف و اعتدال پر مبنی ایسا معاشی نظام پیش کیا جس کی مثال پیش کرنے سے دنیا اب تک قاصر ہے۔ قرآن کی ساری معاشی تعلیمات اس مجموعی نظام کا جزء ہونے کی حیثیت سے اعجازی حیثیت کی حامل ہیں۔ الگ سے ان کی اہمیت ہے مگر معجزہ نہیں ہے۔ اس کو ایک دنیوی مثال تاج محل کی بے مثال عمارت سے سمجھا جاسکتا ہے۔ تاج محل کے اندر استعمال ہونے والے رنگ برنگ کے قیمتی پتھر اور نقش و نگار کی اپنی جگہ اہمیت ہے مگر عجائب عالم کی حیثیت پوری عمارت کے حسن و توازن میں ہے نہ کہ اس کے مختلف اجزا کی۔

۸- النصوص الاقتصادية من القرآن والسنة

(قرآن و سنت کے معاشی نصوص) ۱۰

ایک ہزار سے زائد صفحات پر مشتمل مندرجہ کی اہم پیش کش ہے۔ کتاب کے مشمولات عنوان سے واضح ہیں۔ اس میں مؤلف نے معاشی امور سے متعلق قرآنی آیات اور احادیث کو دس مختلف معاشی ابواب اور ان کے تحت ۴۰۰ سے زیادہ موضوعات کے تحت جمع کیا ہے۔ اس میں ۵۱۵ قرآنی نصوص اور ۲۴۶۱ احادیث و آثار درج ہیں۔ آیات و احادیث کی تکرار سے حتی الامکان اجتناب کیا گیا ہے۔ کتاب میں احادیث کی مختصر تخریج بھی پیش کی گئی ہے۔

اسلامی معاشیات پر گزشتہ نصف صدی میں بے پناہ لٹریچر کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کی عملی تطبیق کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ اس قابل قدر اضافے میں کہیں کچھ خامیاں بھی در آئی ہیں، جن میں اکثر مصنف کی ذہنی و فکری رجحانات، مقامی حالات، عالمی تغیرات اور عصری ادبیات کی جھلک بھی دیکھی جاسکتی ہے۔ اسلامی معاشیات کی نشوونما

میں ماضی کے فقہی ذخیرہ سے استفادہ کا رجحان بھی غالب رہا جو کہ مخصوص زمان و مکان میں مرتب کیے گئے جس کی وجہ سے آج کے بدلے ہوئے حالات میں وہ بہت سازگار نہیں ثابت ہو رہے تھے۔ مؤلف کی اس پیش کش کا مقصد ہے کہ اسلامی معاشیات کی نظر یہ سازی اور تطبیق میں شریعت کے بنیادی مآخذ قرآن و سنت کی تعلیمات کو معیار اور اولیت کا درجہ دیا جائے اور اس کے لیے قرآن و حدیث کی وہ ساری نصوص یکجا فراہم کر دی جائیں جن کا معاشی امور سے کسی درجہ میں تعلق ہے تاکہ اسلامی معاشیات پر سوچنے، لکھنے اور برتنے والے ان کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں۔

آج اسلامی معاشیات کا کام دنیا کی مختلف اہم زبانوں میں ہو رہا ہے۔ ان زبانوں میں کام کرنے والوں کو اس بات کی ضرورت زیادہ ہے کہ انھیں معاشی امور سے متعلق قرآن و حدیث کی جملہ تعلیمات یکجا اور ان کی اپنی زبان میں مل جائیں۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ انگریزی اور دوسری اہم زبانوں میں فراہم ہو تبھی اس ضخیم کتاب سے عام استفادہ ممکن ہو سکے گا اور مصنف اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے گا۔ جیسا کہ اس جائزے کے شروع میں ہم نے ذکر کیا ہے عربی زبان پر قرآنی معاشیات پر کچھ اور چھوٹی بڑی کتابیں ہیں جن میں زیادہ تر تکرار ہے اس لیے ان پر علاحدہ تبصرہ کرنے کے بجائے ہم ان کو مراجع کی فہرست میں ذکر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔!!

حواشی و مراجع

۱۔ اسلامی معاشیات پر ماضی میں متعدد کتابیات (Bibliography) شائع ہو چکی ہیں اور بعض مصنفین نے اسلامی معاشی ادبیات کے جائزے بھی پیش کیے ہیں اور اس لٹریچر میں تیزی کے ساتھ اضافے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن خاص قرآنی معاشیات پر ادبیات کا اب تک کوئی تعارف یا جائزہ نظر سے نہیں گزرا۔

۲۔ مودودی، ابو الاعلیٰ، قرآن کی معاشی تعلیمات، مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی ہند، ۱۹۶۹ء، صفحات ۷۰۔ اس رسالہ کی اولین تاریخ اشاعت کے سلسلہ میں راقم نے پروفیسر خورشید احمد سے رجوع کیا جو مولانا مودودی کی تحریروں کے سب سے بڑے ماہر ہیں۔ انھوں نے جواب میں تحریر فرمایا کہ مولانا کا یہ رسالہ اصلاً انگریزی میں تھا جو سب سے پہلے HISTORY OF MUSLIM PHILOSOPHY, Vol. I, GERMANY, 1960 میں شائع ہوا بعد میں اس کا اردو میں ترجمہ ہوا، اور مولانا کی نظر سے گزرنے کے بعد ترجمان القرآن میں شائع ہوا اور جس کو پروفیسر خورشید احمد نے ۱۹۶۹ء میں ”معاشیات اسلام“ میں شائع کیا جو مولانا مودودی کی متفرق تحریروں پر مشتمل ہے۔ ساتھ ہی ایک کتابچہ کی شکل میں علاحدہ بھی شائع ہوا۔ پروفیسر خورشید احمد کے مطابق اصل میں یہ ایک بڑے مضمون کا حصہ ہے جس میں مولانا مودودی نے قرآن کی معاشی اور سیاسی دونوں تعلیمات کو جمع کیا ہے۔ (راقم کے نام پروفیسر خورشید احمد کا خط مورخہ ۲۵ جون ۲۰۱۰ء)

۳۔ پرویز، غلام احمد

Pervez, Ghulam Ahmad, *Economic System of the Holy Qur'an*, (Translated by Saleena Kareem), Bazm-e Tulu-e Islam, London, 2005.

۴۔ خان، محمد اکرم

Khan, Muhammad Akram, *Economics of the Qur'an: A Study of Sura al-Ma'ida and Sura al-Nahal*, Library and Information Management Academy, Lahore, 1994.

۵ حسن الزمان، سید محمد

Hasanuz-Zaman, S.M., *Economic Guidelines in the Qru'an*, International Institute of Islamic Thought. Herndon. USA. 1999. 398pp.

- ۶ منصفی، محمد فریخ، النظام الاقتصادي القرآن، دار قتیبة، دمشق، ۱۹۸۳ء، ص ۳۷۲
- ۷ عطیہ، محی الدین، الکشاف الاقتصادي لآیات القرآن الکریم، المعهد العالمي للفکر الاسلامی، ۱۹۹۱ء، ص ۵۹۷
- ۸ اصلاحی، عبدالعظیم، تبصرہ، الکشاف الاقتصادي لآیات القرآن الکریم، محی الدین عطیہ، مجلہ علوم القرآن، شمارہ ۲، جلد ۷، ۱۹۹۲ء، ص ۱۲۸-۱۳۳
- ۹ المصری، رفیق یونس، الإعجاز الاقتصادي للقرآن الکریم، دار القلم، دمشق، ۱۰، ۲۰۰۵ء
- ۱۰ قحف، منذر، النصوص الاقتصادية من القرآن والسنة، مرکز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، ۱۹۹۹ء
- ۱۱ قرآنی معاشیات پر عربی زبان میں کچھ اور کتابیں:
- أبو یحییٰ، محمد حسن، اقتصادنا فی ضوء القرآن والسنة، دار ثمار، الأردن، ط ۱، ۱۹۸۹ء
- ہاشمی، محمود، آیات القرآنیة والأحادیث النبویة فی المال والاقتصاد والتعامل المالي والخلقی، المكتب الإسلامي بیروت، دار الخانی بالریاض، ط ۱، ۱۹۹۲م
- وینا، شوقی محمد، نظرات اقتصادية فی القرآن الکریم، المعهد الاسلامی للبحوث والتدرب، بنک الترمیة الاسلامی، جدة، الطبعة الأولى ۲۰۰۷م
- العوضی، رفعت المنظومة المعرفیة لآیات الربا فی القرآن الکریم،

نموذج للإعجاز القرآنی فی المجال الاقتصاد، المعهد العالمی
للفکر الاسلامی، القاہرہ، ۱۹۹۷م
- الفصائل، صالح حسن، الدلائل الاقتصادية فی القرآن والسنة النبوية،
غراس، الکویت، ط ۱، ۲۰۰۳م
- النجی، حسن، زینة المصطلحات الاقتصادية فی القرآن الکریم
والأحادیث الشریفة، منشورات اتحاد المصارف العربیة، بیروت، ۱۹۸۹م

☆ ☆ ☆

قرآنی نظام معیشت کی بعض خصوصیات

نسیم ظہیر اصلاحی

قرآن مجید کی تعلیم و ہدایات انسان کے تمام شعبہ حیات کا احاطہ کرتی ہیں۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، جس کے متعلق اس کے احکام موجود نہ ہوں۔ لیکن اس کی تعلیم و ہدایت کا ہدف صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کی تصریحات کے مطابق دنیوی زندگی کی سعادت، حیاتِ ابدی کی سعادت کا وسیلہ و ذریعہ ہے۔ بنیادی طور پر اس کے پیش نظر، انسان کی اخروی کامیابی اور سعادت مندی ہے اور اس کا سارا زور خدا اور اس کے بندوں کے تعلقات، ہموار اور استوار کرنے پر ہے۔ اس لیے نظامِ زندگی کے جس پہلو سے بھی وہ گفتگو کرتا ہے، اپنی اصل دعوت اور پیغام کے ضمن میں کرتا ہے۔ چنانچہ وہ پیدائش دولت اور تقسیم دولت سے بھی بحث کرتا ہے مگر اس طرح نہیں جیسے معاشیات کی کتابوں میں کی جاتی ہے۔ بلکہ وہ اپنے مخصوص اسلوب و انداز کے مطابق مختلف اور موزوں مقامات پر موقع و محل کی مناسبت سے، اپنے بعض معاشی احکام، کبھی صراحتاً کبھی اشارۃً اور کبھی ضمناً بیان کر دیتا ہے۔ اس نے معروف معنوں میں کوئی مرتب و مدون معاشی نظام پیش نہیں کیا ہے، جس کو دورِ حاضر کے معروف معاشی اصطلاحات کے قالب میں دیکھا جاسکے۔ تاہم ان متفرق احکام و نظریات کو جمع کیا جائے تو وہ ایک صالح معاشی نظام کی صورت اختیار کر سکتے ہیں اور ہم ان کو ”قرآن کا معاشی نظام“ کا عنوان دے سکتے ہیں۔ چنانچہ مسلمان علماء و محققین نے، قرآن کے معاشی نظام کو مدون و مرتب شکل دے کر، دنیا کے سامنے پیش بھی کر دیا ہے اور آج صورت حال یہ ہے کہ دنیا کی مختلف زبانوں میں اسلامی معاشیات پر ایک اچھا ذخیرہ موجود ہے۔

زمانہ قدیم سے یہ تسلیم کیا جاتا رہا ہے کہ انسانی معاشرہ کا فساد و اضطراب اور روز بروز بڑھتی ہوئی بے چینی کے پیچھے معاشی اسباب کا بڑا دخل ہے، اس لیے ہمیشہ سے یہ بحث جاری ہے کہ حصول دولت کے طریقے کیا ہوں؟ اس کے صرف و خرچ کے اصول کیسے ہوں؟ اور اس کے تلف و ضیاع کے حقیقی اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ اور یہی امور، معاشیات کا بنیادی موضوع تصور کیے جاتے ہیں، جس پر غور و فکر کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔

قدیم و جدید مفکرین نے اس مسئلہ کو علمی، عملی ہر دو طریقوں سے حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن تاریخ عالم شاہد ہے کہ قدیم و جدید تمام نظام ہائے زندگی میں سے کوئی ایک بھی ایسا نظام نہیں پیش کیا جاسکتا جس کے مرتب کردہ اصول معیشت نے انسانی دنیا کو عام فلاح اور خوش حالی کے دوش بدوش عدل و انصاف اور امن و سلامتی سے بھی ہم کنار کیا ہو۔ افلاطون انسانوں کو آزاد اور نامرد طبقوں میں تقسیم کرنا ضروری قرار دیتا ہے اور زبردستوں پر زبردستوں کے قہر و غلبے کی راہ کھولتا ہے۔ روم و فارس کا پر شوکت تمدن دنیائے انسانی کو عام خوش حالی اور عدل گستری کا سامان کیا فراہم کرتا، وہ خود اپنی قوم اور اپنے ہم مذہب لوگوں کو بھی فلاح و خوش حالی کا عام پیغام نہ دے سکا۔ اس نے جو کچھ کیا، سب امراء و سلاطین کے لیے خاص رہا۔ اس نے عالم انسانی کو انسانوں کا محکوم بنانے کی ہنگامہ آرائیوں کے علاوہ دنیا کو اور کیا دیا؟ یورپ کی جمہوریت بھی عالم لوگوں کی خوش حالی اور فارغ البالی کے بجائے مخصوص اور مال دار طبقوں کی کفالت کرتی اور ظلم و استبداد کی راہ ہموار کرتی نظر آتی ہے۔ روسی اشتراکیت نے گرچہ عام خوش حالی، فارغ البالی، مساوات اور عدل و انصاف کا نعرہ تو بہت زور و شور سے بلند کیا مگر وہ بھی طبقاتی کشمکش میں الجھ کر رہ گئی اور عالم گیر پیام امن و انصاف بننے کے بجائے ایک مخصوص طبقہ کی حکمرانی کی علم بردار بن گئی۔ فرق صرف یہ رہا کہ وہ طبقہ مخصوص سرمایہ داروں کے بجائے مزدوروں کا تھا۔ اور اس نے سب سے بڑا فساد یہ پیدا کیا کہ خدا سے بغاوت کر کے، خدا اور اس کے بندوں کے فطری رشتہ کو منقطع کرنے کی مذموم کوشش کی۔ جس کے نتیجے میں ایک قسم کی

ذہنی، فکری اور روحانی انار کی معاشرہ میں پھیل گئی۔

اس کے برعکس قرآن کا نظام حکومت و معیشت گرچہ دل کش جگمگاہٹ اور مرعوب کن شان و شوکت سے بھرپور نعروں سے ماری ہے، جو دنیا کے عام نظاموں کا طرہ امتیاز ہے، لیکن اس نے اپنے وجود حقیقی کے عہد میں یہ روشن تاریخ رقم کر دی اور اپنی مخلصانہ جدوجہد سے ثابت کر دیا کہ نظام معیشت کے حقیقی اغراض کا وہ سب سے بڑا علم بردار ہی نہیں ہے بلکہ عملاً ان کی تکمیل کرنے والا اور بلا تفریق ہر کس و ناکس کو ان کی منفعت سے ہم کنار کرنے والا بھی ہے۔ اس کے نظام معیشت میں نہ طبقاتی تفریق ہے اور نہ اونچ نیچ کا غیر فطری فرق و امتیاز، کہ ایک جماعت کل سرمایہ و دولت کی مالک بن بیٹھے اور دوسری اس کی دست نگر بن کر فقر و افلاس کی زندگی گزارنے اور دیوے استبداد کی قبر مانیوں کا شکار بننے پر مجبور ہو جائے۔

قرآن مجید کے پیش کردہ نظام معیشت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تمام تر عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ کسی خاص طبقے یا گروہ کے ساتھ خصوصی رعایت اور امتیازی سلوک کا روادار نہیں ہے۔ وہ پوری انسانی برادری کے حقوق و مفادات کے تحفظ کا ضامن ہے۔ ظلم و استبداد یا خصوصی مراعات کے چور دروازے کی وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی روح یہ ہے کہ افراد معاشرہ کے حقوق کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ان میں باہمی پیار و محبت اور الفت و یگانگت قائم رہے اور پورا معاشرہ خوش حالی اور فارغ البالی، امن و سلامتی اور بھی خواہی و ہم دردی کا خوش نما گہوارہ اور طبقاتی جنگ کے بجائے عالم گیر اخوت کا دلکش نظارہ بن کر، حیات انسانی کے مقصد و حید یعنی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیانی رشتہ کو مضبوط کرنے اور اخلاق کریمانہ کی رفعوں تک پہنچانے کی خدمت انجام دے تاکہ حیات دنیوی کی فوز و فلاح حیات اخروی کی سعادت و کامرانی کا ذریعہ بنے۔ اس مضمون میں قرآنی نظام معیشت کے کچھ اہم خصائص و امتیازات مختصراً پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

تمام وسائلِ معاش کا خالق اللہ ہے

معاش کے تعلق سے متعدد آیات میں متنوع اسالیب اور واضح انداز میں قرآن مجید نے یہ واضح کیا ہے کہ جن وسائل و ذرائع پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے ان سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی نے انسانی حوانکج و ضروریات کی تکمیل کے لیے ان وسائلِ معاش کو پیدا فرمایا اور انھیں انسانوں کے لیے سخر بنایا۔ سورہ بقرہ میں ہے:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا۔ (البقرہ: ۲۹)

وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب
کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے۔

سورہ واقعہ میں ہے:

أَفَرَأَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُونَ. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ
أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ (واقعہ: ۶۳-۶۴)

کیا تم نے غور کیا اس چیز پر جو تم بوتے ہو؟
اس کو تم پروان چڑھاتے ہو یا پروان
چڑھانے والے ہم ہیں؟

سورہ ابراہیم میں ہے:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
مِنَ النَّمْرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ
الْفُلُوكَ لَتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ
وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ. وَسَخَّرَ لَكُمْ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمْ
اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. وَأَنَا كُمْ مِّنْ كُلِّ مَا
سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا
تُحْصُونَهَا۔ (ابراہیم: ۳۲-۳۴)

اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا
کیا اور بادلوں سے پانی اتارا پھر اس سے
مختلف قسم کے پھل تمہارے رزق کے لیے پیدا
کیے اور کشتی کو تمہاری نفع رسانی میں لگا دیا تاکہ
وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے اور اس نے
دریاؤں کو بھی تمہاری نفع رسانی میں لگا دیا اور
سورج و چاند کو بھی تمہاری نفع رسانی میں لگا دیا
دونوں ایک ہی انداز میں گردش میں ہیں اور
دن و رات کو بھی۔ اور تم کو ہر اس چیز میں سے
بخش جس کے تم طالب بنے اور تم اللہ کی
نعمتوں کو گننا چاہو گے تو ان کو شمار نہ کر پائے گے۔

یہ اور اس طرح کی متعدد آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام وسائل حیات کا اصل خالق و مالک صرف خدا کی ذات والا صفات ہے اس نے ان اسباب و وسائل کو پیدا فرما کر انسان کی دسترس میں اس لیے دے دیا ہے تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے اور حسب ضرورت ان میں تصرف کرے لیکن ظاہری بات ہے جس عظیم ہستی نے اس عظیم الشان کائنات کو پیدا کر کے انسانوں کے لیے مقرر کیا ہے اس نے اس سے کسب و اکتساب اور صرف و استعمال کے لیے انسانوں کو بالکل آزاد و بے مہر نہیں چھوڑا ہوگا کہ وہ اس میں من مانی کرتا پھرے۔ بلکہ استفادہ و انتفاع کے ضرور کچھ رہنما اصول وضع کر دیے گئے ہیں جن کی پابندی انسان کے لیے لازمی ہے۔ انسان کو یہ بے لگام اختیار نہیں دیا گیا کہ ذرائع معاش میں جسے چاہے ممنوع قرار دے اور جسے چاہے مباح۔ یقیناً اس طرح کا اختیار اسی ہستی کو ہونا چاہیے جس نے ان وسائل کو پیدا کر کے انسانوں کے تصرف میں دے رکھا ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ چنانچہ قرآن مجید کے بیان سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جائز و ناجائز کے حدود مقرر کرنا اور حرام و حلال کا فیصلہ کرنا انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا اختیار ہے۔ سورہ نحل میں ہے:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمْ
الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ
لِنَفْسِنَا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ (نحل: ۱۱۶)

اور اپنی زبان کے لڑھے ہوئے جھوٹ کی
بنا پر یہ نہ کہو کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں
چیز حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھو۔

چونکہ اللہ تعالیٰ ہی تمام معاشی وسائل کا خالق و مالک ہے اس لیے تحریم و تحلیل کا حق بھی صرف اسی کو حاصل ہے۔

وسائل زندگی کا حصول ہر انسان کا حق ہے

جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان اور اس کے وسائل حیات کو پیدا فرمایا ہے، اسی طرح اس کی تمام ضروریات زندگی کی تکمیل کا کفیل اور ذمہ دار بھی وہی ہے۔ وہ رب

انسان اور رب العالمین ہے وہ صرف خالق کائنات ہی نہیں بلکہ رب کائنات بھی ہے۔ اس کی ربوبیت کا اثر کائنات کے ذرہ ذرہ میں نمایاں ہے۔ وہی سب کی پرورش کرتا ہے اور ان کو روزی پہنچاتا ہے۔ اس کی ربوبیت کسی خاص طبقہ و گروہ یا قوم و نسل کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس میں برابر کی حق دار ہے۔ اس کا فیضان سب کے لیے عام ہے۔ اس سلسلہ میں ابوالبشر حضرت آدم سے فرمایا ہوا، رب کائنات کا یہ فرمان بڑی اہمیت کا حامل ہے:

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَسْجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعُوزَىٰ.
وَأَنَّكَ لَا تَظْلِمُ أَفْيُهَا وَلَا تُضْحَىٰ -
یقیناً تمہیں وہاں حق حاصل ہے کہ تم نہ
بھوکے رہو اور نہ تنگے اور نہ تمہیں پیاس
سنائے اور نہ دھوپ کی تپش جھیلو۔
(سورہ طہ: ۱۱۸-۱۱۹)

اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ چار اہم بنیادی انسانی حقوق یعنی روٹی، پانی، کپڑا اور مکان کے حصول کا ہر انسان حق رکھتا ہے جو رب کائنات کی طرف سے اسے عطا ہوا ہے۔

حرام و حلال کی تفریق

قرآن انسان کی آزادی کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ تاہم اس کی آزادی پر وہاں قدغن لگا دیتا ہے جہاں خود اس کی انفرادی یا اجتماعی و سماجی فلاح و بہبود کا تقاضا ہوتا ہے۔ چنانچہ معاشی پہلو سے بھی اس کی انفرادی آزادی کو تسلیم کرتے ہوئے قرآن اس پر کچھ پابندیاں عائد کرتا ہے۔ تاکہ معاشرہ کے افراد میں خود غرضی اور مفاد پرستی راہ نہ پاسکے، جن سے اجتماعی مفاد کو نقصان پہنچے اور ایک کی کمائی دوسرے کی مفلسی و محتاجی کا سبب بنے۔ اسی لیے قرآن نے سود، جوا، سٹہ بازی، رشوت، چوری، ناپ تول میں کمی اور ان تمام ذرائع آمدنی کو ممنوع قرار دیا ہے جن سے دوسروں کے استحصال اور معاشرہ کی معاشی تنگی کی کوئی صورت نکل سکتی ہو۔ قرآن مجید ہر شخص کو کسب معاش کی ترغیب

دیتا ہے:

پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کے طالب بنو۔

جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں اس لیے اللہ ہی کے پاس روزی کے طلب گار بنو۔

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ (سورہ جمعہ: ۱۰)

إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا
يَسْمَلُكُمْ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ
الرِّزْقَ۔ (سورہ عنکبوت: ۱۷)

مگر کسپ معاش کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اسے انسان کی صواب دید پر چھوڑنے کے بجائے اصولی طور پر خود قرآن ہی نے یہ طے کر دیا ہے کہ ہر وہ کمائی جو دوسرے فرد یا جماعت کے نقصان کی قیمت پر ہو، وہ ناجائز اور حرام ہے اور ہر وہ کمائی جو باہمی رضامندی سے ہو اور منصفانہ مبادلہ کے طور پر انجام پائے وہ جائز اور حلال ہے اس اصول کو قرآن اس طرح بیان کرتا ہے:

اسے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پر مت کھاؤ سوا اس کے، کہ باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو اور اپنی جانوں کو قتل مت کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ۔ (سورہ نساء: ۲۹)

اس آیت کریمہ سے کسب معاش کے تعلق سے تین رہنما اصول مستنبط کیے

جاسکتے ہیں:

۱- کسب معاش یعنی حصول دولت کے وہ تمام طریقے ناجائز اور حرام ہوں گے جن کو قرآن و سنت نے باطل ٹھہرایا ہے اس کی زیادہ تفصیل تو احادیث رسول میں ملے گی تاہم خود قرآن نے بھی بعض باطل طریقوں کی صراحت کی ہے لیکن اس کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے، مختصر یہ کہ یہ وہ طریقے ہیں جو خیانت اور بددیانتی پر مبنی ہیں اور جن میں ایک فرد کا فائدہ دوسرے کے نقصان پر منحصر ہے۔

۲- وہ تمام آمدنی اور منکبتیں ناجائز اور حرام ہوں گی جو باہمی رضامندی کے بغیر تصرف میں لائی گئی ہوں۔

۳- حصول دولت کے وہ تمام طریقے باطل مانے جائیں گے جو بالآخر اپنے یا اپنے ہم جنسوں یعنی اجتماع و معاشرہ کے لیے مضر ہوں۔

پہلا اصول ”لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ“ کے الفاظ سے مستنبط ہوتا ہے اور اس کے تحت خیانت، بددیانتی، چوری، رشوت، عین، ناپ تول میں کمی، دھوکہ دہی، سود، جوا، سٹہ اور احتکار جیسے ذرائع آمدنی حرام قرار پاتے ہیں۔

دوسرے اصول کے تحت وہ تمام ذرائع آمدنی آجاتے ہیں جن میں فریقین کی باہمی رضامندی مفقود ہو، دھوکہ یادباؤ کے ذریعے طے پانے والے تمام معاملات، غائب سودوں کی ساری شکلیں اور تجارتی قمار بازی کی سب صورتیں اسی اصول کے تحت ناجائز قرار پاتی ہیں۔

تیسرا اصول ”لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ“ کے الفاظ سے مترشح ہوتا ہے، اس کے ذریعے حصول دولت کے وہ تمام وسائل ممنوع قرار پاتے ہیں جن سے جھگڑے اور فساد کی راہ کھلتی ہو جو فرد کے لیے مضر ہونے کے ساتھ ساتھ مفاہد عامہ کے بھی خلاف ہوں مثلاً فحاشی پھیلانے والے کاروبار، قحبہ گرمی، شراب اور دوسرے مسکرات کی صنعت و تجارت، نیز دولت اور اس کی پیدائش کے وسائل سے مختلف بہانوں اور ہتھکنڈوں کے ذریعے بلاوجہ عام لوگوں کو روکنا اور محروم کرنا وغیرہ۔

حق معیشت میں مساوات

چونکہ کائنات کی تمام مخلوقات اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں اسی لیے وہی جیسا کہ عرض کیا گیا ان کی تمام ضروریات کا فیصل اور ذمہ دار بھی ہے، چنانچہ معاشی ضروریات کی تکمیل کا بوجھ بھی اسی کے سر ہے۔ فرماتا ہے:

وَمَا مِنْ ذَاتِةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
اور زمین کے ہر جاندار کا رزق اللہ ہی کے
رِزْقُهَا۔ (سورہ: ۶)

ذمہ ہے۔

چنانچہ وہی حسبِ مشیت سب کو روزی بہم پہنچاتا ہے اور چاہتا ہے کہ بغیر کسی
فرق و امتیاز کے کائنات کے ہر فرد کو وسائل زندگی کے حصول کا اختیار ہو اسی مقصد سے
اس نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو وجود بخشا۔ انھیں انسانوں کے لیے مسخر کیا اور
ان سے انتفاع و استفادہ کے مناسب مواقع اور ضروری صلاحیتیں ان مخلوقات ارضی کو
عطا کیں، قرآن کہتا ہے:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا
وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو
فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ
رام کر دیا پس چلو اس کی پہنائیوں میں اور
رِزْقِهِ۔ (سورہ ملک: ۱۵)
کھاؤ اس خدا کا رزق۔

دوسری جگہ ہے:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا
ہم نے زمین میں تم کو اقتدار بخشا اور
لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشٍ۔ (اعراف: ۱۰)
تمہارے لیے اس میں زندگی کے ذرائع
فراہم کیے۔

ایک اور جگہ ہے:

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشٍ وَمَنْ لَنْتُمْ
اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں معیشت
لَهُ بَرَارِقِينَ۔ (الحجر: ۲۰)
کے سامان رکھ دیے اور ان کے لیے بھی
جین کو تم روزی نہیں دیتے۔

قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ زمین و آسمان میں رکھے ہوئے
وسائل معیشت سے استفادہ و انتفاع کا تمام انسان مساوی اور برابر حق رکھتے ہیں۔ رب
کائنات نے، کائنات کے اندر، اپنی مخلوقات کے لیے جو ذرائع معاش رکھے ہیں وہ
بالتفریق سب کے لیے یکساں اور مساوی ہیں۔ کسی کو کبھی کسی دوسرے کے حق میں

مداخلت کا اختیار نہیں ہے، ہر شخص کو برابری کے ساتھ یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کو کام میں لا کر باعزت اور حلال طریقے سے اپنی روزی کمائے اور کائنات کا ایک فرد بھی محروم معیشت نہ رہے۔

ان آیات کی روح حسب ذیل آیت میں پوری طرح کھل کر سامنے آگئی ہے:

وَجَعَلْ فِيهَا رَوْاسِيًّ مِّنْ فَوْقِهَا
وَبَارِكْ فِيهَا وَقَدَّرْ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِى
أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلنَّاسِ لِيُنزِلَ
عَلَيْهِمْ مِّنْهَا رِزْقَهُمْ
اور اس نے اس زمین میں اس کے اوپر
پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکتیں رکھیں اور
اس میں اس کے غذائی ذخیرے وہایت
کے سب ضرورت مندوں کے لیے یکساں
(حم السجدة: ۱۰)

طور پر یہ سب ملا کر چار دنوں میں۔

درجات معیشت میں تفاوت

قرآن کے نزدیک اگرچہ ہر شخص کو مساوی حق معیشت حاصل ہے مگر درجات معیشت میں مساوات کے بجائے فرق و تفاوت رکھا گیا ہے، یعنی اپنی قوت و صلاحیت کے مطابق حصول معاش کے لیے جدوجہد کا ہر شخص مساوی حق تو رکھتا ہے مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ اس جدوجہد کے نتائج و ثمرات میں بھی سب برابر اور مساوی ہوں۔ چنانچہ درجات معیشت کا یہ فرق و تفاوت بالکل فطری ہے۔ خدا کی اس کائنات میں، درجات معیشت ہی نہیں بلکہ اپنی کسی چیز میں بھی ایک انسان دوسرے انسان کے مساوی نہیں ہے۔ نہ قد و قامت میں سب برابر ہیں، نہ حسن و جمال میں سب یکساں ہیں، نہ جسمانی طاقت اور ذہنی قابلیت میں سب مساوی ہیں، اور نہ فکر و خیال اور ظرف و اخلاق میں سب ہم پلہ ہیں۔ دراصل یہ خدائی تقسیم ہے، جس میں خدا کی بے پایاں حکمت و مصلحت کار فرما ہے۔ جس طرح خدا کی یہ نعمتیں تمام انسانوں کو یکساں عطا نہیں ہوئی ہیں، اسی طرح رزق میں بھی انسان اور انسان کے مابین تفریق رکھی گئی ہے۔ ایسا انظم کائنات کو صحیح اور درست

رکھنے کے لیے خدا نے کیا ہے۔ انکم کائنات کی صحت و بقاء کا تقاضا ہے کہ اس میں امیر اور دولت مند بھی رہیں اور غریب اور ضرورت مند بھی پائے جائیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ (زخرف: ۳۲)

دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کا سامان تو ہم نے تقسیم کیا ہے اور ایک کے درجے دوسرے پر بلند کیے تاکہ وہ باہم دگر ایک دوسرے سے کام لیں۔

دوسری آیت ہے:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ (انعام: ۱۶۵)

اور اللہ ہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ بھی تم لوگوں کو اس نے دیا ہے اس میں تمھاری آزمائش کرے۔

ایک آیت اور ہے بلکہ اس طرح کی کئی آیتیں قرآن مجید میں ہیں:

قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهٗ۔ (سبا: ۳۹)

اے نبی! کہہ دو کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے نیا تلا کر دیتا ہے۔

ان آیات پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ انسان اور انسان کے رزق اور وسائل حیات میں جو فرق و تفاوت پایا جاتا ہے وہ اللہ ہی کی تقسیم اور اس کی تقدیر کا نتیجہ ہے جس میں اس کی حکمت و مصلحت پوشیدہ ہے۔ قرآن مجید کے بیانات سے کہیں یہ اشارہ نہیں نکلتا کہ اس کے نزدیک درجات معیشت میں عدم مساوات کے بجائے برابری اور

محولہ بالا آیات کی پہلی آیت کے آخری الفاظ ”لیتخذ بعضهم بعضا سخریا“، خالق کائنات کی اس گونا گوں حکمت و مصلحت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو درجات معیشت یعنی رزق کی کمی بیشی میں مضمر ہے، مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

”یہاں یہ امر واضح رہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے اس وجہ سے اس کا نظام اس نے اس طرح رکھا ہے کہ اس میں ہر شخص دوسرے کا محتاج بھی ہے اور محتاج الیہ بھی۔ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی دوسروں کا محتاج ہے اور چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی اس میں محتاج الیہ ہے۔ یہاں کوئی بھی شخص دوسروں سے مستغنی نہیں اور کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ معاشرہ میں کسی نہ کسی پہلو سے اس کی افادیت نہ ہو۔“ ۲

آگے لکھتے ہیں:

”دنیا کو درجات و مراتب کے اس فرق کے ساتھ پیدا کر کے اللہ تعالیٰ یہ امتحان کر رہا ہے کہ جو لوگ اعلیٰ صلاحیتوں اور بہترین وسائل کے امین بنائے گئے ہیں وہ اپنے وسائل اور اپنی صلاحیتیں کس طرح استعمال کرتے ہیں؟..... اسی طرح وہ ان لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہے کہ جو فروتر اور کمتر وسائل کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں کہ وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنے فرائض کو پچاننے والے اور اپنے خالق سے ڈرنے والے، اپنی خودی اور اپنی خودداری کی حفاظت کرنے والے ہیں یا اپنے فرائض چھوڑ کر اس خبط میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ انھیں ان لوگوں کو نیچا دکھانا چاہیے جو ان کے حاکم اور افسر بنے ہوئے ہیں۔“ ۳

جو لوگ درجات معیشت کے فرق و تفاوت کو مٹا کر تمام انسانوں کو معاشی

اعتبار سے ایک درجہ میں کر دینے کا ارادہ رکھتے ہیں ان پر سخت تنقید کرتے ہوئے آخر میں لکھتے ہیں:

”اور اگر وہ اس مجال کو ممکن بنانے میں کامیاب ہو گئے یعنی انہوں نے پوری قوم کو صلاحیتوں اور ذہنی و مادی قوتوں کے اعتبار سے ایک درجہ پر کر دیا تو اسی دن باہمی تعاون کی بنیاد ختم ہو جائے گی اور قوم میں انارکی پھیل جائے گی جب ہر شخص لینن اور اسٹالن بننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لے گا تو آخر وہ لینن یا ماؤ کی کار چلانے والا ڈرائیور یا ان کے جوتوں پر پالش کرنے والا خدمت گار بننے پر کیوں قانع ہوگا؟ پھر تو ہر شخص خداوند ہی بننے کی کوشش کرے گا اور اتنے خداؤں کی کشمکش میں اس دنیا کا جو حشر ہوگا اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے!!“

مختصر یہ کہ قرآن مجید حق معیشت میں برابری اور مساوات کو تسلیم کرتا ہے لیکن وہ یہ تسلیم نہیں کرتا کہ درجات معیشت میں بھی مساوات اور برابری ہو۔ اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ دولت کی مساوی تقسیم کے بجائے منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے۔ ایک پروفیسر اور ایک چیراسی، ایک انجینئر اور ایک موچی، ایک افسر اور ایک کلرک، ایک محنتی اور لائق کاریگر اور ایک بے ہنر مددگار کی خدمات کا صلہ یکساں اور برابر نہیں ہو سکتا بلکہ ان کی خدمات کے اعتبار سے صلہ خدمات میں بھی لازماً فرق و تفاوت ہونا چاہیے یہی انصاف کا تقاضا ہے۔

ارتکاز دولت کی ممانعت

قرآن مجید یہ تو چاہتا ہے کہ درجات معیشت میں فرق و تفاوت رہے لیکن اس کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس فرق و تفاوت کی بنا پر دولت پھیلنے اور تقسیم ہونے کے بجائے چند مخصوص ہاتھوں اور طبقوں میں سمٹ کر رہ جائے اور بقیہ افراد ان متمول اور اصحاب ثروت حضرات کی معاشی اغراض کے آلہ کار بن کر رہ جائیں۔ اس لیے قرآن مجید نہ

صرف احتکار و اکتناز کو حرام قرار دیتا ہے بلکہ ہر اس صورت کو ممنوع قرار دیتا ہے جس سے دولت، معاشرہ میں گردش کرنے کے بجائے کچھ مخصوص دائرے اور حلقے میں منجمد ہو جائے۔

اس کے لیے قرآن مجید بار بار انفاق کا حکم دیتا ہے اور اصحاب ثروت کے دلوں میں یہ حقیقت ذہن نشین کراتا ہے کہ یہ لوگ اپنے مال و دولت کو صرف اپنا مال نہ سمجھیں بلکہ اس میں غریبوں، مسکینوں اور حاجت مندوں کا حق بھی تسلیم کریں چنانچہ قرآن کہتا ہے:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ
وَالْمَحْرُومِ۔ (ذاریات: ۱۹)

سورۃ المعارج میں:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ
لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ (المعارج: ۲۴-۲۵)

سورہ بنی اسرائیل میں ہے:

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ
وَابْنَ السَّبِيلِ۔ (بنی اسرائیل: ۲۶)

ان کا حق دو۔

جو لوگ اپنی جائز دولت کو سینت سینت کر رکھتے اور جمع کرتے ہیں۔ حاجت مندوں اور محتاجوں پر خرچ نہیں کرتے قرآن مجید ان کی مذمت کرتا ہے اور ان کو وعیدیں سناتا ہے:

وَيَلْ لَّكُلِّ هُمْزَةٍ لُّمَزَةٍ۔ الَّذِي جَمَعَ
مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ يُحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ
أُخْلِدُهُ۔ (ہمزہ: ۱-۳)

تجاہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں پر طعن اور برائیاں کرنے کا خوگر ہے، جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا۔

سورہ توبہ میں ہے:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ (توبہ: ۳۴)

جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انھیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک سزا کی خوش خبری سنا دو۔

دراصل قرآن چاہتا ہے کہ آدمی نے جو کچھ جائز طریقے سے کمایا ہے، اپنی جائز ضروریات پر صرف کرنے کے بعد اگر اس میں سے کچھ بچ رہے تو دوسروں کو دے دے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں لیکن اگر کسی کو مال جمع کرنے کا شوق ہے تو اسے بلاشبہ یہ حق حاصل ہے کہ اپنا شوق پورا کرے تاہم اسے اپنے جمع کردہ مال کا ایک متعین حصہ محروم المعیشت لوگوں کے لیے لازماً نکالنا ہوگا، جسے قرآن زکوٰۃ سے تعبیر کرتا ہے۔

قرآن مجید نے ارتکاز دولت پر پابندی لگانے ہی کے لیے زکوٰۃ، صدقات، کفارات اور عشر وغیرہ کا نظام قائم کیا ہے۔ اور بالکل دو ٹوک انداز میں کہتا ہے:

كَمْ لَآ يَكُونُ ذُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ (حشر: ۷)

دراشت کا نظام بھی قرآن نے اسی لیے وضع کیا ہے کہ اگر دولت کسی شخص کے پاس سمٹ کر رہ گئی تو اس کے مرنے کے بعد یہ دولت اس کے ورثاء میں حسب قرابت پھیل جائے۔

حصول مال کے ذرائع میں جائز و ناجائز کی جو تفریق قرآن کرتا ہے وہ اسی لیے ہے کہ بیش تر حالتوں میں ارتکاز دولت پیدا ہی نا جائز ذرائع آمدنی سے ہوتا ہے۔ غرض قرآن نے اپنے معاشی نظام کی تعمیر کچھ اس انداز سے کی ہے کہ اس میں نہ ارتکاز دولت کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے اور نہ گردش مال کی کوئی ناہمواری۔

صرف و خرچ میں اعتدال

قرآن مجید آدمی کو اپنے حاصل کردہ جائز مال میں حسب مرضی تصرف کا پورا

اختیار دیتا ہے مگر اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی یقینی بناتا ہے کہ ایک شخص کا تصرف مال، معاشرہ پر مضر اثرات کا سبب نہ بننے پائے۔ چنانچہ وہ صارفین کو اس بات کا پابند بناتا ہے کہ مال کو صرف جائز اغراض پر خرچ کیا جائے۔ اسی طرح صارفین کو اس امر کا بھی پابند بناتا ہے کہ جائز اغراض پر جو مال صرف کیا جائے وہ ضرورت سے زائد ہرگز نہ ہو۔ ناجائز اغراض پر صرف مال کو قرآن تہذیر سے تعبیر کرتا ہے:

وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا. إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا
إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ (بنی اسرائیل: ۲۶-۲۷) شیاطین کے بھائی ہیں۔

اور جائز اغراض پر ضرورت سے زیادہ صرف مال کو قرآن اسراف کا نام

دیتا ہے:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ (اعراف: ۳۱) کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ گزرو، اللہ فضول

خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔

امام ماوردی نے اسراف اور تہذیر کا فرق اس طرح بیان کیا ہے:

”کمیت یعنی مقدار خرچ میں حد سے تجاوز کرنا ”اسراف“ ہے اور یہ ثبوت ہے ان عاید شدہ حقوق کی مقدار سے جہالت کا جو اس کے ذمہ ہے۔ اور کیفیت یعنی مواقع صرف و خرچ میں حد سے تجاوز کا نام ”تہذیر“ ہے اور یہ شہادت ہے ان مواقع صرف سے نادان بننے کا جو صحیح اور حق مواقع ہیں۔“ ۵

حضرت مجاہد فرماتے ہیں:

”اگر ایک شخص نے حق کی خاطر سب کچھ خرچ کر ڈالا تو یہ اسراف نہیں

ہے اور اگر اپنا تھوڑا سا مال بھی ناحق صرف کر دیا تو یہ تہذیر ہے۔“ ۶

جس طرح قرآن ہر جائز ضرورت کی تکمیل، آرزو و تمنا کی تحقیق اور ذوق و

شوق کی تسکین اس شرط کے ساتھ، جائز اور درست ٹھہراتا ہے کہ اس میں اعتدال و توازن

ہو۔ اس کے لیے اتنا ہی مال صرف کیا جائے جتنا اس کے لیے کافی ہو۔ اسی طرح اس بخل اور دل کی تنگی سے بھی روکتا اور منع کرتا ہے، جس سے نہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری ہو سکیں اور نہ دوسرے حق داروں کے حقوق کی ادائیگی ہو سکے، قرآن کہتا ہے:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔
اور جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ تنگی اور اس کے درمیان کی معتدل راہ اختیار کرتے ہیں۔
(فرقان: ۶۷)

امام رازیؒ اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں:
”اسراف اور تقیر کے متعلق مفسرین نے مختلف وجوہ بیان کیے ہیں۔ ان میں سے قوی تر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ وہ معیشت کے معاملہ میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں نہ بے جا غلو کرتے ہیں اور نہ بے محل بخل کرتے ہیں اسی لیے قرآن عزیز میں دوسری جگہ نبی کریم ﷺ کو اس طرح مخاطب کیا گیا ہے:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔
اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ نہ باندھ لو یعنی بخل نہ کرو اور نہ بالکل ہی کھلو۔
(بنی اسرائیل: ۲۹)
دو (یعنی اسراف نہ کرو)

اور آیت ”کان بین ذلک قواماً“ میں ”قوام“ سے اعتدال اور میانہ روی مراد ہے۔“

سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت جس کا حوالہ امام رازیؒ نے دیا ہے یعنی وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً الخ اس کی تشریح کرتے ہوئے مولانا امین احسن صاحبؒ لکھتے ہیں:

”اوپر آیات ۲۶-۲۷ میں اسراف و تبذیر کی جو ممانعت وارد ہوئی ہے اس کے باب میں غلط فہمی سے بچانے کے لیے یہ صحیح نقطہ اعتدال کی وضاحت فرمادی کہ نشانے الہی یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی ضروریات کے معاملہ میں بالکل ہی پینل و ڈیس بن کر رہ جائے بلکہ صرف یہ مطلوب ہے کہ وہ اعتدال و کفایت شعاری کا رویہ اختیار کرے، نہ اپنے ہاتھ بالکل باندھ ہی لے، نہ ان کو بالکل کھلا ہی چھوڑ دے۔ بلکہ اعتدال کے ساتھ اپنی جائز ضروریات پر بھی خرچ کرے اور دوسروں کے حقوق بھی ادا کرے۔ اگر تم اپنے ہاتھ بالکل ہی کھلے ہوئے چھوڑ دو گے تو بالآخر اس کا نتیجہ یہ سامنے آئے گا کہ دوسروں کے حقوق کے معاملے میں سزاوار ملامت بھی ٹھہر دے اور ادائے حقوق سے قاصر اور در ماندہ بھی ہو کر رہ جاؤ گے۔“

حاصل یہ کہ قرآن مجید صارفین کو صرف و خرچ میں افراط و تفریط سے روکتا اور اعتدال و توازن اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے اس لیے کہ اس کے نزدیک میانہ روی (اقتصاد) ہی معیشت کی عادلانہ راہ اور صالح اجتماعی نظام معیشت کا ذریعہ ہے۔

اصل ہدف آخرت ہے

قرآن مجید کے نزدیک انسان کا مسئلہ صرف پیٹ کی بھوک مٹانا اور خوش حالی و فارغ البالی کی زندگی گزارنا نہیں ہے۔ بلکہ انسان کا اصل مسئلہ دنیا کے بعد آخرت میں کامیابی اور خدا کے حضور سرخ روئی کا حصول ہے۔ مال و دولت تو بقائے حیات کا صرف ایک ذریعہ ہیں۔ اس لیے قرآن لوگوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ قیام حیات کے ضروری اہتمام و انتظام کے ساتھ ساتھ اپنے اصل اور حقیقی مقصد کے لیے بھی سرگرم رہے اور فاضل مال و دولت کو اپنے مقصد حقیقی کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی

ساری تنگ و دو، صلاحیتیں اور اس کی زندگی کے قیمتی اوقات صرف معیشت کی نذر ہو کر رہ جائیں، چونکہ دنیا اپنی لذت اور کشش کی وجہ سے آدمی کو اس کے مقصد حیات سے غافل اور بے نیاز کر دیتی ہے، اس لیے قرآن معیشت کی فراوانی اور اس سے حاصل ہونے والے اسبابِ راحت و لذت کی مذمت کرتے ہوئے آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کا حکم دیتا ہے اور معیشت اور حصول معاش کو ثانوی درجہ میں رکھتا ہے۔

حواشی

- ۱۔ یہ تفصیل محمد محترم نعیم عثمان کی کتاب ”اسلامی معیشت کے چند نمایاں پہلو“ سے قدرے تصرف کے ساتھ ماخوذ ہے، ص ۱۵ تا ۱۷، مرکزی مکتبہ اسلامی، دہلی ۱۹۸۱ء
- ۲۔ مولانا امین احسن اصلاحی، تدبر قرآن، تاج کمپنی دہلی ۱۹۸۹ء، ج ۷، ص ۲۲۶
- ۳۔ مصدر سابق، ص ۲۲۶-۲۲۷
- ۴۔ مصدر سابق، ص ۲۲۷
- ۵۔ سید محمود آلوسی، روح المعانی، مکتبہ مصفاۃ دیوبند، ج ۱۵، ص ۵۹
- ۶۔ فخر الدین رازی، تفسیر کبیر، احیاء التراث العربی، بیروت، ج ۲۳، ص ۱۰۹
- ۷۔ مصدر سابق
- ۸۔ امین احسن اصلاحی، تدبر قرآن، ج ۴، ص ۴۹۸

قرآن کی چند معاشی تعلیمات اور معاشرے سے ان کا ربط سورہ بقرہ کی آیات کے حوالہ سے

محمد عمر اسلم اصلاحی

سورہ بقرہ معاشی فارغ البالی کے حصول اور معاشی مشکلات سے نجات پانے کے بارے میں اصولی ہدایات فراہم کرنے والی ایک اہم سورہ ہے، چونکہ معاشی استحکام کے لیے تجارت کو بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہے اس لئے تجارت اور بیع و شراء اور اشتراء کا ذکر بھی سورہ بقرہ میں بار بار ہوا ہے، پورے قرآن میں ان کا ذکر ۵۵ بار ہوا ہے، جس میں سے صرف سورہ بقرہ میں ۱۸ بار ہوا ہے، گویا اس موضوع سے متعلق پورے قرآن کا تقریباً ایک تہائی حصہ صرف سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے، (لیکن یہ بجائے خود ایک مستقل موضوع ہے جس پر گفتگو کی گنجائش اس مقالہ میں نہیں ہے) اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ سورہ بقرہ میں معاشی امور و مسائل کو کتنی اہمیت دی گئی ہے۔

سورہ بقرہ تین حصوں پر مشتمل ہے: پہلا حصہ تمہید کا ہے، دوسرا حصہ بنیادی

مضامین کا اور تیسرا حصہ خاتمہ بحث کا ہے، بنیادی مضامین چار ابواب پر مشتمل ہیں:

پہلے باب میں قدیم آسمانی صحیفوں کی پیشین گوئیوں کا ذکر کر کے لوگوں کو حضرت محمد ﷺ پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، دوسرے باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جس رسول اور اس کی امت کے لئے دعاء کی تھی وہ رسول یہی ہے، اور اب تم اس کی امت بننے کی کوشش کرو، تمہارا فائدہ اسی میں ہے، تیسرے باب میں متعدد احکام و قوانین بیان ہوئے ہیں، اور چوتھے باب میں خانہ کعبہ کو کفار کے قبضہ

سے آزاد کرانے کی ترغیب دی گئی ہے۔

ان چاروں ابواب میں جو باب احکام و قوانین سے متعلق ہے، اس کا بڑا حصہ معاشی امور و مسائل سے متعلق ہے، چنانچہ اس میں زکوٰۃ، انفاق، قصاص، دیت، وصیت، یتیموں کے ساتھ سلوک، مہر اور نان و نفقہ کا ذکر مثبت پہلو سے اور حرام خوری، رشوت، شراب، جوا، مال یتیم میں خرد برد اور سود کا ذکر منفی اسلوب میں ہوا ہے، ان آیات میں معاشرے کے معاشی استحکام کے لئے کچھ ہدایات دی گئی ہیں اور معاشی دیوالیہ پن سے حفاظت کی کچھ تدابیر بیان کی گئی ہیں۔

یہی حصہ سورہ کی اصل تعلیمات کا حصہ ہے، باقی تمام حصے انہی اصل تعلیمات تک ذہنی و فکری لحاظ سے پہنچانے کا ذریعہ یا اس چشمہ خیر سے کما حقہ مستفید ہونے کی تدابیر ہیں۔

زکوٰۃ:

زکوٰۃ زکا، یزکوؤ سے مصدر ہے جس کے معنی پاک ہونے کے ہیں، اس کے اندر بڑھنے اور نشوونما پانے کا مفہوم بھی شامل ہوتا ہے۔

اصطلاح شرع میں زکوٰۃ اپنے پورے مال میں سے ایک متعین مقدار کو اللہ کی ہدایت کے مطابق خرچ کرنے کا نام ہے، اگر کوئی شخص اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو گویا وہ اپنے مال کو پاک بھی کرتا ہے اور اس میں افزونی کی راہیں بھی کھولتا ہے، اس کی پاکیزگی کا پہلو حضرت ابراہیم کی اس دعاء میں ہے جسے سورہ بقرہ میں یوں نقل کیا گیا ہے:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. (البقرہ: ۱۲۹)

اے ہمارے رب! تو ان کے درمیان انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے۔

افزائش اور برکت کا پہلو بیان کرتے ہوئے ایک دوسری سورہ میں یوں

فرمایا گیا:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ رَّبًّا لِّيُرَبُّوا فِي أَمْوَالِ
النَّاسِ فَلَا يَرُبُّوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ. (الروم: ۳۹)

اور جو سود تم دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مال میں
پر وان چڑھے تو وہ اللہ کے یہاں پر وان
نہیں چڑھتا: البتہ جو زکوٰۃ تم دیتے ہو اللہ
کی رضا جوئی کے لئے تو یہی لوگ ہیں جو
دے کر اپنا مال بڑھانے والے ہیں۔

جس طرح نماز حقوق اللہ سے متعلق تمام احکام کا سرچشمہ ہے؛ اسی طرح زکوٰۃ
حقوق العباد سے متعلق تمام احکام کا منبع ہے، اسی لئے عام طور پر قرآن مجید میں اقسامت
صلوٰۃ کے ساتھ ایفاء زکوٰۃ کا حکم بھی دیا گیا ہے:

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزُّكَاةَ
وَازْكُمُوهُم مَّعَ الرَّكَّعِينَ. (البقرہ: ۲۳)

اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے
والے کے ساتھ رکوع کرو۔

بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے ان کے پیغمبروں کے ذریعہ جو عہد لیا تھا اس کا
ایک حصہ ایفاء زکوٰۃ بھی تھا چنانچہ قرآن نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا
تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالَّذِينَ إِحْسَانًا
وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَاقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزُّكَاةَ. (البقرہ: ۱۷۳)

اور یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے
عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو
گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو
گے، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کو
ان کا حق دو گے اور یہ کہ تم لوگوں سے اچھی
بات کہو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔

اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہود کی شرانگیزی سے اجتناب کی تلقین کرتے ہوئے
دیگر ہدایات کے ساتھ یہ ہدایت بھی دی کہ:

نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (البقرہ: ۱۱۰)

اسی سورہ کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا زکوٰۃ کو نیکی قرار دیا ہے، فرمایا:

نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لو بلکہ برتو اصلاً ان کے اندر ہے جو اللہ، یومِ آخرت، فرشتوں، کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور اپنا مال اس کی محبت کے باوجود قربت مندوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سالکوں اور گرنہ میں چھڑانے پر خرچ کیا اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذُرِّي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ (البقرہ: ۱۷۷)

اور اس طرح کے نیک لوگوں کو اجرِ آخرت کی بشارت دی ہے، فرمایا:

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کئے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی تو ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، وہاں ان کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم لاحق ہوگا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. (البقرہ: ۲۷۷)

زکوٰۃ کی حیثیت معاشرے کے معاشی مسائل کو حل کرنے میں شاہِ کلید کی ہے،

سورہ توبہ میں ہے:

زکوٰۃ تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے تھی اور زکوٰۃ کے کام پر مامور لوگوں کے لئے تھی اور ان کے لئے جن کی تالیفِ قالب مطلوب ہے، نیز گرنہوں کے چھڑانے میں، مقررہ ضمیموں پر، اللہ کے راستہ میں اور مسافروں کی امداد میں۔

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنَ السَّبِيلِ. (التوبہ: ۶۰)

زکوٰۃ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے؛ بلکہ یہ ہر صاحب مال پر فرض ہے، اب اگر تمام اصحاب ثروت اس حکم پر عمل کریں تو ضرورت مندوں کے معاشی مسائل بہت حد تک حل ہو سکتے ہیں؛ کیوں کہ اس کے ذریعہ ایک تو اس طبقہ کی مالی مدد ہو جاتی ہے جو خط افلاس سے نیچے رہ کر زندگی گزارتا ہے، دوسرے ان لوگوں کی مدد بھی کی جاسکتی ہے جو ہر چند کہ خط افلاس سے نیچے تو نہیں ہیں؛ لیکن ہنگامی حالات سے دوچار ہوتے ہیں، تیسرے اس سے ان لوگوں کی بھی معاشی مسائل کا حل نکل آتا ہے جو اس نظام زکوٰۃ سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اپنی معاش کے لئے الگ سے تگ و دو نہیں کر سکتے، ایسے لوگ خواہ اصحاب ثروت ہی کیوں نہ ہوں؛ لیکن اگر ان کی یافت کا سلسلہ یکسر منقطع ہو جائے تو انہیں بھی خط افلاس سے نیچے گرنے میں دیر نہیں لگے گی۔

انفاق

سورہ بقرہ میں اسی سے ملتا جلتا ایک اور حکم ہے اور وہ ہے انفاق، یعنی اپنے ذاتی استعمال کے مال میں سے خرچ کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح طور سے کر دینے کے بعد صاحب مال کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ اپنے مال کو وہ جائز طریقے سے جیسے چاہے استعمال کرے، تاہم اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ سماج کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا معاشی مسئلہ زکوٰۃ سے حل نہیں ہو پا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ترغیب دی ہے کہ وہ اپنے ذاتی استعمال کے مال میں سے بھی خرچ کریں، زکوٰۃ ایک واجب انفاق ہے لیکن عمومی انفاق ایک اخلاقی انفاق ہے، اس کے لئے جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ لازماً اپنا یہ مال بھی خرچ کریں؛ بلکہ یوں کہا گیا ہے کہ اگر مقام پر یعنی اللہ تعالیٰ کی کامل وفاداری کے مقام پر فائز ہونا چاہتے ہیں تو حالات کے تقاضوں کے تحت انہیں ایثار زکوٰۃ سے بھی آگے بڑھ کر اپنا ذاتی مال دوسروں پر خرچ کرنا چاہئے، اس میں یہ نہ دیکھیں کہ مال بہت قیمتی ہے، ہم خود ضرورت مند ہیں یا زمانہ قحط اور انتہائی گرانی کا ہے؛ کیوں کہ اگر سماج کا ہر فرد ان اندیشوں کا شکار ہو جائے تو سماج کے معاشی مسائل پوری طرح حل نہیں ہو سکتے

اور اگر لوگوں میں انفاق کی یہ خوبی پیدا ہو جائے تو سماج کا ہر فرد ہر حالت میں اپنے بھائیوں کی ہر طرح کی نعمتوں سے بہرہ ور ہونے کا موقع پائے گا، اس طرح سماج سے احساس محرومی ختم ہوگا، اور چوری، ڈاکہ زنی، رہزنی اور غصب مال کی لعنت سے معاشرہ چھٹکارا جائے گا۔

سورہ بقرہ میں انفاق کی ترغیب جن لفظوں میں دی گئی ہے اس کا ذکر آیت ۱۷۷ کے حوالے سے پیچھے گزر چکا ہے، اس انفاق کا فائدہ سماج کے دبے کچلے لوگوں کو تو پہنچتا ہی ہے، قرابت دار بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں اور فطری بات ہے کہ قرابت دار کے جس عمل سے اس کے رشتہ داروں کو اپنے معاشی مسائل کے حل میں مدد ملتی ہے، اس سے ان کا رشتہ قرابت اور گہرا ہو جاتا ہے، اور وہ اس کی مالی آفتوں میں اس کا مضبوط سہارا بن کر کھڑے ہوتے ہیں۔

اس انفاق سے اسلامی فوجی قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ان کی اجتماعی دفاعی پوزیشن بھی مستحکم سے مستحکم تر ہوتی ہے؛ اسی لیے سورہ بقرہ میں جنگی مہم کے موقع پر اسلامی فوج کو استحکام عطا کرنے کے لئے بھی انفاق کا حکم ہوا ہے، فرمایا:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا
إِسَاءَتِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. (۱۹۵)

اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو
بتابی میں نہ ڈالو اور انفاق دل کھول کر خوبی
کے ساتھ کرو، بے شک خوبی کے ساتھ کام

کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔

بخیل اور کم ہمت لوگ دین داری کے مظاہرہ کے باوجود اس قسم کے انفاق سے جان چراتے ہیں، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ تو ہم نے ادا کر دی اس طرح اپنے مال کو پاک کر لیا اب جو مال ہمارے اپنے استعمال کے لئے بچا ہے اس میں سے کیا خرچ کرنا، مزید خرچ کریں گے تو بے شک مزید ثواب پائیں گے؛ لیکن اگر مزید خرچ نہ کریں تو اس پر کوئی گرفت تو نہیں ہو سکتی، اس ذہنیت کے حاملین کے اس فکر کا ذکر آیت ۲۱۵ میں یوں

کیا گیا ہے:

يَسْتَلُوْا نَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ
وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ اب کیا خرچ کریں۔

اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو، خواہ وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو یا عام انفاق کی صورت میں اس کا فائدہ ہم حاصل نہیں کرنا چاہتے؛ بلکہ جو حکم انفاق ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کا سارا فائدہ تمہارے سماج ہی کو پہنچتا ہے، اس سے تمہارے والدین، تمہارے قرابت دار، تمہارے سماج کے یتیم، مسکین اور مسافر ہی فائدہ اٹھاتے ہیں اور جب تمہارے مال سے تمہارے سماج کو فائدہ پہنچے گا، تو اس سے تمہارے مال کی حفاظت بھی ہوگی، اور تمہارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بھی بنے گا، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا معاشرہ ایک اچھا مثالی معاشرہ بن جائے جہاں ہر ایک کے جان و مال کی ضمانت فراہم ہو؟ فرمایا:

قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِيْنَ وَ
ابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. (البقرہ: ۲۱۵)

اے نبی! کہہ دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ والدین، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔

لیکن جب بخیل طبیعت کے لوگوں کو اس حکم سے پریشانی محسوس ہوئی اور اس وضاحت کے باوجود ان کے اندر ہمت کی کمی نظر آئی اور مطالبہ انفاق کے جواب میں انہوں نے وہی سوال دہرایا کہ ”ماذا اینفقون؟“ کیا خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج کی رعایت سے فرمایا: قُلْ الْعَفْوُ ”اے نبی کہہ دو جو ضرورت سے فاضل ہو، یعنی اگر تم اس اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کرو کہ تمہاری ضرورت سے جو فاضل ہو اسی میں ان کو شریک کرو۔“

اس انفاق کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اسلوب اختیار فرمایا ہے، وہ غایت درجہ

شوق انگیز اور حوصلہ افزا ہے، فرمایا:

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا
فِيضَعْفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَيُنْزِلُ لِمَن يَشَاءُ
(البقرہ: ۲۴۵)

کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے کہ وہ
اس کو اس کے لئے کئی گنا بڑھائے، اللہ ہی
تنگ دیتی بھی دیتا ہے اور کشادگی بھی عطا
کرتا ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے۔

اس ترغیبی حکم میں ایک بات تو یہ بتانی گئی کہ جو شخص انفاق کرتا ہے وہ گویا اپنا
مال ایک ایسی جگہ محفوظ کرتا ہے جہاں سے ایک دن یہ مال اس کو کئی گنا نفع کے ساتھ
واپس ملے گا۔

دوسری بات یہ بتانی گئی کہ صاحب مال کو اللہ کی اس عنایت پر خوش ہونا اور اس
کا شکر یہ ادا کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں کشادگی عطا فرمائی، چنانچہ وہ
لینے کے بجائے دینے کے لائق ہوا، اگر اللہ چاہتا تو اس کو بھی محتاج بنا سکتا تھا اور اگر ایسا
ہوتا تو کیا وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کی محتاجگی دور کرنے میں اس کی مدد کریں؟
تیسری بات یہ فرمائی کہ ایک دن بارگاہِ خداوندی میں تمہیں حاضری دینی ہے
اس وقت اللہ تعالیٰ تم سے اپنی اس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا تو بتاؤ تم کیا جواب
دو گے؟

اس تیسری بات کو اسی سورہ میں دوسری جگہ بالکل واضح کر دیا ہے؛ تاکہ انفاق
یا بخل کے نتائج پیش نظر رہیں، فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا
خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ
الظَّالِمُونَ. (البقرہ: ۲۵۴)

اے ایمان والو! جو کچھ ہم نے تم کو بخشا ہے اس
میں سے خرچ کرو، اس دن کے آنے سے پہلے
جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی کا
آنے کی اور نہ کسی کی سفارش نفع پہنچانے کی،
اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں دراصل اپنے
اوپر ظلم ڈھانے والے وہی ہیں۔

اللہ کی راہ میں خرچ کئے ہوئے مال کی تمثیل اس سورہ میں یوں بیان کی گئی ہے:

ان لوگوں کے مال کی تمثیل جو اپنے مال
اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے
کے مانند ہے جس سے سات بالیاں پیدا
ہوں اور اس کی ہر بالی میں سو دانے ہوں
اللہ برکت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ
بڑی سہائی رکھنے والا جاننے والا ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ
يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ. (البقرہ: ۲۶۱)

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انفاق کا تجارتی نقطہ نظر سے بھی فائدہ یہ ہے
کہ جو مال بھی اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا جائے گا وہ آخرت میں سات سو گنا زیادہ
لے کر لوٹے گا۔

یہ حکم انفاق جس معاشی مسئلہ کے حل کے لئے دیا گیا ہے، اس کے ساتھ عزت
نفس کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے کہ معاشی لحاظ سے کمزور لوگوں کا مالی مدد کے نام پر
استحصال نہ کیا جاسکے، چنانچہ یہ ہدایت ہوئی کہ دینے والا چونکہ اللہ کی بارگاہ میں خاصے نفع
کے ساتھ اسے واپس لینے والا ہے، اس لئے وہ جس کی مدد کرے اسے دے کر اپنے اس
انفاق کو بھول جائے، نہ اس پر احسان بتائے اور نہ اسے بتائے آزار رکھے، اسی صورت
میں اسے حقیقی نفع ملے گا اور اگر اس نے اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی تو اس کا یہ انفاق
نفع تو کجا اصل راس المال کو بھی برباد کر دے گا۔، ارشاد ہے:

جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے
ہیں، پھر اس کے پیچھے نہ احسان بتاتے اور نہ
دل آزاری کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے
رب کے پاس ان کا اجر ہے، وہاں نہ تو ان کو
کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ ننگین ہوں گے۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ثُمَّ لَا يُنْبَغُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أذى
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

(البقرہ: ۲۶۲)

آگے ہے:

اے ایمان والو! احسان جتا کر اور دل آزاری کر کے اپنی خیرات کو اکارت نہ کرو اس شخص کے مانند جو اپنا مال دکھاوے کے لئے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، ایسے شخص کی تمثیل یوں ہے کہ ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زور کا پانی برسے اور اس کو بالکل سپاٹ پتھر چھوڑ جائے، ان کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے پلے نہیں پڑے گا اور اللہ ناشکروں کو باہر اذ نہیں کرتا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
(البقرہ: ۲۶۳)

اس زکوٰۃ اور انفاق کے نظام کو عملی جامہ پہنانے سے معاشرے کے ایک بہت بڑے طبقہ کے معاشی مسائل کو آسانی حل کیا جاسکتا ہے۔

قصاص

ان دو شکلوں کے علاوہ اور بھی کئی شکلوں کا اس سورہ میں ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے ایک شکل قصاص بھی ہے، انہی اعتبار سے قصاص قصص سے ہے جس کے اصل معنی کسی کے پیچھے پیچھے جانا اور کسی کے نقش قدم کو دیکھتے ہوئے چلنا، مثلاً سورہ قصص میں ہے:

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. (۱۱)

اور اس نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ گئی اور دور سے اسے دیکھتی رہی اور لوگوں کو احساس بھی نہیں ہو رہا تھا۔

اسی طرح سورہ کیف میں ہے:

فَارْتَدَا عَلَيَّ آثَارَهُمَا قَصَصًا. (۶۵) تو وہ دونوں اپنے نشوونما قدم دیکھتے ہوئے لوئے۔ اسی سے قصہ نکلا ہے کیوں کہ اس میں قصہ بیان کرنے والا اس کے مرکزی کردار کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اسی سے قصاص نکلا ہے کیوں کہ یہ ایک ایسی سزا ہے جس میں مجرم کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو اس نے دوسرے کے ساتھ کیا ہے، چنانچہ اس میں قاتل کو بھی قتل کیا جاتا ہے، اصلی قصاص یہی ہے لیکن بعض حالات میں قاتل کے قتل کا نہ صرف یہ کہ سزا کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے، ایسی صورت میں اسلام نے اس کا بدل مہیا کیا ہے، جو ہر چند کہ ہے تو قصاص ہی لیکن اصطلاحاً اسے دیت یعنی خون کہا جاتا ہے، سورہ بقرہ میں اس کی پوری تفصیل بیان کی گئی ہے، فرمایا گیا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَاءَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلُهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. (۱۷۸)

اے ایمان والو! تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض ٹھہرایا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، پس جس کسی کے لئے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی گئی اس کے لئے دستور کی پیروی کرنا اور خوبی کے ساتھ اس کو ادا کرنا واجب ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف اور رحمت ہے، پس اس کے بعد جو زیادتی کرے گا اس کے لئے دردناک عذاب ہے۔

اس آیت میں تین پہلو خصوصی توجہ کے مستحق ہیں، ایک تو آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت کا قانون ہے، اس قانون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آزاد آدمی قتل کیا گیا ہو تو خواہ اس کا قاتل کوئی غلام ہی کیوں

نہ ہو اس کے بدلے بہر حال ایک آزاد آدمی ہی کو قتل کیا جائے گا، خواہ اس کا تعلق اس قتل سے ہو یا نہ ہو، اسی طرح غلام کے بدلے غلام ہی قتل کیا جائے گا خواہ اس کا قاتل آزاد شخص ہی کیوں نہ ہو یا اسی طرح اگر کسی عورت کا قتل ہوا ہے تو قاتل چاہے کوئی مرد ہی کیوں نہ ہو، بہر حال اس کے بدلے ایک عورت ہی کی گردن ماری جائے گی، اس فرمان کا اگر یہ مطلب لیا جائے تو یہ ایک ظالمانہ فرمان ہوگا؛ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل قانون تو یہی ہے کہ مقتول کے بدلے میں قاتل ہی کو قتل کیا جائے خواہ قاتل، مقتول کے معیار و مستوی کا ہو یا نہ ہو؛ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہلو کا ذکر نہیں کیا؛ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اگر قاتل معاشرے کے لئے کوئی خطرہ نہ ہو تو خواہ مخواہ ایک جان اور انوائی جائے اس لئے بدلے کے قانون میں اس نے دیت کی توضیح کی تاکہ قصاص میں اصل توجہ اس پر مرکوز رہے، چنانچہ فرمایا کہ اگر مقتول آزاد مرد ہے تو دیت آزاد مرد کی لی جائے گی، اور مقتول غلام ہے تو دیت غلام کی لی جائے گی اور اگر مقتول عورت ہے تو دیت عورت کی لی جائے گی، اس سے سماج میں مقتول کی حیثیت کا بھی تعین ہوگا اور اس کی حیثیت کے لحاظ سے دیت کا بھی تعین ہوگا، اس قانون بدل میں معاشرہ کی معاشی پوزیشن کے استحکام کی ایک عمدہ شکل اختیار کی گئی ہے، قانون قصاص کے نفاذ سے انسانی زندگی کی ضمانت فراہم ہوتی ہے کیوں کہ قتل کے بدلے قتل ہوگا یا قتل کے بدلے دیت؟ اس کا فیصلہ مقتول کے وارثوں کو کرنا ہے، اب اگر مقتول کے وارث قتل کے بدلے قتل کا مطالبہ کرتے ہیں تو قاتل کو بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھون پڑے گا یہ ایک ایسا قانون ہے جس کے تصور ہی سے لوگ دہل جائیں گے اور کسی کو قتل کرنے کی ہمت نہیں کریں گے؛ لیکن اگر مقتول کے ورثا، اس کے بدلے مادی منفعت حاصل کرنا چاہیں تو یہ مادی جرمانہ بھی اتنا معمولی نہیں ہوگا کہ قاتل آسانی کے ساتھ دے دے، مقتول کی سماجی حیثیت اور اہمیت کے لحاظ سے دیت کا تعین ہوگا، مادی جرمانہ بھی عام حالات میں بہت آسان نہیں ہوتا۔ اس لئے اس تصور سے بھی عمل قتل کی حوصلہ شکنی ہوگی اور لوگ جذبات کی زد میں بہہ کر

اقدام قتل سے گریز کریں گے، اسی کو قرآن نے قصاص حیات کی ضمانت سے تعبیر کیا ہے، فرمایا:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰۤاُولِيْ
الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ. (البقرہ: ۱۷۹)

اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے،
اے عقل والو! (یہ قانون اس لئے بنایا گیا
ہے) تاکہ تمہارے اندر خوف پیدا ہو (اور
تم حدود الہی کی پابندی کرو)

اس میں دوسرا پہلو جو خصوصی توجہ کا مستحق ہے وہ یہ ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء اس بات پر راضی ہو جائیں کہ قاتل کو قتل کرنے کے بجائے اس سے دیت لے لی جائے تو یہ از روئے قرآن ایک تخفیف ہے، اور تخفیف کا فائدہ جسے حاصل ہو رہا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اولاً تخفیف کی شکل پیدا کرنے والوں کا احسان مند ہو، ثانیاً دیت کی ادائیگی میں زیادہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرے؛ تاکہ مقتول کے ورثاء کی اشک شونگی ہو سکے اور ان کی معاشی پوزیشن اس قدر بہتر ہو سکے کہ معاشرہ میں ان کی حیثیت کچھ اوپر اٹھ جائے۔ اس کی ادائیگی میں لیت و لعل سے کام لینے کے بجائے احسان کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے ان کے زخموں پر فوری مرہم رکھنے کی کوشش کرے۔

اور تیسرا اہمیت کا حامل پہلو یہ ہے کہ اس قانون کو انسانی حقوق کی پامالی قرار دینا صحیح نہیں ہے، اگر ذرا بھی غور و فکر سے کام لیا جائے تو آسانی سمجھ میں آسکتا ہے کہ اس سے انسانی حقوق کی حفاظت کی بہت سی راہیں کھلتی ہیں۔

ایک راہ تو یہ ہے کہ دیت کی ادائیگی کے بعد قاتل کو بے فکر رہنے کا موقع مل جاتا ہے، دوسری راہ یہ کھلتی ہے کہ مقتول کے ورثاء پہلے کے مقابلہ میں اب زیادہ خوش مال زندگی گزار سکتے ہیں، اور تیسری راہ یہ کھلتی ہے کہ چونکہ قتل کے بدلہ قتل یا دیت کا اختیار مقتول کے ورثاء کو ہوتا ہے، اس لئے آئندہ کے لئے یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر قاتل کے ورثاء نے قصاص کی پہلی ہی شکل و باقی رکھا تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے، یوں قتل کا ارادہ کرنے والا اپنے اس اقدام سے باز رہتا ہے، اس لیے یہ قانون

انسانی حقوق کی پامالی نہیں جیسا کہ عہد جدید میں کہا جاتا ہے؛ بلکہ ان کی حفاظت کی ضمانت ہے۔

وصیت

اس سورہ میں معاشی استحکام کی ایک اور صورت وصیت کا بھی بیان ہے، وصیت کا مطلب ہے کسی بڑے کی طرف سے کسی چھوٹے کو کوئی تلقین یا ہدایت کرنا، یہ تلقین و ہدایت زندگی کے آخری وقت میں ہوتی ہے وصیت ہے اور زندگی کے کسی اور مرحلے میں ہوتی بھی وصیت ہے۔ قرآن نے ان دونوں موقعوں کے لئے اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام کو جو دین دے کر بھیجا اس دین کی تعلیم و تبلیغ کی ہدایت کے لئے خود اس نے وصیت کا لفظ استعمال کیا ہے، فرمایا:

سَرَّحَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وُصِّيَ بِهِ نُوْحًا وَاٰلِهٖٓ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وُصَّيْنَا بِهِ اِبْرٰهٖمَ وَاٰلِهٖمُ وَاٰلِهٖمُ اَنْ اَقِيْمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ۔
(الشورى: ۱۳)

اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کی ہدایت اس نے نوح کو فرمائی اور جس کی وحی ہم نے تمہاری طرف کی اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا کہ اس دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ پیدا کرنا۔

یہاں وصیت کرنے والا اللہ ہے جو ایک زندہ جاوید ہستی حی الاموت ہے۔ اور انتقال سے پہلے کی ہدایت و تلقین کے لئے تو اس لفظ کا استعمال اس قدر عام ہے کہ اب وہ ایک اصطلاحی لفظ بن گیا، یہاں بھی جس وصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے یہی اصطلاحی وصیت مراد ہے، یہ وصیت بھی معاشی استحکام کی ضمانت فراہم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اس سے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے اور باہمی عداوت اور دشمنی کی راہیں مسدود ہوتی ہیں اور مستقبل میں مال کے ضیاع کے امکانات محدود ہو جاتے ہیں۔

اگر دنیا سے جانے والا اپنے جانے سے پہلے اپنے مال کی وصیت کر جاتا ہے تو وہ مستقبل کے بہت سارے جھگڑوں کا راستہ بھی بند کر جاتا ہے اور سماج کے بعض کمزور طبقات کے معاشی مسائل کو بھی بہت حد تک حل کر کے جاتا ہے، ابتدائے اسلام میں تو ایک بیوری حکم کے تحت وارثوں کے لئے بھی وصیت کی تلقین کی گئی تھی؛ تاکہ اس وقت تک راجح استحصالی نظام کو اگام لگائی جاسکے اور جب اس نظام پر اگام لگ گئی تو باقاعدہ وراثت کا قانون مقرر کر کے قرابت داروں کے حقوق محفوظ کر دئے پھر بھی وصیت کو یکسر کالعدم قرار نہیں دیا کیوں کہ اس قانون کی سماج کو ضرورت ہے۔ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں جن میں سے:

ایک شکل تو یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنی مسلسل بیماری یا ضعف پیرانہ سالی کی وجہ سے خارجی سہارے کا محتاج ہے اور اس کی جانب وہ لوگ توجہ نہیں دے رہے جو کل اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کے وارث ہوں گے تو ایسے شخص کے لیے اسلام نے یہ گنجائش چھوڑی ہے کہ وہ اپنی جائیداد کا دو تہائی حصہ تو بہر حال اپنے وارثوں کے لئے چھوڑ دے؛ لیکن ایک تہائی مال کی کسی کو وصیت کر کے اس سے اپنی اس مجبوری میں سہارا حاصل کر سکتا ہے۔

اسی طرح ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کی زندگی ہی میں اس کے بیٹوں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے انتقال کے بعد اس کے بیٹوں کی اولاد اس کی جائیداد میں قانون وراثت کی رو سے حصہ دار نہیں بن پاتیں جب کہ ان معصوموں کا دوسرا کوئی اور سہارا نہیں تو کیا دادا اپنے ان پوتوں کو بے سہارا چھوڑ کر دنیا سے چلا جائے اور وہ بھوکے مرے؟ ایسی صورت میں ضرورت ہوتی ہے کہ دادا ان کے لئے اپنی جائیداد کے ایک حصہ کی وصیت کر جائے؛ تاکہ وہ بھی بالکل بے سہارا نہ رہیں۔

اس طرح کی کئی صورتیں ہیں جن میں معاشی ضرورت کے تحت وصیت ناگزیر ہوتی ہے، انہی میں سے ایک صورت حال کا ذکر بطور مثال سورۃ بقرہ میں یوں ہوا ہے:

اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں تو وہ اپنی بیویوں کے لئے وصیت کر دیں کہ ایک سال تک ان کو گھر سے باہر کئے بغیر خرچ دیا جائے۔

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ
أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَّازُوا أَجْهَمَ فَمَتَاعًا إِلَى
الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ (۲۴۰)

اور اس قانون وصیت کو بیان کرنے کے بعد وارثوں کو سخت قسم کی تنبیہ بھی کی ہے کہ اگر انہوں نے اس وصیت میں اپنے مفاد کی خاطر کوئی تبدیلی کی تو وہ آخرت میں اس کی سزا بھگتنے کے لئے تیار رہیں۔ فرمایا:

جس کسی نے وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل ڈالا تو جو لوگ اس کو بدلیں گے اس کا گناہ انہیں پر ہوگا۔

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا أَثْمُمَةٌ
عَلَى الَّذِينَ بَدَّلُوهُ. (البقرہ: ۱۸۱)

یہ وصیت بہت سارے حاجت مندوں کی معاشی ضروریات کی تکمیل کا ایک اہم وسیلہ ہے، اس قانون کو قانون وراثت سے کم اہمیت حاصل نہیں؛ بلکہ اس کی اہمیت اس سے زیادہ ہے؛ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے کہ پہلے وصیت پوری کی جائے پھر وراثت تقسیم ہو فرمایا:

اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے اور اگر عورتیں دو سے زائد ہوں تو ان کے لئے دو تہائی ہے اس مال میں سے جو ورثہ چھوڑا گیا ہے اور اگر وہ اکیلی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے اور میت کے ماں باپ دونوں میں سے ہر ایک کے لئے چھٹا حصہ ہے اس مال کا جو وہ چھوڑا گیا ہے بشرطیکہ مورث کے اولاد نہ ہو اور اگر مورث کے اولاد نہ ہو تو اس کی ماں کا تہائی حصہ ہے اور اگر اس کے بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لئے چھٹا حصہ ہے، یہ حصے اس وصیت کے بعد ہیں جو وہ مرنے سے پہلے کر جاتا ہے۔

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا
تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِن
كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا. (النساء: ۱۱)

سورہ بقرہ میں وصیت کا جو قانون اصولی طور سے بیان ہوا ہے دوسری سورتوں میں اس کی تفصیل آگئی ہے۔

اس سورہ میں وراثت کا قانون بیان نہیں کیا گیا ہے اس لیے کہ دور جاہلیت میں حقوق کی جو پامالی ہو رہی تھی اس پر پہلے قدغن لگانے کی ضرورت تھی اور جب تک ذہن پوری طرح ہموار نہ ہو جائے وراثت کا قانون کچھ زیادہ مفید مطلب نہیں ہو سکتا تھا؛ البتہ چونکہ وصیت اور معاہدہ کو اس عہد میں بھی خاصی اہمیت حاصل تھی اس لئے وارثوں کے حقوق کی ضمانت بھی وصیت کے ذریعہ ہی فراہم کی گئی، جیسا کہ ایک حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. (البقرہ: ۱۸۰)

جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آچنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر فرض کیا گیا ہے وصیت کرنا والدین اور قرابت داروں کے لیے دستور کے مطابق خدا سے ڈرنے

والوں پر یہ واجب ہے۔

زکوٰۃ سے سماج کے کمزور طبقات کے معاشی مسائل کو حل کرنے کی راہ ہموار کی گئی اور انفاق کے ذریعہ ان کمزور طبقات کے علاوہ والدین، قرابت داروں اور یتیموں کے بھی معاشی مسائل کو حل کرنے کا بھجاؤ دیا گیا، قصاص کے ذریعہ احترام جان کا درس دینے کے ساتھ ساتھ مقتول کے ورثاء کی معاشی مشکلات میں سہارا بننے کا راستہ کھولا گیا اور وصیت کے ذریعہ اہل ثروت کے معاشرتی سکون کے لئے مزید کچھ لوگوں کی معاشی پوزیشن کو مستحکم بنانے کی تدبیر کی گئی، اب بظاہر مزید تفصیلات کی ضرورت نہیں تھی؛ لیکن چونکہ والدین، اولاد، بیویوں اور یتیموں کی معاشرہ میں خاص نوعیت اور اہمیت ہے اس لیے ان کے علیحدہ ذکر کی ضرورت تھی، چنانچہ قرآن مجید کے متعدد مقامات پر مختلف اسالیب میں ان میں سے ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ ذکر ہے، سورہ بقرہ میں اولاد کے معاشی

مسائل سے تعرض نہیں کیا گیا، اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ والدین ان کے معاشی مسائل حل کرنے کے لئے خود ہی فکر مند رہتے ہیں؛ بلکہ معاشی پہلو سے اولاد کو اپنی ذات سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ البتہ والدین کا ذکر اس پہلو سے ایک جگہ آیت ۲۱۵ میں ہوا ہے، اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اولاد کے مقابلہ میں والدین کسی حد تک نظر انداز ہو جاتے ہیں اس لئے ان کا ذکر کر کے ان کی طرف خصوصی توجہ دلا دی گئی۔

بیویوں کے معاشی حقوق

بیویوں کے سلسلہ میں دو متضاد رویے سامنے آتے ہیں، جن میں سے ایک اسراف پر مبنی ہوتا ہے تو دوسرا استحصال پر؛ اس لیے ان کے ساتھ صحیح طرز عمل کی بھی نشان دہی کر دی گئی، ایک بات تو اصولی طور سے یہ کہی گئی کہ:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ . وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو۔ (البقرہ: ۱۸۷)

اس بات سے دونوں کے باہمی تعلق کا پتہ چلتا ہے، پھر فرمایا:

لِّلرِّجَالِ عَلَيْنَهُنَّ دَرَجَةٌ . (البقرہ: ۲۲۸) مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ترجیح کا ہے۔
ترجیح کے اس درجہ کی وضاحت سورہ نساء میں یوں فرمائی کہ:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (النساء: ۳۴) مرد عورتوں کے قوام ہیں۔

پھر اس قوامیت کے دو اسباب گنائے ہیں:

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ و اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر
بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ . (النساء: ۳۴) فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے بھی کہ
انہوں نے اپنے مال خرچ کیے۔

ان دونوں اسباب میں سے ایک سبب اس صنف نازک کی معاشی ضرورتوں کی

تکمیل بتائی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی معاشی ضرورتوں کی تکمیل اس کے شوہر کے فرائض میں سے ہے۔ اس کی دو خاص شکلوں کا ذکر کیا گیا ہے:

ایک شکل تو یہ ہے کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے شادی کرے تو پہلے ایک متعینہ رقم اسے بطور مہر دے، ادا کی گئی تین صورتیں بنتی ہیں:

جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ اگر منکوحہ عورت سے صحبت ہو چکی ہے تو پورا کا پورا مہر ادا کیا جائے چونکہ یہ معروفات میں سے ہے اسی لئے اس کا اس سورہ میں ذکر نہیں ہوا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ منکوحہ عورت کو صحبت سے پہلے ہی طلاق دے دی گئی؛ لیکن مہر متعین ہے ایسی صورت میں متعینہ مہر کا نصف حصہ دینا ہے، فرمایا:

وَإِنْ طَلَقْتُمْ مَوْهِنٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَبِضْفِ مَا فَرَضْتُمْ. (البقرہ: ۲۳۷)

اور اگر تم نے ان کو طلاق دے دی ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے لیکن ایک متعین مہر ٹھہرا چکے ہو تو مقررہ مہر کا آدھا ادا کرو۔

اور تیسری صورت یہ ہے کہ منکوحہ عورت کو صحبت سے پہلے طلاق دے دی گئی اور مہر کی کوئی متعین مقدار نہیں ہے تو ایسی صورت میں دستور کے مطابق دے دلا کر ہی رخصت کرنا ہے، فرمایا:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَتَعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. (البقرہ: ۲۳۶)

اور اگر تم عورتوں کو اس صورت میں طلاق دو کہ ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو اور نہ ان کے لئے متعین مہر مقرر کیا ہو تو ان کے مہر کے باب میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے البتہ ان کو دستور کے مطابق دے دلا کر رخصت کرو، صاحب وسعت اپنی وسعت کے مطابق اور غریب اپنی حالت کے مطابق، یہ بھلے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔

دوسری خاص شکل یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے نان نفقہ کی ذمہ داری سنبھالے جیسا کہ ”بِمَا انْفَقُوا اَمْوَالِهِمْ“ سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر اور نان و نفقہ کے علاوہ

اگر عورت کو بحیثیت بیوی کچھ اور بھی دیا گیا ہے تو طلاق کے وقت اسے واپس لینے کی اجازت نہیں ہے چنانچہ جو کچھ بھی ہدیہ و تحفہ دے دیا گیا ہے سب اس کا ہے، فرمایا:

وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. (البقرہ: ۲۲۹)

جو کچھ دیا دلا یا ہو وہ ان سے واپس لے لو۔

یہ ساری شکلیں بیوی کی معاشی پوزیشن کے استحکام کی ضمانت کے لئے بتائی گئی ہیں۔

یتامی

اور یتیموں کے بارے میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ چونکہ باپ کے انتقال کے بعد وہ محتاج اور بے وسیلہ ہو جاتے ہیں؛ اس لئے ان کی معاشی ضرورت کی تکمیل مسلم معاشرہ کی ذمہ داری ہے۔ وہ یتیم صاحب مال و جائیداد بھی ہو سکتا ہے اور محتاج و مسکین بھی، اگر وہ صاحب مال و جائیداد ہے تو اس کے مال کی حفاظت و نگرانی، اور اگر وہ محتاج ہے تو اس کی ضروریات زندگی کی تکمیل، اپنی جانب سے مسلم معاشرہ پر لازم ہے، صاحب مال و جائیداد ہونے کی صورت میں اس کے مال کو نشوونما دینے کی ترغیب بھی ہے اور یہ اجازت بھی ہے کہ اس کے مال میں سے حق اٹھتے لیا جاسکتا ہے اور اس بات کی صراحت بھی ہے کہ انتظامی سہولت کے پیش نظر اگر یتیم کے مال اور کاروبار کو اپنے مال اور کاروبار میں شامل کر لیا جائے اور اس کے حقوق کی حفاظت کو یقینی اور عملی بنانے کے لئے اس کی ماں سے اس کی اجازت اور آمدگی کے بعد شادی بھی کر لی جائے تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، یہ تمام تفصیلات قرآن کے دوسرے مقامات میں بیان کی گئی ہیں؛ لیکن سورہ بقرہ میں صرف اتنا کہا گیا ہے:

إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَأَنْ تَأْخُذُوا بِهِمْ فَآخِذُوا بِهِمْ. (البقرہ: ۲۲۰)

جس میں ان کی بہبود ہو وہی بہتر ہے اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں۔

یہ تو وہ صورتیں ہوئیں جن میں معاشرہ کی معاشی ضرورتوں کی تکمیل کی ہدایت مثبت پیرائے میں دی گئی ہے، اسی سورہ میں بعض ان صورتوں کا بیان بھی ہے جن سے

معاشی استحکام کے لئے اجتناب ناگزیر ہے، اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ اصولی ہدایت دی گئی کہ مال کے استعمال و تصرف میں ناجائز طریقہ نہ اختیار کرو، فرمایا:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز
طریقہ سے نہ کھاؤ۔ (البقرہ: ۱۸۸)

رشوت

اس انسانی معاشرہ میں مال کے ناجائز استعمال و تصرف کی بہت ساری صورتیں اپنائی جاتی ہیں، ایک صورت تو ایسی ہے جسے معاشرہ کے وہ افراد اختیار کرتے ہیں جنہیں ذہین اور دانا تصور کیا جاتا ہے، یہ لوگ دوسروں کے حقوق غصب کرنے کے لیے انتظامیہ اور عدلیہ کو رشوت دیتے ہیں، اور اس ناجائز کام کو وہ ذہانت اور تدبیر سے تعبیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اوپر والی اصولی ہدایت کے معاً بعد یہ حکم دیا کہ دوسروں کی جائیداد ہڑپ کرنے کے لئے رشوت نہ دو، یہ غلط اور ناجائز ہے، اس سے عا دلانہ نظام قائم نہیں ہوگا بلکہ ظالمانہ اور استحصالی نظام کو تقویت ملے گی، اس طریقہ کو اختیار کرنے سے آج تمہارا فائدہ ہوگا تو کل کوئی دوسرا تم سے زیادہ رشوت دے کر تمہاری غصب کردہ جائیداد کے ساتھ تمہاری اصل جائیداد کو بھی اپنے نام کرا سکتا ہے، اس سے سماج میں امن و اطمینان کے بجائے بد امنی اور اضطراب کا ماحول بنے گا جو ہر ایک کے لئے پریشانی کا سبب ہوگا، فرمایا:

وَتُذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا
اور اس کو حکام رسی کا ذریعہ نہ بناؤ کہ اس
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ
طرح دوسروں کے مال کا کچھ حصہ حق تلفی
تَعْلَمُونَ . (۱۸۸)
کر کے ہڑپ کر سکو دریاں حالیکہ تم (اسے
حق تلفی) جانتے ہو۔

سو

اسی طرح کی ایک اور بڑی بیماری کا ذکر اس سورہ میں کیا گیا جو غریبوں کے

معاشی استحصال کا سب سے خطرناک ذریعہ ہے اور وہ بے سود، سود انفاق کی ضد ہے، انفاق کا محرک بلند ہمتی، ہمدردی، فیاضی، ایثار اور رحم دلی ہے جب کہ سود کا محرک پست مزاجی، بے مردوقی، استحصال، خود غرضی اور سنگ دلی ہے، انفاق کا مزاج افادہ ہے جب کہ سود کا مزاج استفادہ ہے، ایک سود خور اللہ کی نعمت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس لائق بنایا ہے کہ وہ دوسروں کو اپنا مال دے سکے اگر وہ چاہے تو اس کی اس حیثیت کو چھین سکتا ہے، اس لئے اسے اللہ کا شکر گزار بنونا چاہئے اور شکرگزاری کا سب سے عمدہ ذریعہ انفاق ہے؛ لیکن وہ انفاق کے بجائے لوٹوں کو اس لئے مال دیتا ہے کہ وہ قرض خواہ کا لباس تن بھی اتار لائے اس لیے اس کے ناجائز ہونے میں تو شبہ ہی نہیں، یہ سود چونکہ قرض کے بطن سے پیدا ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جہاں سود کی حرمت کا بیان کیا ہے وہیں قرض کے لین دین سے متعلق ضروری ہدایات بھی دے دی ہیں، سود خوری کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

جو لوگ سود کھاتے ہیں، وہ نہیں اٹھیں گے مگر اس شخص کے مانند جس کو شیطان نے اپنی چھت سے پاگل بنا دیا ہو، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ بیع بھی تو سود ہی کے مانند ہے اور حال یہ ہے کہ اللہ نے بیع کو حلال ٹھہرایا اور سود کو حرام تو جس کو اللہ کی تشبیہ پہنچی اور وہ باز آگیا تو جو کچھ وہ لے چکا وہ اس کے لئے ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالہ ہے اور جواب بھی اس کے مرتکب ہوں گے تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ سود کو گنہگار اور صدقات کو بڑھائے گا اور اللہ ناشکروں اور حق تلفوں کو پسند نہیں کرتا۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. (البقرہ: ۲۷۵-۲۷۶)

ان آیات سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ سودی نظام ایک شیطانی نظام ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو اس سودی نظام سے مستقل وابستگی اختیار کر لیتا ہے، اس کی بسیرت ختم ہو جاتی ہے، اس لئے وہ حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سود خور حق تلفی کا مرتکب ہوتا ہے اور حق تلف، اللہ کا محبوب نہیں بلکہ مبعوض بندہ ہوتا ہے؛ اس لئے اللہ تعالیٰ دنیا سے سودی نظام کا خاتمہ اور انفاق و صدقات کے نظام کو جاری ساری رکھنا چاہتا ہے۔

موجودہ معاشرے میں سودی نظام دو طرح کا ہے ایک تو یہ ہے کہ حکومت یا کوئی پرائیویٹ ادارہ قرض دیتا ہے اور اس پر ایک خاص مقدار میں سود وصول کرتا ہے، اس سودی نظام سے میری معلومات کی حد تک دو طرح کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں: ایک تو وہ ہیں جو اپنی خستہ معاشی حالت کی وجہ سے قرض لینے پر مجبور ہیں، اس طرح کے لوگ قرض تو لے لیتے ہیں لیکن اگر سیاسی فائدے کے لئے یہ ادارے یا حکومتیں چند سال بعد قرضوں کی معافی کی کوئی اسکیم نہ بنائیں تو اس قرض کی سزا کئی نسلوں کو بھگتنی پڑتی ہے، اس معافی کے باوجود ایک بڑا طبقہ ہے جو اس کی وجہ سے اپنی رہی سہی پونجی بھی گنوا بیٹھتا ہے۔

دوسرا طبقہ جو اس سے قرض لے کر فائدہ اٹھاتا ہے، وہ عام طور پر ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اپنے کالے دھن کو سفید بنانا چاہتے ہیں، وہ پہلے اپنے آپ کو ضرورت مند دکھاتے ہیں اور بعد میں اپنے کالے دھن کو اسی سے کمائی کا نتیجہ بتاتے ہیں، یوں اپنی چوری کا سرکاری سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتے ہیں۔

دوسرا سودی نظام وہ ہے جس میں سرمایہ دار بڑے اداروں یا حکومتوں کو ایک خاص شرح سود پر قرض دیتے ہیں، یا وہ ادارے اور حکومتیں خود مانگتی ہیں، اس سے بے شک دونوں کو فائدہ پہنچتا ہے؛ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان اداروں یا حکومتوں پر کوئی بڑی آفت آ جاتی ہے اور وہ دیوالیہ ہو جاتی ہیں، اس میں جو نقصان ہوتا ہے وہ تمام تر ان

اداروں یا حکومتوں کا ہوتا ہے، ایک تو اس آفت ہی سے ان کی کمزوریاں جاتی ہیں، دوسرے وہ ان سرمایہ داروں کے مقروض ہونے کی وجہ سے ان کے دباؤ میں آکر ان کے مقاصد کو تقویت دینے کا کاروبار شروع کر دیتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا ملک یا خطہ ان چند سرمایہ داروں کی مٹھی میں آجاتا ہے، پھر تو کیا عوام اور کیا حکومتیں انہی کے اشارہ پر چشم ابرو پرنا چنے کے لئے مجبور ہوتی ہیں، اس لئے معاشی نظام کو بے داغ اور سود مند بنانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے سو کو نانا جائز ٹھہرایا۔

لاٹری اور امدادی شو

اسی پر لاٹری اور امدادی شو کو بھی قیاس کرنا چاہیے۔ لاٹری ڈالنا، فلم اسٹاروں کا امدادی شو منعقد کرنا اور مصیبت زدوں کی امداد کے لئے بے حیائی پر مبنی کلچرل پروگرام کرنا وغیرہ بھی ناجائز ہے، بظاہر یہ ایک اچھا کام ہے اور اس کے ذریعہ معاشرہ کے ایک بڑے ضرورت مند طبقہ کے معاشی مسائل کو حل کیا جاسکتا ہے؛ لیکن ان طریقوں کا مزاج عامیانہ اور غیر اخلاقی ہے، اس لئے یہ شکلیں اپنی تمام تر افادیت کے باوجود ناجائز اور غلط ہیں کیوں کہ ان میں عارضی اور محدود فائدہ ہے، دیرپا اور لامحدود نقصانات ہیں، ان پروگراموں سے سماج کا مزاج بگڑتا ہے اور ان کی اخلاقیات پر ان کے بالکل منفی نہایت گہرے اثرات پڑتے ہیں؛ اس لئے ان طریقوں سے بھی اجتناب لازم ہے۔

جو اور شراب

عرب جاہلیت میں لوگ قحط کے زمانے میں جوئے اور شراب کی محفلیں منعقد کرتے تھے ان میں جو کچھ جیتنے قحط زدہ لوگوں میں مفت تقسیم کرتے تھے، اس لئے جب جو اور شراب کی حرمت کا قرآن نے اعلان کیا تو لوگوں نے ان کے بعض خاص فوائد کی طرف توجہ دلائی اور پوچھا کہ اس نقطہ نظر سے ان محفلوں کے انعقاد کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَهُوَ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ وَهُوَ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ
 (البقرہ: ۲۱۹)

وہ تم سے جوئے اور شراب کے متعلق پوچھتے ہیں۔

اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنَافِعٌ لِلنَّاسِ ۗ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
 (البقرہ: ۲۱۹)

کہہ دو ان دونوں چیزوں کے اندر بڑا گناہ ہے اور لوگوں کیلئے کچھ فائدے بھی لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔

اس آیت میں جو اور شراب کی محفلوں کے انعقاد کو یکسر ناجائز قرار دیا گیا ہے خواہ وہ معاشرے کے معاشی استحکام کے نقطہ نظر ہی سے کیوں نہ منعقد کی جائیں۔

قرض

اس حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے قرض کے سلسلہ میں ایک ہدایت تو یہ دی کہ اگر کوئی قرض خواہ اپنی ضرورت کے لئے کسی سرمایہ دار سے قرض مانگتا ہے تو وہ اسے دے دے، اور بغیر کسی نفع کے ایک معین وقت پر اپنا دیا ہوا قرض واپس لے لے؛ لیکن یہ ہدایت بھی دے دی کہ اگر قرض خواہ اپنی مجبوری کی وجہ سے وقت معین پر قرض واپس نہ کر سکے تو قرض دہندہ اسے مزید مہلت دے دے، اور اگر دیکھے کہ وہ قرض کی ادائیگی پر قادر نہیں ہو پا رہا ہے تو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ دوسری طرف سے اس کی اس کمی کو پورا کر دے گا، فرمایا:

وَ اِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مِيسْرَةٍ ۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ . (البقرہ: ۲۸۰)

اور اگر مٹروں تنگ دست ہو تو فراخی تک اس کو مہلت دو اور بخش دو تو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے، اگر تم سمجھو۔

رہن

اسی کے ضمن میں یہ وضاحت بھی فرمادی کہ اگر تحریر و شہادت کی صورت نہ بن

پارہی ہو یا کسی اور صورت میں قرض نہ مل پارہا ہو تو کوئی چیز بطور رہن بھی رکھی جاسکتی ہے، لیکن جس کے پاس کوئی چیز بطور رہن رکھی جائے وہ اسے اپنے پاس ایک امانت سمجھے، اس میں خرد برد یا تصرف نہ کرے، اور جیسے ہی رہن کی واپسی کے امکانات پیدا ہو جائیں اسے واپس کر دینا چاہئے، اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا
كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ
أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

(البقرہ: ۲۸۳)

اور اگر تم سفر میں ہو اور کاتب نہ مل سکے تو رہن قبضہ میں کرا دو اگر ایک دوسرے پر اعتماد کی صورت نکل آئے تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ اس کی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور شہادت کو چھپاؤ مت اور جو اس کو چھپائے گا وہ یاد رکھے کہ اس کا دل گنہگار ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔

یہ ہیں معاش کی وہ صورتیں جو سورہ بقرہ میں بیان کی گئی ہیں۔ اگر ان صورتوں کو اختیار کیا جائے تو تمام معاشی مسائل باسانی حل کئے جاسکتے ہیں اور مسلم معاشرہ کو گہوارہ امن بنایا جاسکتا ہے، اس سورہ میں پہلے معاشی مسائل کے حل کے مثبت پہلوؤں کا بیان ہوا اور ان کے ذریعہ یہ بتایا گیا کہ کس طرح پورے سماج کو معاشی لحاظ سے مضبوط کیا جاسکتا ہے، اس کے بعد اس کے منفی پہلوؤں کو بیان کر کے یہ بتایا گیا کہ موجودہ رائج معاشی استحکام کے وسائل میں سے کون کون سے وسائل ہیں جو ہیئت اجتماعیہ کو نقصان پہنچانے والے ہیں، اس لیے ان سے اجتناب ناگزیر ہے۔

فساد فی الارض کا مالی اور معاشی پہلو قرآن مجید کی روشنی میں

محی الدین غازی

قرآن مجید مختلف اعمال اور رویوں کے لیے فساد فی الارض کا فقرہ استعمال کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اس فقرہ کا بیشتر استعمال اسے ایک قرآنی اصطلاح کا درجہ دیتا ہے۔ یہ اصطلاح بڑی معنی خیز ہے۔ یہ زمین انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے اور تاقیامت پیدا ہونے والے انسانوں کا واحد ٹھکانہ ہے، اگر کسی فرد یا گروہ کا رویہ اس ٹھکانے کو نقصان پہنچانے یا برباد کرنے کا سبب بنتا ہے تو اس کے خلاف سارے انسانوں کا اٹھ کھڑا ہونا عین تقاضائے عقل و فطرت ہے۔ کسی برائی کو فساد فی الارض کہہ کر قرآن مجید اس مسئلہ کو انسانوں کا ذاتی مسئلہ بنا دیتا ہے، کہ اسے حل کرنے کی ذمہ داری انہیں خود آگے بڑھ کر قبول کرنا چاہیے، کسی عمل کے فساد فی الارض ثابت ہو جانے کے بعد اس کے خلاف احتجاج ہر فرد کے اندر پیدا ہو جانا عین متوقع ہے ماسوا اس کے جس کا اپنا مفاد اس فساد سے وابستہ ہو چکا ہو۔

یوں تو فساد فی الارض کا اطلاق ان ساری برائیوں پر ہوتا ہے جن کا ارتکاب کرہ ارض پر کیا جائے، لیکن قرآن مجید کے استعمالات بتاتے ہیں کہ معاشی انحراف اور مالی جرائم سے اس لفظ کا گہرا تعلق ہے۔ غالباً اس لیے کہ زمین ان وسائل کا مخزن و منبع ہے جن پر انسانی زندگی کی بقا کا انحصار ہے۔

قرآن مجید کے استعمالات کے علاوہ اہل لغت کی صراحتوں سے معلوم ہوتا ہے

کہ عربی زبان میں بھی فساد کے لفظ کا اطلاق مالی جرائم پر خصوصیت کے ساتھ ہوتا ہے، فیروز آبادی لکھتے ہیں: والفساد: أخذ المال ظلماً، والمفسدة ضد المصلحة، وتفاسدوا قطعوا الأرحام (۱)۔ تاج العروس میں مزید وضاحت ہے: والفساد: أخذ المال ظلماً بغير حق، هكذا فسر مسلم البطين قوله تعالى: للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً۔ (۲)

فساد فی الارض اور قوم مدین کے مالی جرائم

اس لفظ کا معاشی انحراف سے کس قدر گہرا تعلق ہے اس کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں مدین کی قوم کا تذکرہ کم و بیش تفصیل سے چار مقامات پر ہے، سورہ اعراف آیت نمبر ۸۵ تا ۹۳، سورہ ہود آیت نمبر ۸۳ تا ۹۵، سورہ شعراء آیت نمبر ۱۷۶ تا ۱۹۰ اور سورہ عنکبوت آیت نمبر ۳۶ اور ۳۷۔ اور چاروں جگہ فساد فی الارض کا ذکر بھی موجود ہے، یہ اہتمام ہمیں کسی اور قوم کے واقعہ میں نہیں ملتا، گویا قوم مدین کے جرائم سے جو بیش تر مالی تھے اس فقرہ کی گہری مناسبت ہے۔ تین مقامات پر ان کے مالی جرائم کا تذکرہ ہے اور اس کے ساتھ انھیں فساد فی الارض سے باز رہنے کو کہا گیا ہے، جب کہ سورہ عنکبوت میں ناپ تول سے متعلق مالی جرائم کی تفصیل کے بجائے صرف وَلَا تَعْلُوا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ کہا گیا، گویا قوم مدین کی برائیوں کا عنوان فساد فی الارض ہے کہ اس کے ذکر سے ہی برائیوں کی نوعیت واضح ہو جاتی ہے۔ جس طرح قوم لوط کی برائیوں کا عنوان فحاشی اور مجرمانہ عمل ہے۔

قوم مدین کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، نیت یہ ہوتی کہ فریق ثانی کی مرضی کے بغیر بلا عوض اس کا کچھ اور مال بھی ہاتھ آجائے۔ اس رویہ کا سب سے خطرناک پہلو یہ تھا کہ ناپ تول کا پورا نظام اپنا اعتبار کھور ہاتھ۔ یہ بات رحمان کی ناراضگی کو بجا طور پر دعوت دینے والی تھی، جس نے اہتمام سے زمین بنائی،

زمین کے اوپر آسمان بنائے اور زمین میں ناپ تول کا نظام قائم کیا۔ (سورہ رحمن: ۱۲) زمین میں میزان کا تعارف رب کریم کی بڑی عطا ہے کہ اس کے بغیر انسانی زندگی کا سفر ناممکن تھا۔ عقلاء کا اتفاق ہے کہ زندگی کا قیام مال سے ہے اور عمران کی اساس میزان ہے۔ مال کے ساتھ زیادتی زندگی کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور میزان کو نقصان پہنچتا ہے تو عمران کو نقصان پہنچاتا ہے۔

معاشی نظام کی اصلاح کی معتبر تاریخ میں پہلا نام شعیب علیہ السلام کا آتا ہے، قرآن مجید میں اس واقعہ کو ایک سے زائد بار اور قدرے تفصیل سے بیان کرنے کا واضح مطلب یہ ہے کہ حکمت قرآنی کی جستجو میں رہنے والوں کے لیے اس میں غور و فکر کے زبردست امکانات موجود ہیں، معاشی نظام کی اصلاح کا بیڑا اٹھانے والوں کے لیے مناسب ہے کہ وہ اس اولین نظیر کو اپنی کوششوں کا سنگ بنیاد قرار دیں۔

فساد کا دروازہ، بے قید آزادی

دور حاضر کے پے در پے معاشی بحرانوں کی ایک بڑی وجہ وہ بے قید آزادی ہے جو بازار کے بڑے کھلازیوں کو حاصل ہے، اور جس پر نظر ثانی کے لیے آوازیں اٹھنے لگی ہیں اور بعض حکومتیں غور بھی کر رہی ہیں۔ اس آزادی کا سب سے تشویش ناک پہلو یہ ہے کہ یہ اخلاقی قدروں سے عاری ہے۔ علامہ محمد رشید رضا کا ایک اقتباس اس مقام پر نقل کرنا مفید ہوگا، وہ لکھتے ہیں: شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعہ میں دنیائے تمدن کا ایک سماجی مسئلہ مذکور ہے، جو اہم ترین مسائل میں سے ایک ہے اور وہ ہے اہل ثروت اور مصلحین کے درمیان یہ کشمکش کہ آیا دولت کمانے کی بے قید آزادی انسان کو حاصل ہو، یا کمائی کے ساتھ حلال کی شرط لگائی جائے اور دولت کے سارے کاروبار میں اخلاقی قدروں کا لحاظ ضروری ہو۔ شعیب علیہ السلام کی قوم یہ مانتی تھی کہ دولت میں اضافہ کا ہر ممکن طریقہ درست ہے، خواہ وہ ناپ تول میں کمی کیوں نہ ہو۔ وہ ناپ تول کے بیچتے تھے

تو ڈنڈی مارتے تھے اور جب ناپ تول کے لیتے تھے تو پورا لیتے تھے بلکہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ بڑھا کر لیں۔ لوگوں کی چیزیں کم بتا کر اصل سے کم قیمت میں لے لینے میں انھیں کوئی باک نہ تھا۔ شعیب علیہ السلام انھیں اس سے روکتے تھے، وہ انھیں سمجھاتے کہ ناپ تول میں راست روی اختیار کریں، لوگوں کا مال ناحق نہ کھائیں اور حلال پر قناعت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بیان کے مطابق قوم شعیب کی دلیل یہ تھی کہ انسان کو عقیدہ کی بھی آزادی ملنی چاہیے اور ساتھ ہی کمانے میں بھی آزادی ہونی چاہیے۔ ”انھوں نے کہا اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہمارے آباء جسے پوجتے تھے ہم اسے چھوڑ دیں، یا ہم اپنے مال میں من چاہا تصرف نہ کریں“ (قالوا اصلحتک تا امرک ان نسروک ما یعبد آباؤنا أو أن نفعل فی أموالنا ما نشاء) (ہود: ۸۷)۔ مالی کشمکش سدا سے اجتماعیات کی سب سے پیچیدہ گتھی رہی ہے۔ معاشیات کے بعض ماہرین کا خیال ہے کہ مالی اصلاح اسلام کی سب سے بڑی اساس ہے اور اسی کے باعث قریش کے سرداروں نے محمد ﷺ کی نبوت سے دشمنی کی تھی۔ (۳)

جب پیمانے بدل جائیں

مدین کے واقعہ پر غور کریں تو ایک اور حقیقت آشکارا ہوتی ہے، وہ قوم عذاب الہی کے ذریعہ مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹا دیے جانے کی مستحق اس وقت ہوئی جب سارے کے سارے لوگ جرم کے عادی اور اس سے مانوس ہو گئے، یہاں تک کہ جرم ہی ضابطہ اور آئین بن گیا، اس مقام پر پہنچ کر وہ قوم پورے انسانی تمدن کے لیے ضرر رساں بن چکی تھی۔ اگر کسی آبادی میں ایک یا چند لوگ ناپ تول میں کمی کا ارتکاب کرتے ہوں تو معاملہ کسی قدر آسان ہوتا ہے۔ کیونکہ عرف اور قانون دونوں کی نظر میں وہ عمل جرم ہوتا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ قانون کے ہاتھ اور سماج کی ملامت مجرموں کو قابو میں رکھیں گے۔ چنانچہ آج بھی مذہب اور نظریہ سے قطع نظر ہر ملک میں فراڈ اور دھوکہ دہی کی

روک تھام کے لیے سخت قوانین موجود ہیں۔

لیکن اگر کسی قوم پر ایسا وقت آجائے کہ پیمانے بدل جائیں، دھوکہ عرف عام بن جائے، دیانت داری کو سادہ لوحی اور حماقت سمجھا جانے لگے، اور جرم قانون کی نظر میں جرم نہ رہے، رات کو رات کہہ دینے پر دنیا بوکھلا اٹھے، اور جو دھوکہ دہی کے خلاف بولے وہ معتوب خاص و عام ہو جائے، پستی کی اس کیفیت میں مبتلا ہو جانے کے بعد کوئی بھی قوم عذاب الہی کی مستحق ہو جاتی ہے۔ مدین والوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔

آج کے انسانوں کو آفتوں اور بحرانوں سے ڈر لگتا ہو تو صنعت و تجارت کے ان بہت سارے طریقوں پر فوری نظر ثانی کریں، جو انسانوں کے لیے ضرر رساں ہیں اور فساد فی الارض کی اصطلاح ان پر صادق آتی ہے، بایں ہمہ انھیں قانونی جواز حاصل ہو گیا ہے۔ مثلاً

(Debt Trading, Factoring, Short sale, Forward

sale, Risk Trading)

ان معاہدوں اور معاملات پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ قوم مدین میں بھی معاملات کی ایک طویل فہرست ہے، جو آسمانی شریعت میں درست نہ تھے اور زمین پر بسنے والوں کے حق میں بہتر نہ تھے، انھیں رواج کا جواز ملا اور انجام کار فساد فی الارض کے دروازے وا ہوئے۔

قوم شمود کے مالی جرائم

قوم مدین کے علاوہ جس قوم کے ساتھ فساد فی الارض کا تذکرہ خاص طور سے آیا ہے، وہ قوم شمود ہے۔ ایک مقام پر بتایا گیا کہ ان کے نبی نے انھیں نصیحت کی اور کہا (وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ) (سورۃ اعراف: ۷۳) ”اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ“۔

دوسری جگہ بتایا گیا کہ اس بستی میں نوٹولے ایسے تھے جو اصلاح کے بجائے

فساد فی الارض کرتے تھے۔ (وكان فی المدینة تسعة رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون) (سورہ النمل: ۲۸) ”اور شہر میں نو آدمیوں کا جتھتا تھا جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے“۔

گوکہ قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ نہیں بتایا کہ یہ قوم کن مالی جرائم میں مبتلا تھی، تاہم اونٹنی کے ذریعہ جس طرح ان کی آزمائش ہوئی، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ مال کی حرص میں کس طرح گرفتار تھے۔

بہتی کے یہ لوگ جس فساد فی الارض میں ملوث تھے، اس کے بارے میں مفسرین کی صراحتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دھوکہ دہی میں بہت دور جا چکے تھے، عطا بن رباح اور زید بن اسلم جیسے ائمہ تفسیر کا بیان ہے کہ وہ درہم و دینار میں کاٹ چھانٹ کر کے ان کے وزن کو کم کر دیتے تھے۔ سعید بن مسیب کا یہ قول بھی اس سیاق میں ذکر کیا جاتا ہے کہ سونے اور چاندی میں کاٹ چھانٹ کرنا فساد فی الارض میں شامل ہے۔

ایسا لگتا ہے کہ مفسرین نے ان کے مالی جرائم میں سے بھی صرف ایک جرم کا بطور مثال ذکر کیا ہے، ورنہ جو لوگ عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے سکوں میں کاٹ چھانٹ کر سکتے ہیں انھیں دھوکہ دہی کے دوسرے طریقوں میں بھی کوئی باک نہیں ہوتا ہے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں ”مقصد یہ ہے کہ ان فاسق و کافر لوگوں کی سرشت میں فساد فی الارض کا ہر ممکن طریقہ شامل ہو گیا تھا، وہ بھی جو ان ائمہ نے ذکر کیا اور وہ بھی جو ذکر نہ کیا۔ (۴)

حرام خوری بھی فساد فی الارض ہے

بنی اسرائیل کے جرائم کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید نے بتایا: (وَتَوَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِنْتِهَاءِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّخْتِ) (مائدہ: ۶۲) ”اور تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور سحت خوری کی طرف لپک بھاگ رہے ہیں“ اور آگے چل کر کہا (وَيُسْعِفُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) (مائدہ: ۶۴) ”یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اللہ فساد یوں کو پسند نہیں کرتا“ اپنی مرضی سے اپنی چیز دینا نیکی اور انفاق ہے، دوسرے کی رضا کے بغیر اس کی چیز پر قابض ہو جان زیادتی اور سخت خوری ہے، اول الذکر سے دنیا سنورتی ہے، دوسرے سے دنیا بگڑتی ہے، اور فساد فی الارض رونما ہوتا ہے، ہر کوئی دست دراز بن جاتا ہے اور ہر کوئی غیر محفوظ۔ سخت خوری اور چھین چھپٹ کی لت لگ جاتی ہے، تو چھوٹ کے نہیں دیتی۔ اس غلط راستے پر آدمی چل پڑتا ہے تو اس کے قدم تیز تر ہی ہوتے ہیں، وہ پیچھے مڑ کر کسی کی سنتا ہے، نہ آگے کا انجام اسے نظر آتا ہے۔ عدوان اور اکل سخت میں یہودی اور ان کے ہم مشرب یوں ہی بہت تیز تھے، جدید تیز رفتار وسائل نے ان کی اس مسارعت میں بے حد اضافہ کر دیا۔ ساتھ ہی فساد فی الارض میں بھی اسی قدر تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔

اونٹنی اللہ کی نشانی تھی، انسان بھی اللہ کی نشانی ہے

شمود کے واقعہ میں ایک اونٹنی کا ذکر آتا ہے، قوم شمود کو ناکید کی گئی تھی کہ اس کو گزند نہ پہنچانا اور اسے اللہ کی زمین میں کھانے کے حق سے محروم نہ کرنا، آگے چل کر کہا: وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (سورہ اعراف: ۷۴)۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اس مخصوص اونٹنی کو کھانے سے روکنا بھی فساد فی الارض تھا۔

وہ اونٹنی اللہ کی نشانی تھی، انسان بھی اللہ کی نشانی ہے، ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ اسے زندگی کی بقا کے لیے ضروری غذائی سہولت حاصل رہے، اگر کچھ لوگوں کو زیادہ مال دار بننے کا شوق اس قدر بے رحم بنا دے کہ ان کے منصوبے دوسرے جیتے جاگتے انسانوں کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیں تو یہ فساد فی الارض ہے۔ اور اس کا سامنا کرنے کی ذمہ داری ہر اس فرد کی ہے جو اس خوبصورت زمین کو جہنم میں تبدیل ہوتے دیکھنا گوارا نہ کرے۔ وہ تمام ترقیاتی منصوبے اور سائنسی ایجادات جن کے نتیجہ میں بے روزگاری

میں اضافہ ہو اور اس بے روزگاری کے ازالہ کی کوئی یقینی صورت اور سنجیدہ تدبیر بھی پیش نظر نہ ہو، دراصل اللہ کی اونٹنی کو کھانے سے روکنے اور فساد فی الارض کو بڑھاوا دینے کے مترادف ہے۔

چوری اور ڈاکہ زنی فساد فی الارض ہے

فساد فی الارض کا تعلق مالی جرائم سے کس قدر گہرا ہے اس کا اندازہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب ان پر چوری کا الزام لگا تو انھوں نے کہا: مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ (سورہ یوسف: ۷۳)۔ ”ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چور نہیں ہیں“۔

جب چوری فساد فی الارض ہے تو ڈاکہ زنی کے فساد فی الارض ہونے میں کیا شبہ ہے۔ یاجوج ماجوج کی وقتاً فوقتاً مارکی کارروائیوں سے تنگ آکر متاثر لوگوں نے جب ذوالقرنین سے ان کی شکایت کی تو اس میں کہا: إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ (سورہ کہف: ۹۴) ”یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں“۔ اس کے علاوہ سورہ مائدہ کی جس آیت میں محارب کی سزا بیان کی گئی ہے اس کا اطلاق عموماً لٹیروں اور ڈاکوؤں پر کیا گیا، آیت کے الفاظ ہیں: اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا (سورہ مائدہ: ۳۳) ”جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں اور زمین میں فساد پھیلائیں ان کی سزا یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انھیں جلا وطن کر دیا جائے“۔

قدرتی وسائل کی بربادی فساد فی الارض ہے

سورہ بقرہ میں ایک مقام پر سماج کے بدخواہوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا:

وَإِذَا سَأَلْتَهُمْ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا

يُحِبُّ الْفَسَادَ (سورہ بقرہ: ۲۰۵)۔ ”اور جب وہ تمہارے پاس سے بٹتے ہیں تو ان کی ساری بھاگ دوڑ اس لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد مچائیں اور کھتی اور نسل کو تباہ کریں اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا“ اس آیت کی روشنی میں ایسی تمام معاشی پالیسیاں اور صنعتی سرگرمیاں فوری نظر ثانی کی محتاج ہیں جن سے زمین کے قدرتی وسائل کو مستقبل قریب یا بعید میں ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔

صحیح نظریہ معاشیات وہ ہے جس سے زمین کے عمران میں اضافہ ہو نہ کہ زمین میں فساد کو بڑھاوا ملے۔ مغربی نظریہ ہائے معاشیات کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ ان کے پیچھے زمین کو سنوارنے کے بجائے، اپنے ملک یا ملکوں کو زیادہ مالدار بنانا مقصود تھا۔ انھوں نے آزاد تجارت کی وکالت کی تو بھی اپنے ملک کی معاشی ترقی کے لیے اور پابندیوں کی یا حکومت کے عمل دخل کی بات کہی تو بھی اپنے ہی ملک کے پس منظر میں۔ پوری زمین کے عمران کے متعلق وہ کبھی فکر مند ثابت نہیں ہوئے۔ بقول علامہ اقبال:

وہ حکمت ناز تھا جس پر خرد مندان مغرب کو

ہوس کے پیچہ خونیں میں تیغ کارزاری ہے

قرآن مجید پوری زمین کے عمران کی بات کرتا ہے۔ کیوں کہ پوری زمین اللہ

کی ہے، اور انسان بحیثیت انسان پوری زمین پر خلیفہ ہے۔

خوش حالی سے پیدا ہونے والی خرابیاں

قرآن کہتا ہے:

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي

الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا

مُجْرِمِينَ (سورہ ہود: ۱۱۲)۔ ”پس کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم سے پہلے کی امتوں میں سے

ایسے حاملین حق ہوتے جو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، سوائے ان تھوڑے

لوگوں کے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ اسی عیش میں پڑے رہے جس میں وہ تھے اور وہ مجرم تھے“ اس آیت سے ظلم و جرم اور خوش حالی و عیش پرستی کا تعلق کھل کر سامنے آتا ہے۔ ظلم اور جرم دونوں کو خوش حالی زیادہ راس آتی ہے۔

مادہ پرستی کے اس دور میں یہ نقطہ نظر بہت عام ہوا کہ دولت مند کے پاس محض ایک انتخاب ہوتا ہے کہ وہ دولت مند بنا رہے، جب کہ غریب کو دو مواقع میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، وہ اپنی حالت پر برقرار رہنا چاہتا ہے یا اسے بدلنا چاہتا ہے۔ گویا غریب کے غریب بنے رہنے میں سارا قصور اس غریب کا ہے کہ اس نے دولت مند بننے کا انتخاب کیوں نہیں کیا۔

یہ بات کہاں تک صحیح ہے اور جدید معاشی استعماریت غریب کو یہ انتخاب کہاں تک دیتی ہے اس سے قطع نظر، غریب کے سامنے فساد فی الارض کے مواقع کم ہوتے ہیں خوش حال افراد کو یہ مواقع بہت زیادہ حاصل ہوتے ہیں، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ ان مواقع کا بھرپور استعمال بھی کرتے ہیں۔ سوائے خدا ترس لوگوں کے۔

در اصل دولت انسان کو طاقت و ر بنا دیتی ہے، اور ساتھ ہی خود سر بھی، اور دوسروں کے لیے درد سر بھی۔

قارون نے اپنی دولت کے ذریعہ زمین میں جو فساد برپا کیا، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس نے دولت اور اس سے حاصل قوت کے ذریعہ اپنی قوم کے ساتھ زیادتیاں کیں۔

قارون تھا تو قوم موسیٰ سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا، ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی کئی طاقت ور لوگ بہ مشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترنا مت۔ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ

کرتا۔ اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں آخرت کے طالب بنو، اور دنیا میں سے اپنے حصہ کو نہ بھولو۔ اور جس طرح خدانے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرو۔ اور زمین میں فساد کے طالب نہ بنو، بے شک اللہ فساد یوں کو پسند نہیں کرتا۔

الَّذَاذِ الْآخِرَةُ وَلَا تَنسِ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (سورہ قصص: ۷۶-۷۷)

سید قطب اس واقعہ کے ذیل میں لکھتے ہیں:

”قارون کا تعلق موسیٰ کی قوم سے تھا، اللہ نے اسے بہت دولت دی، اس کی کثرت کی تصویر کشی کے لیے کنوز کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کنز اس زائد استعمال دولت کو کہتے ہیں جو چھپا کر رکھی جاتی ہے، ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ ان کنوز کی چابیاں طاقت ور انسانوں کے ایک گروہ سے بھی بمشکل اٹھتی تھیں... اس وجہ سے قارون نے اپنی قوم کے ساتھ زیادتی کی۔ زیادتی کی صورت نہیں بتائی گئی، اسے بلا عنوان چھوڑ دیا گیا کہ زیادتی کی ہر شکل اس میں شامل ہو جائے۔ ہو سکتا ہے، زیادتی کی صورت یہ رہی ہو کہ اس نے ان پر ظلم روا رکھا ہو ان کی زمینوں اور قیمتی چیزوں پر غاصبانہ قبضہ کر لیا ہو۔ جیسا کہ دولت کے نشہ میں دھت سرکش لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مال میں ان کا جو حق بنتا تھا اس سے انھیں محروم کر دیا ہو، وہ حق جو مال داروں کے مال میں غریبوں کے لیے ہوتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دولت مال داروں میں محصور رہے اور ان کے آس پاس محتاجوں کا جھگھا رہے، آخر کار دلوں میں خرابی آئے اور کاروبار زندگی بگاڑ کا شکار ہو جائے۔ اس کے علاوہ ممکن

سے زیادتی کی کوئی اور بھی شکل رہی ہو۔

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ - فسادخواہ زیادتی اور ظلم کی صورت میں ہو۔ یا فساد اللہ کی نگرانی اور آخرت کی فکر کے بغیر بے قید عیاشی کی صورت میں ہو۔ فساد لوگوں کے سینوں میں حسد دشمنی اور نفرت کی آگ جلا کر کے ہو۔ یا فساد غلط راستے پر مال لٹا کر کے ہو، یا صحیح راستے پر خرچ کرنے کے سارے دروازے بند کر کے ہو۔ اللہ فساد یوں کو پسند نہیں کرتا جس طرح اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ (۵)

دیوار ذوالقرنین

یا جوج ماجوج اپنے پڑوسی علاقوں میں گھس کر لوٹ مار کیا کرتے تھے، ان کے اس عمل کو فساد فی الارض سے تعبیر کیا گیا، اور ان کے تجاوزات کو روکنے کے لیے ایک زبردست دیوار کھڑی کر دی گئی۔ یقیناً دیوار کی تیاری پر بہت زیادہ صرفہ آیا ہوگا مگر اپنی دولت کے مستقل تحفظ کے لیے یہ اقدام ناگزیر تھا۔ اگر کمزور اور غریب ملکوں پر طاقت ور ممالک ایسی معاشی پالیسیاں مسلط کرتے ہیں جن سے ان کی غربت اور دوسروں پر انحصاریت میں اضافہ ہو، اور ان کے معاشی وسائل کا مختلف سمجھوتوں کے ذریعہ استحصال ہوتا ہو، تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہونا چاہیے جو یا جوج ماجوج کے ساتھ کیا گیا، کہ ایسے سارے راستوں کو بند کر دیا جائے جہاں سے ان کی یا ان کی استعماری پالیسیوں کی درآمدی کا اندیشہ ہو۔ یہ فیصلہ دشواریوں سے بھرپور ہوتا ہے، قوموں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں جب جا کر ایسی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، اور وہ خود کفیل اور ان کے وسائل دوسروں کی نظر بد سے محفوظ ہوتے ہیں۔

لاج، سود اور بے رحمی

فساد فی الارض کے مفہوم کی تلاش میں ذیل کی آیتیں بڑی معاون ہیں:

پس قرابت دار کو اور مسکین و مسافر کو اس کا حق دو۔ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ وہ دوسروں کے مال کے اندر پرہان چڑھے تو وہ اللہ کے ہاں پروان نہیں چڑھتا اور جو زکوٰۃ دو گے اللہ کی رضا جوئی کے لیے تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں اپنے مال کو چند در چند پانے والے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو روزی دی، پھر تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہو، وہ پاک ہے اور برتر ہے ان چیزوں سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، خشکی اور تری ہر جگہ لوگوں کے ائمال کے نتیجے میں فساد چھا گیا ہے، تاکہ اللہ ان کی بعض کرتوتوں کا مزہ چکھائے تاکہ یہ رجوع کریں۔

فَأْتِ ذَٰلِكَ الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَالسَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تَرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِثْلَ مَا تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ (سورہ روم: ۳۸-۴۱)

آخری آیت میں فساد فی الارض کا ذمہ دار انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی کو بتایا گیا ہے، گوکہ عام طور سے لوگوں نے اس مقام پر فساد کا رشتہ شرک سے جوڑا ہے، تاہم آیت کا سیاق واضح اشارہ دیتا ہے کہ یہاں مالی بد عنوانیاں اور بے اعتدالیاں بھی خاص طور پر پیش نظر ہیں۔ فساد کے دروازے اس وقت کھلتے ہیں جب انسان کے پیش نظر یہ ہو کہ صرف اپنے مال میں اضافہ ہو جائے، وہ سماجی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرے محض

اس وجہ سے کہ ان کی ادائیگی مال میں بظاہر کمی کا سبب بنتی ہے، سود پر قرض فراہم کرنا اس کی ترجیح اول بن جائے کہ اس میں اضافہ کی ضمانت ہوتی ہے۔ ایسا انسان حد درجہ بے رحم ہوتا ہے، اس کے لیے اس کے قریب ترین لوگوں کی پریشانی اور مفلوک الحالی بھی بے معنی ہوتی ہے، وہ ہر کسی کے احتیاج کا صرف ایک علاج تجویز کرتا ہے۔ سود۔

علامہ اقبال کے درج ذیل اشعار میں آیات مذکورہ کا فہم صاف نظر آتا ہے:

ازربا آخر چہ می زاید؟ فتن
 کس نداند لذتِ قرضِ حسن
 ازربا جاں تیرہ، دل چوں خشت و سنگ
 آدمی درندہ بے دندان و چنگ
 زندگانی چیست؟ کان گوہر است
 تو اینی صاحب او دیگر است
 طبع روشن مردِ حق را آبروست
 خدمتِ خلقِ خدا مقصودِ اوست
 خدمت از رسمِ ورہ پیغمبر است
 مزد خدمتِ خواستنِ سوداگریست

(جاوید نامہ)

مذکورہ بالا آیتوں پر علامہ فراہی کا ایک بہت مختصر مگر جامع نوٹ ہے، انھوں نے لکھا ہے: اس میں اشارہ ہے کہ فساد کی بنیاد شرک ہے، شرک سے دنیا کی محبت، شج اور قلتِ مواسات و تقویٰ جنم لیتے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں، گویا فساد کے اسباب جمع ہو جاتے ہیں۔ (۶)

www.KitaboSunnat.com

نظامِ مشارکت کی حفاظت تمدن کی ضرورت ہے

فساد فی الارض کا ایک اور ذکر داؤد علیہ السلام کے ایک واقعہ کے معا بعد آیا

ہے۔ اَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ۔ (سورہ ص: ۲۸)

پورے واقعہ کو پڑھنے پر مفسدون فی الارض کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ اس واقعہ میں دعویٰ سننے کے بعد داؤد علیہ السلام نے کہا: وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ۔ (سورہ ص: ۲۳)

خلطاء سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی بھی پہلو سے اور بطور خاص مال و دولت میں باہم شریک ہوتے ہیں، گویا خلطاء کے دو فریق ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے مال پر نبی اور زیادتی کرتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح سے متصف ہیں۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ دوسری آیت میں ایمان اور عمل صالح سے متصف گروہ کے بالمقابل جس گروہ کا المفسدین فی الارض کہہ کر ذکر ہوا ہے وہ وہی مذکورہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے پر نبی اور زیادتی کرتے ہیں۔

علامہ فراہی نے وعملوا الصالحات کی تفسیر الذین يصلحون فی الدنيا کی ہے جو اس سیاق میں معنی خیز ہے۔ کیونکہ مقابل میں مفسدون فی الارض ہے۔ گویا جہاں مصالح اور مفادات میں اشتراک ہو، دولت اور جائیداد میں مشارکت ہو، وہاں بھی آپس کی زیادتیاں فساد فی الارض کے دائرے میں داخل ہیں۔ اس کی ایک وجہ غالباً یہ بھی ہے کہ دنیا کا عمران مشترک سرمایہ اور مشترک کوششوں سے قائم اور ترقی پذیر ہوتا ہے۔ اگر آپس کی زیادتیاں اشتراک سرمایہ و عمل کے رجحان کو نقصان پہنچاتی ہیں اور باہم اعتماد کمزور پڑ جاتا ہے تو اس کا براہ راست اثر دنیا کے عمران پر پڑے گا جس کا قیام شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔

سنن ابی داؤد کی ایک مرفوع روایت اس کی بھرپور تائید کرتی ہے، اللہ کے رسول ﷺ فرماتے ہیں: (ان الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما

صاحبہ، فاذا خا ناه خسر جت من عندهما) (۷) اللہ فرماتا ہے میں شرکت کے دونوں حصہ داروں کا تیسرا ہوں جب تک کوئی ایک اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے، خیانت کی صورت میں میں وہاں سے ہٹ جاتا ہوں۔

فساد فی الارض اور قطع رحمی

قرآن مجید میں تین مقامات پر تو فساد فی الارض اور قطع رحمی میں تعلق ہونا بالکل واضح ہے: **الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ**۔ (سورہ بقرہ: ۲۷) ”جو لوگ اللہ سے کیے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو نامراد ہونے والے ہیں“۔ **وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ**۔ (سورہ رعد: ۲۵) ”جو لوگ اللہ سے کیے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے“ **فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ**۔ (سورہ محمد: ۲۲) ”پس اگر تم نے منہ پھیرا تو اس کے سوا تم سے کچھ متوقع نہیں کہ تم زمین میں فساد برپا کرو اور اپنے رحمی رشتوں پر چھری چلاؤ“۔

گویا نظم قرآنی کے مطابق انسان صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کا مثبت اثر زمین کے عمران پر ہوتا ہے، اسی طرح قطع رحمی فساد فی الارض کا دروازہ کھولتی ہے، صلہ رحمی اسلامی نظام معیشت کا ایک اہم باب ہے، جس معاشرہ کی رگ و پے میں قربت والوں کے لیے صلہ رحمی اور دور و نزدیک والوں کے لیے انفاق کا جذبہ سرایت کر چکا ہو، اس میں اجتماعی کفالت کے مصنوعی اور بیش تر استحصالی ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں

پیش آئے گی، انشورنس کا نظام جس کے پیچھے محض تجارتی ذہنیت اور استحصالی مزاج کارفرما ہوتا ہے، اور جس کے پھیلاؤ کا سبب محض انسانوں کے دلوں میں چھپا ہوا خوف ہے جسے تجارتی مقاصد کے تحت اجاگر کر دیا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے ساری دنیا میں رواج پارہا ہے کہ خاندان کے تانے بانے بکھر گئے ہیں، اور معاشرہ نے خود غرضی اور بے حسی کی دوہری چادریں اوڑھ رکھی ہیں۔

منصفانہ تقسیم کا احترام

سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل پر انعامات کے ذیل میں بتایا گیا، کہ ان کے لیے بارہ چشمے پھوٹ پڑے، ہر فرد کو معلوم ہو گیا کہ اسے کہاں سے پانی لینا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا: وَلَا تَعْتَسُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ۔ (بقرہ: ۶۰) اس آیت میں معاشیات کا ایک قیمتی اصول بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیا گیا ہے، وہ یہ کہ جب پانی کی واضح اور منصفانہ تقسیم ہوگی ہو تو پانی کے مسکے پر جھگڑنے اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے کا کوئی جواز نہیں، بچتا، ہر شخص اپنے مشرب سے واقف رہے اور اس سے تجاوز کرنے کا جرم نہ کرے۔

گویا معاشی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو جائے اور لوگ اس کے پابند ہو جائیں اور ایک دوسرے کے حصہ کی حرمت کا خیال کریں تو فساد فی الارض کا ایک بڑا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔

آزاد تجارت اور آزاد سرمایہ کاری کے نام پر اگر کچھ طاقت ور قومیں اپنے خطہ کے معاشی اور خاص کر قدرتی وسائل پر قانع نہ ہو کر دوسرے خطوں میں موجود وسائل پر قابض ہو جائیں اور وہاں کے لوگوں کو ان سے محروم کر دیں تو یہ معاشی استعماریت یقینی طور سے فساد فی الارض ہے۔ قد علم کل اناس مشربہم ایک زبردست اصول ہے جس کا انطباق ہر سطح پر ہونا چاہیے، چھوٹے دسترخوان سے لے کر بین الاقوامی اقتصادی

پالیسیوں اور معاہدوں تک۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس اصول کی براہ راست تعلیم بنی اسرائیل کو دی گئی اور آج اس اصول کی سب سے زیادہ بے حرمتی بنی اسرائیل اور ان کے ہم مشرب کر رہے ہیں۔ اور وہ بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں کہ خواہ کتنے ہی چشمے پھوٹ پڑیں ہم اپنے سوا کسی کو پانی نہیں پینے دیں گے۔

حواشی

- ۱۔ القاموس المحیط، فسد، محمد بن یعقوب الفیروز آبادی، ناشر: دار الفکر
- ۲۔ تاج العروس من جواهر القاموس، فسد، محمد بن محمد عبدالرزاق الحسینی، الزبیدی، ناشر: دار الہدیۃ
- ۳۔ تفسیر المنار، ۱۲/۲۰۰، محمد رشید بن علی رضا، ناشر الہدیۃ المصریۃ العامۃ للکتاب۔
- ۴۔ تفسیر ابن کثیر، ۶/۱۹۹، دار طییبہ، ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی
- ۵۔ فی ظلال القرآن، ۵/۲۷۱۰، سید قطب، دار الشروق القاہرۃ
- ۶۔ تعلیقات فی تفسیر القرآن الکریم، الجزء الثانی، امام عبدالحمید القراءہی، دائرہ حمیدیہ، ص: ۷۱
- ۷۔ ابوداؤد سلیمان بن اشعث الجستانی، ناشر: دار الکتب العربیہ بیروت

قرآنی معاشرہ، معیشت اور تجارت: ایک مختصر خاکہ

شاہ محمد وسیم

اس مقالہ میں عصر جدید کے معاشی مسائل، ان کے محرکات بیان کرنا اور ان کے تجزیہ کے ساتھ ساتھ ان کے قرآنی حل پیش کرنا مقصود ہے، تاکہ ہم عادلانہ نظام معیشت کے عوامل کو سمجھیں اور اصولوں پر عمل پیرا رہیں، تاکہ استحصال کا سد باب ہو اور ہم سب بقائے باہم (Mutual Existence) کے نظریہ پر کار بند رہتے ہوئے، صمیم قلب کے ساتھ ایک دوسرے پر اعتبار کریں اور اس طرح رشتہ وحدت میں ایک دوسرے سے منسلک ہو جائیں۔

اس مقالہ میں (۱) معاشرہ، انسان اور وحدت انسانی، (۲) عدل اور بقائے باہم (Mutual Existence)، (۳) اسلام اور معیشت، اور (۴) اسلام اور تجارت پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اظہار خیال کیا گیا ہے۔

-۱-

اسلام وحدت کا علم بردار ہے۔ وہ تمام بنی نوع انسان کو ایک ہی خاندان تصور کرتا ہے کہ ارشاد رب العزت ہے: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ**۔ (الحجرات: ۱۳) (اے لوگو! ہم نے تو تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم ہی نے تمہارے قبیلے اور برادریاں بنائیں، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تم سب میں عزت دار وہی ہے جو بڑا پرہیزگار ہو، بے

شک اللہ بڑا واقف کار خبردار ہے)۔ اس طرح اسلام ایک انسان کی دوسرے انسان کی طرف ذمہ داری اور ایک دوسرے پر حق عائد کرتا ہے۔ وسائل زندگی، جنہیں اللہ نے خلق کیا ہے، سب کے سب اس کی مخلوق کے لیے ہیں۔ لہذا انسان پر لازم ہے کہ بشرط محنت و مشقت اور خلوص نیت ان سے فائدہ اٹھائے۔ استحصال اور اسراف سے گریز کرے کہ یہ باعث فساد فی الارض ہیں۔ وسائل کا استعمال عادلانہ ہو اور صارفین (Consumers) کا عمل اسراف کے دائرہ میں نہ آئے، کہ حکم الہی ہے: **كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ** (الاعراف: ۳۱) (کھاؤ پیو اور فضول خرچی نہ کرو) کیونکہ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ قرآن کی یہ چھوٹی سی آیت حقوق انسانی کی ضمانت ہے۔ اسراف آمدنی اور اخراجات دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے، ہوا اور ہوس پروان چڑھنے لگتے ہیں، اور پھر اس طرح سے شروع ہوتا ہے غیر عادلانہ معاشی اقدامات کا سفر، جو بتدریج اپنی نیچ پر ترقی کرتے کرتے نظام معیشت کو وہاں پہنچا دیتا ہے، جہاں سماجی بٹوارہ (Social Divide) معاشرہ اور معیشت کو محروم (Have-nots) اور متمول (Haves) افراد میں منقسم کر دیتا ہے اور پھر، جیسا کہ ہمارا روز کا مشاہدہ ہے، معاشرہ اور معیشت دونوں طبقاتی کشمکش (Class Tension) سے دوچار ہو جاتے ہیں، ایسی کشمکش میں جو اپنے مضر اثرات آپ رکھتی ہے۔ اس کا اثر ثقافت (Culture)، طرز زندگی (Way of life) اور انسانی روابط (Human Relations) وغیرہ سبھی پر پڑتا ہے۔ اس صورت حال میں ہر طبقہ صرف اپنے مفاد کے پیش نظر سرگرم عمل نظر آتا ہے، ان میں سے کسی کو دوسرے کے مفادات سے کچھ سروکار نہیں ہوتا۔ نتیجتاً معاشرہ کا سامنا بدعنوانی اور استحصال سے ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں معاشرہ اور معیشت دونوں اٹھل پھٹل کے شکار ہو کر رہ جاتے ہیں اور خود غرضانہ اقدامات کے تحت غیر صحت مندرجہ جانات پروان چڑھتے ہیں۔ ایسے میں حرص و طمع کے تحت وسائل پر زیادہ سے زیادہ قبضہ کرنے کا جذبہ افراد اور گروہوں میں پروان چڑھنے

لگتا ہے اور جلد امیر بن جانے کی ہوں کے تحت دھوکہ دھری، ذخیرہ اندوزی اور بے جا منافع خوری کے ساتھ ساتھ دولت پر ناجائز طور سے قبضہ کر لینے کی روش کی وجہ سے صحت مند طریقے، سماجی اور معاشی روابط، مہر و جوح ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دل ایک دوسرے سے کشیدہ رہنے لگتے ہیں اور بے اعتباری انسان کو انسان سے جدا کر دیتی ہے، حقوق کی پائمانی ہوتی ہے، خاص کر ان کے حقوق کی، جو کمزور اور کچھڑے ہوئے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے حقوق کی جو کچھ ہوئے پس ماندہ اور مجبور ہیں، جن کا شمار غریب اور نچلے درجہ کے محنت کش طبقہ میں کیا جاتا ہے۔

اس پس منظر میں یہ حقیقت ہمیں ٹھوکے دیتی رہتی ہے کہ اگر باب حل و عقد، بلکہ ہم سب کو مل جل کر ایک ایسے معاشرہ اور اقتصادی نظام کی ضمانت دینا چاہیے کہ جہاں ہر فرد کو عادلانہ طور پر اس کا حق ملتا رہے، جہاں مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے قبل اس کی مزدوری مل جائے، کہ حکم رسولؐ ہے کہ اعْطُوا الْاَجِيرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَّ عَرَقُهُ (مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو)۔ اگر ہمارے معاشرہ میں اس سے سبق لے کر مزدور کو اس کا حق ملنے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آبادی کا ایک بڑا حصہ پریشانیوں، مصیبتوں اور پسماندگی سے نجات حاصل کر سکے گا۔

استحصال، نابرابری، پسماندگی، ظلم اور بربریت کے شکار انسان کی تمنا ہے ایک ایسا معاشرہ اور ایک ایسی معیشت جس میں عظمت انسانی (Human Dignity) اور حقوق انسانی (Human Rights) کی ضمانت ہو، جہاں ہر فرد کام کرے اور ہر منتظم کار (Manager) روزگار کے مواقع فراہم کرتا رہے۔ ایسے میں جو لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ رہنے کے قائل ہوں گے، ان کا شمار معاشرہ کے مشغول افراد کی طرح ہوگا۔ لیکن معذور، بے سہارا اور مجبور کی کفالت کا قرآنی معاشرہ میں معقول انتظام ہوگا کہ احکامات زکوٰۃ کی ادائیگی کے ہیں۔ اس ضمن میں مختلف آیات الہی نے انسان کو متوجہ کیا ہے مثلاً سورہ بقرہ کی آیات: ۳۳، ۳۴، ۸۳، ۱۱۰، ۱۷۷، ۲۰۵، ۲۶۴، ۲۷۷ اور ۲۷۷۔ اسی طرح

زکوٰۃ کا ذکر اور اس پر تاکید کا بیان سورہ النساء (آیات ۷۷ اور ۱۶۲)، سورہ المائدہ (آیات ۱۲ اور ۵۵)، سورہ الانعام (آیت ۱۳۱)، سورہ الاعراف (آیت ۱۵۶)، سورہ التوبہ (آیات ۵، ۱۱، ۱۸، ۳۴، ۷۱ اور ۱۰۳)، سورہ مریم (آیات ۳۳ اور ۵۵)، سورہ الانبیاء (آیت ۷۳)، سورہ الحج (آیات ۳۱ اور ۷۸)، سورہ المؤمنون (آیت ۳)، سورہ النور (آیات ۳۷ اور ۵۶)، سورہ النمل (آیت ۳)، سورہ الروم (آیت ۳۹)، سورہ لقمن (آیت ۳)، سورہ الاحزاب (آیت ۳۳)، سورہ خم السجدہ (آیت ۷)، سورہ المجادلہ (آیت ۱۳)، سورہ المعارج (آیات ۲۳ اور ۲۵)، سورہ المزمل (آیت ۲۰) اور سورہ البینہ (آیت ۵) میں موجود ہے۔ ان کے مطالعہ سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ خالق اپنے بندوں کی زندگانی اور اس کے لیے ضروریات کو بہم پہنچانے کے لیے کیا حکم دیتا ہے؟ کہ وہ اپنی کتاب میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کرتا ہے، یعنی حقوق اللہ بھی ادا کرو اور حقوق العباد بھی۔ سورہ الذریت میں ارشاد رب العزت ہے: **وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْزُومِ (الذاریات: ۶)** (اور ان کے مالوں میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے [محروم] کا حق ہوتا تھا)۔ اس طرح قرآنی معیشت میں محروم و مجبور افراد کی امداد و کفالت کی ذمہ داری متمول اور صاحبان دولت پر عائد ہوتی ہے، کہ ان کے حصہ میں جو فراوانی آتی ہے، وہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمت اور اسی کا عطیہ ہے۔ لہذا معاشرہ اور معیشت کا توازن حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے میزان عدل پر کھرے اترنے میں مضمر ہے۔ اور اسی میں انسان کی کامیابی کا راز پنہاں ہے۔

-۲-

اس طرح احکام قرآنی پر عمل کرنے سے وہ نظام قائم ہوتا ہے جو بقائے باہم (Mutual Existence) کے اصول پر عمل پیرا رہتے ہوئے، اپنی ذمہ داریوں کو میدان علم و عمل میں پورا کرتا ہے، نہ کہ اپنا تاہے۔ نظریہ 'بقائے باہم' (Co-existence)، جو دراصل ایک سیاست گرانہ نظریہ ہے۔ بلکہ نظریہ وجود باہم

کے تحت ہر ہر فرد باہمی میل جول، باہمی ہمدردی، باہمی امداد اور باہمی رواداری پر ہمیشہ کار بند رہتا ہے، کہ قرآن ہمیں بندوں سے، بسبب ان کے اعمال اور نیکی کاری کے، باہمیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہدایت کرتا ہے۔ آں حضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگ بمثل کنگھی کے دانوں کے ہیں (النَّاسُ كَبَائِسَاتِ الْمَشْطِ) اگر کنگھی کا ایک دانہ بھی خراب ہو جائے تو الجھی ہوئی زلفیں سنور نہیں سکتیں۔ لہذا اس حدیث کی روشنی میں بھی انسانوں میں باہمیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ تب ہی نظام زندگی اپنی منزلوں کو مہر کر سکتا ہے، مگر عدل و انصاف کی بنیاد پر کہ یہ امن عالم کی ضمانت دیتے ہیں۔ قرآن کا اعلان ہے کہ سچی گواہی دو، عدل کرو، چاہے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ آئے۔ حتیٰ کہ دشمن قوم کے ساتھ بھی عدل کرو۔ اسلام نے عدل کی وسعت کو کہاں تک پھیلا یا ہے، اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے مندرجہ ذیل دو آیات ملاحظہ ہوں:

اے ایمان والو! مضبوطی کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور خدا لگتی گواہی دو، اگرچہ (یہ گواہی) خود تمہارے یا تمہارے ماں باپ یا قرابت داروں کے خلاف (ہی کیوں) نہ ہو، چاہے مال دار ہو یا محتاج (فقیر)، اللہ (تم سے زیادہ) ان پر مہربان ہے۔ تو تم حق سے کترا کے خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، اور اگر تم گھما پھرا کے گواہی دو گے یا بالکل انکار کرو گے، تو یاد رہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے۔

۱- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِنَفْسِكُمْ أَوْ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن
يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا
فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن
تَلَوُا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ (النساء: ۱۳۵)

اے ایمان والو! خدا کی (خوشنودی) کے لیے عدل کے ساتھ گواہی دینے کے لیے تیار رہو اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس جرم میں نہ پھنسوادے کہ تم نا انصافی کرنے لگو (خبردار، بلکہ تم (ہر حال میں) انصاف کرو، یہی پرہیزگاری سے بہت قریب ہے اور خدا سے ڈرو، کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو (اچھا یا برا) خدا سے ضرور جانتا ہے۔

۲- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ (المائدہ: ۸)

مندرجہ بالا آیات عدل پر دلیل ہیں، عدل کی مار کسی پر پڑے، حتیٰ کہ خود اپنے پر تو بھی اس پر کار بند رہنے کا حکم ہے۔ ان احکامات کا اطلاق معاشرتی معاملات کے ساتھ اقتصادی معاملات پر بھی ہوتا ہے۔ عدل کی بنیاد پر معاشرہ اور معیشت ہر طرح کی بدعنوانی سے پاک صاف ہوں گے۔ مزید یہ کہ اسلام عدل کے معاملہ میں حاکم اور حکام پر بھی ذمہ داری عائد کرتا ہے: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا مَّبْصِيرًا (النساء: ۵۸) [اے ایمان والو! اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کی امانتیں (امانت رکھوانے والوں) کے حوالے کر دو۔ اور جب (لوگوں کے مابین) فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو۔ اللہ تم کو بے شک کیا ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ سب کی سنتا ہے اور (سب کچھ) دیکھتا ہے۔

معاشرہ اور معیشت کی بقا اور ترقی کا اہم اور بنیادی عنصر عدل ہے۔ جہاں جہاں قرآن عدل کی بات کرتا ہے، اس کے احاطہ میں انسان کا ہر عمل، حتیٰ کہ اس کا طرز فکر، معاشرت کا ہر پہلو، تجارت، صارفین کا ہر عمل اور زرعی لین دین، معاہدے، سرمایہ

کاری بنک کاری کے کبھی معاملات آجاتے ہیں۔ انسانی معاشرہ اور معیشت کو احکام کا پابند قرار دے کر اسلام ایک ایسا نظام حیات۔ ایسا معاشرہ و معیشت باضابطہ خرید و فروخت اور لین دین کے ساتھ۔ مرتب کرتا ہے، جس میں نہ کوئی مستضعف ہو اور نہ کوئی مستکبر۔ افراط و تفریط، استحصال اور بدعنوانی، دھوکہ دھڑی اور بے ایمانی کے لیے اسلامی نظام عدل کے تحت سزا بھی مقرر ہے، لیکن یہ موضوع اس مقالہ میں بیان کے تحت نہیں آتا ہے۔ سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ اسلامی نظام معاشرہ اور معیشت اور غیر جانب دار معاشرہ اور معیشت میں کیا بنیادی فرق ہے؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ادھر قانون اور سزا ہے اور مختلف نفع کے سماجی اداروں اور آزادانہ تربیت کبھی کا اپنا اپنا رول ہے اور ادھر عقیدہ اور خوف خدا خود اپنے آپ کو جنمو کے دیتے ہیں، کیونکہ مسلمان حیات بعد الموت کا قائل ہے اور اسے یوم حساب پر بھی یقین ہے، قانون اور سزا تو یہاں ضمنی باتیں ہیں۔

-۳-

معیشت کو پابند احکام الہی ہونا چاہیے، معاشی معاملات میں بھی عدل کو بروئے کار لانا ضروری ہے۔ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ دغا بازوں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخٰثِنِيْنَ (الانفال: ۵۸) اور یہ بھی کہ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ اِسْمِ الْمُسْتَقِيْمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ (الشعراء: ۱۸۲-۱۸۳) (تم جب کوئی چیز ناپ کر دو تو) پورا پیمانہ دیا کرو اور نقصان کرنے (کم دینے والے) نہ بنو اور تم (جب تولو تو) ٹھیک ترازو سے (ڈنڈی سیدھی رکھ کر تولو) اور لوگوں کو ان کی چیزیں (جو خریدیں) کم نہ دیا کرو اور زمین میں فساد ہی بن کر نہ پھرو) اور یہ بھی کہ ”تا کہ تم لوگ ترازو (سے تولنے) میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم نہ کرو اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (الرحمن: ۸-۹) (تا کہ تم لوگ ترازو (سے تولنے) میں حد سے تجاوز نہ کرو اور

انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم نہ کرو۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہ ”اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، (شیعبت) تم کو آسودگی میں دیکھ رہا ہوں (پھر گھٹانے کی کیا ضرورت ہے) اور میں تو تم پر اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو (سب کو) گھیر لے گا وَلَا تَنْقُضُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أُرَاحِكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ (ہود: ۸۳-۸۴) اسی سورہ ہود کی ۸۵ ویں آیت میں تاکید ہو رہی ہے کہ شعیب نے کہا ”اور اے میری قوم! یہاں اور ترازو انصاف کے ساتھ پورے پورے رکھا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں فساد ہی بن کر نہ پھرو“۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (ہود: ۸۵) بغیر نیت ایٹانے عہد کے معاہدے کرنے اور بد نیتی سے وعدہ کرنے کی وجہ سے دلوں میں کشیدگی پیدا ہوتی ہے، بے اعتباری بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے نتیجتاً بحث و مباحثہ پھر جنگ و جدال نمایاں ہوتے ہیں لہذا حکم قرآن ہے کہ: جب معاہدہ کرو تو اس پر عمل کرو اَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدہ: ۱) اور جو بات پوری نہ کر سکو اس کا ذکر نہ کرنا کہ حکم ہے کہ لَمْ تَقُولُوا إِنَّمَا تَعْمَلُونَ (التف: ۲) (وہ بات کیوں کہتے ہو جس کو پورا نہیں کرتے)۔

ان آیات کی روشنی میں یہ سمجھنا آسان ہے کہ ایک بہترین معاشرہ اور معیشت کے طریقہ کار کو قرآن نے صاف صاف واضح الفاظ میں بیان کر کے، انسانوں پر ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ خود اپنے ہی مسئلے کی خاطر نظام زندگی (سماجی اور معاشی) کو بہترین نہج پر گزاریں اور اس طرح اس آیت وَلَا تَنْسَسْ صَيْبِكَ مِنَ الدُّنْيَا (اور دنیا میں اپنے حصہ سے منہ نہ موڑو) (التقصص: ۸۲) کے اصول پر دیانت دارانہ طور پر قائم رہیں۔ تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ کی روش سے معاشرہ اور معیشت دونوں کو عدل کی بنیاد پر قائم و دائم رکھنے کے لیے اسلام ہمیں ”باہمی ذمہ داری (Mutual

(Responsibility) اور سماجی توازن (Social Balance) کی تعلیم دیتا ہے اس طرح ہمیں ہماری پہچان بھی ”اسلامی تصور سماجی عدل [Social Justice] دو عام اصولوں کو سمونے ہوئے ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہے اور پہچان (بھی)۔ ان میں سے پہلا باہمی ذمہ داری سے وابستہ ہے اور دوسرا اصول ’سماجی توازن‘ کے تصور سے تعلق رکھتا ہے۔ دراصل خالص سماجی اقدار، باہمی ذمہ داری اور سماجی وجود کے دائرہ میں رہ کر ہی حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ انہیں کے ذریعہ سماجی عدل کے سنبھلے اصول ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اسلام نے اپنے تابناک تاریخی تجربہ میں اس طرح کے مؤثر اقدامات کیے کہ جن کی وجہ سے بہترین انسانی معاشرہ کی (مع شمولیت معیشت) ترقی ہوئی۔ یہ اصول نہایت ہی آسان اور واضح تھے کیونکہ ان سب کا تعلق معاشرہ کے اصل جزو سے تھا“۔

اسی طرح اسلام نفسیاتی عوامل (psychological Factors) کو بھی اہمیت دیتا ہے، اس رابطہ کے ساتھ کہ ”اس کی تعمیر روحانی اور عقلی ہو، تاکہ بصیرت اور مقصد میں رابطہ برقرار ہے“۔

اسلام اس طرح کے عادلانہ نظام معاشرہ اور معیشت کے پنپنے، پھلنے اور پھولنے کے حق میں ہے کہ ”جس میں زور زبردستی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، جس میں متمول افراد محروم افراد سے غیر منصفانہ طور پر گفتگو نہیں کر سکتے، ان کا استحصال نہیں کر سکتے اور کم اجرت پر ان سے زبردستی کام نہیں لے سکتے... اس طرح محروم افراد کو تقویت پہنچائی جانا چاہیے اور ان کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کو بروئے کار لایا جانا چاہیے“۔

یہاں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ استحصال جس طرح بھی کیا جائے اور جس نوعیت کا بھی ہو، سب کا سب سراسر غلط ہے۔ استحصال کرنے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تمام وسائل، عقل سمیت، صحت اور جسمانی قوت سب کے سب خالق کا عطیہ ہیں۔

لہذا حاملان وسائل کو اسی کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور کمزور و محروم افراد کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے۔ ہم سب کو لَقَدْ كَسَبْنَا بِنِسِي آدَمَ کے پیغام کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہنا چاہیے اور قارون کے قصہ سے سبق لینا چاہیے کہ اس نے کہا تھا:

...إِنَّمَا أُوتِينَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أُولَٰئِكَ
يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ
الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ
جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ
الْمُجْرِمُونَ۔ (النقص: ۷۸)

بے شک! یہ (مال و دولت) تو مجھے اپنے
علم (کیمیا) کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ کیا
اس (قارون) نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ
بے شک اللہ اس کے پہلے ان لوگوں کو
بلاک کر چکا ہے، جو اس سے قوت
اور جمعیت میں کہیں بڑھ چڑھ کے تھے اور
گنہگاروں سے (سزا کے وقت) ان کے
گناہوں کی پوچھ پچھ نہیں ہوا کرتی۔

اس طرح اسلام اہل علم و دانش اور طاقت ور لوگوں سے تقاضہ انسانیت
کر رہا ہے کہ انہیں اپنی توانائی اور ذہنی طاقت کی وجہ سے استحصال کا مرتکب نہ ہونا چاہیے،
کہ ان کی بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ انہیں جو کچھ عطا ہوا ہے، مالک کائنات کی
طرف سے عطا ہوا ہے۔ اگر اس قرآنی فرمان پر عصر جدید کے عالمی پس منظر
(Global Perspective) میں سرگرم عمل ہوا جائے، تو افراد، گروہ اور اقوام سب
کے سب استحصال، ظلم و ستم اور دھوکہ دہری کی صعوبتوں سے نجات پا کر اپنی ذمہ
داری اس طرح نبھائیں گے کہ اس کے نتیجے میں ایک ایسا معاشرہ اور ایسی معیشت پھیلنے
لگے گی کہ جو انسانی بھائی چارہ اور وحدت انسان (Unity of Man) کی منج کو
کارگزارانہ طور پر حاصل کرے گی۔

حالانکہ معاشرہ میں کچھ بڑے ہوئے اور مفلوک الحال افراد تو پھر بھی نظر
آئیں گے، مگر اس کے وجوہات اور محرکات استحصال، محرومی اور زور زبردستی نہ ہو کر، خود

اپنی کم ہمتی، حرکت اور اقدامات کی کمی، سستی، اپنے نشانوں (Goals) کو موثر طور پر نٹنے نہ کر پانا، دور اندیشی سے کام نہ لینا اور صحت کی خرابی اور معذوری وغیرہ ہوں گے۔ اہل جو اپنی بھرمانہ حرکتوں سے باز نہ آئیں، ان کے خلاف حکومت اور انتظامیہ کو اقدامات کرنے ہوں گے، اور جو مجبور ہیں ایسے مستحقین کے لیے زکوٰۃ کا اتمام ہے۔ اس ضمن میں ان کی ذمہ داری ہے، جنہیں اللہ نے وسائل سے نوازا ہے۔ انسان کو اپنی بہتری کے لیے خالق کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے کہ وَأَنْ لِّسْ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (النجم: ۳۹) اور یہ کہ انسان کو وہی مانتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، خود سعی کرنا چاہیے اور باعمل رہنے کے ساتھ ساتھ اپنی نجی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوارتے رہنا چاہیے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر خالی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس طرح عظمت انسان خود اس کی کارکردگی پر منحصر ہے۔

بھیک مانگنے اور بے جا مراعات حاصل کرنے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا کہ پیغمبروں نے بھی اپنے دور کے حالات اور معیشت کے ڈھانچے اور زندگی گزارنے کے طریقوں کی مناسبت سے کام کیا اور نمونہ عمل پیش کیا، خود اپنی کفالت کی اور اپنی امت کے لیے محنت اور کارگرمی کی ضرورت اور اس کی عظمت کو بیان کیا۔ مشکوٰۃ میں باب الا جارہ کے تحت ہمیں یہ ملتا ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا ذَعَى الْغَنَمِ“ (اللہ نے کوئی نبی مبعوث نہیں کیا، مگر (یہ کہ) اس نے گلہ بانی کی)۔ یہ سن کر جب اصحاب نے آپ سے کہا ”وَأَنْتَ (اور آپ؟) تو انھوں نے فرمایا ”نَعَمْ (ہاں) كُنْتُ أُرْعَاهَا عَلَيَّ قَرَارِيظًا لِأَهْلِ مَكَّةَ (میں بھی اہل مکہ کی بکریاں بھیریں اجرت پر چرایا کرتا تھا) (روایت از بخاری)۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے مزدوری کرنے کا جو ذکر قرآن میں موجود ہے، اس کو بیان کر کے آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ اَجْرَ نَفْسِهِ تَمَانِي سِنِينَ أَوْ عَشْرًا عَلَيَّ عِفَّةً فَرَجَهُ وَطَعَامَ بَطْنِهِ۔ (انھوں نے آٹھ یا دس برس تک اس طرح مزدوری کی کہ اس پوری مدت میں وہ پاک دامن بھی

رہے اور اپنے طعامِ ملن کو بھی (پاک رکھا)۔

مندرجہ بالا بیان محنت و مشقت کرنے کی ترغیب دلانے کے علاوہ پابندِ شرع رہنے کی طرف اشارہ کر کے ہر محنت کش، ہر نوکری کرنے والے اور تجارت اور دوسرے طریقوں سے کسبِ معاش کرنے والوں کو یہ سبق دے رہا ہے کہ ہمیں ہر حال میں قرآن میں بیان کردہ اصولوں اور سنتِ نبوی پر عمل پیرا رہنا چاہیے، اور حرصِ دولت میں گرفتار ہو کر کسی طرح کے استحصال، غلط کاری اور حقوقِ انسانی (Human Rights) کی ان دیکھی کرنے کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے، کہ یہ ظلم کے مترادف ہیں، اور ظلم کی سزا ہے اور ظالمین پر اللہ نے لعنت کی ہے۔

ایک صحابی کے یہ پوچھنے پر کہ ”اِنَّ الْكَسْبَ اَطْيَبُ (کونسا پیشہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہے؟)“، رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: غَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ“، ”کسی شخص کے ہاتھ کا عمل (یعنی اس کے ہاتھ (محنت) کی کمائی)۔ بے شک جو بے کار بیٹھ رہتا ہے، اپنا حق کھودیتا ہے، خود بھی پریشان رہتا ہے اور دوسروں پر بوجھ بن کر، ان کی پریشانی کا سبب بھی بنتا ہے۔ ہاں! یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بے کار بیٹھ کر دولت کمانے کا ایک طریقہ اور ہے، جس کی قرآن، اس کے نقصانات کی وجہ سے، مخالفت کرتا ہے اور وہ ہے اپنے مال کو قرض پر دے کر، اس سے آمدنی (یعنی سود) حاصل کرنا۔

سود کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے، جس پر بنجیدگی کے ساتھ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دراصل سود قیوتوں میں اضافہ کا باعث ہوتا ہے: جب بینک افراد اور اداروں کی رقم کو مختلف النوع کھاتوں میں جمع پر حاصل کرتے ہیں، تو ایک شرح مقررہ پر انھیں سود دے کر، ان کی جمع کردہ رقم کو دوسروں کو ایک مقررہ شرح سود پر ادھار دیتے ہیں، اور یہ شرح سود رقم جمع کرنے والوں کے لیے مقررہ شرح سے زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ بینک اپنے تمام خرچوں، مع جمع شدہ رقم پر سود کی بھرپائی کے علاوہ کچھ اور بھی کمانا چاہتا ہے، تاکہ اس طرح جمع شدہ رقم سے وہ مختلف النوع فنڈ میں سرمایہ کو محفوظ کر کے رکھ سکیں، اور ہر وقت

خاص مدوں کے مقاصد کے مطابق استعمال کر سکیں۔ اس طرح بینک سے حاصل کی جانے والی رقم پر واجب الادا سود بنائے جانے والی مصنوعات اور اشیاء کی لاگت کا حصہ بن جاتا ہے اور لاگت (Cost) بڑھتی ہے، تو قیمتوں میں اچھال آتا ہے۔ اس صورت حال کے تحت بینکوں میں اپنی رقم جمع کرنے والے سوچتے ہیں کہ سود پر رقم جمع کر کے جو آمدنی ہوئی تھی وہ یا تو سب کی سب یا اس سے زیادہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کی نذر ہو گئی، لہذا پس ماندہ رقم کو کسی اور جگہ اور کسی اور طریقہ سے اچھا کر آمدنی حاصل کرنا چاہیے۔ ادھر بینک رقم جمع پر حاصل کرنے کے لیے شرح سود بڑھا دیتے ہیں، جو آگ میں ایندھن کا کام کرتی ہے اور اس طرح شروع ہوتا ہے بڑھتی ہوئی شرح سود اور قیمتوں کا اپنا اپنا لائحہ عمل، اور یہ سب بینک و بازار میں بتدریج شرح سود اور قیمتوں میں تفاوت کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن میں سود پر بیان ہوئے نقصانات کے مد نظر، غیر سودی بینک کاری کو بروئے کار لایا جائے، تاکہ ایک صحت مند معاشرہ و معیشت اور اس کے تحت مالیاتی نظام (Financial System) کی تشکیل ہو، اور صحت مند اقتصادی رجحانات اپنے فوائد کیساتھ جاری اور ساری ہوں۔ بعض ناقدین ”غیر سودی بینک کاری“ (Interest Free Banking) کو قرآنی نظریہ (اسلامی نظریہ) کہہ کر نال سکتے ہیں، مگر انھیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ’سود‘ ہمیشہ سے ماہرین اقتصاد کے مابین موضوع بحث رہا ہے۔ مشہور زمانہ اور مقتدر ماہر اقتصاد گاڈ فرائڈ ہیبرلر (Godfried Heberler) نے لکھا ہے:

”نظریہ سود اقتصاد کی سائنس میں ہمیشہ سے ایک کمزور نکتہ رہا ہے، جو سود کی شرح کو بیان کرنے اور اس کا تعین کرنے میں، مابین ماہرین اقتصاد بمقابلہ عام اقتصادی نظریہ کے، کہیں زیادہ اختلاف رائے کو سامنے لاتا ہے۔“

اس لیے چاہے صارف کی نظر سے دیکھا جائے یا تجارتی نقطہ نگاہ سے، سودی

بنک کاری معیشت کے لیے خود ایک بڑا مسئلہ ہے، ایسا مسئلہ جو دوسرے مسائل کو جنم دیتا ہے۔ لہذا غیر سودی نظام بنک کاری (Interest Free Banking System) کو مسئلہ کے حل کی طرح دیکھنا اور سمجھنا چاہیے، اور اس پر عمل و درآمد بھی کیا جانا چاہیے۔

-۴-

مندرجہ بالا بیان کی روشنی میں قرآنی معیشت کا ایک ایسا خاکہ ہمارے ذہنوں میں ابھرنا ہوتا ہے جہاں معیشت صحت مند نظر آتی ہے اور کارگزار مطمئن اور آسودہ۔ بے ایمانی پر قدغن لگتی ہے کہ الہی فرمان ہے کہ:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رٰحِيْمًا ۝

(النساء: ۲۹)

اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو۔ لیکن (ہاں) تم لوگوں کی باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ اور بلاک نہ کرو اپنے نفسوں کو، یقیناً اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔

اس سے پہلے کہ ہم تجارت پر نظر کریں، اس آیت کی روشنی میں ہمیں مال دبا کر رکھنے کے متعلق بھی غور و فکر کر لینا چاہیے۔ مال کا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں خرید و فروخت کی وجہ سے یا خدمات (Services) کے بدلے میں آتے جاتے رہنے سے افراد اور اداروں کے ہاتھ میں قوت خرید آتی جاتی رہتی ہے۔ تجار حضرات نقدی کے بدلے اشیاء دے کر اور کاری گر اور مزدور اپنی خدمات بیچ کر وسائل (زر) کو حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر زر کو دبا کر گھروں میں رکھ لیا جائے، یعنی Hoard کر لیا جائے تو اسی تناسب سے پیداواری عمل اور خرید و فروخت پر اثر پڑے گا۔ معیشت کی کل آمدنی (Gross National Income) اور افراد کی آمدنی پر منفی اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ گردش زر (Circulation of Money) پر روک لگنے کی وجہ سے مناسب مقدار میں زر لوگوں کے ہاتھوں میں نہ پہنچے گا۔ اس لیے صحت مند معیشت اور

انفرادی و اجتماعی زندگی کے لیے زر ہمیشہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں گردش کرتے رہنا چاہیے کہ اس میں اقتصادی بہتری مضمر ہے۔ قرآن زر کے دبا رکھنے (Hoarding) کو سراسر غلط ٹھہراتا ہے۔ اعلان ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ كَثِيرًا مِّنَ
الْأُخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُضَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. (التوبة: ۳۴)

اے ایمان والو! اس میں کوئی شک نہیں کہ
یہود و نصاریٰ کے بہترے عالم زائد لوگوں
کے مال ناحق چپت کر جاتے ہیں اور لوگوں
کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں اور جو لوگ
سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو
خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے (تو اے
رسول!) ان کو دردناک عذاب کی خوش خبری
سناد دیجیے۔

اس لیے ایک صحت مند معاشرہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ زر ایک ہاتھ سے
دوسرے ہاتھ میں جائز طریقہ سے - تجارت اور خرید و بیع اور خدمات لینے دینے کی وجہ
سے - آتا جاتا رہے۔ البتہ تجارت جائز اشیاء کی جائز طریقہ سے ہو کہ جو شے انسان کے
لیے مضر ہے، نہ تو اس کو بنانا یا پیدا کرنا چاہیے اور نہ اس کی تجارت ہونا چاہیے۔ اس امر کا
بیان آج فلاحی اقتصاد (Normative Economics) میں موجود ہے، اسلام
اس کو بہت پہلے بتا چکا ہے۔ اگر کوئی تجارت سے اور اپنے ذہن کی کدو کاوش سے سب
کچھ حاصل بھی کر لے، مگر اس خیال کے تحت کہ وہ نمایاں شخصیت کا حامل بن جائے اور
دوسرے پر فوقیت حاصل کر لے، تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ آنحضرت ﷺ
نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

”باوجود صاف ستھرے ذرائع کے استعمال کے بعد بھی اگر کوئی دولت
حاصل کر لیتا ہے (مگر) اس خیال سے کہ وہ دوسروں پر فوقیت حاصل

کر لے اور اس کے بابت بڑے بول بولے، تو اسے اللہ کے غضب کا

سامنا ہوگا۔"۔

تجارت پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ ایک صحت مند معیشت کی ترقی اشیاء اور خدمات کے عین ضرورت کے وقت مہیا کیے جانے سے وابستہ ہوتی ہے۔ اگر انھیں طلب (Demand) کے عین مطابق مہیا (Supply) کیا جاتا ہے، تو عام حالات میں قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، لیکن اگر طلب (Demand) کے بموجب اشیاء اور خدمات (Goods and Services) کو صارفین (Consumer) تک نہیں پہنچایا جاتا ہے، تو طلب اور فراہمی (Demand & Supply) میں توازن (Equilibrium) کے بگڑ جانے، اور طلب کے زیادہ ہونے اور اس کے بموجب فراہمی کے نہ ہونے کی وجہ سے قیمت میں اچھال آجاتا ہے، اگر اہل تجارت منافع خوری کے لیے فراہمی اور طلب میں تفاوت کو جان بوجھ کر پیدا کرتے ہیں تو یہ معنی استحصال (Exploitation) کے ہے۔ اس کے لیے بد نیتی سے ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے۔ اس کا برا اثر معیشت پر پڑتا ہے، صارفین کو دقت پیش آتی ہے اور انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے ذخیرہ اندوزی اور نقصان دہ اجارہ داری (Monopoly) کی بھی ممانعت ہے۔

استحصالی سودی نظام

استحصالی سودی نظام کے بدلے اسلام مضاربت کو حلال و جائز قرار دیتا ہے۔ سودی نظام کے تحت سود خور (Usurer) خود اپنے مال کو محض سود خوری کے لیے استعمال کرتا ہے اور خود معطل ہو کر رہ جاتا ہے اور اپنی تمام کدو کاوش کو سود کے ذریعہ مال کو بڑھانے میں لگا دیتا ہے۔ مضاربہ میں نہ تو سرمایہ معطل رہتا ہے اور نہ سرمایہ کاری کرنے والا اور اس طرح سے نہ سرمایہ کو مضاربت پر لینے والا عامل بھی۔ جو صاحب مال اپنا مال

کاروبار کے لیے پیش کرتا ہے، اسے مضارب کہتے ہیں، اور عامل وہ ہوتا ہے، جو اپنی صلاحیتوں اور محنت کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک ایجنٹ (Agent) کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ مضاربت میں بینک، مضارب اور عامل، دونوں کے مابین صاحب مال کا وکیل بن کر اس کا مال عامل کے حوالے کرتا ہے۔ اس طرح ”اسلامی فقہ میں مضاربت“ وہ مخصوص معاہدہ (Agreement) ہے، جو سرمایہ کے مالک اور کاروبار کرنے والے کے درمیان اس شرط پر طے پاتا ہے کہ کاروباری آدمی، صاحب مال سے اس کا مال لے کر کمیشن (Comission) پر کاروبار کرے، اس طرح سے کہ ایک فریق کا مال رہے اور دوسرے کی محنت، اور فائدہ میں دونوں فریق فی صد کے اعتبار سے حصہ دار ہوں۔ اب اگر کاروبار میں منافع ہوگا، تو دونوں فریق معاہدے کے بموجب منافع کو آپس میں تقسیم کر لیں گے، اور اگر مال اصلاً مثل ماسبق رہے گا، (یعنی) نہ تو منافع ہوا اور نہ نقصان، تو اس صورت میں صاحب مال کو اس کا پورا مال واپس مل جائے گا اور محنت کرنے والے کی ساری محنت اکارت ہو جائے گی۔ اس طرح صاحب مال نے وہ منافع حاصل نہ کیا، جو وہ اپنے مال کو کہیں اور لگا کر حاصل کرنا اور عامل نے اپنی محنت کا اجر۔ اور اگر سرمایہ گھٹ گیا یعنی خسارہ (Loss) ہوا، تو اس خسارہ یا نقصان کو سرمایہ کے مالک کو برداشت کرنا ہوگا، کام کرنے والے عامل کو ذمہ دار قرار نہیں دیا جائے گا اور نہ اس سے کوئی تاوان طلب کیا جائے گا ”اس کی سزا کے لیے اس کی محنت کا اکارت ہو جانا کافی ہے۔“ البتہ اگر ایجنٹ کو مال مضاربت کے بجائے قرض پر دیا گیا ہے تو اس سے خسارہ کی تلافی کا مطالبہ کیا جائے گا، اس لیے کہ نقصان سے قرض کے مطالبہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس صورت میں منافع ہونے پر بھی صاحب مال کچھ نہیں لے سکتا ہے، اس لیے کہ قرض دے کر فائدہ اٹھانا سود ہے، اور سود اسلام میں حرام ہے۔“ ۱۲

اس مقالہ کے اختتام پر ہم شہید سہروردی کے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ”...

عیسائیت کے حق میں بمقابلہ اسلام جو کبھی فوائد بتائے جاسکتے ہیں (ان کے باوجود) مسلم

دنیا کی ثقافت عیسائیوں سے کہیں زیادہ بلند پایہ تھی، مگر اس وقت تک جب تک ان کے قبضہ میں عالمی تجارت کے بڑے تجارتی راستے تھے۔۔۔“ ۱۳۔

اسی طرح آصف اے۔ اے۔ فیضی نے خوارزم (Khawarzim) اور وولگا (Volga) کی وادی کے مابین تجارتی قافلوں کے آنے جانے کا اور اس کے علاوہ عربوں اور ایرانیوں کی روس سے تجارت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”۱۷ویں صدی کے اختتام اور اٹھارویں صدی کے شروع میں یورپیوں (Europeans) نے پیش گامی حاصل کر لی، تجارتی راستوں کے مربوط جال، خاص کر سمندری (راہوں) پر دسترس حاصل کر کے اور اس طرح ثقافتی قیادت (لیڈرشپ) ان کو منتقل ہو گئی۔“ ۱۴۔

اس صورت حال پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں تھے اور اب کیوں اور کہاں

گم ہو گئے!

حوالے

- ۱۔ سنن ابن ماجہ، ابواب الربو، باب اجراء، ۲۳۳۳
- ۲۔ علامہ سید محمد باقر الصدر، اقتصادنا، اس کے علاوہ ملاحظہ ہو اسلامی معیشت (Islamic Economy) سروش (انٹرنیٹی)، نمبر ۳، تہران، ایران، مئی ۱۹۹۱ء
- ۳۔ آیت اللہ خمینی، تقریر یوم تاسیس اسلامی جمہوریہ ایران، ۳۰ اپریل، ۱۹۷۹ء
- ۴۔ الجامع الصحیح للتجاری، کتاب الاجارۃ، باب ربحی الغنم علی قراریط، ۲۲۶۲
- ۵۔ سنن ابن ماجہ، ابواب الربو، باب اجارۃ الأجير علی طعام بطنہ، ۲۳۳۳
- ۶۔ رواہ احمد، بحوالہ مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الوبیع، باب الکسب وطلب الحلال، مطبوعہ کتب خانہ رشیدیہ دہلی

"The Theory of Interest has for long time been a weak spot in the Science of Economics, and the explanation

and determination of the interest rate still gives rise to more disagreements among Economists than any other branch of Economic Theory"

- League of Nations, Prosperity and Depression, First Edition, p.195
- ۸ اس سلسلہ میں ملاحظہ ہو پروفیسر نجات اللہ صدیقی کی کتاب 'غیر سودی بینک کاری، مرکزی مکتبہ اسلامی، دہلی، ۱۹۶۹ء
- ۹ ملاحظہ ہو شیخ انصاری کی کتاب 'المکاسب
- ۱۰ الشیخ ابی جعفر بن یعقوب بن اسحاق الکلبینی الرازی، اصول کافی، ج ۲، الموسستہ العالمیہ للخدمات اسلامی، تہران، ایران، ۱۹۸۰ء، ص ۳۰۷
- ۱۱ سید محمد باقر الصدر، غیر سودی بینکنگ کا نظام، ترجمہ سید ذیشان حیدر جوادی، جمالی پبلی کیشن، بمبئی، ۱۹۷۴ء، ص ۷۲
- ۱۲ ایضاً، ص ۷۳
- ۱۳ Musssulman Culture, University of Colcutta, 1934, p.xxviii
- ۱۴ Islamic Culture, International Book House, Bombay, 1934, p.33

اسلام میں ربا کی تحریم۔ مختلف جہات کا تنقیدی تجزیہ

محمد یسین مظہر صدیقی

قرآنی املا اور رسم عثمانی کے مطابق سو کو ”الربوا“ سے تعبیر کیا گیا ہے اور بعض جگہ ”الربا“ بھی ملتا ہے۔ کتب حدیث و سیرت اور مآخذ تاریخ و فقہ میں بھی اسی طرح اس خاص لفظ و اصطلاح کے یہ دونوں املا ملتے ہیں۔ ماہرین فن نے اس مسئلہ پر بحث بھی کی ہے کہ کون سا املا صحیح تر ہے اور دو رسوم کی ضرورت کیونکر پیش آئی۔ فتح الباری شرح بخاری کے گرامی مؤلف امام ابن حجر عسقلانی نے وضاحت کی ہے کہ ”الربا“ مقصور ہے اور اس کا مد بھی بیان کیا گیا ہے اور وہ شاذ ہے۔ وہ ’ربا، ربوا‘ سے ہے لہذا الف سے لکھا جاتا ہے لیکن مصحف کے خط میں واؤ کے ساتھ واقع ہوا ہے...“ حافظ موصوف کا خیال جزوی طور پر صحیح ہے۔ (سورۃ بقرہ: ۲۷۵-۲۷۶، ۲۷۸-۲۷۹؛ سورۃ آل عمران: ۱۳۰ اور سورۃ النساء: ۱۶۱ میں ”الربوا“ ہے جب کہ سورۃ الروم: ۳۹ میں ”ربا“ ہے۔ بخاری/فتح الباری، مکتبہ دارالسلام ریاض ۱۹۹۷ء، ۳/۳۹۵-۳۹۹ میں دونوں طرح کا املا ہے۔ آیات کریمہ کے حوالے سے واؤ اور مد کے ساتھ اور تراجم ابواب بخاری وغیرہ میں مقصورہ صورت میں۔ یہی صورت دوسری کتب حدیث وغیرہ کی ہے۔

دوسرا مسئلہ، جو ربا کی اصل سے متعلق ہے، وہ اس کی اقسام سے متعلق ہے۔ ربا کی صرف کوئی ایک قسم نہ تھی۔ مفسرین نے مختلف آیات ربا کی تفسیر میں اور محدثین نے احادیث نبوی کی تشریح میں اور سیرت نگاران رسول نے عہد نبوی اور دور خلافت کے واقعات کے ضمن میں ان کی متعدد اقسام کا ذکر کیا ہے۔ ربا کی دو بنیادی قسمیں ہیں: ایک

قرض / ذین کا سود / ربا اور دوسری تجارت کا ربا۔ محدثین نے خاص کر ان کا ذکر کیا ہے۔ امام مالک بن انس اصبھی (۱۳۲/۹۵-۷۹۵/۱۷۹) نے اور دوسرے اکابر حدیث نے اس کی صراحت کی ہے۔ (مالک بن انس، الموطاء، یاسر ندیم اینڈ کمپنی غیر مورخہ، ۲۷۸)۔ مابعد میں مختلف تراجم ابواب ہیں جیسے ماجاء فی الربا فی المدین وغیرہ۔ اسی طرح تجارت کے ابواب سے متعلق تراجم میں ربا کا ذکر ملتا ہے۔

تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ربا سے مراد کیا ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی کے مطابق ربا کی اصل کسی چیز میں زیادتی ہے: "و اصل الربا الزيادة إما فی نفس الشيء كقوله تعالى: اهتزت و دربت" (الحج-۵) یا مقابلہ میں اضافہ ہے جیسے ایک درہم دودرہم کے بدلے میں: "و اما فی مقابله كدرهم بدرهمین ... " پھر انہوں نے یہ مختصر بحث کی ہے کہ وہ دونوں میں جیسا کہ کہا گیا "حقیقت ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ اول الذکر میں حقیقت ہے اور دوسری میں مجاز۔ ابن شریح نے اضافہ کیا ہے کہ دوسری صورت میں وہ "حقیقت شرعیہ" ہے اور ربا کا اطلاق ہر حرام خرید و فروخت پر کیا جاتا ہے: "... ویطلق الربا علی کل بیع محرم ... "۔ غالباً ربا کی یہ توسیع شدہ تعریف ہے۔

سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں ربا حرام ہے اور اس کی حرمت اصلی و دائمی ہے؟ اسلام سے بالعموم بدقسمتی سے ہم مسلمان خصوصاً متاخرین صرف حضرت محمد بن عبداللہ باشی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے آخری دین و شریعت ہی مراد لیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے علماء اور دوسرے اہل علم بخوبی واقف ہیں کہ رسول آخر الزماں اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو دین و شریعت لائے تھے وہ کامل ترین اور آفاقی وابدی تھی۔ اور وہ تمام پیشرو انبیائے کرام کی شریعتوں کی بھی جامع تھی۔ دین کے تمام اصول و احکام میں تمام رسولوں کا دین یکساں تھا، صرف بعض فروع و جزئیات میں فرق تھا۔ اسی طرح شریعت میں بھی اتفاق و اتحاد زیادہ تھا، صرف چند شراخ میں عصری تقاضوں سے اختلاف رہا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی (احمد بن عبدالرحیم فاروقی، ۴: شوال ۱۱۱۴/۲۱: فروری ۱۷۰۳-۲۹: محرم

۲۰/۱۱/۷۶: ۲۰ اگست ۱۷۶۲) نے اپنے مختلف حکیمانہ مباحث میں وضاحت کی ہے کہ اختلافِ شرائع بھی بہت کم تھا، صرف چند چیزوں میں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت فخر آدم علیہ السلام تک دین و شریعت اسلامی کا تسلسل و دوام بھی رہا اور اتفاق و اتحاد بھی قائم رہا۔ لہذا تاریخی، منطقی اور اسلامی طور پر یہ غور کرنا ضروری ہے کہ شریعت و دین محمدی سے قبل پیشہ و شرائع اسلام میں ربا کی حرمت تھی یا حالت؟

ربا کی اصل تحریم

کتبِ سماویہ سابقہ، آیات قرآنی، احادیثِ نبوی، تفسیراتِ مفسرین اور تشریحاتِ محدثین و علماء سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ سود (ربا) اپنی اصل میں ہمیشہ حرام ہی رہا ہے۔ وہ کبھی حلال نہیں رہا۔ خواہ سابقہ شرائع اسلام کا معاملہ ہو یا شریعتِ محمدی کے نئی یا دنی دور کا معاملہ ہو۔ دینِ حنفی - ابراہیمی و اسمعیلی - میں ربا کی حرمت کا ذکر واضح طور سے نہیں ملتا کیونکہ اس کے بنیادی ماخذ موجود نہیں ہیں لیکن دینِ حنفی کی دو ذیلی شریعتوں - موسوی و عیسوی - میں ربا کی حرمت کے شواہد مختلف نوعیتوں کے ملتے ہیں۔ مسلم شارحین قرآن کریم کے علاوہ دیگر اہل علم و تحقیق نے ان پر کافی تحقیقات کی ہیں اور وہ اصل کتب و ماخذ پر مبنی ہیں۔

www.KitaboSunnat.com

شریعتِ موسوی

قرآن مجید کی شہادت ہے کہ یہود کو ربا لینے دینے سے منع کیا گیا تھا۔ سورہٴ نسا: ۱۶۱ میں ربا کی ممانعت اور یہود کی نافرمانی دونوں کی پکی گواہی ملتی ہے۔ یہودی ظلم و ستم میں ایک سود کھانے کی عادت بد بھی ہے۔ مفسرین و شارحین نے ثابت کیا ہے کہ موجودہ تورات میں بھی سود کی حرمت کے احکام آج تک لکھے چلے آ رہے ہیں؛ عہدِ جدید کے ایک فلسفی مفسر اور کتبِ سماویہ کے مبحر حقیق مولانا عبد الماجد دریابادی نے تورات کی کتب کے حوالے سے لکھا ہے: ”اگر تو میرے لوگوں میں سے جس کسی کو جو تیرے آگے

محتاج ہے کچھ قرض دیوے تو اس سے بیاچیوں کی طرح سلوک مت کر اور سود مت لے۔ ۵۔ ”تو اس سے سود اور نفع مت لے، اپنے خدا سے ڈرتا کہ تیرا بھائی تیرے ساتھ زندگانی بسر کرے، تو اسے سود پر روپیہ قرض مت دے، نہ اسے نفع کے لیے کھانا کھلا۔“ ۶۔

مولانا موصوف نے اس پر دو تبصرے کیے ہیں اور وہ دونوں میں سود کی حرمت اور اس کی شناعت بیان کرتے ہیں:

”۱- یہ اور بات ہے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ سود خور قوم یہی یہود ہیں اور ان کے ”شائی لاک“ دنیا کے ادبیات میں ضرب المثل بن گئے ہیں۔

”۲- یعنی ان کی شریعت میں سود، رشوت، خیانت وغیرہ آمدنی کے جن ذریعوں کو حرام کر دیا گیا تھا انہی کو اختیار کر کے جن نعمتوں سے یہود محروم کر دیے گئے تھے، وہ جتنی اور جو کچھ بھی ہوں، بہر حال ان سے محرومی کے اسباب یہاں کھول کر بیان کر دیے گئے ہیں:۔۔۔“ کے

شریعت عیسوی

بزرگ تر دین و شریعتِ حنفی ابراہیمی کی دوسری جانشین شریعتِ عیسوی میں بھی سود حرام ہے۔ ان کی کتاب انجیل اور اس کی تفسیروں سے اس کی حرمت کا اتنا پتہ نہیں چلتا جتنا اسلامی مآخذ سے چلتا ہے۔ امام سیرت ابن اسحاق (محمد بن اسحاق بن یسار مطلبی، ۸۵/۷۰۴-۱۵۰/۷۶۷) نے اپنی جامع سیرت کبریٰ میں نجران کے عیسائیوں سے رسول اکرم ﷺ کے ایک مفصل معاہدے کا ذکر کیا ہے بلکہ اس کا متن نقل کیا ہے۔ اس میں یہ بھی ایک شرط صلح و معاہدہ تھی کہ نجران کے عیسائی سودی کاروبار نہیں کریں گے، نہ سود لیں گے نہ دیں گے اور اس کے خلاف ورزی کرنے کی صورت میں رسول اکرم ﷺ ذمہ باقی نہیں رہے گا یعنی وہ محارب بن جائیں گے جن سے جنگ کی جاسکے گی۔ اس معاہدہ

نبوی میں شریعت عیسوی میں سود و ربا کے حرام ہونے کا واضح ذکر نہیں ہے مگر شارحین اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے مذہب میں بھی سود لینا/کھانا حرام تھا۔ اسی لیے رسول اکرم ﷺ نے ان سے یہ شرط بھی رکھی تھی۔ ۵

امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں حضرت ابن عباسؓ کی سند پر اس معاہدہ کا مختصر ذکر کیا ہے۔ اس کے آخر میں ربا کھانے سے ممانعت کا ذکر ہے: "... أو یا کلو اربا" ایک راوی حدیث حضرت اسماعیل بن عبد الرحمن قرظی جنہوں نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت/ حدیث نقل کی ہے، تبصرہ کیا ہے کہ انہوں نے بہر حال سود کھایا: "فقد اکلوا الربا"۔ ۹

بعد کے جدید شارحین و محققین کی اپنی تحقیقات عالیہ کے باوجود قدیم مفسرین اسلام نے شریعت یہود میں سود و ربا کے حرام ہونے کی وضاحت اپنے الفاظ و بیانات میں کی ہے۔ امام المفسرین طبریؒ نے سورۃ نساء کی مذکورہ بالا آیت کریمہ کے بارے میں لکھا ہے:

"و أخذهم الربا" وهو أخذهم ما افضلوا علی رؤوس
اموالهم لفضل تاخیر فی الاجل بعد محلها، وقد بینت معنی
الربا فیما مضی قبل بما اغنی عن اعادته، "وقد نهو عنه"
یعنی عن اخذ الربا... ۱۱

امام طبری کے اس بیان و شرح میں یہ اضافہ ہے کہ وہ اپنا مال قرض دیتے تھے تو قرض کی مدت کے ختم ہونے پر اس کو بڑھا دیتے اور اصل مال سے زیادہ رقم قرض دار سے وصول کرتے تھے۔ یہ خالص دین کا سود ہے جس کا ذکر تورات کی آیات میں گزرا ہے۔ اور جس کو امام مالکؒ نے ایک قسم ربا بتایا ہے۔ موطا مالک میں قرض کی ماہانہ اقساط ادا کرنے پر سود کی رقم میں اور مدت ادائیگی میں اضافہ کر دینے کے طریقے بھی منقول ہیں۔ ۱۲

تفسیر ماثور کے ایک اور امام ابن کثیر دمشقیؒ نے اس کی حرمت اور یہودی نافرمانی کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے:

”ای ان الله قد نهاهم عن الربا فتنا ولو ه واحذوه واحذوا

عليه ناناوع من الحيل و صنف من الشبه ... ۱۳۰۰

دوسری تفاسیر اور تشریحات مفسرین سے اتے مزید موکہ کیا جاسکتا ہے مگر ان سب کا احاطہ کرنا متنسود نہیں ہے۔ یہ حقیقت واضح کرنی مطلوب ہے کہ شریعت موسیٰ علیہ السلام میں ربا حرام تھا اور تورات میں تمام تجرینات کے باوجود آج تک اس کی تحریم لکھی چلی آ رہی ہے۔ یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ بحیثیت قوم یہود نے سو کھانا حلال کر لیا تھا اور حرام کے مرتکب ہوتے تھے تاہم ان کے کچھ احبار و علماء اور دوسرے افراد ایسے بھی تھے جو اسے حرام سمجھ کر اس سے پرہیز کرتے تھے ورنہ غالباً تحریم ربا کی یہ آیات بھی تورات میں باقی نہ رہتیں۔ قرآن مجید کی بعض آیات میں کتاب اللہ سے تمسک کرنے والے احبار و علماء اور عوام یہود کی تعریف بھی آئی ہے۔

عرب جاہلی عہد میں

بعثت نبوی سے قبل کی صدیوں میں عرب عام طور سے اور قریش مکہ اور دوسرے تجار قبائل خاص طور سے سودی کاروبار کرتے تھے۔ وہ دونوں قسم کے تھے: عام قرضوں پر سود لیتے تھے اور تجارت و اکتاب کے مال پر بھی سود کھاتے تھے۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ ”سود خواری بھی ان اخلاق ذمیمہ میں سے ہے جو اہل عرب کے رگ و ریشہ میں سرایت کر گئے تھے... قریش عموماً تجارت پیشہ تھے، ان میں سے جو امیر تھے اور دولت مند سوداگر تھے وہ غریبوں اور کاشت کاروں کو بھی شرح سود پر روپیہ قرض دیتے اور جب تک قرض وصول نہ ہو جاتا، اصل سرمایہ کو ہر سال بڑھاتے جاتے ۱۵۔ خود آنحضرت ﷺ کے چچا عباس (اسلام سے پہلے) بہت بڑے سودی کاروبار کے مالک

تھے...“ ۱۶۔ مولانا موصوف نے ان دونوں بیانات کے لیے بالترتیب موطا امام مالک باب الربوا اور ابن جریر طبری آیت الربوا کا حوالہ دیا ہے۔ ۱۷۔

موطا امام مالک میں باب ماجاء فی الربا فی الدین میں کئی احادیث و مسائل و فتاویٰ امام مالک ہیں۔ ان میں ایک حدیث حضرت زید بن اسلم سے امام مالک نے یہ نقل کی ہے: ”کان الربا فی الجاهلیة ان یکون للرجل علی الرجل الحق الی اجل فاذا اجل الحق قال: أتقضى ام تری؟ فان قضی اخذ، والازاده فی حقه و آخر عنه فی الاجل۔“

فتویٰ مالک ہے: ۱- ”قال مالک والامر المکروه الذی لا اختلاف عندنا ان یکون للرجل علی الرجل الدین الی اجل فیضع عنه الطالب ویعجله المطلوب۔“

دوسرا فتویٰ ہے: ۲- ”قال مالک وذلك عندنا بمنزلة الذی یوخر دینه بعد محله عن غریمه و یزیده الغریم فی حقه، قال: فهذا الربا بعینه لاشک فیہ۔“

تیسرا مسئلہ مالک ہے: ۳- ”قال مالک: فی الرجل یکون له علی الرجل مائة دینار الی اجل فاذا حلت قال الذی له علیه الدین یعنی سلعة یکون ثمنها مائة دینار نقدا بمائة و خمسين الی اجل، قال مالک: هذا بیع لا یصلح ولم یزل اهل العلم ینهون عنه۔“

چوتھا فتویٰ مالک ہے: ۴- ”قال مالک وانما کره ذلك لانه انما یعطیه ثمن ما باعه بعینه و یوخر عنه المائة الاولی الی الاجل الذی ذکر له آخر مرة و یزداد علیه خمسين دینارا فی تاخیره عنه فهذا مکروه لا یصلح، وهو ایضا یشبه حدیث زید بن اسلم فی بیع اهل الجاهلیة انهم كانوا اذا احلت دیونهم قالوا للذی علیه الدین اما ان تقضى واما ان تری، فان قضی

اخذوا، و الا زادهم فی حقوقهم و زادہ فی الاجل۔“

قریش مکہ میں حضرت عباسؓ کا ہی سودی کاروبار نہ تھا۔ ان کو وہ کاروبار ان کے والد ماجد عبدالمطلب ہاشمی سے ملا تھا۔ دوسرے قریشی تاجر جو سودی کاروبار میں امتیاز رکھتے تھے حضرت خالد بن ولیدؓ مخزومی کے والد ولید بن مغیرہؓ مخزومی تھے اور وہ بھی اپنے والد کے کاروبار کے مالک و جانشین بنے تھے۔ ان اکابر قریش کے سودی کاروبار کا ذکر بہت وضاحت سے آتا ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے بہت سے اکابر قریش و تجارت مکہ بھی سودی لین دین کرتے تھے۔ ان کے بارے میں ابھی تحقیق باقی ہے۔ ۱۱

ہوازن و ثقیف طائف قریش مکہ کے ہر طرح حریف و ہم پلہ تھے۔ ان کا صرف تجارت پر انحصار نہیں تھا کہ ان کا علاقہ مکہ مکرمہ کے برعکس سرسبز و شاداب اور زرخیز تھا۔ اور ان کے مختلف علاقوں میں زراعت و باغبانی ہوتی تھی۔ ثقیف کے پیش تر اکابر تجارت اور زراعت دونوں کرتے تھے اور ان دونوں میں سودی کاروبار کا غالباً بہت دخل تھا۔ بلکہ بعض مآخذ کے مطابق ان کا سب سے بڑا کاروبار ربا اور سودی لین دین پر ہی منحصر تھا۔ ”آبادی کے بعض طبقوں کا تو واحد کاروبار ہی یہ تھا۔“... طائف کے سودی کاروبار پر بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے۔

مکہ مکرمہ اور طائف و ثقیف کے درمیان بڑے گونا گوں اور وسیع تعلقات تھے جن میں کاروباری بھی شامل تھے ثقفی تجارت اور سودی کاروباری مکہ والوں کو سودی لین دین میں الجھائے رکھتے تھے اور ان کو سود پر قرض فراہم کرتے تھے۔ تجارت باہمی کے علاوہ دونوں شہروں کے اکابر کے اموال / باغات طائف اور اس کے نواحی علاقوں میں بھی تھے۔ مکی اکابر اور قریشی شیوخ ان سے سود پر قرض لینے کے لیے مجبور ہو جاتے تھے۔ خالد بن ولیدؓ کے خاندان بنو مغیرہ کے اہل ثقیف و طائف سے سودی کاروبار کے وسیع تعلقات تھے۔ وہ صرف ان ثقفی سود خوروں کے گاہک ہی نہ تھے۔ تفسیر طبری وغیرہ میں ہے: ”... ان الأئینین نزلنا فی العباس و رجل من بنی المغیرة کانا شریکین فی

الجاهلیة ... ولهما اموال عظیم فی الربا“۔ ۱۸

عرب جاہلی میں ربا اور اس کی اقسام کا ذکر بہت دلچسپ ہے اور ان کا دائرہ عمل وسیع تر ہے۔ صرف ثقیف طائف اور قریش مکہ کے تاجروں اور مال داروں نے سودی کاروبار کو نہیں اپنایا تھا اور فروغ دیا تھا بلکہ دوسرے تجارتی مراکز کے دولت مندوں نے بھی اس کے فروغ میں اپنی بساط بھر حصہ لیا تھا۔ ان میں مدینہ/ یثرب کے یہودی اور عرب تاجروں شامل تھے۔ یہودی سود خوری کے واقعات بہت معروف ہیں۔ یثربی تاجران عرب کے سودی کاروبار کا ذکر براہ راست کم ملتا ہے اور بالعموم ہجرت نبوی کے بعد کے ضمن میں ملتا ہے حالانکہ ان کا سودی لین دین اور تجارتی سود خوری کا عمل جاہلیت کے زمانے سے اسی طرح چلا آ رہا تھا۔ دراصل سود پر قرض دینے کی فطرت دولت مندی کی طبیعت ثانیہ بن گئی تھی اور وہ تمام خدا ناترس معاشروں میں عام تھی۔

لیکن عرب جاہلی معاشرے میں بعض طبقات و افراد ایسے بھی تھے جو سودی کاروبار سے اجتناب کرتے تھے۔ اگرچہ ان کے بارے میں اور خاص کر عربی معاشرہ جاہلی کے باب میں سود/ ربا کے حرام ہونے کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ کتب حدیث و تفسیر اور نگارشات علماء میں مدینہ کا ذکر ہجرت نبوی کے بعد کیا جاتا ہے۔ مزید بحث آگے آتی ہے۔ ۱۹

علماء اسلام اور محققین شریعت نے سود/ ربا کی دو تفسیریں کی ہیں: ایک حقیقی ربا / سود اور قرض کے معاملات میں قرض کی رقم پر اضافہ تھا۔ حضرت شاہ نے اس کو ”الحقیقی فہو الدین“ سے تعبیر کیا ہے۔ اس کی تشریح یوں کی ہے: ”الربا وهو القرض علی ان یودی الیہ اکثر او افضل مما اخذ سحت باطل، فان عامة المقترضین بہذا النوع ہم المغاليس المضطرون، و کثیرا ما لا یجدون الوفاء عند الاجل فیصیر اضعافا مضاعفة لا یمکن التخلص منه ابدا وهو مظنة لمناقشات عظيمة و خصومات مستطيرة ...“۔

ربا کی دوسری قسم کو ”محمول علیہ“ کہا ہے اور اس کے اطلاق و وسعت کا ذکر یوں کیا ہے: ”... وان الناس كانوا منهمكين فيه في الجاهلية اشد انهماك، وكان حدث لاجله محاربات مستطيرة، وكان قليله يدعو الي كثيره، فوجِب ان يسد بابَه بالكلية ولذلك نزل في القرآن في شأنه ما نزل“۔

ربا کی دوسری قسم کو ربا الفضل بتایا ہے اور اس میں حدیث کو اس کی اصل قرار دیا ہے جس کے تحت ایک جنس کی چیز کا تبادلہ اسی جنس میں اضافہ کے ساتھ سود قرار دیا گیا ہے جیسے سونا کا سونے سے، چاندی کا چاندی سے، گیہوں کا گیہوں سے، جو کا جو سے، کھجور کا کھجور سے، نمک کا نمک سے، وہ دونوں برابر برابر ہوں اور نقد ہوں تو ربا نہیں ہے۔ ۲۰

شریعتِ محمدی: کئی دور میں ربا

بالعموم علمائے اسلام شریعتِ محمدی کے کئی دور میں احکام سے ہی بحث نہیں کرتے لہذا بعثتِ نبوی کے تیرہ سالہ کئی دور (۶۱۰-۶۲۲ء) میں سود و ربا کے احکام سے کیا تعرض کرتے؟ حالانکہ ان کے سامنے قرآن و حدیث کے واضح احکام، رسول اکرم ﷺ کے صریح ارشادات کے علاوہ سابقہ شرائع اسلام کے احکام و فرامین موجود تھے۔ دراصل عام افہان میں یہ خیال راسخ ہو گیا ہے کہ اسلامی احکام کا نزول و ارتقاء بنیادی طور سے نبوتِ محمدی ﷺ کے دس سالہ مدنی دور (۶۲۲-۶۳۲ء) میں ہی ہوا تھا۔ اس ضمن میں حضرت شاہؒ کے دو تبصرے قابل ذکر ہیں:

۱- خرید و فروخت اور لین دین کے دوسرے معاملات میں وہ ملتِ حنفی کے اکثر قواعد کی پابندی کرتے تھے۔

۲- مالی معاملات میں وہ سود اور ربا کے مرتکب ہو گئے تھے، مگر اس کو بہت پسند نہیں کرتے تھے:

سابقہ شرائع اسلام میں خاص دینِ حنفی کے پیرو عرب جاہلی تھے اور ان کے

دین و شریعت میں بہر حال ربا حرام تھا۔ شریعتِ موسوی اور شریعتِ عیسوی میں بھی اس سود/ ربا کی حرمت عرب جاہلی اور اولین کی مسلموں کے سامنے واضح تھی۔ اس سلسلہ میں یہ بہت اہم اور دلچسپ حقیقت ہے کہ متعدد چیزوں کو وہ اصلاً حرام ہی سمجھتے تھے اگرچہ اس کے مرتکب تھے ان میں شرابِ خوری، زنا، نکاحِ المقت اور بعض اور چیزیں شامل ہیں اور ان ہی میں ربا شامل ہے جو اپنی اصل میں حرام ہے۔ قرآن مجید کی بعض آیات کریمہ اور رسول اکرم ﷺ کی متعدد احادیث شریفہ میں اصل حرام اشیاء کا ذکر بہت واضح ہے۔ ان کا ذکر آیات و احادیث تحریم ربا کے ضمن میں آگے آتا ہے۔

حرمتِ ربا کی اولین آیت کریمہ

سورہ روم بالاتفاق کی سورہ ہے جو مکی دور نبوی کے اوائل ہی میں اتری تھی۔ اس کی آیت کریمہ ۳۹ میں فرمان الہی ہے کہ "وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيُرَبُّوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزُبُّوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ"۔ اس آیت کریمہ میں دو احکام کا ذکر کر کے ان کا موازنہ کیا گیا ہے: اول ربا سے لوگوں کے مال میں اضافہ کے خیال عام کے باوجود وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا دوسرے زکوٰۃ دینے والے ہی چند در چند مال کرتے تھے۔ اور وہی مطلوب اور پسندیدہ ہے۔ زکوٰۃ پر یہاں بحث نہیں ہے البتہ یہ بتانا ضروری ہے کہ زکوٰۃ اور ربا کا موازنہ مال میں اضافہ سے بھی کیا گیا ہے اور مرضی الہی کے حصول کے ضمن میں بھی۔ زکوٰۃ کے دینے سے شخصی مال میں بظاہر کمی نظر آتی ہے مگر وہ اجتماعی دولت مندی اور سماجی فلاح کی ضامن ہے اسی لیے اس کے دینے والوں کو مُضْغَفُونَ (مال بڑھانے والے) کہا گیا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا اجتماعی و سماجی فیض ہے جب کہ ربا سود سے شخصی مال اور سود خور کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے مگر سماجی و اجتماعی اموال سمٹتے جاتے ہیں اور معاشرہ کے بہت سے افراد و طبقات کے اموال میں اضافہ کے بجائے نقص و کمی واقع ہوتی جاتی ہے جو اضافہ مال نہیں

ہے۔ بالعموم مفسرین و شارحین نے ان دونوں کے موازنے میں آخرت کے سود اور اس میں اضافہ و نقص کا ذکر کیا ہے وہ اپنے مال کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے لیکن دنیاوی مالی معاملات میں زکوٰۃ و ربا کا باہمی موازنہ اجتماعی لحاظ سے کرنا ضروری ہے۔ ۲۲۔

مکی سورہ روم-۳۹ میں وارد لفظ ”ربا“ کو باشبہ بعض عظیم ترین امامان تفسیر نے عطیہ وغیرہ سے تعبیر کیا ہے مگر وہ قرآنی اصطلاح، روح شریعت، مقصد دین اور بہبود انسانی کے لحاظ سے صحیح نہیں اور صرف روایتی تعبیر ہے۔ اس کے بالمقابل متعدد قدیم و جدید مفسرین اور علماء و فقہاء نے ربا سے مراد خالص سود لیا ہے جو اس وقت مروج تھا۔ حضرت شاہ اور ان کے نامی گرامی فرزند شاہ عبدالقادر دہلوی (۱۱۶۷/۱۷۵۳-۱۲۳۰/۱۸۱۵ء) نے اپنے اپنے حواشی میں اسے ربائی سمجھا ہے۔ فتح الرحمن میں ربا کا ترجمہ سود کر کے حاشیہ میں لکھا ہے: ”مترجم گوید: مالے را کہ بشرط زیادت میدہند ربا نام نہادہ شد“۔ شاہ عبدالقادر کے ترجمہ میں بھی سود لفظ ربا کے لیے لکھا ہے بلکہ اس کا ہندی مترادف نام ”بیاج“ بھی لکھا ہے جو زیادہ شنیع و کریمہ ہے اور اس سے اس کی اجتماعی کراہت کا پتہ ملتا ہے۔

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی (۱۹۰۳-۱۹۷۹ء) نے اپنی تحقیق میں قدیم و جدید کو جمع کر دیا ہے۔ ان کا اولین تبصرہ و حاشیہ یہ ہے کہ ”قرآن مجید میں یہ پہلی آیت ہے جو سود کی مذمت میں نازل ہوئی“۔ پھر دونوں طبقات مفسرین کے نظریات و دلائل سے بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں اس سے مراد وہی معروف ”ربا“ ہے جسے شریعت نے حرام کیا ہے۔ یہ رائے حضرت حسن بصری اور سدکی کی ہے اور علامہ آلوسی کا خیال ہے کہ آیت کا ظاہری مفہوم یہی ہے کیونکہ عربی زبان میں ربا کا لفظ اسی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی تاویل کو مفسر نیساپوری نے بھی اختیار کیا ہے، ہمارے خیال میں بھی یہی دوسری تفسیر صحیح ہے...“ ۲۳۔ نیز عبداللہ یوسف علی کا انگریزی ترجمہ قرآن جن کی تشریح آیت کریمہ یوں ہے:

"Riba is any increase sought through illegal means such as usury, bribery, profiteering, fraudulent trading etc."

انگریزی مترجم و شارح نے بہر حال ربا کی تشریح میں دوسری چیزیں بھی شامل کر لی ہیں جو قرآنی اصطلاح کے خلاف ہیں وہ غالباً اس کے لغوی معانی کی طرف چلے گئے ہیں۔

”ربا کی مذمت“ کے فقرے سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے حرمت و تحریم مراد نہیں ہے۔ مولانا مودودی اور متعدد دوسرے مفسرین و شارحین نے ایک ”مقدمہ“ یہ ترتیب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور قرآن مجید کو جب کسی شے کے حرام قرار دینے کا خیال ہوتا ہے تو پہلے اس کی مذمت کی جاتی ہے تاکہ صالح اذہان تیار ہو جائیں اس صغریٰ کبریٰ اور مقدمہ میں دو شدید جھول ہیں: ایک یہ کہ قرآن مجید حرام و مکروہ چیزوں کے لیے ہی ایسی ترہیب کا پس منظر نہیں بناتا بلکہ وہ حلال و طیب چیزوں کے لیے بھی اتنی طرح ترغیب کا منظر نامہ تیار کرتا ہے۔ دراصل قرآن مجید کا یہ ایک عظیم الشان نظریاتی و فکری اسلوب اور بلیغ و حکیمانہ طرز ادا ہے جو آفاقی ہے۔ دوسرے بعد میں حرام قرار دینے کا خیال بھی باطل ہے اور وہ اس سوچ پر مبنی ہے کہ سو بعد میں حرام قرار کیا گیا۔ اس کی تردید و تغلیط کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ تمام اسلامی شریعتوں میں حرام ہی رہا تھا لہذا اب کئی دور میں حرام قرار دینے کے لیے مذمت کی کیا ضرورت ہے۔ مذمت بجائے خود تحریم کا پیمانہ اور اصول ہے اور اسے قرآن مجید نے بہت سے معاملات و مقامات میں استعمال کیا ہے۔ مذموم چیز بہر حال حرام و ممنوع ہوگی اس کی بہت سی نظیریں قرآن مجید سے پیش کی جاسکتی ہیں۔ مثلاً زنا، بدکاری، شراب خوری، مال ناحق کھانے وغیرہ کے بارے میں یہی مذمت آتی ہے تو کیا اس سے یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ ان کی حرمت اس وقت نہ تھی اور بعد میں آنے والی ہے۔

کئی احادیثِ نبوی میں تحریمِ سود

حدیث و سیرت کی کتابوں میں سود/ربا کی مذمت و حرمت کا ذکر ملتا ہے۔ امام ابن اسحاق نے اپنی سند سے جو حدیث معراج بیان کی ہے اس میں رسول اکرم ﷺ کے مشاہداتِ جنت و جہنم کا بیان بہت مفصل ہے۔ ربا/سود کھانے والوں کے بارے میں جو بیان ہے وہ سود کی مذمت، سود خوروں کے انجامِ بد اور ان کے اخروی عذاب پر مشتمل ہے۔ اس حدیث کو متعدد دوسرے امانانِ سیرت نے بھی نقل کیا ہے: "قال: ثم رأيت رجالا لهم بطون لم ار مثلها قط بسبيل آل فرعون يمرون عليهم كالابل الميهومة حين يعرضون على النار، يظنونهم لا يقدرن على ان يتحولوا من مكانهم ذلك. قال: قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء آكلة الربا"۔ ۲۴

مؤخر الذکر امام حلبی نے معراجِ نبوی کے دوران جن مکاشفات و مشاہدات کا ذکر کیا ہے وہ مذکورہ بالا حدیث ابن اسحاق پر اضافہ ہے اور خاص ربا/سود کھانے والوں کے بارے میں ہے اور جس کو سورہ بقرہ ۲۷۸ سے جوڑ دیا ہے: "و كشف له عن حال من ياكل الربا اى حالته التى يكون عليها فى دار الجزاء، فرأى رجلا يسبح فى نهر من دم يلقم الحجارة فقال: من هذا؟ قال: آكل الربا. وقد شبه الله تعالى فى القرآن بقوله: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَسْخَبُطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ..." اس کے بعد آیت کی تفسیر ہے۔ ان تمام احادیثِ معراج میں جن لوگوں کے انجامِ بد اور اخروی عذاب کا ذکر ہے وہ سب کے سب حرام کا ارتکاب کرنے والے تھے جیسے امانت میں خیانت کرنے والے، فرض نمازوں کے تارکین، زکوٰۃ نہ دینے والے، زانی، ڈاکو وغیرہ۔ ان کے ساتھ سود خوروں کا شمار بتاتا ہے کہ وہ صرف مذمت نہیں ہے بلکہ سود کی تحریم پر شہادتِ نبوی ہے۔ بلکہ اصلاً سود و ربا کی

حرمت نہادی کا اعلان و اظہار ہے کہ اس کی حرمت تو پہلے سے تسلیم شدہ تھی۔
کتاب سیرت میں مولانا مودودیؒ کی جمع کردہ تصنیف سیرت سرور عالم میں
اسراء و معراج پر بہت مفصل بحث ہے۔ اس میں سو خواریوں سے متعلق مشاہدہ نبوی اس
طرح بیان کیا گیا ہے:

”پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بے انتاب بڑے اور سانپوں سے
بھرے ہوئے ہیں۔ آنے جانے والے ان کو روندتے ہوئے گذرتے
ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا: یہ سو
خوار ہیں۔“ ۲۵

مولانا نے ان تمام روایات کو مختلف کتاب حدیث سے جمع کیا ہے جیسے مسند
احمد، ابن ماجہ، ابن جریر، بیہقی، حاکم، ابن ابی حاتم، طبرانی، بزار، ابن جریر بروایت
ابو ہریرہ، ابن اسحاق، ابن مردویہ بروایت ابوسعید خدری، ابوداؤد بروایت انس بن مالک
وغیرہ۔ ان تمام مشاہدات میں بھی بتلائے عذاب صرف حرام کے مرتکبین ہی تھے جیسے
تارکین نماز، مانعین زکوٰۃ، امانتیں نہ ادا کرنے والے، فتنہ انگیز مقررین، زبان طعن دراز
کرنے والے، قییموں کا مال کھانے والے، حرام کاری کرنے والے مرد اور عورت وغیرہ۔
ظاہر ہے کہ سو خواری بھی حرام تھی تب ہی تو ان مشاہدات میں شامل کی گئی۔ اس سے زیادہ
تحریم ربا کی کیا شہادت ہو سکتی ہے۔ ۲۶

اس پر امام بخاریؒ کی حدیث: ۲۰۸۵ کا اضافہ کیا جاسکتا ہے جس میں متن
مشاہدہ یہ ہے: فانطلقنا حتى اتينا على نهر دم، فيه رجل قائم، وعلى وسط
النهر رجل بين يديه حجارة، ... فاذا اراد الرجل ان يخرج رمي الرجل
بحجر في فيه فرده حيث كان ... الذي رابته في النهر آكل الربا“۔

مکی دور میں رسول اکرم ﷺ نے متعدد دوسری چیزوں کو بھی اپنے فرمان سے
حرام قرار دیا تھا۔ فرمان نبوی یا حدیث نبوی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ فرمان الہی

نہیں ہے کیونکہ حدیث بھی وحی الہی کی دوسری قسم ہے۔ مکی دور رسالت کے ممنوعات و منہیات یعنی حرام چیزوں میں سے متعدد کا ذکر کئی سورتوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ جیسے مردہ یا غیر ذبیحہ گوشت کا کھانا، بتوں کے چڑھاوے کھانا، مختلف جانوروں اور حشرات الارض کا کھانا، قیموں اور ضعیفوں کا مال ہڑپ کرنا، زنا کاری اور بد کاری کرنا، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ اور عہد کی خلاف ورزی کرنا، وغیرہ ان میں سب سے اہم شراب کی تحریم کا معاملہ ہے۔ وہ سود کی طرح سابق اسلامی شریعتوں کے زمانے سے حرام چلی آرہی تھی۔ مکی دور کے بعض تاریخی شواہد بھی اس حرمت کی گواہی دیتے ہیں۔ عہد باہلی میں قریش مکہ اور دوسرے احناف اور صالح ارواح کے اس خانہ خراب سے اجتناب کا ذکر بھی اسی تحریم کے قاعدے سے ہے۔ اس پر مزید بحث آگے بھی آتی ہے مگر مکی دور رسالت کے تناظر میں سود و شراب کی دوگانہ تحریم اصلی پر مزید شہادت قائم کرنے کے خیال سے اس حقیقت کا ذکر کیا گیا کہ وہ مکی دور میں بھی کسی طرح حلال نہیں سمجھا گیا۔ ۷۷

مدنی آیات کریمہ میں تحریم ربا

زمانی توقیت اور تاریخی ترتیب کے مطابق ان آیات تحریم کے بظاہر کئی طبقات بنتے ہیں:

اول: سورہ بقرہ: ۲۷۵-۲۷۶ کی آیات کریمہ ہیں جن میں ربا کھانے والوں کا حال بیان کیا گیا ہے ان کے خیال و نظریہ کا ذکر ہے کہ بیع (خرید و فروخت) ربا (سود) کے مانند ہے، اور بیع حلال اور ربا کو حرام ٹھہرایا ہے۔ جس شخص کو نصیحت ملی اور وہ اس حرام سے رک گیا تو اس کے حق میں بہتر ہے کہ زمانہ ماضی میں جو کھا چکا وہ معاف ہے، لیکن جس شخص نے نصیحت کے بعد بھی وہی روش بد اختیار کی تو وہ دوزخی ہے اور نہ صرف جہنمی بلکہ سدا کا جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور وہ انتہائی ناشکروں اور گناہ گاروں کو پسند نہیں کرتا۔

ان آیات کریمہ میں کم از کم سات اصول، قواعد اور احکام بیان کیے گئے ہیں اور ان سب کا مجموعی حکم یہ ہے کہ سود، تجارت، بیع حلال ہے اور ربا، سود، بیع حرام ہے اور ان دونوں میں جوہری فرق ہے۔

مختص دو آیات کریمہ کے بعد دوم سورہ بقرہ: ۲۷۸-۲۷۹ میں واضح حکم تحریم ربا موجود ہے جس کے بنیادی نکات و اطلاقات یہ ہیں:

۱- اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کریں اور ربا / سود کا بقیہ حصہ چھوڑ دیں، اگر ان کو ایمان کا دعویٰ ہے۔

۲- اگر ربا / سود نہ چھوڑیں تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دیں۔

۳- توپہ کر لیں تو اپنے اصل مال (رہووس اموالکم) لے لیں۔

۴- اس سورت میں وہ نہ کسی پر ظلم کریں گے اور نہ ان پر کسی طرح کا ظلم ہوگا۔ یعنی یہی سماجی انصاف ہے۔

سورہ بقرہ کے نزول کا زمانہ

بالعموم مفسرین و علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ”اس سورت کی پیش تر بلکہ تقریباً تمام تر آیتیں رسول اللہ ﷺ کے قیام مدینہ کے زمانہ میں بعد ہجرت نازل ہوئیں...“ ۲۸

بعض حضرات نے ہجرت نبوی کے معا بعد اس سورت کریمہ کے نازل ہونے کا نظریہ و خیال پیش کیا ہے۔ ان میں بہت سے قدیم و جدید مفسرین و مترجمین شامل ہیں۔ مولانا مودودی نے زمانہ نزول کے سلسلہ میں ایک نئی بات کہی ہے کہ ”سود کی ممانعت کے سلسلہ میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں حالانکہ وہ نبی ﷺ کی زندگی کے بالکل آخری زمانہ میں اتری تھیں...“ ۲۹

سود سے متعلق آیات کریمہ کا سورۃ بقرہ میں شامل کرنے کا نظریہ دراصل بعض روایات و احادیث پر مبنی ہے جو حضرات عمر بن خطابؓ و ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے مروی بیان کیا گیا ہے۔ اس پر بحث بعد میں آتی ہے۔ حوالہ ماخذ کی خاطر عرض یہ ہے کہ بخاری کے باب موکل الربا / کتاب البیوع کے ترجمۃ الباب میں سورۃ بقرہ: ۲۷۸-۲۸۱ کا ذکر کرنے کے بعد امام بخاری نے حضرت ابن عباسؓ کا قول بھی نقل کیا ہے: "وقال ابن عباس: "هذه آية نزلت على النبي ﷺ" پھر حدیث: ۲۰۸۶ نقل کی ہے جس کا متن ہے: "نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب و ثمن الدم، ونهى عن الواشمة و الموشومة، و اكل الربا و موكله، و لعن المصور"۔ اس کے متعدد اطراف ہیں: ۲۲۳۸، ۵۳۳۷، ۵۹۳۵، ۹۵۶۲۔

حافظ ابن حجر نے حضرت ابن عباسؓ کے قول پر مختلف علماء جیسے داؤدی، ابن التین کے نقد و رد و نقد سے بحث کر کے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کے اس اثر میں دراصل حدیث عائشہ کی تفسیر ہے یعنی وہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات کا نزول بتاتی ہے، نہ کہ آخری تنزیل۔ (۳۹۸/۴)

سوم: سورۃ آل عمران: ۱۳۰ میں ایمان والوں کو صاف حکم دیا گیا ہے کہ وہ چند در چند سود "اضعافاً مضعفة" نہ کھائیں، اللہ کا تقویٰ اختیار کریں، تا کہ فلاح پائیں۔ بظاہر اس میں سود در سود کی حرمت کا ذکر نظر آتا ہے مگر وہ ایسا ہے نہیں۔ سود کی اصل ہی یہ ہے کہ وہ چند در چند ہو جاتا ہے اور حضرت شاہ اور دوسرے شارحین و مفسرین اور محققین نے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ حضرت شاہ نے جاہلی عہد کے سودی قرض کی فطرت یہی بتائی ہے کہ وہ بڑھتا ہی جاتا ہے اور اس سے قرض داروں کو کبھی نجات نہیں ملتی۔

زمانہ نزول کی بحث

مولانا مودودی نے اپنے استقراء سے سورۃ آل عمران کی آیات کریمہ کے

بارے میں مختلف زمانی ادوار قائم کیے ہیں: پہلی اور تیسری تقریر جنگِ بدر کے قریبی زمانے میں نازل ہوئی۔ چوتھی تقریر تیرھویں رکوع سے ختم سورت تک جنگِ احد کے بعد نازل ہوئی۔ اور دوسری تقریر ۶۳۱/۹ میں وفدِ نجران کے آمد کے موقع پر نازل ہوئی۔ سود سے متعلق آیت کریمہ - ۱۳۰ کو مولانا موصوف نے جنگِ احد کے معا بعد کے زمانہ سے متعلق بتایا ہے اور تفسیر آیت میں لکھا ہے: ”احد کی شکست کا بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمان عین کامیابی کے موقع پر مال کی طمع سے مغلوب ہو گئے اور اپنے کام کی تکمیل تک پہنچانے کے بجائے غنیمت لوٹنے میں لگ گئے۔ اس لیے حکیم مطلق نے اس حالت کی اصلاح کے لیے زر پرستی کے سرچشمے پر بند باندھنا ضروری سمجھا اور حکم دیا کہ سود خواری سے باز آؤ جس میں آدمی رات دن اپنے نفع کے بڑھنے اور چڑھنے کا حساب لگاتا رہتا ہے اور جس کی وجہ سے آدمی کے اندر روپے کی حرص بے حد بڑھتی چلی جاتی ہے“۔ اگلے حاشیہ میں مولانا موصوف نے سماج پر سود خواری کے اثرات بد کا مختصر تجزیہ کر کے سورہ بقرہ کا حاشیہ نمبر ۳۲۰ دیکھنے کا حوالہ دیا ہے۔ ۳۰

حضرت شاہ نے حسب دستور شان و سبب نزول سے اپنے حواشی فتح الرحمن میں تعرض نہیں کیا۔ ان کے فرزند گرامی شاہ عبدالقادر دہلوی نے البتہ موضح القرآن میں اس آیت کریمہ کو غزوہ احد کے زمانے سے متعلق مانا ہے:

”شاید سود کا ذکر یہاں اس واسطے فرمایا کہ اوپر مذکور ہوا جہاد میں نامردی کا، اور سود کھانے سے نامردی آتی ہے، دو سبب سے: ایک یہ کہ مال حرام کھانے سے توفیق طاعت کم ہوتی ہے اور بڑی طاعت جہاد ہے۔ دوسرے یہ کہ سود لینا کمال بخل ہے، چاہے کہ اپنا مال جتنا دیا تھا لے لیا۔ بیچ میں کسی کا کام نکلا۔ یہ بھی مفت نہ چھوڑے، اس کا جدا جدا چاہے، تو جس کو مال پر اتنا بخل ہو وہ کب جان دیا چاہے۔“

مولانا دریا بادیؒ سورہ آل عمران - ۱۳۰ کے حاشیہ تفسیر میں سودی کاروبار کو حرام

قراردینے کے باوجود آخر میں یہ لکھ ہی گئے کہ ”آیات احکام میں نازل ہونے والی یہ سب سے آخری آیت ہے۔“ سو مرکب اور سو منفرد پر مختصر بحث کے علاوہ حرمتِ سود پر حاشیہ پارہ سوم میں ختم سورہ بقرہ کا حوالہ و ضاحت کے لیے دیا ہے۔ سورہ آل عمران - ۱۳۰ کے نزول کے بارے میں یہ طرفگی بہت سے مفسرین و شارحین کے ہاں ملتی ہے: ایک طرف تو وہ اسے غزوہ احد کے بعد نازل ہونے کا نظریہ و خیال پیش کرتے ہیں اور اس کو مالِ غنیمت کی حرص سے زیادہ مال کے بوجھ سے جوڑ دیتے ہیں اور دوسری طرف وہ ان تمام آیات تحریم ربا - بقرہ و آل عمران - کا زمانہ نزول اوخر مدنی عہد کا بتاتے ہیں ان دونوں میں جو تضاد ہے وہ ظاہر ہے۔ اور دوسری آیات تحریم، واقعات تاریخ و سیرت اور شرائع اسلام سے اس کا تصادم اس سے بھی زیادہ ہے۔ اگر یہ سورہ کریمہ یا تحریم آیت ربا بالکل آخری زمانے میں اتری تھی اور محض سیاق کلام وغیرہ کی خاطر واقعات غزوہ احد کے ساتھ رکھ دی گئی تو غزوہ مذکور میں جن لوگوں نے مال کی محبت میں نامردی دکھائی تھی ان کو اس سے کیا نصیحت ملی۔ وہ تو اس وقت تک اس خیال کے مطابق اتری نہ تھی اور نہ ان لوگوں کے مال کے بوجھ و لالچ پر اس کے سبب ضرب لگائی گئی تھی۔ اس پر مفصل کلام کیا جاسکتا ہے۔ مختصر طور سے یہاں صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ آیات احکام میں ربا کی تحریم کی آیات سے متعلق شان نزول کی تمام روایتوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ سورہ بقرہ کے اواخر میں اتری تھیں کیونکہ ان کے متعلق ہی وہ روایات و اسباب نزول ملتے ہیں۔ سورہ آل عمران اور سورہ نساء کی آیات کریمہ کے بارے میں کہیں نہیں ملتا کہ وہ بعد میں یا آخری دور حیات میں اتری تھیں اسی طرح بعد میں اترنے والی آیات کے کسی اول زمانے کی نازل شدہ سورہ میں رکھنے کا معاملہ بھی کافی احتیاط چاہتا ہے۔ آخری دور حیات میں آیات تحریم ربا کے نزول کا خیال و نظریہ سیرت نبوی کے ٹھوس واقعاتی شواہد سے شکست کھا جاتا ہے۔

چہارم سورہ النساء: ۱۶۱ کا زمانہ نزول و اطلاق حکم ہے۔ مولانا مودودی نے اس سورہ کے مختلف خطبات کے نزول کا زمانہ ۶۲۵/۳ سے ۶۲۷/۵ تک کا درمیانی عرصہ بتایا

ہے، اگرچہ ان میں سے ہر ایک کا زمانی تعین مشکل ہے۔ دوسرے مفسرین و شارحین نے بھی اس کے زمانہ نزول کو مختلف انداز میں متعین کرنے کی کوشش کی ہے اور روایات نقل کی ہیں۔ ان سب کا ماحصل یہ ہے کہ وہ مدنی دور کے نصف اول میں نازل ہوئی تھی اور اس میں مختلف احکام اہل ایمان کو دیے گئے تھے۔ ۳۱

اس بحث کے آخر میں یہ بات بلاخوف تردید کہی جاسکتی ہے کہ تحریم ربا سے متعلق آیات کریمہ کی شان نزول اور اس کے تاریخی زمانے کے بارے میں راویوں اور روایات کا شدید اختلاف ملتا ہے اور وہ سورہ بقرہ کی خاص آیات ربا کے بارے میں بھی متضاد ہیں۔ ان کے تجزیہ سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ وہ تمام آیات تحریم ربا مدنی دور کے اولین نصف سے قبل اتر چکی تھیں۔

تحریم ربا کا اطلاق

اس سورہ کریمہ اور خاص کر تحریم ربا یا یہود کے سود کھانے کی عادت بد سے متعلق آیت کریمہ کا تعلق زمانہ نزول سے بالکل نہیں ہے کیونکہ وہ شریعت موسوی میں حرمت سود کا اعلان کرتی ہے۔ اور اس کا اصل زمانہ نزول تورات کے احکام کا زمانہ ہے اور تحریم سود کا اطلاق بھی اسی دور سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے یہ واضح ہے کہ سود سے یہود کو منع کیا گیا تھا پھر بھی وہ ظلم و زیادتی، جیلے بہانے اور نافرمانی سے کھاتے ہی رہے اور اس حرام کھانے پر ان کے لیے عذاب الیم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ تو یہود اور ان کے احبار و علماء کا معاملہ ہے۔

اس آیت تحریم ربا کا اہل ایمان / پیروان شریعت محمدی سے کیا تعلق ہے۔ اس کی چند جہات ہو سکتی ہیں:

- اول صرف یہود کی خواری و ذلت اور بدکاری و بد اعمالی کا ذکر مقصود ہے جو قرآن کی حکمت تذکیر کے خلاف ہے۔

- دوم ان کے طرز بد سے بچنے کی ہدایت اہل ایمان اور پیروان محمد ﷺ کو دی جا رہی ہے کہ وہ تذکیر کی قسم سے ہے۔

- سوم شریعت موسوی کی طرح شریعت محمدی میں بھی سود کی ابدی حرمت کا بنظر احسن ذکر کیا جا رہا ہے۔

- چہارم شریعت موسوی میں جو چیز اصلاً حرام تھی وہ شریعت محمدی میں بھی اصلاً حرام ہے۔

- پنجم احکام شریعت و دین اسلام کی مماثلت و مشابہت کی وہ ایک دلیل ہے کہ تحریم ربا مستقل ہے۔

ان تمام مذکورہ بالا جہات اور ان کے علاوہ دوسری جہات ممکنہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ربا (سود) اسلامی شریعتوں میں مسلسل و مستقل حرام رہا اور اس کی حلت کسی زمانے میں نہیں سمجھی گئی۔

مدنی احادیث نبوی میں تحریم ربا

مدنی احادیث نبوی میں سود/ ربا کھانے کی ممانعت کو بالعموم مدنی آیات کریمہ کے ساتھ ارتباط دے کر بیان کیا گیا ہے۔ امام بخاری (محمد بن اسماعیل جعفی، ۱۹۴/۸۱۰-۸۲۵۶/۸۷۰) نے اپنی جامع صحیح کی متعدد کتب اور ان کے مختلف ابواب میں ان احادیث کا تکرار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ کتاب البیوع کے ابواب الربا کا ایک مختصر تجزیہ ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔

”باب قول اللہ عزوجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً (آل عمران: ۱۳۰)“ کے تحت صرف ایک حدیث: ۲۰۸۳ ہے جس کا متن ہے: ”... عن ابی ہریرة عن النبی ﷺ قال: لياتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما اخذ المال، أمن الحلال أم من حرام“۔ اس میں ربا کا ذکر حوالہ نہیں

ہے مگر امام موصوف نے اس کو تحریم ربوا کے باب میں رکھا ہے۔ ترجمہ الباب اور حدیث کی توجیہ و تفسیر میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ غالباً امام موصوف نے ترجمہ الباب سے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جسے امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے ہی دوسری وجہ سے روایت کیا ہے اور جس میں متن ہے: "یساتی علی الناس زمان یا کلون الربا، فمن لم یاكله اصابه من غباره"۔ باقی بحث حافظ، جابلی دور کے ربا کے بارے میں ہے جس کا اوپر ذکر آچکا۔ بہر حال اس حدیث نبوی کا اطلاق تحریم ربوا پر تو ہوتا ہے لیکن اس کا تعلق مدنی دور نبوی سے نہیں بلکہ امت مسلمہ کے بعد کے زمانہ بد حالی سے ہے۔

”باب اكل الربا وشاهدہ و كتابہ“ قول الله تعالى: الذين

ياكلون الربوا الخ (البقرہ: ۲۷۵)“ اس باب کے تحت دو احادیث بخاری ہیں:

”۲۰۸۴: ... عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت آخر

البقرة قرأهن النبي ﷺ في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر“۔

”۲۰۸۵: ... عن سمرة بن جندبٍ جس میں ارض مقدسہ کے سفر کے

دوران کا اور اس کے خواب کا ذکر ہے۔ وہ اصلاً مکی حدیث ہے اس لیے اس کا ذکر اوپر آچکا اگرچہ اس کی روایت و ترسیل صحابی مدنی دور کی ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس کی شرح و تفسیر میں الہبتہ بعض دوسری مدنی احادیث کا ذکر کیا ہے:

- طبری کی حدیث کہ اس میں خصوصیت کے ساتھ ربا/ سود کھانے والے کا

ذکر اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں کی تمام روزی روٹی (طعمتھم) سود پڑنی تھی۔ یہ آیت کریمہ کی تفسیر کے ضمن میں ہے۔

- حدیث بخاری: ۲۰۸۴ جس میں شراب کی تحریم کا اعلان نبوی بیان کیا گیا

جو ان آیات کے نزول کے بعد مسجد نبوی میں تلاوت کے بعد کیا گیا۔ حافظ موصوف نے یہاں بحث کرنے کے بجائے اواخر انبیاء میں اس پر کلام کیا ہے۔ سلسلہ کلام کی نظر

اس کا خلاصہ یہیں بیان کیا جاتا ہے

”-باب بیع المینة والاصنام“ کی حدیث بخاری: ۲۲۳۶ میں ہے: ”... عن جابر بن عبد اللہ انه سمع رسول اللہ ﷺ يقول وهو بمكة عام الفتح: ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والمينة والخنزير والاصنام...“ اس کے دو اطراف ہیں: ۲۶۳۳، ۲۶۹۶۔

حافظ ابن حجر نے اس کی شرح میں متعدد دوسری احادیث کا ذکر ان کے جامعین و کتب کے حوالے سے کیا ہے ان کی بحث کا زیادہ زور دوسری حرام اشیاء کی تحریم پر ہے۔ شراب کی تجارت کی حرمت کا ذکر دوسری ہے اور اس سے زیادہ حیرت انگیز امر یہ ہے کہ اس کی تحریم کا زمانہ نہیں بیان کیا گیا۔ یہی حال سبب تحريم التجارة في الخمر کی حدیث: ۲۲۲۶ کی تشریح میں ہے۔

شراب کی تحریم کا زمانہ اکثر محدثین و مفسرین اور سیرت نگاروں نے ۳/ھ/۳ کا مقرر کیا ہے: شبلی/سید سلیمان ندوی نے پوری بحث کے بعد نتیجہ نکالا ہے کہ ”حقیقت میں شراب ہجرت کے تیسرے یا چوتھے سال حرام ہو چکی تھی ۳۲۔“ ”شراب کی حرمت کا واقعہ جنگ احد سے بالکل متصل تھا“۔

واقعہ یہ ہے کہ شراب بھی اصلاً حرام ہے اور اسلامی شریعتوں میں حرام رہی۔ اسی طرح مردار، خنزیر اور اصنام وغیرہ کی حرمت کا زمانہ بھی ماقبل شرائع اسلامی کا ہے۔ کئی دور بعثت میں ان کے حرام ہونے کے اعلان کا ذکر نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر کے خطبہ میں ہے۔

”-باب موکل الربا: لقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنِ الْبَقْرَةَ (البقرہ: ۲۷۸) اس کی حدیث: ۲۰۸۶ اور اس کے مختلف اطراف کا ذکر اوپر آچکا ہے۔

”۲۶-باب يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ إِنِ الْبَقْرَةَ (البقرہ: ۲۷۶) کے

تحت حدیث: ۲۰۸۷ ہے: ”ان اباهریرة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة“۔ شرح میں بیش تراخروی معاملہ کا ذکر ہے۔ ۳۳

ربا الفضل / ربا النسیئة سے متعلق احادیث

بقیہ مدنی احادیث نبوی کا تعلق ان دونوں اقسام ربا سے ہے وہ بخاری اور دیگر کتب حدیث کے متعدد ابواب میں مذکور ہیں اور ان کا مختصر تجزیہ بھی طولانی ہے۔ لہذا ان سے متعلق اہم ترین نکات کا ذکر کیا جاتا ہے:

- عربوں میں معروف و مروج ربا سودی قرض تھا۔

- خرید و فروخت کے معاملات میں جن میں ایک جنس کی دوسری جنس سے تبادلہ میں کمی بیشی کی صورتیں رائج تھیں ان کو جائز رکھا گیا۔

- البتہ رسول اکرم ﷺ نے ایک ہی جنس کی چیزوں میں اضافہ/کمی بیشی کے

تبادلہ کی صورت کو ربا قرار دے کر حرام کہا۔ جیسے سونے کے بدلے سونا، چاندی کے عوض چاندی، گیبوں کے بدلے گیبوں وغیرہ کا تبادلہ برابر برابر ہو تو جائز، کم و بیش ہو تو حرام و ربا، اسی طرح دوسری شرط یہ تھی کہ وہ تبادلہ نقد (ید ابید) ہو، ادھار نہ ہو، ادھار ہونے کی صورت میں وہ بھی ربا بن جائے گا جسے ”ربا النسیئة“ کہا گیا۔

- عربوں کے نزدیک ربا الفضل ربا / سود تھا ہی نہیں۔ شریعت اسلامی نے

اسے ربا / سود قرار دے کر حرام کیا حضرت شاہ کے حوالے سے اس کی تعریف اور حدیث نبوی کا ذکر آچکا ہے (حجۃ اللہ البالغہ، ۲/۱۰۶-۱۰۷) بخاری کی کتاب البیوع کے ابواب ہیں: ”۷۴-باب بیع التمر بالتمر، ۷۵-باب بیع الزبیب بالزبیب و الطعام بالطعام (احادیث: ۲۱۷۱-۲۱۷۳ مع اطراف)، ۷۶-باب بیع الشعیر بالشعیر (حدیث: ۲۱۷۴) ۷۷-باب بیع الذهب بالذهب (۲۱۷۵ مع طرف: ۲۱۸۲)،

۷۸- باب بیع الفضة بالفضة (۲۱۷۶ مع اطراف: ۲۱۷۷، ۲۱۷۸)، ۷۹- باب بیع الدينار بالدينار نساء (۲۱۷۸، ۲۱۷۹)، ۸۰- باب بیع الورق بالذهب نسئية (حدیث: ۲۱۸۰، ۲۱۸۱) باب العرف بھی ہے اور متعدد دوسرے ابواب۔
- بحث حافظ میں حدیث مسلم کا ذکر بہت اہم ہے: ”فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم“۔ (فتح الباری، ۴/۳۷۶-۳۷۷، ۲۸۳ وما بعد۔

تحریم ربا الفضل / النسئیة کا زمانہ

متعدد احادیث نبوی کی شرح و تعبیر میں یہ حقیقت بھی ابھر کر سامنے آتی ہے کہ عہد نبوی ہی میں نہیں بلکہ خلافت راشدہ کے دور متاخر میں بعض صحابہ کرام کو اشیاء ہم جنس کے باہمی تبادلے کے بارے میں واقفیت نہیں تھی اور وہ ”ربا الفضل“ اور اس سے زیادہ ”ربا النسئیہ“ کے بارے میں پریشاں خیال تھے تا آنکہ حضرت عمر فاروقؓ اور دوسرے واقف کار صحابہ نے ان کو توجہ دلائی۔ بہر حال انھوں نے فرمان نبوی سن کر اس پر پورا پورا عمل کیا۔ اس سلسلہ میں عظیم صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ تمیمی اور حضرات عبداللہ بن عمرؓ و عبید اللہ بن عمرؓ کا نام لیا جاتا ہے۔ اس باب میں محدثین نے صراحت کر دی ہے کہ ان صحابہ کرام کو اس خاص ربا الفضل / ربا النسئیة کے بارے میں صحیح علم نہیں تھا۔

اصل سوال یہ ہے کہ ربا الفضل / ربا النسئیة کی تحریم کا زمانہ کیا ہے؟ اس کے دو جوابات ملتے ہیں:

- ایک یہ کہ رسول اکرم ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس قسم کے خرید و فروخت کے معاملوں سے واقف ہوئے اور آپ ﷺ نے ان کو فوراً ممنوع قرار دیا۔ یعنی ان کی تحریم کا زمانہ ان معاملات کی واقفیت کا زمانہ ہے۔

- دوسرا یہ کہ اصناف بیع و شراء (خرید و فروخت / تجارت) کے مختلف معاملات مختلف اوقات میں رسول اکرم ﷺ کے علم میں لائے گئے اور آپ ﷺ نے ان میں سے

ہر ایک کے بارے میں اسی وقت فیصلہ کیا اس طرح ربا الفضل / ربا النسیۃ کے علاوہ بیوع کی دوسری ممنوعہ اقسام جیسے منابذہ، مامسۃ وغیرہ کی تحریم کا وقت و زمانہ مختلف رہا۔

- بہر حال ان تمام احکام ربا الفضل والنسیۃ میں یہ واضح و قطعی طور سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کلی و اصولی تحریم یا صنفی و جزوی حرمت کا زمانہ ہجرت نبوی کے معا بعد کا زمانہ ہے اور بعض میں وہ غزوہ خیبر تک کا زمانہ معلوم ہوتا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ربا الفضل وغیرہ کی تحریم کا زمانہ وفات نبوی سے بہت پہلے کا بہر حال ہے۔ اصولی تحریم تو کافی پہلے کی ہے، البتہ بعض اصناف ربا الفضل (الصرف) وغیرہ کی تحریم کا زمانہ متاخر ہو سکتا ہے اور ہوا بھی تھا۔

سودی قرض کے بعض واقعات سیرت

عہد جاہلی میں عرب قبیلوں کے باہمی روابط میں سودی لین دین کا ذکر آچکا ہے۔ یثرب / مدینہ میں ہجرت نبوی سے قبل بلکہ صدیوں سے یہودی قبیلوں اور عرب قبیلوں کے درمیان گونا گوں روابط تھے۔ ان میں خاص سودی قرض، لین دین اور تجارتی سود کے معاملات خاص تھے۔ یہودی قبیلے اور ان کے بہت سے افراد طبقات بہت دولت مند تھے اور تورات کے احکام تحریم کے باوجود سودی قرض دیتے تھے اور ان سے انصار۔ اوس و خزرج۔ کے کاشت کار، تاجر اور عام افراد اپنی ضرورت کے لیے سود پر قرض لیتے تھے، کیونکہ وہ بالعموم مفلس و بے مال تھے۔ اس کا امکان بہر حال ہے کہ بعض عرب قبیلوں کے دولت مند افراد و طبقات بھی سود پر قرض ضرورت مندوں کو دیتے تھے۔ یہودی سود خوری کی ایک فتنہ ترین صورت یہ تھی کہ وہ عرب مقروضوں / قرض داروں سے ان کے بیوی بچے تک رہن رکھوا لیتے تھے اور دوسری اس سے کم فتنہ صورت یہ تھی کہ وہ عرب قرض داروں کے اسلحے بطور رہن و ضمانت رکھواتے تھے۔ بقول شاہ ولی اللہ دہلوی عرب قرض دار سود کے چند در چند، مرکب جال میں پھنستے چلے جاتے تھے لہذا وہ یہود

مہاجنوں کا قرض ادا نہ کر پاتے اور ان کے بیوی بچے نام و کنیز بنائے جاتے تھے اور بسا اوقات ان کا دین تبدیل کر کے ان کو یہودی بھی بنا لیا جاتا تھا۔ متعدد عرب قبیلوں خاص کر چھوٹے قبیلوں کی یہودیت یا مذہبی تبدیلی اسی سودی لعنت کی وجہ سے ہوئی تھی اسلحہ اور ہتھیار کے گروہی رکھنے سے بھی یہودی مہاجن فائدہ اٹھاتے تھے اور اوس و خزر ج کی باہمی جنگوں میں ان کو مزید سود پر ان کے حوالے کرتے اور اپنا سود بڑھاتے چلے جاتے۔ عرب مقروض افراد و طبقات ان کو کبھی چھڑانہ پاتے۔ ۳۴

ہجرت نبوی کے بعد رسول اکرم ﷺ نے انصاری اہل ایمان کو اپنے بیوی بچوں کو بطور رہن رکھنے کی ممانعت کر دی تھی مگر ہتھیاروں کا معاملہ جاری رہا۔ کعب بن اشرف یہودی نے اپنے عزیز عرب رشتہ داروں سے ان دنوں میں سے پہلے اول کا مطالبہ کیا تھا بعد میں وہ ہتھیاروں (حلقہ) کو رہن رکھنے پر راضی ہو گیا تھا۔ بہر حال سود قرض کی رقم پر لیا جاتا تھا۔ اسی کے ساتھ عرب کاشت کاروں خاص کر باغات نخل کے ضرورت مند انصاری مالکوں نے یہودی مہاجنوں سے سود پر قرض لیا تھا اور فصل آنے پر ان کا قرض معہ سود ادا کیا تھا۔ یہ صرف اکا دکا واقعات نہ تھے بلکہ مستقل سودی چکر تھا جو چلتا رہتا تھا۔ ۳۵

حضرت جابر بن عبد اللہ کے سودی قرض یہود کا واقعہ کتب سیرت و حدیث میں مذکور ہے۔ اصلاً وہ ان کے والد عبد اللہ بن عمرو بن حرام کا قرضہ تھا جو ان کو ترکہ میں ملا تھا اور جس کو ادا کرنے کی وصیت والد ماجد نے کی تھی۔

رسول اکرم ﷺ نے رہن و ضمانت کی بنیاد پر بسا اوقات اجتماعی ضرورت کے لیے یہودی مہاجنوں سے قرض لیا تھا اور وفات کے وقت بھی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ کے مطابق ان کی ایک زرہ (درع) ایک یہودی مہاجن کے پاس گروی پڑی تھی جس کے عوض انھوں نے اس سے تیس صاع جو ادھار لیے تھے۔ مگر انھوں نے کبھی یہود کو سود نہیں ادا کیا اور نہ ان سے سود پر قرض لیا۔ ضمانت و رہن پر ضرور لیا تھا۔ ۳۶

اس سے زیادہ اہم واقعہ یہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے موقعہ پڑنے پر یہودی مہاجنوں کا قرض تو مسلمان مقرضوں سے ادا کروایا تھا یعنی ان کا اس المال دینے کا حکم دیا تھا مگر سود ادا کرنے سے روک دیا تھا۔ اس کی دو مثالیں کم از کم غزوہ بنو قینقاع اور غزوہ بنی النضیر کے بعد ان دونوں یہودی قبیلوں کی مدینہ سے جلا وطنی کے وقت ملتی ہیں۔ اول الذکر کے بارے میں مضمطر طور سے ذکر ہے اور موخر الذکر کے بارے میں واضح طور سے ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی خود سپردگی کے بعد رسول اکرم ﷺ نے بنو النضیر کو تین دنوں کی مہلت دی کہ وہ عربوں پر واجب اپنے قرضے وصول کر سکتے ہیں اور عرب مقرضوں کو حکم دیا کہ ان کے اصل مال ادا کر دیں مگر سود نہ ادا کریں۔ عام طور سے اہل سیر اس کا ذکر نہیں کرتے۔ کیونکہ وہ روایت امام واقدی کی ہے۔ بعض اہل قلم نے اس کو سیاسی دباؤ کا نتیجہ قرار دیا ہے جو صحیح نہیں، سود نہ ادا کرنے کا حکم دینی لحاظ سے تھا۔ ۳۷

رسول اکرم ﷺ نے روز اول سے اسلام قبول کرنے والوں کے لیے ضروری شرط قرار دی تھی کہ وہ کسی حال میں سودی کاروبار نہیں کریں گے۔ اس کی نمائندہ مثال ہے کہ سنہ ۶۳۰/۹ میں ثقیف کے وفد نے اسلام قبول کیا تو یہ رعایت چاہی کہ ان کو سودی کاروبار جاری رکھنے کی اجازت دی جائے مگر آپ ﷺ نے اسے بالکل مسترد کر کے سود کے لین دین سے روک دیا۔

- اگرچہ اس کا ذکر اوپر کسی اور حوالے سے آچکا ہے تاہم اس سلسلہ کلام میں اس کا دوبارہ حوالہ دینا ضروری ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے سنہ ۶۳۱/۹ میں وفدِ نجران سے جو صلح کا معاہدہ کیا تھا اس میں نجران کے عیسائیوں کو سود لینے سے منع کر دیا تھا اور سو کھانے کی سزا میں معاہدہ کی منسوخی خود بخود عمل میں آجاتی۔ اس سے دو اہم اصول نکلتے ہیں: ایک یہ کہ جن کی شریعت میں سود حرام تھا ان ذمیوں / اہل کتاب پر ان کی کتاب کے احکام کا اطلاق کیا تھا جس طرح یہود مدینہ پر سود کے سلسلہ میں بھی اور رجم کے سلسلہ میں بھی احکام تو رات کا اطلاق کیا تھا۔ دوسرے سود خواری کو امن و امان کے خلاف اور

معاهدے کے منافی قرار دیا تھا۔ یہ دونوں اقدامات نبوی دراصل سیاسی سے زیادہ دینی اور شرعی تھے۔

مختصر تنقیدی تجزیہ

ربا اپنی اصل میں حرام ہے جس طرح بعض دوسری چیزیں جیسے شراب، زنا، مردہ گوشت، خون، خنزیر وغیرہ حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص مصالح تکوینی اور مفادات انسانی کی بنا پر ان کو روز اول سے حرام قرار دیا ہے اس کی حکمتوں، رازوں اور اسرار سے پردہ ہٹانے والوں میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کا اسم گرامی سرفہرست ہے۔ سود/ربا کی حرمت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ انسان کے دل میں مال و دولت کی حرص شدید پیدا کر دیتا ہے جو اس کے اوصاف حمیدہ کو کھاجاتا ہے اور اس میں رذائل شدیدہ بھر دیتا ہے۔ ان میں سے ایک ذاتی نقص یہ ہے کہ وہ نامردی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو طاعت الہی سے بغاوت پر اکساتی ہے اور جہاد و قتال سے، جو عظیم ترین طاعات میں ہیں، فرار سکھاتی ہے۔ انسانی اجتماعی زندگی اور معاشرت و معاشرتی عدل کی خلاف ورزی سود اور ربا کی سرشت میں داخل ہے۔ جب کہ اسلام- دین و شریعت- دونوں میں انسان کو اس کے اپنے تزکیہ نفس کے علاوہ سماجی انصاف کی طرف بلاتا ہے۔ ربا خور افراد، طبقات اور اقوام کی ذاتی اور سماجی زندگی کے بڑے بھیانک واقعات تاریخ انسانی میں ملتے ہیں۔ ۳۸

اپنی اصل میں حرمت و شناعیت کے سبب سود و ربا کی تمام اصناف اسلامی شرائع میں ہمیشہ حرام رہیں۔ دین ابراہیم، شریعت موسوی، مذہب عیسوی میں ان کی تحریم کی شہادتیں ان کی آسمانی کتابوں میں درج چلی آتی ہیں۔ تمام شرائع اسلامی کے خاتم اور مکمل شریعت محمدی نے اسی اسلامی تسلسل میں سود و ربا کی ہر قسم کو ہمیشہ حرام کہا۔ عرب جاہلی نے سود و ربا خوری کا ارتکاب ضرور کیا تھا لیکن وہ اس کی شناعیت و حرمت سے بے خبر و

ناواقف نہ تھے۔ ان کے بہت سے صالح افراد و طبقات نے تمام تر دولت مندی، ثروت اور مالی کاروبار کے باوجود کبھی سودی کاروبار نہیں کیا۔ ان میں رسول اکرم ﷺ، زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ بنت خویلد اسدیؓ، حضرت ابو بکر صدیقؓ جیسے متعدد افراد قریش کا ذکر آتا ہے۔ ایسے صالح افراد و احناف مکہ مکرمہ کے علاوہ طائف، مدینہ، یمن وغیرہ کے مختلف مقامات پر تھے اور دوسرے قبائل میں بھی تھے ان کے برعکس بہت سے دولت مند افراد و طبقات نے سود پر قرضے دیے اور سودی تجارتی کاروبار بھی کیا جن میں قریش و ثقیف اور اوس و خزرج اور یہود و نصاریٰ کے لوگ بالعموم شامل تھے۔ وہ سود پر قرض دیتے، مدت پوری ہو جانے پر قرض دار ادا نہ کر پاتا تو مدت میں اضافہ کر دیتے اور سود کی رقم کو اصل مال میں شامل کر کے اسے سود مفرد سے سود مرکب بناتے چلے جاتے، بالعموم چھوٹے تجار و کاروباری اور غریب کاشت کار و کسان اور مناس و نادار افراد و طبقات سودی چکر سے کبھی نہ نکل پاتے۔ ۳۹

بعثت نبوی محمد سے قبل عرب جاہلیت کے زمانے میں ربا کی حرمت کے یہی تین بڑے شواہد تھے۔ ۶۱۰ھ میں اپنی نبوت کے اولین روز سے رسول اکرم ﷺ نے سود و ربا کی حرمت سے اہل ایمان کو واقف کرا دیا۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم ﷺ ان معاملات میں، جن میں آپ ﷺ کو واضح ہدایات نہیں دی جاتی تھیں، اہل کتاب کی موافقت فرماتے تھے۔ متعدد معاملات جواز و تحریم میں آپ ﷺ نے اول روز سے یہ طریق نبوت اپنایا تھا اس کی منطقی دلیل یہ بھی تھی کہ پیشرو اسلامی شراعی میں سے جس کسی کی تمسیح ثابت و واجب نہ ہو جائے رسول اکرم ﷺ اور اہل ایمان کے لیے ان کی پابندی ضروری تھی کہ وہ بہر حال اسی طرح وحی و کتاب الہی کے احکام تھے جس طرح رسول اکرم ﷺ کو حدیث و قرآن کی حسین و جمیل اور خاتم و کامل صورتوں میں احکام عطا ہوتے تھے۔ ۴۰

www.KitaboSunnat.com

مکی دور بعثت و نبوت میں اس اسلامی پس منظر کے ساتھ سورہ روم - ۳۹ کی

آیت کریمہ اتری، اس نے ربا اور زکوٰۃ کا موازنہ کر کے اول کو حرام اور موخر الذکر کو فرض قرار دے دیا۔ وہ صرف ربا کی مذمت نہ تھی جیسا کہ بعض اہل علم نے سمجھا ہے، اور وہ مذمت بھی تھی تو وہ اس کی حرمت کی بنا پر تھی جو اس کی اصل تھی۔ وحی حدیث نے بالخصوص اسراء و معراج کے دوران مشاہدات نبوی نے ربا/سوہ کی حرمت پوری طرح واضح کر دی۔ یہ حقیقت یاد رکھنے کی ہے کہ مشاہدات معراج میں جن چیزوں کی شناعت اور ان کے مرتکبوں کی تمثیلی سزائیں آپ ﷺ کو دکھائی گئی تھیں وہ سب کی سب حرام ہیں۔ اور ان میں سے بیش تر کی حرمت واضح طور سے کئی سورتوں کی مختلف آیات کریمہ اور کئی احادیث شریفہ میں بیان کی گئی ہے۔ ان میں ربا/سوہ کی حرمت بہت واضح ہے۔ اہ

مدنی دور نبوت میں نازل ہونے والی آیات کریمہ اور احادیث نبویہ کا وقت منزیل مختلف ضرور ہے۔ سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ نساء کی آیات بابت حرمتِ ربا اولین مکی دور کے تسلسل میں اولین مدنی دور میں اتریں۔ ان کے بارے میں شان و سبب نزول کی بعض روایات یا آثارِ سناہ میں سے اقوال حضرات عمر فاروق و ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مقصود یہ نہیں ہے کہ وہ رسول اکرم ﷺ کی حیات مستعار کے اواخر میں نازل ہوئی تھیں اور احکام کی آخری آیات میں محدثین میں سے محققین نے اس کی توجیہ کر دی ہے کہ وہ ان سورتوں کی خاص کر سورۃ بقرہ کی آیات تحریمِ ربا اس کے اواخر میں اتری تھیں، نہ کہ بالکل آخری زمانہ نبوی میں۔ ان کی مزید تشریح و تفصیل کی جاسکتی ہے جس کی یہاں ضرورت نہیں پھر عہدِ نبوی کے واقعات اور ربا الفضل اور ربا الدین کے معاملات میں رسول اکرم ﷺ کے ارشادات و فتاویٰ اس حقیقت کو ثابت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے تمام ”مسئولہ معاملات“ میں ان کی تحریم کا فیصلہ سنا دیا تھا اور آپ ﷺ کے یہ تمام فیصلے ہجرت مدینہ کے معا بعد سے آپ ﷺ کے علم و آگاہی سے شروع ہو جاتے ہیں۔ ربا الفضل/ ربا النسیۃ کے بعد معاملات تو عہدِ نبوی کے بعد خلافت راشدہ کے دوران بھی بعض اکابر کے علم میں نہ آسکے یا ان کے بارے میں شبہات و شکوک رہے تو ان

کے علم و آگہی یا کارکردگی کا مطلب ربا الفضل کی عدم تحریم تو نہیں ہو سکتی۔ ۵۲

مختلف آیات تحریم ربا کے مختلف اوقات میں نزول، ان کے اسباب و شان نزول کی روایات و آثار اور سود و ربا کی عرب معاشرے میں بلکہ ان کے مالی کاروبار میں زندگی بن کر دوڑنے اور ان کے خمیر میں گمہ کر جانے کی بنا پر عام اہل عمر نے ربا کی تحریم کے ادوار مقرر کر لیے کہ جس طرح شراب عربوں کی زندگی میں فطرت عادیہ بن گئی تھی اسی طرح سود بھی ان کی اجتماعی مالی زندگی میں فطرت عادیہ بن گیا تھا لہذا اسے چھڑانے کے لیے خالص حکیمانہ طریق پر تدبیر کا اصول تحریم اختیار کیا: پہلے سود در سود / مرکب سود کی تحریم ہوئی، پھر کاروباری، تجارتی سود کی اور آخر کار سود کی کلی تحریم ہو گئی۔ اسی لیے رسول اکرم ﷺ نے فتح مکہ کے خطبات میں اور حجتہ الوداع کے خطبات میں اس کا آخری اعلان کیا۔ تدریجی یا مرحلہ وار تحریم سود کا نظریہ اپنانے والوں کو ان آیات کریمہ اور ارشادات نبویہ سے جو غلط فہمی ہوئی سو ہوئی، ان کی اصل غلطی یہ رہی کہ انھوں نے ربا کی اصلی و ازلی وابدی تحریم کا اسلامی فلسفہ نہیں سمجھا اور سابق سماوی شریع اسلام میں ربا کی کلی تحریم کی حقیقت نہ جانی۔ اسی لیے انہوں نے ربا کی حدت منروضہ کا خیال بھی پیدا کر لیا۔ شراب خوری اور سود خوری دونوں کے بارے میں ان اہل علم و فہم کا طریق یہی ہے کہ وہ دونوں کو خاص زمانے میں حلال سمجھتے رہے اور رفتہ رفتہ ان کے حرام ہونے کے نظریہ کو پیش کرنے والے بن گئے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شراب اور سود / ربا دونوں کبھی حلال نہیں رہے ہمیشہ حرام ہی رہے، احادیث شریفہ میں ان دونوں کی تحریم خاص کر شراب کی تحریم کے پس منظر میں ربا و سود کی تحریم کے مسائل و معاملات بہت دلچسپ اور اہم اور معنی خیز ہیں۔ ان دونوں کا موازنہ بھی ان کی حرمت کا پیمانہ ہے۔ ۵۳

قرآن و حدیث میں بار بار مختلف اوقات میں تحریم و وجوب دونوں کا ذکر تصریف آیات کی حکمت سے متعلق ہے۔ اس سے یہ قطعاً مراد نہیں ہوتا کہ فلاں حکم اس آیت میں واجب اور اس آیت میں حرام قرار دیا جا رہا ہے۔ احکام و وجوب و تحریم دونوں

کی تصریف کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک جن کمزور لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا ہے وہ اس پر عمل کرنے لگیں اور دوسروں کو اس سے عبرت و موعظت بھی ہو۔ خاص احکام تحریم کی شاعت بھی دکھانی مقصود ہوتی ہے۔ اسی طرح مدنی آیات میں احکام کے اولین ذکر کا مطلب بھی بہر حال میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ اسی وقت حرام یا واجب کی جارہی ہے۔ احکام و جوہ میں وضو و غسل اور طہارت کے احکام مدنی آیات کریمہ میں پہلی بار آئے ہیں لیکن ان کا ذکر ہی پہلی بار ہوا ہے ان کا اطلاق و نفاذ کسی دور میں اولین روز سے تھا بلکہ ان میں سے متعدد دین ابراہیمی کے بقیہ بقیہ اور خصائل انبیاء کی برکات تھیں جن سے جاہلی عرب تک متمتع ہوتے تھے اور نہ صرف متمتع ہوتے بلکہ ان کو سنن موکدہ سمجھ کر ان کی پابندی کرتے تھے۔ حضرت شاہؒ نے ایک خاص فصل میں اس کا ذکر تفصیل سے کیا ہے اور اس کی تصدیق آیات و احادیث سے ہوتی ہے۔ (حفیث پر مذکورہ بالا مقالات کے علاوہ تنزیل کے اسرار پر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی بحث حجۃ اللہ البالغہ کے مختلف ابواب میں ملاحظہ ہو۔)

خاص تحریم ربا کے معاملہ میں اہل ایمان کے لیے شراعی اسلام کے علاوہ اسوہ نبوی کامل رہنما بنا تھا۔ رسول اکرم ﷺ کے ارشادات مذکورہ اور ہدایات غیر مذکورہ سے انھوں نے ربا و سود کو ہمیشہ حرام سمجھ کر اجتناب کیا۔ سورہ روم کی مکی آیت کریمہ اور اسراء و معراج کی حدیث اور دوسری احادیث سے سود و ربا سے ان کا گریز قطعی ہو گیا۔ بقول شخصے مومنین صادقین کے لیے ممکن ہی نہ تھا کہ قرآن و رسول ﷺ جس چیز کی مذمت و حرمت بیان کریں وہ اس پر ذرا دیر کے لیے بھی قائم و عامل رہیں۔ شراب جیسی فطرت ثانیہ بن جانے والی چیز کو صالح افراد نے عہد جاہلی میں منہ نہیں لگایا تھا اور کسی دور میں رسول اکرم ﷺ کے اسوہ اور ہدایت نے ان سے یہ عادت یکاخت چھڑادی تھی۔ سود کا معاملہ تو اس سے ہلکا تھا۔ ان کے قبائلی فضائل اخلاق میں جوہد و سخاوت، سماحت و عدالت اور فیاضی و بندہ پروری نے ان کو اس برے کام پر آمادہ ہی نہیں کیا تھا اور جو اپنی

فطرتِ صالحہ دبا کر اس کے مرتکب ہو گئے تھے انھوں نے پہلے مرحلہ میں تو بہ کر لی۔ ۴۴۔
 راقم الحروف کا تجزیہ یہ ہے کہ آیاتِ قرآنی و احادیثِ نبوی میں تحریمِ ربا کا
 معاملہ نہیں ہے کہ تحریم اس کی ابدی اور معروف و مشہور تھی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ربا کی
 حرمت کو بتدریج نافذ کیا گیا جس طرح شرابِ خوری کی اصل اور ابدی تحریم کا نفاذ بتدریج
 و مرحلہ وار مصالح سے کیا گیا تھا جن کا ذکر حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث میں ملتا ہے۔
 سو دورِ باہر یعنی کاروبارِ شراب کی طرح بہر حال فطرتِ انسانی میں اتنا پیوست نہ تھا اور اس
 کے ایک قلم ترک کر دینے کے حکم پر عمل کیا جاسکتا تھا اور کیا بھی گیا تھا۔ اس تحریمِ ربا کے
 نفاذ کے کئی زمانی مراحل تھے:

- عہدِ جاہلی میں دینِ ابراہیمی کے صحیح پیروکار اور صالح نفوسِ سودی لین دین
 نہیں کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ہی ان یہودی افراد و طبقات کو شامل کیا جاسکتا ہے اور
 نصاریٰ کو بھی جو اپنی الہامی کتابوں پر عمل کرتے تھے۔

- مکی دورِ بعثت میں رسول اکرم ﷺ اور متعدد اہل ثروت اور دولت مند
 صحابہ کرام نے سود سے ہمیشہ اجتناب کیا۔ سابقینِ اولین میں اکثریت متوسط مال داروں
 اور تاجروں کی تھی وہ سودی کاروبار کی پوزیشن میں نہ تھے۔ البتہ اس دور میں بھی آپ ﷺ
 نے دینی لحاظ سے حرمتِ ربا کے سبب اہل ایمان کو سودی کاروبار سے روکا تھا۔

- اسلام لانے کے بعد جو مسلمان سودی کاروبار میں عہدِ جاہلی سے ملوث بھی
 تھے وہ اسوۂ نبوی کے تحت اسے چھوڑ چکے تھے۔ اسلام و ایمان کی ایک شرطِ حرام سے
 اجتناب بھی تھا اور حرامِ سود سے وہ اجتناب کرتے تھے۔

- قبولِ اسلام کے لحاظ سے قبائلِ عرب اور ان کے افراد و طبقات کے زمانے
 مختلف تھے۔ تحریمِ ربا کی آیاتِ کریمہ اور احادیثِ نبویہ کو اس زمانی اور تاریخی تناظر میں
 رکھ کر مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسی سے ان کی تعلیم اور اس کے نفاذ کا راز وابستہ ہے۔ مدنی دور
 رسالت میں دینی پابندی اور تکلیفِ شرعی کے ساتھ ریاستی اور قانونی دستور بھی سودی

کاروبار پر قدغن کا نفاذ کیا تھا۔

- رسول اکرم ﷺ ہر اسلام لانے والے فرد و طبقہ سے ترک ربا کا عہد لیتے تھے اور اس کے سودی کاروبار کو فوراً چھڑا دیتے تھے۔ مدینہ منورہ میں یہودی سودی قرضوں کے جال میں جکڑے اور خزر ج کے مسلمانوں کو اولین مرحلے میں سود سے آپ نے بچایا تھا۔ غیر مسلموں کو آپ نے بہت سی مذہبی و تمدنی رعایتیں دی تھیں لیکن نجران کے نصاریٰ وغیرہ کو سودی کاروبار سے روک دیا تھا۔ ثقافتی مسلمانوں کے ساتھ اہل کتاب کو بھی دینی و شرعی تکلیف کے علاوہ ریاستی حکم اور حکومتی قانون ممانعت کی پابندی کرنی پڑی تھی۔

- نبوت و رسالت کے مختلف مراحل میں آپ ﷺ اور قرآن مجید نے سودی حرمت و شاعت اس کی تحریم بیان کرنے کے لیے نہیں اقدام کیا تھا بلکہ تذکیر کر کے تحریم کی تاکید و تصریف کی تھی۔ مرحلہ وار سود کی تحریم نہیں، اس کا سرکاری نفاذ تھا۔ مختلف مراحل مکی و مدنی میں قرآن و رسول اکرم ﷺ کے تحریم ربا کے ارشادات دراصل ان کے اعلان عام اور نفاذ شرعی کے تھے۔

حواشی و مراجع:

- ۱۔ احمد بن علی بن حجر، ۳/۷۷۳-۱۳۷۲/۸۵۲-۱۳۷۸
 - ۲۔ کتب حدیث کا حوالہ آئے آتا ہے، نیز فضل الرحمن تجارقی، سود، علی گڑھ، غیر مورخہ کے مختلف ابواب؛ شاہ ولی اللہ، الموسویٰ/المصنفی، مکتبہ رحیمیہ، دہلی ۱۳۳۷ھ/۲
 - ۳۔ فتح الباری، ۳/۳۹۶
 - ۴۔ شاہ ولی اللہ دہلوی، فتح الرحمن بترجمۃ القرآن، حواشی.....؛ محمد حسین مظہر صدیقی، ”فتح الرحمن کا تجزیاتی مطالعہ“ تحقیقات اسلامی، علی گڑھ، اکتوبر- دسمبر ۲۰۰۵ء،
- ۲۹-۶۰؛ نیز آیات قرآنی جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام ہو سماکم المسلمین کے علاوہ اسلام و مسلمین اور سابق انبیائے کرام کے دین و شریعت کے

بارے میں بطور خاص۔

۵ خروج-۲۲:۲۵

۶ احبار-۳۶:۳۵-۳۷

۷ تفسیر ماجدی، مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ، ۱۹۹۵ء، ۱/۸۳۲

۸ ابن اسحاق / ابن ہشام، السیرة النبویة، مرتبہ محمد علی الدین عبدالحمید، دار الفکر قاہرہ

۱۹۳۷ء، ۲/.....؛ ڈاکٹر محمد حمید اللہ، الوثائق السياسية، اردو ترجمہ مع متن،

نثار احمد فاروقی بعنوان الرسائل النبویة، نقوش، رسول نمبر، دسمبر ۱۹۸۲ء، ۲/۲۶۲-۲۶۳

۲۶۳:..... وليس ربنا ولا دم جاهلية... کوئی سود نہ ہوگا اور زمانہ جاہلیت کے کسی خون کا قصاص بھی نہ ہوگا...

۹ ابوداؤد، سنن، کتاب الخراج والفسی والامارة، باب فی اخذ الجزية،

حدیث: ۳۰۴۱

۱۰ محمد بن جریر بن یزید (۲۲۳/۸۳۹-۳۱۰/۹۲۲)

۱۱ جامع البیان عن تاویل آی القرآن (تفسیر طبری) قاہرہ ۱۹۶۰ء، ۶/۳۱

۱۲ مفصل بحث کے لیے: تجارتی سود، ۶-۱۸ ما بعد بحوالہ تفسیر طبری ورازی وغیرہ

۱۳ التعلیل بن عمر، ۱۰/۷۰۱-۱۳۰۲/۷۷۳-۱۳۷۳

۱۴ تفسیر القرآن العظیم (تفسیر ابن کثیر)، مصطفیٰ عیسی البابی قاہرہ غیر مورخہ ۱/۷۶۶

۱۵ سید سلیمان ندوی کا اضافہ خاص، یہ قاننی، انظمہ کڑھ ۱۹۸۳ء، ۲/۱۳۷: حواشی ۲ اور

۲: تجارتی سود، ۶-۱۲ ما بعد میں قریش کے حضرت عباس اور بنو مغیرہ کے ایک شخص

(ولید بن مغیرہ مخزومی) کے سودی کاروبار کی تفصیل دی گئی ہے؛ ابن اسحاق / ابن

ہشام، السیرة النبویة ۲/۲۲-۲۳، ما بعد رسول اکرم ﷺ نے حضرت خالد بن ولید

سے ثقیف کا سود معاف کرایا تھا۔

۱۷ ابن اسحاق / ابن ہشام، السیرة النبویة ۲/۲۳: قال ابن اسحاق: فذكر لي

بعض اہل العلم ان هؤلاء الآيات من تحريم ما بقى من الربا بايدى
الناس نزلن فى ذلك من طلب خالد وذلك الربا (۲: ۲۷۸: يايها
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا... الخ)۔

۱۸ فضل الرحمن، تجارتی سود، ۹-۱۶ وما بعد: تفسیر طبری کا ایک اور اقتباس نقل کیا ہے:
كانت بنو عمرو بن عمير بن عوف ياخذون الربا من بنى المغيرة،
وكانت بنو المغيرة يربون لهم فى الجاهلية فجاء الاسلام ولهم عليهم
مال كثير... قبيلة مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ اور ان کا پلٹن خود بھی بڑے
پیمانے پر سودی کاروبار کرتا تھا اور ان کے سودی قرضے لوگوں پر چڑھے تھے۔

۱۹ تجارتی سود، او ما بعد

۲۰ شاہ ولی اللہ، حجۃ اللہ البانہ، مکتبہ سلفیہ لاہور / رشیدیہ دہلی ۱۳۷۳ھ، ۲/۱۰۶؛ تجارتی
سود، ۸ اور اس کے حواشی

۲۱ مفصل بحث کے لیے ملاحظہ ہو کتاب خاکسار ”مکی عہد نبوی میں اسلامی احکام کا
ارتقاء، فرید بک ڈپوٹی دہلی ۲۰۰۷ء؛ ماخذ میں امام شاطبی (ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ
لخمی مالکی، م، ۹۰/۱۳۸۸ء) کی ”الموافقات فی اصول الشریعۃ“ مطبع رحمانیہ مصر،
مرتبہ عبداللہ دراز، ۳/۳۶-۳۷؛ شاہ ولی اللہ دہلوی، حجۃ اللہ البانہ، ۱/۱۲۳-۱۲۸:
”باب ماکان علیہ حال اهل الجاهلية فاصلحه النبی“؛ حافظ ابن کثیر،
تفسیر، سورہ روم وغیرہ۔

۲۲ اس سورہ کے نزول کا زمانہ ۶۱۳ یا ۶۱۵ء ہے: ملاحظہ ہو: تفسیر طبری ۲۱-۲۲/۲۷
وما بعد: ابن کثیر، ۱۱/۵۵۵ وما بعد؛ تفسیر رازی، ۲۵/۸۰ وما بعد

۲۳ تفہیم القرآن، مرکزی مکتبہ اسلامی نئی دہلی ۱۹۸۹ء، ۳/۷۵۹-۷۶۰... مکی عہد نبوی
میں اسلامی احکام کا ارتقاء، ۳۵۵-۳۵۷

۲۴ ابن اسحاق / ابن ہشام، ۱/۳۰۵؛ سبکی (عبدالرحمن بن محمد ۵۸۱/۱۱۸۵) الروض

الانف، بیروت/ قاہرہ، ۳/۳۳۲-۳۳۶: ابن سید الناس (محمد بن محمد م ۷۳۳/۱۳۳۳)، میون الاثر فی فنون المغازی والشماکل والسير، قاہرہ ۱۹۳۷ء، ۱/۱۹۴؛ حلبی (برہان الدین علی م ۱۰۴۴/۱۶۳۳)۔ ”انسان العیون فی سیرۃ الایمن المامون“ (سیرت حلبیہ)، قاہرہ ۱۹۶۴ء، ۳۸۸-۳۸۹۔ اس کی حدیث و واقعہ معراج کا ذکر بخاری، کتاب الجنائز وغیرہ میں بھی آیا ہے۔ حدیث: ۲۰۸۵ کا سوڈ خور سے متعلق متن اس مقالہ میں آگے آتا ہے جو امام ابن اسحاق کا شاہد ہے۔ اس میں واقعہ و تمثیل عذاب مختلف ہے لیکن اس کا مقصود یکساں ہے۔ اس کا ربط بھی سورہ بقرہ: ۲۷۵ سے بخاری میں ہے۔)

- ۲۵ سیرت سرور عالم، مرکزی مکتبہ اسلامی نئی دہلی، ۱۹۸۹ء، ۲/۶۵۵،
- ۲۶ مولانا موصوف نے ان تمام مشاہدات نبوی کی تمثیلی حقیقت پر بھی کافی بحث کی ہے جو قابل غور و فکر ہے۔
- ۲۷ ملاحظہ ہو: کتاب خاکسار، وحی حدیث، اسلامک بک فاؤنڈیشن نئی دہلی ۲۰۰۳ء، مختلف ابواب نیز اسلامی ادا کام کا ارتقاء
- ۲۸ عبد الماجد دریا آبادی، تفسیر قرآن، تفسیر ماجدی، جلد اول، ص: ۴۵
- ۲۹ تفہیم القرآن، ۱/۳۶
- ۳۰ تفہیم القرآن، ۱/۲۸۷-۲۸۸
- ۳۱ تفہیم القرآن، ۱/۳۱۶ وما بعد؛ نیز طبری، ابن اسحاق وغیرہ قدیم مفسرین کے نزول قرآن کے اسباب سے متعلق مباحث۔
- ۳۲ سیرۃ النبی، ۲/۱۳۶ وما قبل
- ۳۳ فتح الباری، ۴/۳۹۵-۳۹۹
- ۳۴ شبلی، ۱/۳۹۵-۳۹۶ وما بعد؛ واقدی، کتاب المغازی، مرتبہ مارسدن جونس، مطبع آکسفورڈ یونیورسٹی، ۱۹۶۶ء، میں ایک واقعہ یہ بتاتا ہے کہ وہ کم از کم پچاس فیصد پر سو

دیتے تھے۔ حضرت اسید کو اسی درہم کے کمرسال بھر بعد ایک سو بیس وصول کرتے۔

۳۵ بناری / فتح الباری، کتاب المغازی، باب قتل کعب بن الاشرف؛ شبلی، ۱/۳۹۶۔

۳۹۷ و ما بعد بالخصوص ۴۱۲/۱: بخاری / فتح الباری، کتاب الرہمن، ۳۔ باب رہن

السلاح، حدیث: ۲۵۱۰: ۵/۱۷۶-۱۷۷

۳۶ بخاری / فتح الباری، کتاب البیوع، ۳۳۔ باب شراء الامام الحوائج لنفسه،

حدیث: ۲۰۹۶: "... عن عائشة: اشترى رسول الله ﷺ من يهودى

طعاما نسيئة، ورهنه درعه: ۴۰۴/۴: کتاب الرہمن، ۲۔ باب من رہن

درعه، حدیث: ۲۵۰۹: عن عائشة: اشترى النبي ﷺ من يهودى طعاما

السى اجل ورهنه درعه"۔ ۵/۱۷۵-۱۷۶: بحث حافظ میں دوسری احادیث کے

حوالے ہیں؛ شبلی / سلیمان، سیرۃ النبی، ۲/۱۹۲۔

۳۷ واقدی، کتاب المغازی، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، ۱۹۶۶، ۳۷۴/۱: حضرت اسید

بن حنیس پر ابورافع سلام بن ابی الحقیق کے ایک سو بیس کا قرض تھا۔

۳۸ شاہ عبدالقادر دہلوی و سید مودودی کے تفسیری حواشی اور بحث مودودی؛ خود آیات

قرآنی میں اس ربا کا ایک نتیجہ ظلم و تعدی، حرص و ہوس، شیطانی فطرت وغیرہ قرار دیا

گیا ہے۔ آیات قرآنی ہی میں اپنی اصل میں حرام چیزوں کا ذکر بھی پایا جاتا ہے۔

۳۹ دین حنیفی پر بحث کے لیے ملاحظہ ہو مقالہ خاکسار "جاہلی عہد میں حنیفیت، معارف

اعظم گڑھ، اکتوبر نومبر ۲۰۰۳ء اور اسی میں ملت حنیفیہ حواشی فتح الرحمن میں، معارف

اعظم گڑھ، فروری ۲۰۰۴ء۔

۴۰ مفصل بحث کے لیے: "کئی عہد نبوی میں اسلامی احکام کا ارتقاء"، کے مختلف ابواب

و مباحث۔

۴۱ مذکورہ بالا بالخصوص اسلامی احکام کا ارتقاء کے ابواب و مباحث۔

۴۲ بخاری / فتح الباری کے کتاب البیوع کے بیشتر ابواب میں یہ فوری زمانہ تحریم کا عنصر

پایا جاتا ہے، واضح اور مضمر دونوں انداز میں۔ حدیث: ۲۱۹۳ میں پھلوں کے پختہ ہونے کے معاملہ میں، ۲۲۰۱-۲۲۰۲ میں تمر کی بیج میں اور متعدد ممنوع خرید و فروخت کے معاملات میں تحریم فوری ہے۔ حدیث بخاری: ۲۱۷۴ میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت مالک بن اوس کے بیج صرف پر حضرت عمرؓ کی حدیث اسی معنی میں ہے۔

شبلی/سیلمان، -سیرۃ النبی، ۲/۱۳۲-۱۳۹ اور متعدد دوسرے علماء و سیرت نگاروں نے اسی تدریجی تحریم کے ادوار گنائے ہیں: ۱- چاندی سونے کی ادھار خرید و فروخت کو حرام قرار دیا۔ ۲- پھر دو گئے چو گئے سود لینے کی ممانعت آئی، ۳- اشیاء کا باہم گھٹ بڑھ کر مبادلہ منع فرمایا، ۴- ۷ھ میں اشرفی کے بھاء گھٹا بڑھا کر بیچنا سود ہے، ۵- سود کی حرمت کے تفصیلی احکام ۸ھ میں نازل ہوئے۔ ۶- حجۃ الوداع میں تمام سودی معاملات کو کالعدم قرار دیا۔ اس طرح تحریم سود کے چھ سات مراحل قرار دیے گئے ہیں۔

۴۴ کئی عہد نبوی میں اسلامی احکام کا ارتقا، مختلف ابواب و مباحث بالخصوص تحریم شراب و ربا کے ابواب: حجۃ اللہ البالذ اور جمععات میں خصال اربعہ پر بحث نیز عربوں کی اصلاح پر مذکورہ بالا فصل۔

☆☆☆

قرآن مجید میں افزائش دولت کا تصور۔ ایک جائزہ

ابوسفیان اصلاحی، جامعی

قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، چنانچہ وہ انسانوں کی زندگی کے ہر شعبہ سے بحث کرتا اور اس سے متعلق تمام ضروری ہدایات دیتا ہے۔ دولت انسانی معاشرہ کی ناگزیر ضرورت اور فرد و معاشرہ دونوں کے وجود و بقاء کے لئے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ النَّبِيِّ
اور تم وہ مال جس کو خدا نے تمہارے لیے
جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا (النساء: ۵)
قیام و بقاء کا ذریعہ بنایا ہے، نادان قیہوں
کے حوالہ نہ کرو۔

قرآن مجید کی رو سے دولت حاصل کرنا ناپسندیدہ نہیں بلکہ اسے پا کر اترا نا، اللہ تعالیٰ کو بھول جانا اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرنا ناپسندیدہ ہے اور فی الواقع اسی کی مذمت کی گئی ہے، اسے ذیل کے واقعات سے بہتر طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔

۱- سورہ کہف میں ایسے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے جن میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوڑ دو دو باغوں سے نواز رکھا جو بڑے شاداب اور شہ آورتھے، خدا کی بخشی ہوئی اس نعمت پر شکر ادا کرنے کے بجائے وہ اترانے لگا اور اپنے ساتھی پر فخر جتاتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تم سے مالی اور افرادی قوت میں کہیں بڑھ چڑھ کر ہوں اور وہ اپنے باغ کو دیکھ کر اس واہمہ میں مبتلا ہو گیا کہ اس کی رفاہیت کبھی ختم نہیں ہوگی۔

دوسرے نے اس سے کہا کہ تم اپنی اس رفاہیت میں اس ذات کی کچھ بھی عمل داری

تسلیم نہیں کرتے جس نے تم کو مٹی سے بنایا پھر پانی کے ایک بوند سے پھر ایک جیتا جاگتا انسان بنا کر کھڑا کر دیا وہی میرا رب ہے اور مجھے جو کچھ بھی حاصل ہے وہ سب اسی کی الطاف و عنایات کا نتیجہ ہے اور اس کی بخشی ہوئی ان نعمتوں میں، میں کسی کی شرکت مطلق طور پر تسلیم نہیں کرتا۔ اپنے باغ میں داخل ہوتے وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ سب کچھ رب کریم کا فضل اور اسی کا عطیہ ہے اس کے بغیر کسی کو کوئی طاقت و قوت حاصل نہیں۔ رہی یہ بات کہ تم مال و دولت اور افرادی قوت میں بڑھ چڑھ کر ہو تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے بہتر باغ عنایت کرے اور تمہارا باغ کسی آسمانی عذاب کا شکار ہو جائے بالآخر ہو ایسی کہ ایک ناگہانی آفت آئی اور پورے باغ کو چٹیل میدان بنا کر چلی گئی اور وہ ہاتھ ملتارہ گیا۔

۲- قرآن مجید کے مطابق قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقت ور جماعت اٹھاتی تھی۔ اس پر اسے بڑا ناز تھا۔ قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ اپنی دولت اور خوش حالی پر اتراؤ نہیں بلکہ اسے آخرت کی فوز و فلاح کا ذریعہ بناؤ اور دنیا میں بندوں کے حقوق ادا کر کے اپنی آخرت بنانے کی فکر کرو اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ کیا ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ یہ مال و دولت جو مجھے حاصل ہے عطیہ خداوندی نہیں بلکہ میرے اپنے علم و ہنر کا نتیجہ ہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا۔

مذکورہ واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ دولت کمانا بجائے خود برائیں بلکہ ایک محمود عمل ہے اس لئے قرآن مجید اس کے حصول اور افزائش و تقسیم کے حوالہ سے ایک واضح تصور پیش کرتا ہے، ذیل میں قرآن مجید کے پیش کردہ اسی تصور کا ایک جائزہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

قرآن مجید کی آیات کے جائزہ سے پتہ چلتا ہے کہ افزائش دولت کے بنیادی

۱- قدرتی ذرائع ، ۲- غیر قدرتی ذرائع

قدرتی ذرائع تین ہیں:

۱- حیوانی ذرائع

۲- نباتاتی ذرائع

۳- جماداتی ذرائع

غیر قدرتی ذرائع وہ ہیں جنہیں انسان اپنی تدبیر سے اختیار کرتا ہے۔ ذیل میں قدرتی ذرائع سے بحث کی جائے گی۔

۱- حیوانی ذرائع

قرآن مجید کی رو سے چوپائے اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کے اعلیٰ مظاہر میں سے ہیں۔ انسانی ضروریات بالخصوص غذائی، سواری اور بار برداری کی بڑی حد تک تکمیل کرتے ہیں اور آج سے چودہ سو سال پہلے تو عربوں کا یہی کل سرمایہ حیات تھے، قرآن مجید اسی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہتا ہے:

اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے چوپائے پیدا کئے کہ تم بعض سے سواری کے کام لو اور ان میں سے کچھ تمہاری غذا کے کام آتے ہیں اور ان میں تمہاری دوسری منفعتیں بھی ہیں اور اس لئے بھی بنائے ہیں کہ ان کے ذریعہ سے اپنے دلوں کے کسی مقصد تک پہنچو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار کئے جاتے ہو۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ . (مومن: ۷۹-۸۰)

اسی بات کو دوسرے انداز سے فرمایا:

اور تمہارے لئے چوپایوں میں بھی بڑا درس
آموزی کا سامان ہے، ہم ان چیزوں کے
اندر جو ان کے پیڑوں میں ہیں، تمہیں (خوش
ذائقہ دودھ) پلاتے ہیں اور تمہارے لیے
ان میں دوسرے بھی بہت فوائد ہیں اور ان
سے تم اپنی غذا کا سامان بھی حاصل کرتے ہو،
اور ان پر اور کشتیوں پر سواری بھی کرتے ہو۔

چوپایوں سے حاصل ہونے والے دودھ کی نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے

فرمایا:

اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں
نہی بڑا سبق ہے، ہم ان کے پیڑوں کے
اندر کے گوبر اور خون کے درمیان سے تم کو
خالص دودھ پلاتے ہیں، پیٹنے والوں کے
لئے نہایت خوشگوار۔

وَ اِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُمْ
مِمَّا فِي بُطُونِهَا مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَنَا
خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ (نحل: ۶۶)

چوپایوں کے بار برداری اور بعض دوسری منفعتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

اور چوپائے بھی اس نے تمہارے لئے پیدا
کئے جن کے اندر تمہارے لئے ایک شان بھی
ہے جب کہ تم ان کو شام کو گھر واپس لاتے ہو
اور جس وقت کہ ان کو چرنے کو چھوڑتے ہو،
اور وہ تمہارے ابو جھ ایسی جگہوں تک
پہنچاتے ہیں جہاں تم شدید مشقت کے
بغیر پینچنے والے نہیں بن سکتے تھے۔

وَ الْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَ
مَنْفَعٌ وَ مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ وَ لَكُمْ فِيهَا
جَمَالٌ حِثْنَ تُرِيحُوْنَ وَ حِثْنَ
تَسْرَحُوْنَ وَ تَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلَى الْبَلَدِ
لَمْ تَكُوْنُوْا بِالْعِيْهِ اِلَّا بِسِقِّ الْاَنْفُسِ
(نحل: ۵-۸)

چوپایوں کے اندر غذا، سواری اور بار برداری کے علاوہ جو دیگر منافع ہیں ان

میں سے بعض کی نشان دہی کرتے ہوئے فرمایا:

اور اللہ ہی نے تمہارے لئے تمہارے لئے گھروں کا سکون پیدا کیا اور تمہارے لئے چوپایوں کی کھال کے گھر بنائے، جنہیں تم اپنے کوچ اور قیام کے دن ہلکا پھلکا پاتے ہو اور ان کے اون، ان کی رونیں اور ان کے بالوں سے تمہارے لئے گھریلو سامان اور ایک وقت تک، برتنے کی چیزیں بنائیں۔

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ خُلُودِ الْاَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاُزَابِهَا وَاَشْعَارِهَا اُنْثَا وَاُنْثَا وَمَا عَا اِلٰى حَيْثُ (نحل: ۸۰)

مذکورہ آیات میں چوپائے کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے اس میں اونٹ، گائے، بھینس بکری اور دنبہ سب شامل ہیں، اگرچہ سواری اور بار برداری کے اعتبار سے آج ان کی اہمیت کم ہو گئی ہے تاہم ان کے دودھ، گوشت، بال، کھال اور ہڈی کی اہمیت، ضرورت اور افادیت میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے حتیٰ کہ ان کے گوبر تک ضائع نہیں جاتے؛ بلکہ کھیت، میں کھاد کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ زندگی کا کوئی شعبہ ان کی افادیت سے خالی نہیں، زندگی کی ایسی نفع بخش اور کارآمد چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لئے دیا ہے تاکہ ہم اپنی معیشت کو فروغ دیں، دولت میں اضافہ کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ قدرتی وسائل میں قرآن مجید نہایت اہتمام کے ساتھ شہد کا بھی ذکر کرتا ہے جسے شہد کی مکھیاں پھلوں کا رس چوس کر قدرتی طور پر تیار کرتی ہیں اور جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے امراض کی شفا رکھی ہے، ارشاد ہے:

اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر القا کیا کہ تو پہاڑوں اور درختوں اور لوگ جو چھتیں اٹھاتے ہیں ان میں چھتے بنا، پھر ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس، پھر اپنے پروردگار کے ہموار راستوں پر چل، اس کے پیت سے مشروب نکلتا ہے جس کے رب مختلف ہوتے ہیں۔

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنْ اَتَّجِدِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَغْرِسُوْنَ ثُمَّ كَلْبِىْ مِنْ حَمَلِ الشَّمْرَاتِ فَاَسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلًّا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ

مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ، اِنَّ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بیشک اس
فِي ذٰلِكَ لَايَةٌ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ . کے اندر بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو
(نحل: ۶۸-۶۹) غور کرتے ہیں۔

بالشبہ شہد اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت اور نہایت قیمتی شے ہے اور اس کے گوں
ناگوں فوائد ہیں اسے فروغ دے کر بہت کچھ منافع حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

قرآن مجید سمندر کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ کی بعض نوازشات کا ذکر کرتا ہے،
جسے انسانی زندگی میں بڑی اہمیت حاصل ہے، یوں تو سمندر میں بے پناہ وسائل حیات
ہیں؛ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جن دو کی طرف توجہ دلائی ہے ان کا انسانی زندگی کی
رفاہیت میں بڑا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِنَاكُلُوا مِنْهُ اور وہی ہے جس نے سمندر کو تمہاری نفع رسانی
لِحُصَا طَرِبًا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَلِيَّةً میں لگا رکھا ہے تاکہ اس سے تازہ گوشت کھاؤ
تَلْبَسُوا نَهَآ . (نحل: ۱۳۰) اور اس سے وہ زیور نکالو جو تم پہنتے ہو۔

مذکورہ آیت میں جن دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں سے ایک تو یہ کہ اللہ
تعالیٰ نے سمندر کو مسخر کر کے ہمارے کھانے کے لئے تازہ گوشت (مچھلی) کا انتظام کر
دیا ہے، اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں سمندر سے مچھلیاں نکال کر مختلف مقاصد
کے لئے استعمال کی جاتی ہیں اور یہ ایک اچھی یافت کا ذریعہ ہیں۔

دوسرے یہ کہ اس میں موتی اور مونگے جیسے قیمتی چیزوں کو پیدا کیا ہے جسے ہم
بطور زیور استعمال کر کے اپنی زندگی کو آراستہ اور رنگین و شاداب بناتے ہیں اور اس سے
دلچسپی رکھنے والے ماہرین اسے دولت کی افزونی کا ذریعہ بناتے ہیں۔

۲- نباتاتی ذرائع

حصول دولت کے تعلق سے قدرتی وسائل کی بڑی اہمیت ہے؛ کیوں کہ اس کا
بہت کچھ انحصار انہی وسائل پر ہے، اور ان وسائل میں سرفہرست غذائی اشیاء، مثلاً، جو،

گیہوں، اور میوہ جات وغیرہ شامل ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ سارے وسائل حیات جو بطور نعمت تمہیں حاصل ہیں، محض تیرے رب کے فیضان اور اس کی ربوبیت کی شان کا نتیجہ ہیں۔ اے رب یہ رب رحیم ہی کی بارانِ رحمت کا کرشمہ ہے کہ ہمارے کھیت و کھلیان میں بہا آتی ہے اور ہم اس کے بخشے ہوئے فضل سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا
بِهِ جَنَابٍ وَحَبَّ الْحُمَيْدِ وَالنَّخْلَ
بِاسْفَاقٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ
بِأَنَّهَا رِزْقًا لِلْعِبَادِ
(ق: ۹-۱۱)

اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا
جس سے ہم نے باغ بھی اگائے اور کائی
جانے والی فصلیں بھی اور کھجوروں کے بلند
بالا درخت بھی جن میں تہ بہ تہ خوشے لگتے ہیں
، بندوں کی روزی کے لئے۔

انہی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ
وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو
الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (رُحْمًا ۱۰-۱۲)

اور زمین کو اسی نے پھمایا خلق کے لئے اس
میں میوے اور کھجور ہیں جن پر نلاف
چڑھے ہوئے ہیں اور بھس والے اناج بھی
ہیں اور خوشبودار پھول بھی۔

مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کائی جانے والی فصلوں اور بھس والے اناجوں کا ذکر کیا ہے، جس میں گیہوں، دال، چاول وغیرہ سبھی شامل ہیں، یہ وہ غذائی اجناس ہیں جنہیں ذخیرہ کر کے دولت حاصل کی جاسکتی ہے، اسی طرح باغات کا ذکر کر کے پھر پھلوں کا اور پھر عربوں کی رعایت سے کھجور کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے اور مقصود اس سے ان تمام پھلوں کی طرف توجہ دلانی ہے جو انسانوں کو حاصل ہیں کہ یہ سب تمہارے رب کی نوازشات ہیں، یہ پھل بھی جہاں انسان کی غذائی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں، وہیں افزائش دولت کا بھی اہم ذریعہ ہیں۔

طرح طرح کے نباتات کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

پس ہم نے اس سے تمہارے لئے کھجور اور انگور کے باغ لگائے تمہارے لئے اس میں بہت سے میوے ہیں جس سے تم لذت اندوز بھی ہوتے ہو اور اپنی غذا کا سامان بھی کرتے ہو اور وہ درخت بھی لگایا جو طور سیناء میں پیدا ہوتا ہے، وہ روغن اور کھانے والوں کے لیے سامان کے ساتھ لگتا ہے۔

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاوَاكِهِ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَنَعِ لِلْأَكْلِيلِينَ. (مومنون: ۱۹-۲۰)

کھیتی اور باغ کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا جس سے تم پیتے بھی ہو اور اسی سے وہ نباتات بھی آتی ہیں جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو، وہ اسی سے تمہارے لئے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل پیدا کرتا ہے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ، يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّجِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ . (نحل: ۱۰-۱۱)

پھر انسانوں اور حیوانوں کی نباتاتی ضروریات کا قدرے تفصیل سے ذکر

کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

پس انسان اپنی غذا پر دھیان کرے کہ ہم نے برسایا پانی اچھی طرح، پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح، پھر لگائے اس میں غلے، انگور، ترکاریاں زیتون، کھجور، گھنے باغ، میوے اور سبزہ تمہارے اور تمہاری مویشیوں کی نفع رسانی کے لیے۔

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَا صَبَّأْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعَبًّا وَقُضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدائقَ غَلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. (حجر: ۲۳-۲۴)

مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے وہ ہماری زندگی کا لازمہ ہیں جن کے بغیر ہم صحیح معنوں میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ ان نعمتوں کے یاد دلانے کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنے اصل منعم حقیقی کو پہچانیں اور اس کا حق و شکر ادا کریں تاہم اسی کے ساتھ اس کی بابت ہمیں یہ حکم بھی ہے کہ ہم انہیں ترقی دیں اور اس سے منافع حاصل کر کے اپنے سرمایہ میں اضافہ کریں۔

۳۔ جماداتی ذرائع

جمادات کے تعلق سے قرآن مجید جن چیزوں کا ذکر کرتا ہے ان میں لوہا، تانبہ، موتی، مونگا، زیورات اور دھاری دار پتھر وغیرہ شامل ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانی تمدن کے لئے نہایت ناگزیر ہیں اس پہلو سے اگر جائزہ لیا جائے تو ہمارے گرد و پیش کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان کے فیض سے خالی ہو، واقعہ یہ ہے کہ یہ انسانوں کی بہبود کے لئے اللہ تعالیٰ کی عنایت خاص کا نتیجہ ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ
 مَنَافِعُ لِلنَّاسِ . (حدید: ۲۵)
 اور ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑی قوت
 بھی ہے اور لوگوں کے لئے اس میں
 دوسرے فوائد بھی ہیں۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سفید سرخ اور سیاہ رنگ کی مختلف دھاریوں والے پہاڑ کا ذکر کیا ہے جسے انسان تراش کر اپنے گھروں کو آراستہ کرتا ہے۔

وَ مِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَ حُمْرٌ
 مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَ غَرَابِيبُ سُودٌ .
 اور پہاڑوں میں بھی سفید و سرخ مختلف
 رنگوں کی دھاریاں ہیں اور کالی بھنگ
 بھی۔ (فاطر: ۲۷)

حضرت داؤد کے لئے اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم کر دیا اور زرہ سازی کا ہنر سکھایا جسے انہوں نے ترقی دے کر اپنی عسکری قوت میں زبردست اضافہ کر لیا تھا، اسی طرح

حضرت سلیمان کے لئے تانبہ کا چشمہ رواں کر دیا تھا جسے انہوں نے تعمیر اور تمدنی ترقیوں میں بڑی خوبی کے ساتھ استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ أَنْ عَمَلَ سَبْعَ نَجْمَاتٍ وَ
قَدَّرَ فِي السَّيِّدِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَ أَسَلْنَا لَهُ
عَيْنَ الْقَطْرِ وَ مِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ
يَدَيْهِ بِأَذْنِ رَبِّهِ يَعْمَلُونَ لَهُ
مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِبٍ وَ تَمَاثِيلٍ وَ
جِفَانٍ كَمَا الْجَوَابِ وَ قُدُورٍ رَاسِيَةٍ .
(سبا: ۱۰-۱۳)

اور ہم نے اس (داؤد) کے لئے لوہے کو نرم
کر دیا کہ وہ جبل ڈھالی زرہیں بناؤ اور ان کے
بوزیوہت رکھو اور سب نیک عمل کرو، بے
شک تم جو کچھ کرتے ہو اس کو اچھی طرح دیکھ
رہا ہوں..... اور ہم نے اس (سلیمان)
کے لئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور جنات میں
سے بھی اس کے لئے مسخر کردئے جو اس کے
رب کے حکم سے اس کے حضور خدمت
کرتے.... وہ اس کے لئے بناتے جو وہ چاہتا
ہو، محرابیں، مجسمے، حوضوں کی مانند لگن اور لنگر
انداز دیتیں۔

یہ ایسی اہم اور قیمتی دھاتیں ہیں کہ ان سے مستغنی ہو کر زندگی کے میدان میں
ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، جس قوم نے اس کے استعمال کرنے میں جتنی مہارت پیدا
کی اتنی ہی وہ ترقی کے میدان میں آگے گئی، یہ نوازشات اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر محض
اس لئے کی ہیں تاکہ اپنی زندگی بحسن و خوبی برتتے اور اس کا شکر ادا کرے ورنہ یہ خود اس
کی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوں گی، اسلحہ بالخصوص ایٹمی دوز اس کا بین ثبوت ہے۔

افزائش دولت کے طریقے

۱۔ زراعت:

قرآن مجید کی رو سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لئے سازگار بلکہ تابع
فرمان بنا دیا ہے، اب وہ اسے جیسے چاہے استعمال کرے وہ اپنے اندر کے سارے خزانے

اس کے قدموں میں ڈالنے کے لئے تیار ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا
فَامْسُؤْا فِي مَنَاجِبِهَا وَكُلُوا مِنْ
رِزْقِهِ. (ملک: ۱۵)

وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک
فرماں بردار ناقہ کے مانند بنا دیا تو تم اس کے
مونڈھوں میں چلو اور اپنے رب کے رزق
میں سے کھاؤ۔

دوسری جگہ فرمایا:

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ. (حجر: ۲۰)

اور ہم نے اس (زمین) میں تمہاری
معیشت کے سامان بھی رکھے۔

اب اگر کوئی کھیتی کرتا ہے اور اس کے اصول و آداب کے مطابق کرتا ہے تو اللہ
تعالیٰ اسے ایک دانہ کے بدلہ سات سو دانہ؛ بلکہ اس سے بھی زیادہ اور بسا اوقات بے
حساب بھی دیتا ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ
يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ. (بقرہ: ۲۶۱)

ان لوگوں کے مال کی تمثیل جو اپنے
مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں
اس دانہ کی مانند ہے جس سے سات
بالیاں پیدا ہوں اور اس کی ہر بالی میں
سودانے ہوں اور برکت دیتا ہے جس
کو چاہتا ہے۔

وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. (بقرہ: ۲۱۲)

اور اللہ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا
ہے۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زراعت کا پیشہ نہایت نفع بخش پیشہ ہے اور اس
پیشہ کو اختیار کر کے دولت کو دو چند کیا جاسکتا ہے، ماضی میں تو زراعت ہی دولت کا سب
سے اہم ذریعہ تھی، صنعتی انقلاب نے اگرچہ اس کی اہمیت کو کم کر دیا ہے تاہم اب بھی

اسے بنیادی حیثیت حاصل ہے کیوں کہ آج بھی ایشیا، خوردنی میں خود کفیل ملک ہی دنیا کی امامت کا اہل ہو سکتا ہے۔

۲۔ صنعت:

افزائش دولت کا ایک اہم طریقہ صنعت بھی ہے، قرآن مجید میں ایسی چیزوں کا ذکر ملتا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صنعت کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، سورہ سبا، ۱۰، ۱۱ میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے لئے لوہا نرم کرنے کا ذکر کیا اور کشتادہ زرہیں بنانے کا حکم دیا ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے؛ بلکہ دوسری جگہ تو واضح طور پر خود فن زرہ سازی کی تعلیم دینے کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہے:

وَعَلَّمْنَاهُ صِنْعَهُ لِيُؤْتِيَنَّا لَكُمْ
لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ
شَاكِرُونَ . (انبیاء: ۸۰)

اور ہم نے اس (داؤد) کو تمہارے لئے
ایک خاص جنگی لباس کی صنعت سکھائی
؛ تاکہ وہ تم کو جنگ میں محفوظ رکھے تو کیا تم
بھی اسی طرح شکر کرنے والے بنتے ہو۔

اسی طرح سلیمان کے لئے تانبہ کا چشمہ جاری کر دیا جس سے انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور نصب کی ہوئی دیکھیں تیار کروائیں (سبا: ۱۲-۱۳) قرآن نے ان چیزوں کا حوالہ اس لئے دیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ان دھاتوں کو صنعتوں میں استعمال کر کے ایک خوش گوار زندگی گزارنے کے تمام چھوٹے بڑے سامان تیار کریں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔

سورہ حدید: ۲۵ میں قرآن مجید کا مقصد نزول دنیا میں عدل و انصاف اور امن و سلامتی کا قیام قرار دیا گیا ہے، اور اس کی پاسبانی کے لئے لوہا اتارا گیا تاکہ عدل و انصاف کی راہ میں حائل ہونے والوں سے عسکری اور اسلحہ جاتی قوت کے ساتھ نمٹا جاسکے اور مثبت طور پر اس کے قائم کرنے کے لئے جملہ وسائل فراہم کئے جاسکیں، گویا جنگی ساز و سامان

سے لے کر تمام شہری ضروریات کی تکمیل کے لئے لوہے کو بروئے کار لایا جاسکتا ہے۔
 مذکورہ بحث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن عسکری اور غیر عسکری ہر طرح کی
 صنعتوں کے قائم کرنے کی نہ صرف اجازت دیتا بلکہ اسے فروغ دینے کی ترغیب بھی
 دیتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ دولت بھی حاصل ہو اور حریفوں پر تفوق اور برتری بھی
 قائم رہے۔

۳۔ محنت:

دولت کے حاصل کرنے اور اسے فروغ دینے کا تیسرا اہم اور بنیادی طریقہ
 دست و بازو کی محنت ہے، البتہ قرآن مجید کی نظر میں وہی محنت کش اور کارکن قابل تحسین
 ہوگا جو طاقت و قوت اور امانت و دیانت کے اوصاف سے متصف ہو، بوڑھے باپ کی بیٹی
 نے حضرت موسیٰ کو اجرت پر رکھنے کی جو سفارش کی تھی اس میں ان کے انہی اوصاف کا
 خاص طور پر حوالہ دیا تھا:

ان میں سے ایک نے کہا: ابا جان! ان کو
 ملازم رکھ لیجئے کیوں کہ آپ کے لئے
 بہترین ملازم وہی ہو سکتا ہے جو قوی اور
 امانت دار ہو۔

قَالَتْ اِحْدَاهُمَا يَأْتِي الشَّجَرَةَ اِنْ
 خَيْرَ مَنْ اِسْتَاَجَرْتُ الْقَوِيَّ اَلْاَمِيْنُ.
 (نقص: ۲۶)

حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نہایت عزیز رکھتا ہے جو اپنی محنت

سے روزی کماتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کو عزیز رکھتا ہے جو
 کسی پیشہ کے ذریعہ اپنی روزی کماتا ہے۔

ان الله يحب العبد المومن
 المحترف. ۲

ایک دوسری حدیث میں فرمایا:

اپنے ہاتھوں کی کمائی کھانے سے بہتر تم نے
 کبھی کھانا نہیں کھایا۔

ما اكل احدكم طعاما قط خيرا من

عمل يده. ۳

اسی لئے اسلام مزدوری کی مقدس حق قرار دیتا ہے اور اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والے کی اس کوتاہی کو خدا کے خلاف اعلان جنگ قرار دیتا ہے:

قال رسول الله ﷺ قال الله عز وجل : ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ، رجل اعطى بى ثم غدر ، و رجل باع حرا فاكل ثمنه و رجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره . ۳

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن ان سے نمٹنے والا خود میں ہوں گا، ایک تو وہ شخص جس نے مجھے گواہ بنا کر کسی کو زبان دی پھر اپنے وعدہ سے مکر گیا، دوسرا وہ جس نے کسی آزاد شخص کو بیچ کر اس کی قیمت وصول کی، اور تیسرا وہ جس نے کسی مزدور کو اجرت پر بلایا اور اس سے پورا کام لینے کے بعد بھی اس کی پوری مزدوری نہ دی۔

اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اعطوا الاجير اجره قبل ان يحفر عرفه ۴

مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔

مختصر یہ کہ دست و بازو کے ذریعہ حاصل کی گئی دولت اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بڑی قدر و قیمت کی حامل ہے، اور قرآن و سنت کی نظر میں افزائش دولت کا یہ طریقہ نہایت قابل تسمین ہے۔

۴۔ تجارت:

افزائش دولت کا ایک نہایت اہم طریقہ تجارت ہے کہ قرآن مجید حصول دولت کے اس طریقہ کو ایک پاکیزہ اور جائز طریقہ قرار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

واحل الله البيع و حرم الربوا . اور اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور ربا (

بقرہ: ۲۷۵) کو حرام قرار دیا ہے۔

مسلمان جب محض عبادت کی غرض سے بیت اللہ کی زیارت یعنی حج کا قصد کرتا ہے اس دوران بھی اسے تجارت کی چھوٹ دی گئی ہے:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ. (بقرہ: ۱۹۸) کے طالب بنو۔

یعنی اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ کوئی شخص اس سفر سے کوئی چھوٹا بڑا تجارتی فائدہ اٹھالے۔

جمعہ جو مسلمانوں کی عبادت کا دن ہے اس دن بھی نماز جمعہ کے ختم ہونے کے بعد حکم ہے کہ اپنے رب کے فضل کے حصول کے لیے زمین میں پھیل جاؤ۔

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. (جمعہ: ۱۰) ذریعہ (اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو۔

تجارت کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ ایک شخص نماز میں قرآن مجید جتنا اور جہاں سے بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، قرأت کی یہ سہولت محض اس وجہ سے دی گئی ہے کہ نمازیوں میں بعض کمزور بھی ہو سکتے ہیں اور بعض تجارت پیشہ بھی۔

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَاقَامِ الصَّلَاةَ وَآتَاكَ الزَّكَاةَ. (نور: ۳۷) ایسے لوگ جن کا کاروبار اور خرید و فروخت اللہ کی یاد، نماز کے اہتمام اور زکاۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتے۔

قرآن مجید ایسے لوگوں کی مذمت کرتا ہے جو رسول کے جمعہ کے خطبہ کے مقابلہ میں تجارت اور کھیل تماشہ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَانِمًا. (جمعہ: ۱۱) اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ کوئی تجارت یا دلچسپی کی چیز دیکھ پاتے ہیں تو اس کی طرف ٹوت پڑتے ہیں اور تم کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔

اصول تجارت:

قرآن مجید تجارت کے حوالہ سے دو بنیادی اصول پیش کرتا ہے اگر ان کو ملحوظ رکھا جائے تو نہ صرف فریقین کے مابین معاملات میں کبھی ناخوشگوارئی نہیں پیدا ہوگی بلکہ تجارت کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔

۱۔ ایک تو یہ کہ فریقین کے مابین جو معاملات طے پائیں یا جو بھی لین دین ہو اسے تحریری صورت میں محفوظ رکھا جائے اور اگر معاملہ اہم ہو تو گواہ بھی بنا لیا جائے۔

وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ . (بقرہ: ۲۸۲)

اور قرض چھونا ہو یا بڑا، اس کی حد تک کے لئے اس کو لکھنے میں تساہلی نہ تروتو، یہ ہدایت اللہ کے نزدیک زیادہ قرین عدل، گواہی کو زیادہ ٹھیک رکھنے والی اور اس امر کے زیادہ قرین قیاس ہیں کہ تم شہادت میں نہ پڑو، ہاں اگر معاملہ دست بدست لین دین اور دست گرداں نوعیت کا ہو تب اس کے نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں، اور تم کوئی معاملہ خرید و فروخت کا کرو تو اس صورت میں بھی گواہ بنا لیا کرو۔

۲۔ دوسرے یہ کہ ناپ تول میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہ کی جائے۔

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ . (الانعام: ۱۵۳)

اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری رکھو۔

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا . (بنی اسرائیل: ۳۵)

اور جب تم ناپ تول پوری رکھو اور وزن صحیح ترازو سے کرو، یہی بہتر اور مال کار کے اعتبار سے خوب تر ہے۔

ان آیات کے علاوہ اعراف: ۸۵، تہود: ۸۴-۸۵، میں اس اصول پر سختی کے ساتھ قائم رہنے کی تاکید کی گئی اور سورہ مطففین کی ابتدائی چھ آیات میں اس کی خلاف

ورزی کرنے والے کو سخت تباہی کی دھمکی دی گئی ہے۔ قرآن مجید سماجی معاشی زندگی میں اتنے کتنی اہمیت دیتا ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت شعیت کی قوم جو تجارت پیشہ ہونے کی وجہ سے اپنے وقت کی بڑی متمدن اور ترقی یافتہ قوم تھی جب ناپ تول میں کمی کرنے کے اس جرم میں گرفتار ہوئی اور پھر سمجھانے کے باوجود باز نہ آئی تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ (شعرا، ۱۸۱: ۱۸۳)

افزائش دولت میں شکر کی اہمیت

افزائش دولت کا مذکورہ طریقوں میں سے خواہ کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے قرآن مجید اس کی تائید و تحسین کرتا ہے البتہ وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ ہم افزائش دولت کا جو بھی طریقہ اختیار کریں اس میں اس قدر منہمک نہ ہوں کہ خدا سے غافل ہو جائیں کیوں کہ ایسی صورت میں بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنی ساری نعمتیں سلب کر لیتا ہے، مثلاً قوم سبا کو اسی جرم میں بیل عرم کے ذریعہ تباہ کیا گیا (سبا: ۱۵-۱۹) اور اگر کوئی شخص خدا سے غافل نہیں رہتا بلکہ ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دولت میں افزونی کرتا ہے۔ ارشاد ہے: **الَّذِينَ شَكَرْنَا لَهُمْ لَا زِيدْنَاهُمْ وَلَئِن كَفَرْنَا لَهُمْ لَإِنَّ عَذَابَهُمْ لَشَدِيدٌ**۔ (ابراہیم: ۷) اگر تم شکر گزار رہے تو میں تمہیں بڑھاؤں گا اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔

مال و دولت حاصل کرنے کے ناجائز ذرائع پر بندش

قرآن مجید افزائش دولت کے لئے ناجائز ذرائع اختیار کرنے کی مطلق اجازت نہیں دیتا، چنانچہ جن ذرائع کو وہ مطلق حرام قرار دیتا ہے وہ درج ذیل ہیں۔

۱۔ رشوت:

قرآن مجید، حکام کو رشوت دے کر دوسرے کے مال کو ناجائز طور پر بڑھانے سے باز رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کہتا ہے:

اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقہ سے نہ کھاؤ اور اس کو حکامِ رسی کا ذریعہ نہ بناؤ کہ کسی دوسرے کے مال کا کچھ حصہ حق تلفی کر کے بڑپ کر سکو، ورنہ اس کو جاننا ہے۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْزِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (بقرہ: ۱۸۸)

۲۔ سو:

قرآن مجید کی رو سے سودی کاروبار بھی افزائشِ دولت کا ایک حرام ذریعہ ہے جسے وہ واضح طور پر قابلِ نفی قرار دیتا ہے اور اسے اپنانے والے کو بدترین انجام کی دھمکی دیتا ہے۔

اے ایمان والو! سود نہ کھاؤ وگناہ گناہ بڑھتا ہوا، اللہ سے ڈرتا کہ تم فلاح پاؤ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (آل عمران: ۱۳۰)

جو لوگ سود کو تجارت قرار دیتے ہیں ان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا:

جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں اٹھیں گے مگر اس شخص کے مانند جس کو شیطان نے اپنی چھوت سے پاگل بنا دیا ہو، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ بیچ بھی تو سود ہی کی مانند ہے اور حال یہ ہے کہ اللہ نے بیچ کو حلال ٹھہرایا اور سود کو حرام، تو جس کو اللہ کی تشبیہ بخشی اور وہ باز آگیا تو جو پچھو وہ لے چکا وہ اس کے لئے ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالہ ہے اور جو اب اس کے مرتکب ہوں تو وہی لوگ دوزخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. (بقرہ: ۲۷۵)

۳- جو:

قمار بازی بھی زمانہ قدیم سے افزائش دولت کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا رہا ہے قرآن مجید اسے ایک شیطانی عمل قرار دے کر ناجائز اور حرام قرار دیتا ہے۔

اسما الخمر و المیسر و الانصاب
و الازلام رجس من عمل الشیطن
فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ (مائدہ: ۹۰)

اسے ایمان والو! شراب، جو، تھان اور پانسے
کے تیر بالکل نجس، شیطانی کاموں میں
سے ہیں تو ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔
وہ تم سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے
ہیں۔ کہہ دو: ان دونوں چیزوں کے اندر بڑا گناہ
ہے اور لوگوں کے لئے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن
ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔
(البقرہ: ۲۱۹)

۴- حرام مال کی تجارت

قرآن مجید کے نزدیک مردار، خون، خنزیر، اصنام، مندروں کی قربانیاں اور چڑھاوے، مزاروں اور قبروں پر تقرب کے لیے پیش کیے جانے والے نذرانے اور شراب یہ سب حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

حُرْمَتٌ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ
الْخِنْزِيرِ وَمَا اَهْلٌ لِّغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ
وَ الْمُنْحَبَةُ وَ الْمَوْفُودَةُ وَ الْمَتْرَدِيَةُ
وَ النَّطِيحَةُ وَ مَا اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا
ذَكَيْتُمْ وَ مَا دُبِحَ عَلٰى النَّصَبِ وَ اَنْ
تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ۔
(المائدہ: ۳)

تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور
حرام کیا گیا جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور
وہ جو گا گلٹنے سے مرا ہو، پوٹ سے مرا ہو، جو
اوپر سے گر کر مرا ہو، جو سینک لگ کر مرا ہو،
جس کو کسی درندے نے کھلایا ہو بجز اس کے
جس کو تم نے ذبح کر لیا ہو اور وہ جو کسی تھان پر
ذبح کیا گیا ہو اور یہ کہ تقسیم کرو تیروں کے
ذریعے سے۔ یہ سب باتیں فسق ہیں۔

اے ایمان والو، شراب، جوا، تھان اور پائے کے تیر بالکل نجس شیطانی کاموں میں سے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ۔ (المائدہ: ۹۰)

مختصراً یہ کہ تجارت ایک محمود پیشہ اور افزائش دولت کا ایک بہترین ذریعہ ہے بس شرط یہ ہے کہ آدمی اس میں اس قدر غرق نہ ہو کہ خدا سے غافل ہو جائے اور جائز و ناجائز کے حدود و قیود سے آزاد ہو کر محض دولت کا پرستار بن کے رہ جائے۔

حواشی و مراجع

- ۱۔ قصص: ۷۶-۸۱
- ۲۔ علماء الدین علی المتقی، کنز العمال، کتاب البیوع، الباب الاول فی الکسب، الفصل الاول فی فضائل الکسب و الحلال، مطبع دائرة المعارف النظامیہ، حیدرآباد، سن طباعت درج نہیں۔ ج ۲، ص ۱۹۳
- ۳۔ ۱- ماہیل بخاری، کتاب البیوع باب ۱۵، اتحاف السادة المتقين للذہبی، ج: ۴، ص: ۱۴۲
- ۴۔ محمد اسماعیل بخاری، صحیح بخاری، کتاب البیوع، باب ۱۰۶، تحقیق و تخریج احمد زہود، دارالکتب العربی، بیروت، لبنان، ۱۴۲۵ھ، ص ۴۳۸
- ۵۔ ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، تعلیق محمد ناصر الدین البانی، مکتبۃ المعارف، الرياض، کتاب الرہون باب ۴، ص: ۴۱

اسلامی نظامِ وراثت میں عورت کا حصہ

محمد رضی الاسلام ندوی

معرضین اسلام نے عورت کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور حق تلفیوں کی جو طویل فہرست تیار کی ہے اس میں اس بات کو بہت نمایاں کیا گیا ہے کہ اسلامی نظامِ وراثت میں اس کا حصہ مرد کا نصف ہے۔ اس چیز کو وہ اپنے اس دعویٰ پر ایک پختہ ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو مرد کے مقابلے میں کم تر حیثیت دی ہے، اسے بہت سے انسانی حقوق سے محروم رکھا ہے اور اسے مرد کا دست نگر اور محکوم بنایا ہے۔ یہ اعتراض اتنی زور شور سے اٹھایا جاتا ہے کہ بعض مسلم دانش وروں کو اس میں معقولیت نظر آنے لگتی ہے اور وہ بڑے ہی معذرت خواہانہ انداز میں اس کی تاویل کرنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے وراثت میں عورت کا حصہ مرد کا نصف اس زمانے میں متعین کیا تھا جب اس کا کوئی حصہ ہی نہیں لگایا جاتا تھا اور اسے مستحق وراثت ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں عورت پر اسلام کا احسان تھا کہ اس نے میراث میں اس کا کچھ حصہ متعین کیا۔ لیکن آج جب کہ حقوق انسانی اور حقوق نسواں کی تحریکات کے نتیجے میں عورت کو زندگی کے ہر میدان میں مرد کے مساوی تسلیم کرایا گیا ہے تو وراثت میں بھی دونوں کا حصہ برابر قرار دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

یہ دونوں قسم کے لوگ تقسیم میراث کے سلسلے میں اسلام کی صحیح تعلیمات سے واقف نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی نظامِ وراثت میں عورت کا حصہ مختلف

حالتوں میں مرد سے زیادہ بھی ہے، اس کے برابر بھی اور اس سے کم بھی۔ جن چند حالتوں میں اسے مرد سے کم ملتا ہے ان کی مخصوص حکمتیں ہیں اور وہ عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔

اس مقالہ میں اس موضوع کا کسی قدر تفصیل سے جائزہ لیا جائے گا۔

عورت وراثت سے محروم تھی

دیگر مذاہب اور تہذیبوں میں عورت اپنے جائز حق وراثت سے محروم رہی ہے اور عموماً اسے نظر انداز کیا گیا ہے۔ مثلاً یہودیت اور ہندومت میں وراثت کا حق دار صرف بڑا لڑکا ہوتا تھا، بیوہ اور لڑکیاں اس کے رحم و کرم پر ہوتی تھیں۔ لڑکا نہ ہوتا تب لڑکیاں میراث پاتی تھیں۔ اولاد زینہ کی موجودگی میں کسی بھی طرح کی وصیت کا حق نہیں تھا، البتہ اگر وارث لڑکیاں ہو رہی ہوں تو جتنی چاہے وصیت کی جاسکتی تھی۔ رومی اور یونانی تہذیبوں میں ابتداء میں وراثت کو وصیت سے متعلق کیا گیا تھا، بعد میں قرابت کو اس کی بنیاد بنایا گیا تو قریب ترین وارث کی موجودگی میں دور کے رشتہ داروں کو محروم کر دیا گیا اور اسی بنیاد پر میاں بیوی میں سے ہر ایک، دوسرے کی میراث سے محروم کر دیا گیا۔ یونانی تہذیب میں بھی اولاد زینہ کی موجودگی میں لڑکیاں میراث میں حصہ نہ پاتی تھیں، اس کی عدم موجودگی ہی میں وہ وراثت کی حق دار ہوتی تھیں۔ عربوں میں بھی وراثت کا اولین حق دار لڑکا ہوتا تھا، نیز چھوٹے بچوں اور عورتوں کا کوئی حصہ نہ تھا۔ ابن زید فرماتے ہیں: ”عہد جاہلیت میں عورتیں میراث میں حصہ نہ پاتی تھیں۔ اسی طرح چھوٹا بچہ مستحق میراث نہ تھا، خواہ وہ لڑکا بھی کیوں نہ ہو۔“

اسلام نے عورت کو مستحق وراثت قرار دیا

اس کے برخلاف اسلام نے عورتوں کو سماج میں مردوں کے مساوی حیثیت دی اور انھیں بھی وراثت کا مستحق قرار دیا۔ قرآن کریم نے پوری صراحت اور قوت کے ساتھ

اس کا اعلان کیا:

مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت اور یہ حصہ (اللہ کی طرف سے) مقرر ہے۔

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ
مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔
(النساء: ۷)

اس آیت میں چند نکات قابل غور ہیں:

۱- اجمالی طور سے یہ نہیں کہا گیا کہ میراث میں مردوں اور عورتوں، سب کا حصہ ہے، بلکہ عورتوں کے حصہ کی الگ سے، مستقل طور پر صراحت کی گئی۔ اس سے عہد جاہلیت کے تصور کہ میراث میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں، کی پر زور تردید اور عورتوں کے مستحق وراثت ہونے کی تاکید مقصود ہے۔ مفسر ابوالسعود فرماتے ہیں:

”احکام میراث میں عورتوں کا تذکرہ ضمناً کرنے کے بجائے، ان کے مستحق میراث ہونے کو اس آیت میں مستقلاً بیان کیا گیا، تاکہ ان کے معاملے میں دل چسپی کا اظہار ہو اور یہ بتا دیا جائے کہ میراث کے استحقاق میں وہ کسی کے ماتحت نہیں ہیں اور زور دار انداز میں عہد جاہلیت کے رواج کی تردید کر دی جائے، اس لیے کہ اہل جاہلیت وراثت میں عورتوں اور بچوں کا حصہ نہیں لگاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم صرف اسے میراث میں حصہ دیں گے جو جنگ اور دفاع کر سکتا ہے۔“

اس آیت سے یہ واضح کر دیا گیا کہ استحقاق میراث کے معاملے میں مردوں

اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ دونوں اس کے مستحق ہیں۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں:

”یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم میں سب برابر ہیں۔ اصل وراثت کے معاملے میں ان کے درمیان مساوات ہے۔“
آگے فرماتے ہیں:

”اہل جاہلیت کل میراث مردوں کو دے دیتے تھے، عورتوں کو بالکل نہ دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اصل میراث میں ان کے درمیان مساوات رکھی جائے۔“

۲۔ یہ صراحت کر دی گئی کہ مال وراثت چاہے بہت زیادہ ہو یا بہت کم، ہر حال میں عورتیں بھی اس میں سے حصہ پائیں گی۔ عموم کا تقاضا ہے کہ وراثت میں آنے والی وہ چیزیں بھی، جو صرف مردوں کے کام آتی ہیں، انہیں مردوں کے لیے خاص کر کے الگ کر لینا جائز نہیں، بلکہ وہ بھی تقسیم ہوں گی اور عورتیں ان میں سے حصہ پائیں گی۔ علامہ ابوالسعود فرماتے ہیں:

” (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ) مال وراثت کم ہو یا زیادہ، کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے یہ وہم دور ہو جاتا ہے کہ بعض اموال وراثت بعض وارثوں کے لیے خاص کیے جاسکتے ہیں۔ مثلاً گھوڑے اور آلات جنگ مردوں کے لیے مخصوص کیے جاسکتے تھے، بلکہ یہ کہا گیا کہ وراثت میں چاہے بہت زیادہ مال ہو یا بہت کم، اس میں دونوں فریقوں (یعنی مردوں اور عورتوں) کا حصہ ہے۔“

۳۔ آخر میں نصیباً مفروضاً (مقرر حصہ) کہہ کر مزید تاکید کر دی گئی کہ مال وراثت میں عورتوں کا حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ اس میں کوئی کتر بیونت نہیں کی جاسکتی نہ انہیں بالکلیہ محروم کیا جاسکتا ہے۔ عربی قواعد کی رؤ سے لفظ

’نصیب‘ پر دو زبر (نصیباً) اختصاص کی وجہ سے ہے یا مصدر کی وجہ سے، دونوں صورتوں میں تاکید مقصود ہے۔ علامہ زنجشیری نے لکھا ہے:

’نصیباً مفروضاً اختصاص کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی وراثت میں مردوں اور عورتوں کے حصے قطعی اور لازمی ہیں، ضروری ہے کہ انہیں ان کے حصے دیے جائیں، کسی کو محروم نہ کیا جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مصدر تاکید کی ہونے کی وجہ سے منصوب ہو، جس طرح دوسرے مقام پر فریضة من اللہ منصوب ہے۔ گویا کہا گیا ہے کہ میراث کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرض کر وہ ہے۔‘

تقسیم میراث کا پیمانہ حصہ نسواں

اسلام کی جانب سے عورتوں کی مزید عزت افزائی کا مظہر یہ ہے کہ اس نے تقسیم میراث میں حصہ نسواں کو اصل پیمانہ قرار دیا اور اس کی نسبت سے مردوں کا حصہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ۔ (النساء: ۱۱)

تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں
ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے
برابر ہے۔

قرآن کی یہ تعبیر قابل غور ہے۔ یوں بھی کہا جاسکتا تھا کہ عورت کے لیے مرد کے حصہ کا نصف ہے یا دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر حصہ ملے گا۔ لیکن اس کے بجائے یہ کہا گیا کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ بعض مفسرین نے اس تعبیر کا سبب مرد کی افضلیت قرار دیا ہے۔ لیکن یہ بڑی غیر معقول بات ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ قرآن کی نظر میں میراث میں لڑکی کا حصہ اصل ہے، اسی لیے اسے تقسیم میراث کے معاملے میں پیمانہ اور بنیاد بنایا گیا ہے۔ اس حکمت کی طرف عہد حاضر کے مشہور مصلح اور

مفسر شیخ محمد عبدہ نے اشارہ کیا ہے۔ لکھا ہے:

”اس جملہ میں یہ تعبیر یہ بتانے کے لیے اختیار کی گئی ہے کہ اہل جاہلیت نے عورتوں کو میراث سے محروم کرنے کا جو طرہ ایتھ اپنا رکھا تھا اسے باطل قرار دے دیا گیا ہے۔ گویا میراث میں عورت کا حصہ مقرر کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ مرد کو اس کا دو گنا ملے گا، یا عورت کے حصے کو قانون میراث میں اصل قرار دیا گیا اور مرد کے حصے کو اس پر محمول کیا گیا، جسے اس کی نسبت سے جانا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یوں کہا جاتا کہ عورت کے لیے مرد کے حصہ کا نصف ہے۔ اس صورت میں یہ مفہوم حاصل نہ ہوتا اور سیاق بھی اس سے مطابقت نہ رکھتا۔“ ۹۔

اس بات کو مزید مدلل کرتے ہوئے شیخ رشید رضا نے لکھا ہے کہ میراث کی دونوں آیتوں (النساء: ۱۱-۱۲) میں تقسیم میراث کی جو صورتیں مذکور ہیں ان میں عورتوں کا حصہ صراحت کے ساتھ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ ۱۰۔

مستحقین وراثت میں عورتوں کا تناسب

اسلام میں مستحقین وراثت کی جو ترتیب قائم کی گئی ہے اس میں اہم ترین

دو ہیں:

(۱) اصحاب الفرائض (۲) عصبہ

اصحاب الفرائض سے مراد وہ لوگ جن کے حصے قرآن، حدیث یا اجماع امت سے متعین کر دیے گئے ہیں۔ عصبہ ان وارثوں کو کہا جاتا ہے جو میراث کی اصحاب الفرائض میں تقسیم کے بعد بچے ہوئے حصے کے مستحق بنتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى
فلاولى رجل ذكر۔ ۱۱

میراث اصحاب فرائض کے درمیان تقسیم
کرو، پھر جو بچ جائے وہ میت کے سب
سے قریبی مرد کے لیے ہے۔

(الف) اصحاب الفرائض

اصحاب فرائض بارہ ہیں:

- (۱) باپ (۲) دادا (۳) اخیانی (ماں شریک) بھائی (۴) شوہر (۵) ماں
- (۶) دادی (۷) بیٹی (۸) پوتی (۹) حقیقی بہن (۱۰) علاقائی (باپ شریک) بہن (۱۱)
- اخیانی (ماں شریک) بہن (۱۲) بیوی۔

ان میں شوہر اور بیوی زوجیت کی بنا پر وارث قرار پاتے ہیں، اس لیے انھیں
اصحاب الفرائض سہمی کہتے ہیں۔ بقیہ لوگ قرابت و نسب کی بنا پر وارث بنتے ہیں، اس
لیے انھیں اصحاب الفرائض نسبی کہا گیا ہے۔

ان میں چار مرد اور آٹھ عورتیں ہیں۔ اسی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اسلام
نے تقسیم میراث کے معاملے میں عورتوں کو کتنی اہمیت دی ہے اور کتنی فراخ دلی سے ان کا
حصہ متعین کیا ہے۔

(ب) عصبہ

عصبہ کی متعدد ذیلی تقسیمیں ہیں:

- (الف) عصبہ بنفسہ: وہ مستحق وراثت جس کا میت سے رشتے کے درمیان
کسی عورت کا واسطہ نہ ہو۔ مثلاً: (۱) بیٹا یا پوتا وغیرہ (۲) باپ یا دادا وغیرہ (۳) بھائی یا
بھتیجا وغیرہ (۴) چچا یا چچا زاد بھائی وغیرہ۔ یہ سب مرد ہوتے ہیں۔

(ب) عصبہ بغیرہ: یہ وہ عورتیں ہیں جن کا میراث میں حصہ متعین ہے، لیکن
اپنے بھائی کی موجودگی میں وہ اس کے ساتھ عصبہ بن جاتی ہیں اور ان کا متعین حصہ ختم

معاشی مسائل اور قرآنی تعلیمات
ہو جاتا ہے۔ یہ چار ہیں:

(۱) بیٹی (۲) پوتی (۳) حقیقی بہن (۴) علاقائی (باپ شریک) بہن
(ج) عصبہ مع الغیر: یہ بھی عورتیں ہوتی ہیں جو بیٹی یا پوتی کی موجودگی میں
عصبہ بن جاتی ہیں اور ان کے متعین حصوں کی تقسیم کے بعد بقیہ میراث کی مالک ہوتی
ہیں، یہ شرط ہے کہ ان کا بھائی موجود نہ ہو۔ یہ دو ہیں:

(۱) حقیقی بہن (۲) علاقائی (باپ شریک) بہن
اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ عصبہ ہونے کے معاملے میں بھی اسلام نے
عورتوں کو محروم نہیں کیا ہے، بلکہ انھیں مستحق میراث قرار دیا ہے۔
کسی حال میں محروم نہ ہونے والے وارثین میں عورتیں بھی ہیں

مستحقین میراث میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو دوسرے وارثین کی موجودگی
میں میراث سے بالکل محروم ہو جاتے ہیں، مثلاً بھائی جو باپ کی موجودگی میں محروم
رہتا ہے اور بعض لوگ وہ ہیں جو بالکل محروم نہیں ہوتے، البتہ ان کا حصہ کم
ہو جاتا ہے۔

چھ وارثین ایسے ہیں جو کسی بھی حال میں بالکل میراث سے محروم نہیں ہوتے:
(۱) شوہر (۲) بیٹا (۳) باپ (۴) بیوی (۵) بیٹی (۶) ماں (ان
میں سے بیٹا عصبہ میں سے ہے اور بقیہ اصحاب فرأض میں سے)۔
اس فہرست میں اگر تین مرد ہیں تو تین عورتیں بھی ہیں۔
میراث کے متعین کردہ حصے اور ان میں عورتوں کا استحقاق

میراث میں اصحاب فرأض کے جو حصے متعین کیے گئے ہیں ان کے مستحقین
میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں تین گنی ہے۔ اس کی تفصیل درج ذیل جدول
میں پیش کی جا رہی ہے:

کاتناسب

- ۱ دو تہائی (۲/۳) (۱) دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں (۲) دو یا دو سے زیادہ پوتیاں (بیٹیاں نہ ہونے کی صورت میں) (۳) دو یا دو سے زیادہ حقیقی بہنیں (۴) دو یا دو سے زیادہ علاقائی (باپ شریک) بہنیں
- ۲ نصف (۱/۲) (۱) ایک بیٹی (۲) ایک پوتی (بیٹی نہ ہونے کی صورت میں) (۳) ایک حقیقی بہن (۴) ایک علاقائی (باپ شریک) بہن (۵) شوہر (اگر متوفیہ کی اولاد نہ ہو)
- ۳ ایک تہائی (۱/۳) (۱) ماں (اگر مرحوم کی اولاد اور بھائی نہ ہوں) (۲) اخیانی (ماں شریک) بہن (۳) دو یا دو سے زیادہ اخیانی (ماں شریک) بھائی
- ۴ چھٹا (۱/۶) (۱) ماں (اگر مرحوم کی اولاد اور بھائی ہوں) (۲) دادی (۳) پوتی (بیٹی کی موجودگی میں) (۴) علاقائی (باپ شریک) بہن (حقیقی بہن کی موجودگی میں) (۵) اخیانی (ماں شریک) بہن (۶) اخیانی (ماں شریک) بھائی (۷) باپ (اگر متوفیہ کی اولاد ہو) (۸) دادا (مرحوم یا متوفیہ کی اولاد کی موجودگی میں)
- ۵ چوتھائی (۱/۴) (۱) شوہر (اگر متوفیہ کی اولاد ہو) (۲) بیوی (اگر مرحوم شوہر سے اولاد نہ ہو)
- ۶ آٹھواں (۱/۸) (۱) بیوی (اگر مرحوم شوہر سے اولاد ہو)

اس جدول سے درج ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں:

- ۱- اصحاب فرائض کی حیثیت سے عورتیں سترہ حالتوں میں حصہ پاتی ہیں، جب کہ مرد صرف چھ حالتوں میں مستحق بنتے ہیں۔
- ۲- سب سے بڑا حصہ (دو تہائی) مردوں میں سے کسی کو نہیں ملتا، جب کہ چار طرح کی عورتیں اس کی مستحق ہوتی ہیں۔
- ۳- نصف حصہ مردوں میں سے صرف شوہر کو ملتا ہے اور وہ بھی صرف اس صورت میں جب متوفیہ کی کوئی اولاد نہ ہو (اور یہ صورت بہت کم پیش آتی ہے)، جب کہ یہ حصہ چار طرح کی عورتوں کو ملتا ہے۔
- ۴- تہائی حصے کی مستحق دو طرح کی عورتیں ہوتی ہیں اور ایک مرد۔
- ۵- چھٹے حصے کی مستحق آٹھ افراد ہوتے ہیں، جن میں سے مرد تین ہیں، جب کہ عورتوں کی تعداد پانچ ہے۔
- ۶- چوتھائی حصہ شوہر بھی پاتا ہے اور بیوی بھی۔ شوہر اس صورت میں جب متوفیہ کی کوئی اولاد ہو، اور بیوی اس صورت میں جب میت کی کوئی اولاد نہ ہو۔
- ۷- آٹھواں حصہ صرف بیوی کو ملتا ہے، جب کہ متوفیہ کی کوئی اولاد موجود ہو۔ وہ حالات جن میں عورت کا حصہ مرد کے برابر ہے

تقسیم میراث کے متعدد حالات ایسے ہیں جن میں عورت کا حصہ مرد کے برابر ہوتا ہے اور ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ وہ حالات درج ذیل ہیں:

- ۱- میت کے وارثین میں اگر اس کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَأَسْوِيْهِ لِكُلِّ وَاٰحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسَ
مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهُ وَاٰلِدٌ
اَلدِّيْنِ مِنْ سِوَايْهِ كَوَاٰلِدِيْنَ
مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهُ وَاٰلِدٌ

(النساء: ۱۱۰) حصہ ملنا چاہیے۔

۲- میت کے اصول (یعنی باپ، دادا وغیرہ) اور فروغ (یعنی بیٹا، پوتا وغیرہ) میں کوئی نہ ہو اور اس کا صرف ایک اخیانی (ماں شریک) بھائی یا بہن ہو تو دونوں صورتوں میں اسے چھٹا حصہ ملے گا اور اگر یہ بھائی، بہن ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں برابر کے حصہ دار ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ
وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ۔ (النساء: ۱۲)

اور اگر وہ مرد یا عورت (جس کی میراث تقسیم طلب ہے) بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکہ کے ایک تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے۔

اس آیت میں 'کلالۃ' سے مراد وہ شخص ہے جس کے اصول و فروغ میں سے کوئی نہ ہو اور 'اخ' (بھائی) اور 'اخت' (بہن) سے مراد اخیانی (ماں شریک) بھائی، بہن ہیں۔ اس مفہوم پر امت کا اجماع ہے۔

۳- بعض حالات میں حقیقی بہن اتنا ہی حصہ پاتی ہے جتنا حقیقی بھائی مستحق بنتا ہے، مثلاً:

(الف) متوفیہ کے وارثین میں صرف شوہر اور حقیقی بھائی ہو تو شوہر کو نصف میراث ملے گی اور حقیقی بھائی عصبہ ہونے کی بنا پر باقی میراث (نصف) پائے گا۔ اسی طرح اگر اس کے وارثین میں صرف شوہر اور حقیقی بہن ہوں تو دونوں کے درمیان میراث نصف نصف تقسیم ہوگی۔

(ب) اگر متوفیہ کے وارثین میں صرف شوہر، بیٹی اور حقیقی بھائی ہو تو شوہر کو

چوتھائی اور بیٹی کو نصف میراث ملے گی اور حقیقی بھائی عصبہ ہونے کی بنا پر باقی میراث (چوتھائی) پائے گا۔ اسی طرح اگر اس کے وارثین میں شوہر، بیٹی اور حقیقی بہن ہوں تو شوہر کو چوتھائی اور بیٹی کو نصف میراث ملے گی اور حقیقی بہن بیٹی کے ساتھ عصبہ ہونے کی بنا پر باقی میراث (چوتھائی) کی مستحق ہوگی۔

عورت کا حصہ مرد کا نصف ہونے کی بعض حالتیں

ان صورتوں کے ساتھ جن میں عورت کا حصہ مرد سے زیادہ ہوتا ہے یا اس کے برابر، چند مخصوص حالتیں ایسی بھی پائی جاتی ہیں جن میں عورت کا حصہ مرد کا نصف ہوتا ہے۔ انہیں سطور ذیل میں درج کیا جاتا ہے:

۱- اگر میت کے وارثین میں صرف اس کے ماں باپ ہوں (کوئی اولاد اور شوہر یا بیوی نہ ہو) تو ماں کا حصہ ایک تہائی ہوتا ہے اور بقیہ (دو تہائی) کا مستحق باپ قرار پاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وُلْدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ
فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ۔ (النساء: ۱۱)

اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہو تو ماں کے لیے تہائی حصہ ہے۔

اس آیت میں صرف ماں کے حصے (ایک تہائی) کی صراحت ہے۔ اس سے استنباطی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ باپ کا حصہ دو تہائی ہوگا۔

۲- اگر زوجین میں سے کوئی ایک وفات پا جائے اور دوسرے کو چھوڑ جائے تو عورت یعنی بیوی کا حصہ مرد یعنی شوہر کے مقابلے میں نصف ہوتا ہے۔ اگر اولاد ہو تو شوہر کو چوتھائی اور بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا اور اگر اولاد نہ ہو تو شوہر نصف اور بیوی چوتھائی حصہ پائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اور تمھاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمھیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکہ کا ایک چوتھائی حصہ تمھارا ہے، جب کہ وصیت جو انھوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انھوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے اور وہ تمھارے ترکہ میں سے چوتھائی کی حق دار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ آٹھواں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ ذِينَ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصَّوْنَ بِهَا أَوْ ذِينَ۔ (النساء: ۱۲)

۳۔ اگر میت کی اولاد (بیٹے بیٹیاں) ہوں تو ان کے درمیان میراث اس طرح تقسیم ہوگی کہ ہر ایک لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ۔ (النساء: ۱۱)

اللہ تمھاری اولاد کے بارے میں تمھیں ہدایت دیتا ہے: مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔

۴۔ اسی طرح اگر میت کے بھائی بہن (حقیقی یا علاتی یعنی باپ شریک) ہوں تو ان کے درمیان بھی میراث اس طرح تقسیم ہوگی کہ ہر مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ۔

اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکبر اور مردوں کا دو ہر حصہ ہوگا۔

عورت کا حصہ کم ہونے کا سبب نظام معاشرت میں اس کی مخصوص پوزیشن ہے ان صورتوں میں عورت کا حصہ مرد کا نصف ہونے سے بہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حق تلفی کی گئی ہے اور اسے اس کے استحقاق سے کم دیا گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلامی نظام وراثت پر غائرانہ نظر ڈالی جائے اور اس کے خصائص ذہن میں مستحضر رہیں تو بہ خوبی واضح ہوتا ہے کہ ان صورتوں میں بھی اسے اس کے استحقاق اور احتیاج سے بڑھ کر دیا گیا ہے اور اس کی ادنیٰ سی بھی حق تلفی نہیں کی گئی ہے۔

مذکورہ صورتوں میں عورت کا حصہ مرد کا نصف ہونے کی بنیادی وجہ اسلامی نظام معاشرت میں اس کی مخصوص پوزیشن ہے۔ اسلامی نظام معاشرت میں کمانے، گھر کا خرچ چلانے اور ماتحت افراد کی مالی کفالت کرنے کی ذمہ داری مرد پر عائد کی گئی ہے، جب کہ عورت کو معاشی جدوجہد سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے۔ بچپن میں اس کی کفالت باپ کے ذمے ہے، جوانی میں شادی کے بعد شوہر کے ذمے اور بڑھاپے میں اولاد کے ذمے۔ وہ جس قدر مال کی مالک بنتی ہے سب اس کے پاس محفوظ رہتا ہے، دوسروں پر خرچ کرنا اس کی ذمہ داری نہیں، لیکن مرد جو کچھ مال حاصل کرتا ہے اسے زیر کفالت افراد پر خرچ کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اس بنا پر یہ بات قرین انصاف ہے کہ مرد کا حصہ عورت کا دو گنا رکھا گیا ہے۔ اگر دونوں کا حصہ برابر کر دیا جاتا تو یہ مرد کے ساتھ نا انصافی ہوتی۔ مفسرین کرام نے اس پہلو پر روشنی ڈالی ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر رکھا ہے۔ اس لیے کہ مرد کو نفقہ کا بوجھ اور تکلیف، تجارت اور کسب معاش کی دشواری برداشت کرنی پڑتی ہے اور دوسری مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ اسے عورت کے حصے کا دو گنا دیا جائے۔“

علامہ رشید رضا نے لکھا ہے:

”ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ مرد کو اپنے اوپر بھی اور اپنی بیوی پر بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس کے دو حصے ہوئے، جب کہ عورت صرف اپنی ذات پر خرچ کرتی ہے اور اگر اس کی شادی ہوگئی ہو تو اس کا اپنا نقطہ بھی اس کے شوہر پر واجب ہوتا ہے۔“ ۱۳

یہی وجہ ہے کہ جن صورتوں میں مرد کی معاشی ذمہ داریاں کم یا ختم ہو جاتی ہیں ان میں تقسیم میراث کے معاملے میں عورت اور مرد کے درمیان فرق نہیں کیا گیا ہے۔ مثلاً میت کی اولاد ہو اور اس کے ماں باپ بھی ہوں تو میراث میں ماں اور باپ ہر ایک کا چھٹا حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ جس شخص کی اولاد بھی صاحب اولاد ہو اس کی معاشی ذمہ داری بڑی حد تک کم یا بالکل ختم ہو جاتی ہیں، اس کی حیثیت بالعموم اپنے پوتوں پوتیوں کے سرپرست کی ہوتی ہے، لیکن اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کا باپ صاحب اولاد ہو (یعنی میت کے بھائی بہن ہوں) تو اس صورت میں اس (یعنی میت کے باپ) کی معاشی ذمہ داری ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے باپ کا حصہ ماں سے زیادہ رکھا گیا ہے (ماں کو ایک تہائی اور باپ کو دو تہائی ملاتا ہے)۔

مرد اور عورت کے حصوں میں تفاوت کی بنیاد جنس پر نہیں ہے

اسلامی شریعت میں تقسیم میراث کی بعض صورتوں میں مرد اور عورت کے حصوں میں جو فرق و تفاوت پایا جاتا ہے وہ جنس کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو بیٹے کے مقابلے میں باپ کا اور بیٹی کے مقابلے میں ماں کا حصہ کم نہ ہوتا۔ مستحقین میراث کے حصوں میں فرق و امتیاز کن اصولوں کی بنیاد پر کیا گیا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے عصر حاضر میں عالم عرب کے مشہور دانش ور ڈاکٹر محمد نمارہ نے لکھا ہے:

”میراث میں فرق و امتیاز کی بنیاد مرد و عورت ہونے پر نہیں ہے، بلکہ اس فرق کی بنیاد تین معیاروں اور اصولوں پر ہے۔

اول: وارث (خواہ مرد ہو یا عورت) اور میت مورث کے درمیان درجہ قربت ہے۔ لہذا یہ قربت جتنی قریب ہوگی اسی لحاظ سے میراث میں وارث کا حصہ زیادہ ہوگا۔

دوم: نسلوں کے زمانی تسلسل کے تناظر میں وارث ہونے والوں کی نوعیت اور حیثیت ہے، لہذا وہ نئی نسلیں جو زندگی کا استقبال کر رہی ہیں، عام طور پر میراث میں ان کا حصہ ان پرانی نسلوں سے زیادہ ہوگا جو زندگی کو الوداع کہنے والی ہیں۔ اس میں وارثین کے مرد یا عورت ہونے کو معیار نہیں بنایا گیا ہے، مثلاً بیٹی ماں سے زیادہ حصہ پاتی ہے، حالاں کہ وہ دونوں ہی عورتیں ہیں، بلکہ بیٹی باپ سے بھی زیادہ حصہ پاتی ہے۔ اور بیٹا باپ سے زیادہ حصہ پاتا ہے، جب کہ وہ دونوں مرد ہیں۔

سوم: وہ مالی ذمہ داری ہے جسے شریعت دوسروں کی کفالت سے متعلق وارث پر لازم کرتی ہے۔ یہی وہ معیار ہے جو مرد و زن کے درمیان تفاوت کا سبب بنتا ہے۔ شریعت میں ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ اس لیے کہ یہاں پر (درجہ قربت و نسل کی برابری کی حالت میں) مرد وارث اپنی بیوی کی کفالت کا مکلف ہے، جب کہ وارث ہونے والی عورت کی کفالت اس مرد پر فرض ہے جو اس کا رفیق حیات ہے۔ اگر فرق کی ان صورتوں کا موازنہ میراث کی عام حالتوں سے کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ صورتیں بہت کم ہوتی ہیں۔“

حاصل بحث

خلاصہ یہ کہ اسلامی شریعت میں تقسیم میراث کا نظام مساوات پر نہیں، بلکہ عدل پر مبنی ہے۔ اس میں عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، کہیں اس کے برابر اور کہیں کم۔ جن صورتوں میں اتے مرد سے کم متا ہے ان میں اسلامی نظام معاشرت کے وسیع تناظر میں غور کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی اتے اس کے استحقاق اور احتیاج سے زیادہ دیا گیا ہے۔

حواشی و مراجع

۱. تفصیل کے لیے ملاحظہ کیجیے: مصطفیٰ الرباعی، المرأة بین الفقه والقانون، المکتب الاسلامی، بیروت، ۱۹۷۵ء، طبع چہارم، ص ۱۳-۲۲۔ بحث: تطور حقوق المرأة عبر التاريخ۔
۲. طبری، جامع البیان عن تاویل آی القرآن، دار المعارف قاہرہ، مصر، ۵۹۹/۷، مزید ملاحظہ کیجیے فخر الدین الرازی، مفاتیح الغیب المعروف بالتفسیر الكبير، المکتبۃ التوفیقیۃ، قاہرہ، مصر، ۱۶۷/۹، قرظی، الجامع لاحکام القرآن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ۱۹۸۷ء، ۹/۵۔
۳. ابوالسعود والعماد، ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم، بر حاشیہ التفسیر الكبير للرازی، المطبعة العامرة مصر، ۱۳۰۸ھ، ۳/۲۰۲-۲۰۵۔
۴. ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، مؤسسة الريان، بیروت، ۲۰۰۷ء، ۱/۵۰۹۔
۵. حوالہ سابق، ۱/۵۱۲۔
۶. ارشاد العقل السليم، (تفسیر ابوالسعود) ص ۲۰۵-۲۰۶۔
۷. زکثری، الکشاف عن حقائق التنزیل، طبع مصر، ۱۹۷۲ء، ۱/۵۰۳؛ مزید ملاحظہ کیجیے رازی، التفسیر الكبير، ۱۶۸/۹، تفسیر ابن السعود، ۳/۲۰۶۔ علامہ ابوالسعود نے لکھا ہے کہ یہ حال ہونے کی وجہ سے بھی منسوب ہو سکتا ہے۔
۸. کشاف، ۱/۵۰۵، تفسیر كبير، ۱۷۹/۹۔
۹. السید رشید رضا، تفسیر المنار، طبع مصر، ۳/۲۰۵۔
۱۰. حوالہ سابق، ص ۲۰۶۔
۱۱. صحیح بخاری، کتاب الفرائض، باب میراث الولد من ابیه وامه، ۶۷۳۲، صحیح مسلم، کتاب الفرائض، باب الحقوق الفرائض بأهلها الخ، ۱۶۱۵۔

۱۲ تفسیر ابن کثیر، ۱/۵۱۲

۱۳ تفسیر المنار، ۴/۴۰۶، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی اور مولانا امین احسن اصلاحی نے

بھی اس پہلو پر روشنی ڈالی ہے۔ ملاحظہ کیجیے: تفہیم القرآن، طبع دہلی، ۱۹۶۳ء،

۱/۳۳۶، تدبر قرآن، تاج کمپنی، دہلی، ۱۹۸۹ء، ۲/۲۶۰

۱۴ ڈاکٹر محمد عمارہ، تقریظ بر رسالہ میراث المرأة وقضية المساواة، ڈاکٹر صلاح الدین

سلطان، اردو ترجمہ بہ عنوان عورت کا حق میراث شریعت اسلامی کی روشنی میں از

نور الحق رحمانی، قاضی پبلشرز، دہلی، ۲۰۰۵ء، ص ۱۲-۱۳

☆☆☆

نظام الميراث في القرآن

محمد عناية الله اسد سبحاني

قال الله تعالى في كتابه العزيز:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُا فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَسَبًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلِكُم نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ آبَاؤُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لهنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَاللَّهِ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَحٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُم شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (١١) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْقَوْمُ الْعَظِيمُ (۱۳) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ
حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (۱۴). (سورة النساء)

تحقيق معنى الكلاله

قبل أن نحوض في تأويل الآيات نود أن نتأكد من معنى لفظ الكلاله، فإنه هو قطب الرحى في تلك الآيات، وإخطأ في تأويله قد جرننا إلى أخطاء كثيرة في تأويل الآيات. كما جرننا إلى أخطاء فادحة في مسائل الميراث، فنقول وبالله التوفيق:

قال الشعبي: (الكلالة ما اتان سوى الولد، والوالد من الورثة إحدوة أو غيرهم من العصبه). (۱)

وقال الطبري بعد سرد الأقوال الواردة في تأويل الكلاله:

"الصواب من القول في ذلك عندي ما قاله هؤلاء، وهو أن الكلاله" الذين يرثون الميت، من عدا ولده ووالده، وذلك لصحة الخبر الذي ذكرناه عن جابر بن عبد الله أنه قال: قلت يا رسول الله؟ إنما يرثني كلاله، فكيف بالميراث؟...." (۲)

وقال القرطبي:

ذكر الله عز وجل في كتابه الكلاله في موضعين: آخر السورة وهنا، ولم يذكر في الموضعين وارثا غير الإحدوة. فأما هذه الآية فأجمع العلماء على أن الإحدوة فيها عني بما الإحدوة للإمام، لقوله تعالى: (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث). وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ (ونه أخ أو أخت من أمه).

ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للاب والام أو الاب ليس ميراثهم كهذا، فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتوفى لآبيه وأمه أو لآبيه. لقوله عزوجل (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين).

ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للام ليس هكذا، فدللت الآيتان أن الإخوة كلهم جميعا كلاله. (۳)

هذا مما قاله القرطبي في تأويل لفظ الكلاله، ونحا الأزهرى نفس المنحى في تأويل الكلاله حيث قال:

" ذكر الله الكلاله في سورة النساء في موضعين: أحدهما قوله: (وإن كان رجل يورث كلاله أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) والموضع الثاني في كتاب الله قوله: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرُؤَهُ هُنَاكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) الآية فجعل الكلاله هنا الأخت للاب والام، والإخوة للاب والام، فجعل للأخت الواحدة نصف ما ترك الميت، وللأختين الثلثين، وللإخوة والأخوات جميع المال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأخ والأخت من الأم في الآية الأولى. الثلث، لكل واحد منهما السدس، فبين بسياق الآيتين أن الكلاله تشتمل على الإخوة للأم مرة، ومرة على الإخوة والأخوات للأم والاب، ودل قول الشاعر أن الأب ليس بكلاله، وأن سائر الأولياء من العصبه بعد الولد كلاله، وهو قوله:

فإن أبا المرء أحمى له * ومولى الكلاله لا يغضب

أراد: أن أبا المرء أعضب له إذا ظلم. وموالي الكلاله، وهم الإخوة والأعمام وبنو الأعمام وسائر القرابات لا يغضبون للمرء غضب الأب." (٤)

ولانريد أن نتنفس في سرد الأقوال، فقد ذكرنا من ذكرنا، والذين لم نذكرهم يحومون كنهم حول هذا الرأي، ولا يعدونه إلا قليلا. والذي نلاحظه فيما كتبوا، أنهم لا يعتمدون في تحقيق معنى الكلاله إلا على أقوال وآثار، رويت لهم، وهم اعتمدوا عليها على الرغم من أنها مارويت إلا بأسانيد ضعيفة واهية!

وهي لا تصلح أبدا لأن يعتمد عليها في تحقيق معنى الكلاله، ولا تصلح لأن يبنى عليها أي حكم من أحكام الشرع، أو أي أمر من أمور العلم. وستكون لنا وقفة عند بعضها، حتى نكون على بينة من أمرها، ونعرف ما فيها من علل وأسقام.

وكان أولى بالناس أن يرجعوا في هذا الأمر إلى كتاب الله، قبل أن يرجعوا إلى تلك الآثار، أو يرجعوا إلى أي شيء آخر، ولقد وصف لهم نبيهم عليه الصلاة والسلام ذلك، حيث روى: عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يستفتونك في الكلاله فما الكلاله؟ قال تجزيك آية الصيف. (٥)

إي والله، كانت تجزيهم آية الصيف، لو أنهم أقاموا عليها، وأنعموا النظر فيها. ولكنهم ما فعلوا ذلك، وتحافتوا على آثار وروايات، لم يتأكدوا من صحتها، ولفقوها قبل أن يعرفوا أمرها. وتحاونوا فيها، وكان الأمر جدا!

وكان القرطبي موقفاً حذراً، حينما رجع إلى الآيات، وكان أولى بأن يتوصل في معنى الكلالة إلى شيء محكم يوافق سياق القرآن، ولكنه لم يزد على أن ألقى نظرة حافظة على الآيات، ثم رجع عنها قبل أن يملأ يديه بحقائقها!

والذي حدث مع الأزهرى كان شبيهاً بذلك، حيث رجع إلى الآيات ولم ينعم النظر فيها، وإنما رأى أن القرآن ذكر الكلالة مرتين، وفي كلا الموضوعين ذكر الإخوة، فظن، كما ظن القرطبي، أن الإخوة كلهم من الكلالة، سواء كانوا إخوة لأب وأم، أو إخوة لأب، أو إخوة لأم.

والنظرة المتأنية في الآيات تذهب بنا في معنى الكلالة، إلى غير ما ذهبنا إليه. وحديث البراء يوصينا بأن نرجع في معنى الكلالة إلى آية الصيف، لا إلى أختها التي وردت في أول السورة، والتي جاء فيها لفظ الكلالة. فنرى من واجبنا في تحقيق معنى الكلالة، أن نرجع إلى آية الصيف، وها هي ذي:

(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرَهُ هَلْكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ أَنْثَىٰ فَلَهَا مِنَ الثَّلَاثَيْنِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ بَيِّنٌ لِّكُمْ أَن تَضَلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)

معنى الكلالة، في ضوء الآية

فإذا رجعنا إلى تلك الآية، ومكثنا عليها، وتأملنا فيها، وجدنا فيها في أمر الكلالة ما يقنعنا وينشفي أنفسنا.

إذا أنعمنا النظر فيها، وجدنا أن الكلاله ليس معنى مفردا، وإنما هي صورة من صور التوريث، أو حالة من حالات التوريث، فالإخوة لا يسمون كلاله في مصطلح القرآن، ولا غيرهم من الأقارب والأولياء، وإنما الكلاله: أن يموت شخص، وليس له ولد، وإنما له أخت، أو أخوات، أو إخوة لأب وأم، أو لأب، فهذه الصورة المتكاملة من حالة التوريث، هي التي تسمى كلاله.

وإذا كانت هذه الحالة. أو هذه الصورة من التوريث، سَدَّت الأخت مسد البنت، وسَدَّ الأخ مسدَّ الابن، وسَدَّت الإخوة مسد الأبناء، وسَدَّت الأخوات مسد البنات. وإذا كانوا إخوة، رجلا ونساء، فللذكر مثل حظ الأنثيين، مثل ما يكون مع الأولاد تماما، جمعا وتفريقا.

وأما الإخوة أو الأخوات لأم فهم لم يذكروا في تلك الآية، ولو كانوا من الكلاله، لذكروا فيها، ولم يذكروا منفصلين في آية أخرى حيث قال تعالى:

"وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَاللَّهِ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَاعِفٍ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ"
فقوله تعالى: وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ وقع حالا مما قبله. كما ذكره أبو السعود حيث قال:

"والجملة في محل النصب على أنها حال من ضمير يورث أو من رجل على تقدير كوني | يورث | صفة." (٦)

فإذا كانت الجملة: "وَلَهُ أَخٌّ أَوْ أُخْتٌ" في موضع الحال، فلا بد أن يكون هذا الأخ أو الأخت مغايرا لصاحب الحال. ويكون تأويل الآية كما يلي: "إن كان رجل يورث كلاله أو امرأة، بحيث مات وليس له ولد وإنما له أخت أو أخوات، أو إخوة لأب وأم، أو لأب، والحال أن له أبا أو أختا كذلك، فهذا الأخ أو تلك الأخت، له أولها السدس. وإن كانوا أكثر من واحد، فهم شركاء في الثلث.

وفهم من السياق أن هذا الأخ أو الأخت، لا يكون غير أخ لأم، أو أخت لأم فإن الأخ لأب وأم، أو الأخ لأب داخل في معنى الكلاله، فلم يبق بعد الكلاله غير أخ لأم أو أخت لأم.

والذي ورد في الروايات من أن " أن سعدا كان يقرؤها: وان كان رجل يورث كلاله أو امرأة وله أخ أو أخت من أم" (۷)

فهذا من قلة فهم الراوي، فإنها ما كانت قراءة، وإنما كان من قبيل الاستنباط من نظم الآية.

وفهم من السياق أن الأخ لأم والأخت لأم ليسا من الكلاله، خلافا لما ذهب إليه الأزهرى أو القرطبي أو غيرهما من أهل اللغة والتفسير.

حكم الإخوة لأم

وفهم من السياق أن الإخوة لأم لا يرثون إلا في صورة الكلاله، أى: لا يرثون إلا إذا كان يرث الإخوة لأب وأم، أو الإخوة لأب، وهم لا يرثون إلا تبعاً لهم.

وإذا كانوا لا يرثون إلا تبعاً لهم، فلا يمكن أبداً أن يتقدمهم في الميراث. حيث يغنم الإخوة لأم، ويحرم الإخوة لأب وأم، أو الإخوة لأب.

حتى ولا يمكن أن تتساوى أقدامهم في الميراث، فكل يأخذ نصيبه حسب قرابته من المورث. فإن صح أن الإخوة لأب وأم، أو الإخوة لأب أقرب إلى المورث من الإخوة لأم، فلا بد أن يكون لهم النصيب الأكبر في الميراث في جميع الأحوال.

وأما ما قاله الشوكاني، فهو كلام يعوزه الدليل، يقول الشوكاني: "ودلت الآية على أن الإخوة لأم إذا استكملتم بهم المسألة كانوا أقدم من الإخوة لأبوين، أو لأب، وذلك في المسألة المسماة بالحمارية، وهي إذا تركت الميتة زوجاً وأمّاً وأخوين لأم، وإخوة لأبوين، فإن للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين لأم الثلث، ولا شيء للإخوة لأبوين. ووجه ذلك أنه قد وجد الشرط الذي يرث عنده الإخوة من الأم، وهو كون الميت كلاله، ويؤيد هذا حديث: "أحقوا الفرائض بأهلها، فما

بقي، فلأولي رجل ذكر" وهو في الصحيحين، وغيرهما" (٨)

نقول: لقد تملينا الآية ملياً، وأقمنا عليها طويلاً، ولكن لم يظهر لنا كيف تدل الآية على أن الإخوة لأم أقدم من الإخوة لأبوين. وكيف يمكن ذلك وهو خلاف الأصل، وخلاف العقل؟ فالآية من القرآن لا تدل أبداً على أمر لا يقبله العقل، ويكون مخالفاً للأصل.

وإذا كان الأصل في توزيع الميراث أن يكون على أساس الأولوية والأقربية، فكيف يمكن أن يحرم الأقرب، ويغنم الأبعد؟ حتى يضطر شخص إلى أن يتفوه بتلك الكلمة السفينة، التي روتها لنا الرواة: "هب أن أبي كان حماراً! أو "هب أن أبي كان حجراً في اليم!"

فكتاب الله أجل وأرفع من مثل هذه الهزليات، وليست في شريعته
"الخماريات" ولا "الحجريات"!

كيف التوزيع بين الإخوة؟

وتلك المشكلة التي ذكرها الشوكاني لا تحدث إلا نتيجة لخطء في طريقة
التوزيع، فتوزيع الميراث بين الإخوة لا يكون كما ذكره، وإنما طريقته أن
يعطى كل ذي فريضة فريضته ما عدا الإخوة، ثم الباقي يوزع بين الإخوة
حسب نصيبهم في كتاب الله، فإن كان أخ أو أخت لأم أخذ سدس
الباقي، وإن كانوا أكثر من واحد: اثنين، أو ثلاثة، أو أربعة فما فوق
الأربعة، أخذوا ثلث الباقي، وهذا الثلث يوزع بينهم بالسوية، للذكر مثل
حظ الأنثى، وما بقي بعد إفراز السدس أو الثلث، وزع بين الإخوة لأب
وأم، والإخوة لأب حسب نصيبهم في كتاب الله.

حكم الإخوة لأب

ويفهم من سياق الآية أن الإخوة لأب وأم، والإخوة لأب يكونون في
حكم واحد، وفي درجة واحدة، ويثرون مرة واحدة، إذا اجتمعوا، ولا
يكون بعضهم حاجبا لبعضهم، على عكس ما قيل.

فالقرآن لم يصنف الإخوة إلا إلى صنفين، صنف ذكروا في آية الصيف،
وهم الإخوة لأب وأم، والإخوة لأب، وصنف ذكروا في أول السورة في
الآية رقم (۱۲) وهم الإخوة لأم. فهذان صنفان للإخوة لا ثالث لهما.
فتصنيف الإخوة إلى ثلاثة أصناف، ليس عليه دليل، لا في القرآن، ولا
في السنة.

رواية واهية نالت القبول عند أهل العلم!

وهناك رواية رويت عن سيدنا علي، ولعل هذه الرواية هي التي حملت

على القول بحجب بعض الإحوة بعضهم الآخرين، وهي كما يلي:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْخَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَاءِ. قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْخَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ. وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْخَارِثِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ. (٩)

وإذا كان بعض أهل العلم قد تكلموا في الخارث، فلننظر ما ذا قالوا؛ حتى نكون على بينة من أمره. فصاحبنا هذا هو الخارث بن عبدالله الاعور الهمداني الخارفي أبو زهير الكوفي.

قال مسلم في مقدمة صحيحه: ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي، قال حدثني الخارث الاعور الهمداني، وكان كذابا. (١٠) وقال الجوزجاني سألت علي بن المديني عن عاصم والخارث فقال مثلك يسأل عن ذا؟ الخارث كذاب.

وقال الدارقطني: الخارث ضعيف.

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ.

وقال ابن حبان: كان الخارث غالبا في التشيع واهيا في الحديث. (١١) وروى أبو بكر بن عياش، عن مغيرة، قال: لم يكن الخارث يصدق عن علي في الحديث.

قال حصين عن الشعبي: أما كذب علي أحد من هذه الأمة، ما كذب علي علي. (١٢)

هذا هو الحارث الذي قال عنه الترمذي: "وَقَدْ تَكَلَّمْتُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْحَارِثِ وَالْعَمَلِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ." فمابال أهل العلم عملوا بحديث رجل لم تكن بضاعته إلا الكذب، والذي عرف بالكذب على علي، وهو لم يكذب على أحد مثل ما كذب على علي! وإذا رأينا في الموضوع من ناحية الفقه والدراية، فالرؤية الفقهية الواعية لا تقر تلك الرواية، حيث لا يجوز أن يحجب أعيان بني الأم إخوانهم من بني العلات، وهم لا يحجبون الإخوة للأم؟ وكيف يجوز أن يحجبوا الأقرب، ولا يحجبوا الأبعد؟!!

حكم الأب مع الإخوة

وشئى آخر نلاحظه في آية الصيف، هو أنها لا تذكر في تعريف الكلاله، الأب نهائياً، وهذا لا يعني إلا أن الأب لا علاقة له بالموضوع، ولا يختلف الوضع إذا كان موجوداً، أو غير موجود، ففي كلتا الحالتين ترث الأخت مثل ما ترث البنت، وترث الأخوات مثل ما ترث البنات، ويرث الإخوة مثل ما يرث البنون، وأما الأب فلا يكون له من الميراث في حالة وجود الأخ أو الأخت، إلا مثل ما يكون له في حالة وجود الابن، وهو السدس، خلافاً لما درج عليه الفقهاء والمفسرون.

وأما ما قاله الزمخشري في تفسير الآية، حيث قال: فإن قلت: الابن لا يسقط الأخ وحده فإن الأب نظيره في الإسقاط، فلم اقتصر على نفي الولد؟ قلت: بين حكم انتفاء الولد، ووكل حكم انتفاء الوالد إلى بيان السُّنة، وهو قوله عليه السلام:

«ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فأولى عصبة ذكر» والأب أولى من الأخ، وليس بأول حكمين بين أحدهما بالكتاب والآخر بالسنة. ويجوز أن يدل بحكم انتفاء الولد على حكم انتفاء الوالد لأن الولد أقرب إلى الميت من الوالد، فإذا ورث الأخ عند انتفاء الأقرب، فأولى أن يرث عند انتفاء الأبعد، ولأن الكلاله تتناول انتفاء الوالد والولد جميعاً، فكان ذكر انتفاء أحدهما دالاً على انتفاء الآخر. (۱۳)

وكذلك ما قاله ابن الجوزي في تفسير قوله تعالى: (ليس له ولد) حيث قال:

" يريد: ولا والد؛ فاكتفى بذكر أحدهما، وبدل على المحذوف أن الفتيا في الكلاله، وهي من ليس له ولد ولا والد." (۱۴)

فهذه كلها تأويلات باردة. تأويلات لا تخلو من تكلف وتمحل، تأويلات ليس لها دليل من اللفظ أو من السياق، وإنما هي عبارة عن تطويع الآية لمعنى أجنبي عنها، أو هي من تحمیل الآية ما لا تحتمله. وهذا خلاف الأصل، فالأصل في الآية أن ندور معها حيثما دارت، ونسير معها حيثما سارت، ولا نلوي عنقها حتى نجعلها طبقاً لهوانا، أو طبقاً لمفاهيمنا الخاطئة، التي ورثناها من قبلنا، فكتاب الله فوق كل شيء، وهو يقضي ولا يقضى عليه.

رواية عن أبي بكر، ودراستها

وهنا لا بد لنا من وقفة عند ما روي ابن جرير عن سيدنا أبي بكر الصديق:

حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا عاصم الأحول قال، حدثنا الشعبي: أن أبا بكر رحمه الله قال في الكلالة: أقول فيها برأبي، فإن كان صوابًا فمن الله: هو ما دون الولد والوالد. قال: فلما كان عمر رحمه الله قال: إني لأستحيي من الله أن أخالف أبا بكر. (١٥)

حينما ننظر في هذه الرواية. نجد أنفسنا أمام إشكالات وتساؤلات، منها:

= لقد نزلت آية الكلالة في السنين الأوائل من العهد المدني، أى: بعد غزوة أحد على أصح القولين، وعاش رسول الله بعدها سنين عددا، وكان أبو بكر الصديق يلازمه في صباحه ومساءه، وغدوه ورواحه، وسفره وحضره، فما الذي منعه أن يسأل رسول الله معنى الكلالة، إن كان لا يعلمه؟

= الكلالة ليس لفظا دخيلا في لغة العرب، بل هو عربي بحت قديم، والعرب كانوا يعرفونه، وكانوا يستعملونه في كلامهم، في شعرهم ونثرهم، قال يزيد بن الحكم:

والمرء يبخل في الحقو... وللكاللة ما يسيم

ما بخل من هو للمنو... ن و ربيها غرض رجيم (١٦)

فهل استعمل هذا الشاعر لفظ الكلالة بدون أن يستوعب معناه؟ ولعله ليس بعيدا عن المعنى الذي وردت به آية الصيف.

ثم هناك روايات عن أصحاب رسول الله، استعملوا فيها لفظ الكلالة في نفس المعنى الذي ورد به القرآن، حيث روى الإمام مسلم، قال:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِزُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
 الْمُكَدِّرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ فَصَبَّأُوا عَلَيَّ مِنْ
 وَضُوئِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا يَرُونِي كَلَالَةً. فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ.
 فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدِّرِ (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ)
 قَالَ هَكَذَا أُنزِلَتْ. (۱۷)

وروی الإمام أحمد قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ
 حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَشْرٍ بْنِ الْقَارِيَّ
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَمْرٍو بْنِ الْقَارِيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ- قَدِيمٌ فَخَلَفَ سَعْدًا مَرِيضًا حَيْثُ نَخَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ فَلَمَّا قَدِمَ مِنْ
 جِعْرَانَةَ مُعْتَمِرًا دَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ وَجِعٌ مَعْلُوبٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي
 مَالًا وَإِنِّي أُوْرَثُ كَلَالَةً. (۱۸)

فإن كان لفظ الكلاله واضحاً معلوماً عند الشاعر العربي، وكان واضحاً
 معلوماً عند جابر بن عبد الله، وكان واضحاً معلوماً عند سعد، فما ظنك
 بأبي بكر؟ و أبو بكر هو أبو بكر! وهل يمكن أن يفوته هذا اللفظ،
 أو يفلته معناه مع طول بابه، وعلوكعبه في لغة العرب؟

= ثم ما معنى قول عمر: إني لأستحيي من الله أن أخالف أبا بكر؟ لو
 حدث - مثلاً - أن أبا بكر وقع في حطئه، فهل يتركه عمر حتى يتأصل
 ويتفاقم، أم يبادر إلى إصلاحه؟

وهل الاختلاف عيب على صاحبه، إن كان إسهماً في العلم، وتمكيناً
 للحق؟ وكم اختلف عمر مع أبي بكر في حياة رسول الله وبعد وفاته،

ولكن هذا الاختلاف لم يفسد لئود قضية. وما جنت الأمة منه إلا الخير والبركة.

الفحص عن السند

ثم إذا فحصنا الرواية من ناحية السند، تأكد عندنا ضعفها وركاكتها؛ فإن من رواها عاصم الأحول، وهو عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري مولى بني تميم، وقد تكلم فيه عدد من أئمة الرجال، قال ابن حجر:

كان يحيى بن سعيد قليل الميل إليه. وقال ابن إدريس: رأيت أتي السوق فقالوا اضربوا هذا، أقسموا هذا، فلا أروي عنه شيئاً، وتركه وهيب؛ لأنه أنكر بعض سيرته. (١٩)

وقال الذهبي: قال ابن معين: كان ابن القطان لا يتحدث عن عاصم الأحول، يستضعفه. وقال يحيى القطان: لم يكن بالحافظ. وقال عبد الرحمن بن المبارك: قال ابن علية: كل من اسمه عاصم في حفظه شيء. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم، ولم يحمل عنه ابن إدريس لسوء حفظه. (٢٠)

وبأجملة فالرواية التي رويت عن أبي بكر في تفسير الكلاله رواية واهية ساقطة، وهي لا تصلح أبداً لأن يعتمد عليها في تفسير الكلاله.

إذا فالعمدة في تفسير الكلاله هي آية الصيف، كما روي عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وآية الصيف تفيد أن الرجل إذا مات ولم يترك من خلفه ولداً، وإنما ترك إخوة، فالإخوة الأشقاء أو الإخوة لأبيه، أو هم جميعاً ينزلون منزلة الولد؛ وهم يرثون ما يرثه الولد، حتى ولو كان الأب على

قيد الحياة. والأب لا يكون حاجبا للإخوة، وإنما يرث مع الإخوة، ما يرثه مع الولد، وهو السدس مما تركه المورث.

رواية سبب النزول

ومما يساعدنا في استيعاب الموضوع، التأكد من سبب نزول آية الصيف، فما سبب نزولها؟

ذهب المفسرون عموماً إلى أن سبب نزولها ما رواه مسلم وغيره، قال: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ فَصَبَّأَ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا نِرْتَنِي كَلَالَةً. فَتَزَلَّتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ. فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ) قَالَ هَكَذَا أُتِرْتُ. (۲۱)

وهنا لا بد لنا من وقفة، حتى نستحضر في أذهاننا حقيقة ما روي لنا في أسباب نزول الآيات. قال الزركشي:

"وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: "نزلت هذه الآية في كذا" فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في نزولها، وجماعة من المخدثين يجعلون هذا من المرفوع المسند... وأما الإمام أحمد فلم يدخله في المسند، وكذلك مسلم وغيره، وجعلوا هذا مما يقال بالاستدلال، وبالتأويل، فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية، لا من جنس النقل لما وقع." (۲۲)

وقال ولي الله الدهلوي:

"وقد تحقّق لدى الفقير أن الصحابة والتابعين كثيراً ما يقولون: "نزلت الآية في كذا" و لا يكون غرضهم إلا تصوير ما تصدق عليه الآية من الأحداث والمعاني وذكر بعض القصص والوقائع، التي تشملها الآية الكريمة لعموم لفظها، سواء كانت القصة متقدمة على نزول الآية أو متأخرة عنها، إسرائيلية كانت أو جاهلية، أو إسلامية، تنطبق على جميع قيود الآية أو بعضها، والله أعلم." (۲۳)

وعلى هذا فلا مانع من القول إذا قلنا: إن قصة جابر ليست هي السبب الحقيقي لنزول آية الصيف. وإنما هي مما تصدق عليه الآية بعمومها وشمولها.

سبب نزول آية الصيف

وأما السبب الحقيقي لنزول آية الصيف، فهو يرجع إلى آيات الميراث، التي سبق نزولها ووضعها في أول السورة. وبيانه أن الآيات التي جاءت في بيان الميراث قبل آية الصيف، ذكرت أنصبة الإخوة للأم بلفظ صريح واضح، وقد بينا ذلك، وفصلناه فيما مضى.

وأما أنصبة الإخوة لأب وأم، أو لأب فأم تذكر بلفظ صريح واضح، وإنما أومئ إليه إيماء في قوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ) فالآية بسياقها تدل على أن الإخوة، وهم غير الإخوة الذين ذكروا في الآية التالية، يسدون مسدّ الولد إذا لم يكن هناك ولد. فإن الأم لا تأخذ السدس إلا في حالة وجود الولد.

فلما قيل: إن الأم ترجع من الثلث إلى السدس في حالة وجود الإخوة، فكأنه قيل: إن الإخوة في حالة عدم الولد يكونون مثل الولد، وهم

يأخذون مثل ما يأخذ الولد، وبالتالي يرجع الأب أيضا إلى السادس، كما يكون في حالة وجود الولد.

يبدو أن هذا الإجماع لم يكن واضحا للجميع، فإن ظهر لناس، فقد خفي والتبس على آخرين، فكان هناك خلاف ونقاش، وسؤال واستفسار في الموضوع، ومن هنا جاء الاستفتاء، فجاءت الفتوى:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِنُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمَرُوا هَكَذَا لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهِيَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُكَانِ بِمَا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)

وكانت هذه الآية بيانا واضحا شاملا في الموضوع. وظهر أمر الكلاله بعدها ظهور الشمس في ربيعة الضحى.

وكم كان الأمر عجيبا حينما قيل، بعد هذا الوضوح والظهور، إن أبابكر، وعمر، و الصحابة كلهم، كانوا في حيرة من أمر الكلاله! بل وكأنهم في لينة كفر النجوم غمامها! انظر معي تلك الروايات:

رواية عمر في الكلاله

حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال: حدثنا سهل بن بكار قال: حدثنا أبو عوانة، عن جابر، عن الحسن، عن مسروق، عن أبيه قال: «سألت عمر بن الخطاب، عن قرابة لي ورت كلاله، فقال: الكلاله؟ الكلاله؟ الكلاله؟ ثلاثا، ثم أخذ بلحيته، فقال: والله لأن أعلمها، أحب إلي مما على الأرض من شيء، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «ألم تكن تسمع إلى الآية التي أنزلت في الصيف؟» (مرتين). (٢٤)

تلك الرواية جاءت عن طريق جابر وهو جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفي أبو عبد الله. قال يحيى بن يعلى قيل لزائدة: ثلاثة لم لا تروي عنهم: ابن أبي ليلى، وجابر الجعفي، والكلبي قال: أما الجعفي فكان والله كذابا يؤمن بالرجعة. وقال أبو يحيى الحماني: عن أبي حنيفة: ما لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي، ما أتته بشئ من رأيي إلا جاءني فيه باثرا! وقال يحيى بن يعلى سمعت زائدة يقول: جابر الجعفي رافضي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال ابن سعد كان يدلّس، وكان ضعيفا جدا، في رأيه وروايته وقال العقيلي في الضعفاء: كذبه سعيد بن جبير. وقال العجلي: كان ضعيفا يغلو في التشيع وكان يدلّس. (٢٥)

ثم الذي رواها عن جابر هو أبو عوانة، وهو وضاح بن عبد الله أبو عوانة الواسطي، صاحب قتادة. قال أبو حاتم: ثقة يغلط كثيرا إذا حدث من حفظه: (٢٦)

وروى عن أبي عوانة سهل بن بكار، قال عنه ابن حبان: ربما وهم وأخطأ. (٢٧)

وهكذا نرى الرواية جاءت عن طريق سلسلة واهية من الرواة!

رواية أخرى عن عمر في الكلالة

وهناك رواية أخرى، رواها مسلم، وغيره من أصحاب السنن، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَخِطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ..... وكان فيما قال:

ثُمَّ إِنِّي لَا أَدْعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ وَمَا أَعْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَعْلَظَ لِي فِيهِ حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي فَقَالَ « يَا عَمْرُ أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النَّسَاءِ ». وَإِنِّي إِنْ أَعِشْتُ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يُقْضَى بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. (۲۸)

تلك الرواية جاءت عن طريق قتادة، وهو قتادة بن دعامة بن قنادة بن عزيز أبو الخطاطب السدوسي البصري، ولد أكمه. قال حنظلة بن أبي سفيان كان طاووس يفر من قتادة، وكان قتادة يرمى بالمقدر. وقال علي بن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: إن عبدالرحمن يقول: اترك كل من كان رأساً في بدعة يدعو إليها قال: كيف تصنع بقتادة؟ وقال معتمر بن سليمان عن أبي عمرو بن العلاء: كان قتادة وعمرو بن شعيب لا يفتن عليهما شيء، يأخذان عن كل أحد! وقال جرير عن مغيرة عن الشعبي: قتادة حاطب ليل! وقال أبو داود حدث قتادة عن ثلاثين رجلاً لم يسمع منهم. (۲۹)

هذا، والذي روى عن قتادة هو هشام، وهو هشام الدستوائي، مولى بني سدوس، وكان يرمى بالقدم مثل شيخه قتادة، وكان يأتي بالمناكير، ذكر ابن حبان حديثاً رواه بشر بن عبدالله القصير، شيخ من أهل البصرة، منكر الحديث جداً، ثم قال: رواد عنه هشام الدستوائي وهذا خبر باطل لا أصل له. (۳۰)

وذكر يونس بن أبي الفرات الإسكافي مولى لقريش، ثم قال: روى عنه هشام الدستوائي ومخرمة بن بكير، منكر الحديث على قلة روايته، لا يجوز الاحتجاج به لغلبة المناكير في حديثه. (۳۱)

هذا هشام، وذاك قتادة، راويا هذه الرواية، فكأنه اجتمع الظلام بالغمام، ظلمات بعضها فوق بعض!

وأما متن الرواية، فلعله في غنى عن أي تعليق، وماذا يقال عن شيء يشهد على نفسه، بما فيه من نكارة وكذب!

أنزل الله آية الصيف، وحثها بقوله تعالى: (يبين الله لكم أن تضلوا) فإن صحت رواية قتادة وهشام، فما فائدة هذا البيان؟ وهل مثل هذا البيان ينقذ الإنسان من الضلال؟!!

وأين ذكاء عمر، والمعيته، إذا لم ينفعه البيان من الله، ولا البيان من الرسول، حتى اضطر الرسول إلى أن يغلظ له، ولكن الغلظة أيضا لم تغن عنه شيئا؟!!

رواية عقبة بن عامر في الكلالة

وهناك رواية أخرى رواها أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال: ما أعضل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما أعضلت بهم الكلالة. (۳۲)

هنا أيضا نقول مثلما قلنا من قبل: ما الذي منع أصحاب رسول الله من أن يرجعوا إلى رسولهم، إذا أعضلت بهم الكلالة؟

وہل يقال: رجعوا إليه، ولكن الرسول عجز عن كشف غمّتهم؟

أي الموقفين وقفنا، ففيه بلاء، وفيه داء عضال!

وهناك موقف ثالث، وليس أمامنا إلا أن نلجأ إليه، فإنه هو العلاج

الوحيد لهذا الداء العضال، وهو أن هذا ليس كلام عقبة بن عامر، وإنما

هو كلام المقبري، راوي هذه الرواية، فس هو المقبري؟

هو عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري، مولى بني ليث، عن

أبيه واد بمرّة، يكنى أبا عباد.

قال ابن معين: ليس بشيء.

وقال مرة: ليس بثقة.

وقال الفلاس: منكر الحديث، متروك.

وقال يحيى بن سعيد: استبان لي كذبه في مجلس.

وقال الدارقطني: متروك ذاهب. (۳۳)

ماذا وراء تلك الجهود؟

تلك روايات، وتلك روايات، بعجزها ونجرتها. ولعل فيها كفاية لمن أراد أن

يقدر الموقف. و أراد أن يقدر تلك الجهود المشؤومة، التي بدلت لصف

المؤمنين عن شريعة القرآن، حيث جعلوا الواضح البين من شرع الله

غامضاً عُضالاً، وأشاعوا أنه لم يقدر على فهمه واستيعابه أصحاب

رسول الله، وعلى رأسهم أبوبكر وعمر!!

ولم يريدوا بذلك إلا أن يُفزعوا الأمة، ويخوفوهم من وعورة الطريق،

وخطورة الموقف، فإنه إذا لم يفهمه. ولم يستوعبه هؤلاء الأعلام.

فهيئات، هيئات أن يصل إليه نحن الأقرام؟ ثم حاووا بركام من الروايات، التي تفسر الكلاله تفسيراً، يخالف تفسير القرآن. وما ينبغي أن ننسى أن من الرواة من كانوا من الموالي، الذين لم تبرأ قلوبهم من الضغن على الإسلام، والحقد على القرآن؛ لأن المسلمين فتحوا بلادهم، و أزالوا سلطانهم، وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وإذا كان الكذب قد كثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأى غرابة في أن يكثر على حلة أصحابه، وخيرة أصدقائه، ولا سيما على أبي بكر وعمر؟

ولفظ الكلاله هو قطب الرحي في نظام الميراث في الإسلام، فإن فاتنا المعنى الصحيح للكلالة، حدنا عن الطريق، وفاتنا شئ كثير من شريعة القرآن.

نعود إلى الآيات فنقول: إن آية الصيف تفيد أن امرءاً إذا هلك، وليس له ولد، وله إخوة لأب وأم، أو إخوة لأب، فهم ينزلون منزلة الولد، ويرثون كما يرث الولد، وإذا كان الأب موجوداً، فهو لا يرث إلا السدس. فضلاً عن أن يكون حاجباً لهم.

هذا ما تفيده آية الصيف، وأما إذا قلنا: إن الأب يكون حاجباً للإخوة، فهذا شئ يخالف القرآن، ويوافق ما يوجد في شريعة اليهود؛ فإنه إذا توفي الابن عندهم، وليس له ابن ولا بنت، كان الميراث لأبيه، إن كان موجوداً، وإلا فلا إخوته الذكور، وإلا فلا إخوته الإناث. (۳۴)

مفهوم "إخوة" في الآية

وتفيد آية الصيف أن أختا واحدا يجعل الأبوين يأخذان السدس، مثل الابن تماما، كما أن الأخت الواحدة تجعل الأبوين يأخذان السدس، مثل البنت تماما، فإن الأخ أو الأخت نزلا منزلة الابن والبنت في حالة عدمهما، فيكون لهما حكمهما.

ولا نقول: إن القرآن جاء بلفظ الجمع المذكور: (فإن كان له إخوة فألامه السدس) فلا بد أن يكونوا جماعة، وأقل الجمع ثلاثة، فإذا لم يكونوا ثلاثة، فلا أقل من أن يكونوا اثنين، ولا اعتبار لواحد، كما قيل.

ولانقول: (إخوة) جمع المذكور. فلا بد أن يكونوا ذكورا، وأما الإناث فلا يحسب لهن حساب في هذا الأمر. كما قيل.

لا نقول ذلك؛ لأن العرب في كثير من الأحيان يطلقون الجمع، ويريدون به الواحد وما فوق الواحد، ومنه قول امرئ القيس. وهو يصف فرسه:

يُرُّ الْعُلَامَ الْخِفِّ عَنْ صَهْوَاتِهِ، ... وَيُلَوِّي بِأَثْوَابِ الْغَنِيْفِ الْمُثَقَّلِ

قال الزوزني، شارح المعاني:

"... وإنما عبر بصهواته، ولا يكون له إلا صهوة واحدة؛ لأنه لا لبس

فيه، فحري الجمع و التوحيد مجرى واحدا عند الاتساع؛ لأن إضافتها إلى

ضمير الواحد تزيل اللبس، كما يقال: رجل عظيم المناكب، وغلظ

المشافر، ولا يكون له إلا منكبان وشفتان. ورجل شديد مجامع الكتفين:

ولا يكون له إلا مجمع واحد." (٣٥)

ومنه قول الأعمش في معانته:

ذَلِكَ شَبَّهْتُ نَاقِي عَنِ تَمِينِ الرَّبِّ ... نَعْدَ الْكِلَالِ وَالْإِعْسَالِ

وترأها تشكُّو ابني، وقد صد ... طيحا لئلا يصدور العمل

نقب الخف للثرى. فترى الآن ... ساع من حل ساعة وارتحال
 أثرت في جاحي كإراني المي ... ت غولين فوق غوج رسال
 حيث نرى الأعشى استخدم لناقته كلمة "جاحي" وهو جمع جوجو،
 معنى: عظم الصدر، وقيل: وسطه، وقيل: مجتمع رؤوس عظام الصدر،
 ولا يكون لناقة أو أي حيوان إلا جوجو واحد، كما قال امرؤ القيس
 عن فرسه:

له جوجو حشر كأن لجامه ... يعالي به رأس جذع مشذب
 وقال تأبط شرا، وهو يعني نفسه:

فرشت لها صدري فزل عن الصفا ... به جوجو عبل ومتمن مختصر
 فالأعشى أطلق في شعره لفظ الجمع، وعنى به المفرد. وشواهد كثيرة في
 كلام العرب، حيث يأتون بلفظ الجمع، ويقصدون به الجمع أحيانا،
 وأحيانا يقصدون به المفرد.

وكثر في القرآن هذا الأسلوب، كما ورد في نفس الآية: (وإن كانوا إخوة
 رجالا ونساء) فنلفظ الإخوة، والرجال. والنساء جاء جمعا، والمراد به
 الواحد وما فوق الواحد، من التثنية والجمع، حسبما يقتضي المقام، فلو
 كان أخ واحد، وأخت واحدة، فهما يفعالان مثلما يفعل خمسة إخوة
 وأربع نساء - مثلا - حيث يقتسمون الميراث على قاعدة: للذكر مثل
 حظ الأنثيين.

وكذلك كثر استعمال جمع المذكر للأنثى، ولو كانت واحدة، مثلما جاء
 في قوله تعالى: (قالوا أتعجبين من أمر الله رحمه الله وبركاته عليكم أهل
 البيت إنه خيمد مجيد). فإلانة استعمالوا ضمير الجمع المذكر (عليكم)

لامرأة إبراهيم وهي واحدة فرد. فإنها هي التي تعجبت وصكت وجهها، حينما جاءتها البشري بالغلام، وما كان كلام الملائكة إلا ردا على تعجبها واستعراها.

وله شاهد في آية الصيف نفسها، حيث جاء لفظ "إخوة" وجاء بعده تفسيره: "رجالا ونساء". وهذا يعني بالبداية، أن "إخوة" يشمل الذكور والإناث.

وعلى هذا، فلفظ الإخوة في قوله تعالى: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس)

يكون عاما شاملا للذكور والإناث، وللمفرد والجمع. فالأخ الفرد يكون له حكم جمع من الإخوة، كما أن الأخت والأخوات يكون لمن حكم الإخوة الذكور.

الإخوة لا يرثون مع البنات

وتفيد آية الصيف أن الإخوة والأخوات لا يرثون إلا في حالة عدم الولد، والولد يشمل البنين والبنات، فهم لا يرثون إذا وجد أي من البنين والبنات، خلافا لما ذهب إليه الزمخشري، حيث قال:

ومحل {لَيْسَ لَهُ وَوَلَدٌ} الرفع على الصفة لا النصب على الحال. أي: إن هناك امرؤ غير ذي ولد. والمراد بالولد الابن، وهو اسم مشترك يجوز إيقاعه على الذكر، وعلى الأنثى؛ لأن الابن يسقط الأخت، ولا تستقطب البنت. (٣٦)

والطريقة التي لجأ إليها الزمخشري في الاستدلال على رأيه، لا تخلو من ضعف. فهل فتاوى الناس وآراءهم تكون قاضية على كتاب الله؟ وهل يكون تحديد معاني الكلمات والآيات بما قاله الناس، أم نخضع كلام الناس وآراءهم لكتاب الله، ونقول: كتاب الله هو القاضي، والحاكم، والمهيمن على الجميع؟

وهناك روايات تحمل هذا المعنى. ولعل الناس ركنوا إلى هذا المعنى اعتماداً عليها، فلا بأس بأن تكون لنا وقفة عندها، حتى نعجم عودها، ونخر خبرها.

قال ابن حبان: أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، بتستر، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، عن مسعر بن كدام، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة، وابنة ابن، وأخت، قال: «لابنة النصف، ولابنة الابن السادس، وما بقي فالأخت» (۲۷)

وقال أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري، ثنا جعفر بن محمد القلانسي، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا شعبة، ثنا أبو قيس، قال: سمعت هزيل بن شرحبيل، يقول: سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة، وابنة ابن، وأخت؟ فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف قال: واث ابن مسعود فسيتابعني، فسئل عنها ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، قال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن

السدس تکملہ الثلثین، وما بقي فلاأحت قال: فأتينا أبا موسى الأشعري فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الخير فيكم. (۳۸)

جاءت هاتان الروایتان عن طريق أبي قيس، و هو عبدالرحمن بن ثروان، أبو قيس الاودی. قال عبدالله بن أحمد: سألت أبي عنه فقال: هو كذا وكذا، وحرك يده، وهو يخالف في أحاديث. وعن أحمد قال: لا يحتج به. (۳۶)

وقال أبو حاتم ليس بقوي هو قليل الحديث وليس بحافظ. وذكره العقيلي في الضعفاء. (۴۰)

ومن رواة البيهقي جعفر بن محمد القلانسي، قال عنه الخطيب: يروي عنه محمد بن فارس العطشي، وهو رافضي بغض. (۴۱) والذي روى عنه القلانسي، آدم بن أبي إياس، وهو عبد الرحمن بن محمد، ويقال ناهية بن شعيب الخراساني أبو الحسن العسقلاني، قال عنه ابن معين:

"ثقة، ربما حدث عن قوم ضعفاء." (۴۲)

وهيهات أن يكون الرجل ثقة، إذا حدث عن قوم ضعفاء!؟

وعلى أية حال، فالروایتان ليستا بحيث يحتج بهما، وينى عليهما حكم، وماذا بقي في الرواية، إذا كانت تخالف نص القرآن؟

موقف ابن عباس أقرب إلى القرآن

ولقد روى البيهقي عن ابن عباس، قال:

"جاء ابن عباس رجل فقال رجل توفى وترك ابنته واخته لایبه وامه فقال
للأخت النصف، وليس للأخت من النصف شيء، ما بقى فهو لعصبته
فقال له رجل فان عمر بن الخطاب رضی الله عنه قد قضى بغير ذلك
جعل للأخت النصف، وللأخت النصف. قال ابن عباس: انتم اعلم ام
الله؟ قال معمر: فلم ادر ما وجه ذلك؟ حتى لقيت ابن طائوس فذكرت
له حديث الزهري فقال: أحبرني أبي انه سمع ابن عباس يقول: قال الله
تبارك وتعالى: (ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) قال
ابن عباس: قلتم انتم: لها نصف وان كان له ولد. (۴۳)

لعل تلك الرواية أوجه وأرجح من غيرها. حيث جاءت بموقف هو أقوى،
وأقرب إلى لفظ القرآن، ولو كان المراد بالولد هو الابن، دون البنت،
لماعدل النص عن الابن إلى الولد، لكونه أوضح وأبين في المقصود.

إذا كانت - مثلا - بنت واحدة، وأخت شقيق، فلنأخذ البنت
النصف فرضا، وليكن النصف الباقي رداً إليها، وإذا كانت - مثلا -
عشر بنات وأخت شقيق، فلنأخذ البنات الثلثين فرضا، وليكن الثلث
الباقي رداً إليهن، ولا يصرف شيء منه إلى الأخت الشقيق؛ لأنها لا
ترث إذا وجدت البنات، وهم من الولد.

وكذلك الأمر، إذا كان مع البنت أخ شقيق، فالأخ الشقيق ليس له في
الميراث نصيب، في حالة وجود البنت أو البنات.

هذا الذي يستفاد من آية الصيف، وإذا استفيد شيء من الآية، فهو
أحق بالأخذ وأحرى بالاتباع. وليس لنا أن نرضى به بدلا، أو نبغي عنه
حوالا.

رواية عن ابن عباس و هو ينكرها!

قد يقال: هناك حديث، فماذا نفعل بذلك الحديث، وهو حديث مشهور مستفيض، وهو يمنع هذا القول، حيث روى ابن عباس عن رسول الله، أنه قال:

«ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلاولى عصبه ذكر»

نقول: قد ذكر أبو جعفر الطوسي في تذييب الاحكام له عن أبي طالب الانباري عن محمد بن أحمد البربري عن بشر بن هارون ثنا الحميدي ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: جلست إلى ابن عباس بمكة فقلت روى أهل العراق عن طاووس عنك مرفوعاً ما أتت الفرائض فلاولى عصبه ذكر فقال: أتبع أهل العراق اني ما قلت هذا، ولا رواد طاووس عني، قال حارثة: فقلت طاووساً فقال: لا والله ما رويت هذا، وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم. قال: ولا أراه إلا من قبل ولدك، وكان على خاتم سليمان بن عبد الملك وكان كثير الحمل على أهل البيت.

ذكر العسقلاني هذا الكلام، ثم قال تعيقاً عليه:

قلت: ومن دون الحميدي لا يعرف حاله، ففعل البلاء من بعضهم. والحديث المذكور في الصحيحين. (٤٤)

فإذا تراء ابن عباس، وتراء طاووس من هذا الكلام، فماذا بقي فيه حتى تنمسك به؟ ولو عرف الشيخان براءة ابن عباس منه، ما ذكراه في الصحيحين.

سهام الزوج والزوجة مع الأخ

ومما يستفاد من آية الصيغ أنه إذا اجتمع الأخ الشقيق، أو الأخ لأب، مع الزوج أو الزوجة في الميراث، ولم يكن هناك ولد، فالأخ يسد مسدّ الولد، فينزل الزوج من النصف إلى الربع، وإذا كانت الزوجة، أنزلها من الربع إلى الثمن.

فإذا ماتت المرأة - مثلاً - عن زوج، وأم، وإخوة أشقاء، فللزوج الربع، وللأم السدس، والباقي يأخذه الإخوة الأشقاء.

ومن هنا نُحَلُّ تلك المشكلة التي سموها أحياناً، المسألة الحمارية! وأخرى، المسألة الحجرية! وهي أن تموت المرأة - مثلاً - عن زوج، وأم، وإخوة لأب، وإخوة أشقاء.

فقالوا: المسألة: من ستة: للزوج النصف: ثلاثة، وللأم السدس: واحد، وللإخوة لأب الثلث: اثنان، ولم يبق للأشقاء شيء.

ولكن إذا رجعنا إلى القرآن، تحولت المسألة الحمارية، أو الحجرية، إلى مسألة إنسانية معقولة، فالمسألة تكون من اثني عشر: الزوج يأخذ الربع: ثلاثة، والأم تأخذ السدس: اثنين، والسبع الباقي يكون للإخوة، بحيث يكون ثلثه للإخوة لأب، والثلثان للإخوة الأشقاء، أو للإخوة لأب، أو لهم جميعاً إذا اجتمعوا.

ولقد ذكروا أن المسألة الحمارية حدثت في عهد سيدنا عمر الفاروق، وذكروا فيها آراء للصحابة، وذكروا اختلافهم فيما بينهم، ولكن هذه الروايات ليس لها حطيم، ولا أزيمة! وأمارات الوضع والكذب بادية عليها، وما كان عمر، ولا أصحابه، ليحكموا في مثل هذه القضايا باجتهادهم، والحكم واضح صريح في قرآنهم!

مسألة العول و ما قيل فيها

ومن المسائل التي كانت موضع حيرة، وموضع جدال ونقاش عند الناس، وكان بإمكانهم أن يعالجوها بسهولة في ضوء آية الصيف، من غير أن يختلفوا فيما بينهم، من تلك المسائل مسألة العول. وهي أن تكون سهام أصحاب الفرائض أكثر من سهام المال، بأن يكون هناك ثلثان، ونصف، كالزوج مع الأختين لأب وأم، أو نصفان وثلث، كالزوج مع الأخت الواحدة لأب وأم، ومع الأم. (٤٥)

وقيل: لم يكن العول في عهد رسول الله ولا في عهد أبي بكر، وأول من قال بالعول في الإسلام هو العباس بن عبد المطلب، فإنه قال لعمر، حين وقعت هذه الحادثة: أعيّلوا الفرائض.

وكان ابن عباس ينكر العول في الفرائض أصلاً. وقيل لابن عباس: من أول من أعال الفرائض؟ قال: ذلك عمر بن الخطاب. أتى بفريضة فيها ثلثان ونصف، أو نصفان وثلث فقال لا أدري من قدمه الله فأقدمه، ولا من أخره الله فأؤخره وأعال الفريضة. وأتم الله لو قدم من قدمه الله تعالى، وأخر من أخره الله تعالى، ما عال فريضة قط، فقيل: ومن الذي قدمه الله يا ابن عباس؟ قال: من نقله الله من فرض مقدر إلى فرض مقدر، فهو الذي قدمه الله تعالى، ومن نقله الله تعالى من فرض مقدر إلى غير فرض مقدر، فهو الذي أخره الله تعالى.

وعن عطاء، أن رجلاً سأل ابن عباس، فقال: كيف يصنع في الفريضة العائلة؟ قال أدخل الضرر عني من هو أسوأ حالاً، قيل ومن الذي هو أسوأ حالاً؟ قال البنات والأخوات. فقال عطاء: ولا يعني رأيك شيئاً،

وأبو مت لتقسم ميراثك بين وراثتك على غير رأيك. فغضب وقال: قل هؤلاء الذين يقولون بالعول، حتى نخسع. ثم نبههم فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن الذي أحصى رمل علاج عددا، لم يجعل في مال، نصفين وثلاثا. فإذا ذهب هذا بالنصف. وهذا بالنصف، فأين موضع الثلث؟ فقال: لم تقبل هذا في زمن عمر رضي الله عنه. قال كان رجلا مهيبا، فهبت. حتى قال الزهري: لولا أنه يقدم في العول قضاء إمام عادل ورجع لما اختلف اثنان على ابن عباس رضي الله عنه في قوله في مسألة المباهلة، يعني مسألة العول. (٤٦)

مسألة العول والقرآن

ولا يوجد حل لهذا الخلاف إلا في أمة الصيف، وإذارجعا إلى آية الصيف، وجدنا ما حل هذه المعضلة بسهولة، فإنه إذا كان الزوج مع الأختين لأب وأم، لم يأخذ النصف. وإنما يأخذ ما يأخذه في حالة وجود الولد، وهو الربع، والأختان تأخذان الثلثين فرضا، وتأخذان الباقي بالتعصيب.

وإذا كان الزوج مع الأخت الواحدة لأب وأم. ومع الأم، أخذ الزوج الربع، و أخذت الأم السدس، مثلما تأخذ في حالة وجود الولد، وأخذت الأخت النصف فرضا، وأخذت الباقي بالتعصيب. وهكذا دوليك.

فالواقع أننا في غنى عن اللجوء إلى تعويل، وهو ليس من كتاب الله في شيء، وما نظن أنه بدأ من عهد سيدنا عمر، ولا من عهد الخلفاء الراشدين، وإنما نجم في عهد متأخر، حينما قل الرجوع إلى كتاب الله، وكثر الوضع في شرع الله، وكانت من الأعداء جهود مكثفة، حتى يدخلوا في دين الله ما ليس منه، وما كان علم المواريث بجودة منه، والأعداء كانوا يعرفون جيدا أن بضاعتهم لن تروح في سوق المسلمين. إلا إذا أسندوها إلى رسول الله، وأصحابه!

ففعّلوا ذلك بكل لباقة ودكاء، حتى تلبس علينا الأمر، ووقعنا فيما أرادوا، وهم يضحوا فيما يحططون، نحاحا ناهرا، ربما لم يتخيلوه! وهناك كثير من أقوال الصحابة في المواريث، لا توجد لها أسانيد، وإذا كانت لبعضها أسانيد، فهي لا تخلو من أفتات، ولا تخلو من عدالات، وهي لا تصالح أبدا لأن تبنى عليها أحكام، ولقد سقت لها نماذج، وستبعها أمثالها ونظائرها، إذا اقتضى الأمر.

لقد تنفسنا في شرح آية الصيف، وبيان مفهوم الكلاله بأطرافه وجوانبه، حتى أروينا، وارتوينا، وشبعنا وأشبعنا، وليس ذلك إلا من فضل الله، ربنا، فنحمده تعالى حمدا يليق بحلاله، ونثني عليه بجميع آلائه وصفاته. ثم نأتي إلى قوله عزّ من قائل:

(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ)

وكان الأصل أن نبدأ حديثنا بهذه الآية، ولكن الحديث عن الكلاله كان حديثا ذا شجون، وكانت له حيلة هذه الآية كذلك. فرأينا من الأفضل

أن نبداً به، ونوفيه حقه من الإيضاح والبيان، حتى يكون ذلك معواناً لنا في استيعاب الموضوع، ونسأل ربنا أن يفتح علينا ما خفي من كتابه، و يمنحنا ما نحتاج إليه من كنوزه. إنه سميع قريب. وبعد:

فمن رحمة الله سبحانه، أنه أوصانا في أولادنا، ولكن ما مناسبة هذه الوصية؟ وما المراد بالأولاد في الآية؟

من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا قبل ذلك في سورة البقرة بالوصية حيث قال:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى السُّعْفِينِ (۱۸۰) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ
عَلَى الَّذِينَ يَبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۱۸۱) فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ حَقًّا أَوْ
إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۸۲)

فربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالوصية في أموالنا إذا حضرنا الموت، وكان من شروط الوصية ألا يكون هناك حنف أو إثم، وكان واجباً على من خاف من موصٍ حنفاً أو إثمًا، أن يصلح بينهم، ولكن أداء الحقوق بدون حنف أو إثم ليس سهلاً، بل شبه مستحيل، إذا لم يكن هناك توجيه وتشريع مفصل من الله، حتى ولو أراد شخص أن يؤدي الحقوق إلى أهلها، ويضع الأمور في نصابها، وكان جاداً في أمره، وصادقاً في نيته، فلن يقدر عليه، لأنه ينقصه العلم، ولقد صدق ربنا إذ قال:

أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (۱۱)

فالناس كانوا يوصون، ويوصون تطبيقاً لأمر الله، ولكن كانوا يخطؤون، بطبيعة الحال، ويختلفون، ويزيدون وينقصون، فشخص يزيد لأبيه، وشخص يزيد لأمه، وشخص يزيد لأبنائه، دون آبائه، وشخص يزيد لبناته، دون أبنائه، وشخص يوصي لأخواته، دون زوجته، وشخص يوصي لزوجته، دون إخوته، وشخص يوصي للرجال ويحرم النساء، وهكذا.

ولا يخفى كم يكون حرج، وكم تكون فوضى، إذا ترك الأمر هكذا.

سياق آية الموارث

فالموقف كان يقتضي أن يأتي من الله بيان، ولا يبعد أن يكون قد كثر من الناس سؤال واستفتاء، فرينا العليم الحكيم استحباب للمؤمنين، وأنزل آيات الموارث، وفصل فيها الحقوق والأنصبة، وسماها وصية من الله. كأن ربنا أمرنا أولاً أن نوصي، ولما رأنا قد وقعنا في الحرج والشطط، علمنا كيف نوصي، حتى لانقع في الجنف والإثم، ونكون متسطين في الوصية.

والجدير بالذكر أن آيات الموارث جاءت في سياق أموال اليتامى، حيث قال تعالى، قبل أن يفصل الموارث:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْأَوْنَ سَعِيرًا (١٠)

فالأصل في هذه الآيات هو الحفاظ على حقوق اليتامى، ثم الحفاظ على حقوق الآخرين، من الوالدين والأقربين، يقول شيخنا الفراهي:

"مقام هذه الآية يبنى أنها بليت لحفظ حقوق اليتامى، وفاضت بركاتهم لسائر الوارثين، وكذلك أحكام النكاح." (۴۷)

بعد ما علمنا مناسبة نزول تلك الآيات، لم يعد عسيرا علينا أن نعرف أن المقصود من تلك الآيات، ليس فقط توزيع أموال الميت بين الأقربين، وإنما المقصود منها بالدرجة الأولى، الحفاظ على حقوق الضعفاء، وعلى رأسهم اليتامى.

لفظ الأولاد وشموله

ولفظ الأولاد، كما هو معلوم، يشمل البنين والبنات، ويشمل أبناء الابن وبنات الابن، وإن سفلوا، كما يشمل أبناء البنت وبنات البنت وإن سفلوا.

وليست دلالة الأولاد على أبناء الابن أو بنات الابن، أو أبناء البنت أو بنات البنت عن طريق المجاز، وإنما هي على الحقيقة، فلا يصح القول بأنه لا يطلق هذا اللفظ على ابن الابن، أو بنت الابن، أو ابن البنت أو بنت البنت، إذا صح إطلاقه على الابن أو البنت. فقد يطلق اللفظ على جميع معانيه معاً، وفي وقت واحد، مثل قوله تعالى:

حَرَمْتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ وَبَنَاتِ
الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَزَوَّجَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَأْتِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ
مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَفُورًا رَحِيمًا (۲۳)

قال الفخر الرازي - رحمه الله:

كل امرأة رجع نسبك اليها بالولادة من جهة أبيك أو من جهة أمك بدرجة أو بدرجات، باناث رجعت إليها أو بذكور فهي أمك. ثم ههنا بحث وهو أن لفظ الأم لا شك أنه حقيقة في الأم الأصلية، فأما في الجدات فيما أن يكون حقيقة أو مجازاً، فإن كان لفظ الأم حقيقة في الأم الأصلية وفي الجدات، فيما أن يكون لفظاً متواطئاً أو مشتركاً، فإن كان لفظاً متواطئاً أعني أن يكون لفظ الأم موضوعاً بازاء قدر مشترك بين الأم الأصلية وبين سائر الجدات فعلى هذا التقدير يكون قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} نصاً في تحريم الأم الأصلية وفي تحريم جميع الجدات، وأما إن كان لفظ الام مشتركاً في الأم الأصلية وفي الجدات، فهذا يتفرع على أن اللفظ المشترك بين أمرين هل يجوز استعماله فيهما معاً أم لا؟ فمن جوزه حمل اللفظ ههنا على الكل، وحينئذ يكون تحريم الجدات منصوباً عليه" (٤٨)

وقال: "كل أنثى يرجع نسبها اليك بالولادة بدرجة أو بدرجات، باناث أو بذكور فهي بنتك وأما بنت الابن وبنت البنت فهل تسمى بنتاً حقيقة أو مجازاً؟ فالبحت فيه عين ما ذكرناه في الأمهات." (٤٩)

وقال: "النوع الثالث من المحرمات، الأخوات: ويدخل فيه الأخوات من الأب والأم معاً، والأخوات من الأب فقط، والأخوات من الأم فقط." (٥٠)

وقال: "اتفقوا على أن هذه الآية تقتضي تحريم حليمة وولد الولد على الجد، وهذا يدل على أن ولد الولد يطبق عليه أنه

من صُنِبَ الجَدِّ، وفيه دلالة على أن ولد الولد منسوب إلى الجد بالولادة." (۵۱)

حكم ابن الابن مع الأعمام

وهنا يأتي سؤال: إن مات رجل - مثلاً - وترك من خلفه خمسة بنين، وبنيتين، وولد ابن مات قبله، فما حكم ولد الابن؟ هل يكون من الوارثين، أم يكون من المحجوبين؟

الرأي السائد المشهور بين الفقهاء والمفسرين، أن ابن الابن يكون محجوباً بالأبناء، ولا يرث معهم. ولعل الذي ذهب بالناس إلى هذا الرأي، هو ما رواه البخاري من قول زيد بن ثابت، قال: "وَلَا يَرِثُ وُلْدُ الْإِبْنِ مَعَ الْإِبْنِ" (۵۲)

فإن كان قول زيد هو حجة القائلين بحجب ابن الابن، بالابن أو بالأبناء، فقول زيد لا يفيد ذلك بهذا الإطلاق. وإنما الذي يفيد قول زيد أن ولد الابن لا يرث مع أبيه، فإنه من القواعد المعلومة في اللغة، أن المعرفة إذا أعيدت، كانت الأولى عين الثانية. فالابن الثاني هو الابن الأول، وهو أبو الولد. وهذا لا إشكال فيه، فإن الأب إذا ورثه، فكأنما ورثه الابن. وليس من حق الولد أن يرث جده مرتين، مرة بواسطة الأب، ومرة أخرى مباشرة بدون واسطة.

وإنما الإشكال فيما إذا كان أبوه قد توفي قبل جده، ولعل جده هو الذي كان يعوله، ويعنى بأمره في حياته، ويهتمه أمره بعد وفاته، ولعل أباه هو الذي كان أحب أبنائه إليه، فهل يرث هذا اليتيم المفجوع المبتلى، جده

مع أعمامهم، ويأخذ نصيب أبيه، أم بدوق الأمرين: مرارة اليتيم، ومرارة الحرمان؟!

حينما نرجع إلى آية الميراث، ونتمعن النظر في سياقها، ومناسبة نزولها، نجد أن هذا اليتيم، وإخوته، وأخواته أولى الناس بميراث جدهم، وليس هناك أي مانع من توريثهم مع أعمامهم.

حكم ابن البنت مع الأخوال

ومثل ذلك يقال في ابن البنت، أو بنت السنت، فإن البنت إذا ماتت، وتركت من خلفها ذرية ضعافاً، فأجدد هو الذي يعولهم. ويُعنى بأمرهم عادة، فإذا مات هذا الجد، فهل يرثه هؤلاء الضعاف مع من يرثه، ويأخذون نصيب أمهم المتوفاة، أم يحرمون ويحجبون؟

الرأي السائد المعروف أنهم يُحرمون ويُحجبون. وما الذي يقضي عليهم بالحب والحرمان؟ لا شئ غير أنهم من أولي الأرحام، ومن هم أولو الأرحام؟

قال ابن الأثير: ذوالرحم هم الأقارب، ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب، ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء. (٥٣) وهل تكون غضاضة على الأقارب، إذا كانوا من جهة النساء؟ حتى يحجبوا ويحرموا الميراث. والله سبحانه وتعالى يقول:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

فإنه سبحانه وتعالى لم يفرق بين الرجال والنساء في الميراث، وجعل لمن نصيباً، مثل ما جعل للرجال نصيباً، سواء قل المال أو كثر، وجعل

لتجميع نسيباً مفروضاً. فليس لأحد أن يقدم فيه، أو يؤخر، أو ينقص شيئاً أو يزيد.

ثم الآيات التي جاءت في تفصيل الموارث، نرى فيها الاهتمام بأمر النساء أكثر وأشد. انظر معي تلك الآيات:

(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)

(إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَوَلَدٌ لَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ)

فالدكر، وإن جعل له مثل حظ الأنثيين، ولكن السياق يتنفس في ذكر أنصبة البنات، و يتنفس في ذكر أنصبة الأخوات، ويفصل حقوقهن تفصيلاً، ويوجد في أمر النساء اهتمام أكثر وأشد مما يوجد في أمر الرجال، حتى لا تطغى أنصبة الرجال على أنصبة النساء.

تفضيل وتقديم بدون مبرر!

فسن أين جاء الفرق بين الأقارب من جهة الرجال، والأقارب من جهة النساء حتى جعل الأقارب من جهة النساء ذوي الأرحام، وجعل الأقارب من جهة الرجال، ذوي الفروض، ثم قدم ذوو الفروض، وأخر ذوو الأرحام؟

يقول الشيخ أسلم الجبراجي الهندي:

" ليت شعري بأي برهان يجعل فقهاؤنا العم، وابنه، وابن الأخ عصبه، ويورثونهم، ولا يورثون العمّة، و بنت العم، و بنت الأخ، ويعدّون ذوات

الأرحام. وهكذا أم الأم عندهم ذات فرض، ترث من أولاد البنات، وأبو الأم من ذوي الأرحام، لا يرث إلا إذا لم يكن هناك أحد من ذوي الفروض والعصبات، فيفرون بين المرء وزوجه مع وحدة القرابة! (۵۴) ولا يعد أن يكون هذا التقسيم نظرا إلى الرواية التي رواها ابن جرير وغيره من رجال الحديث والتفسير، وهي كما يلي:

حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة... وفيه: "قال: وذكر لنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في خطبته: ألا إن الآيات التي أنزل الله في أول "سورة النساء" في شأن الفرائض، أنزلها الله في الولد والوالد. والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم. والآية التي ختم بها "سورة النساء"، أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم. والآية التي ختم بها "سورة الأنفال"، أنزلها في أولي الأرحام، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرّت الرّحم من العصبية. (۵۵)

ولكن النظرة الفاحصة في سند هذه الرواية ومتمنها تجعلنا نشك في صحتها.

أما سند الرواية، فمن رواها يزيد، وهو يزيد بن زريع، قال عنه الذهبي: يزيد بن زريع. شيخ رملّي. لا يكاد يعرف. يروى عن عطاء الخراساني. ضعفه ابن معين، والدارقطني. (۵۶)

وزيد بن زريع روى عن سعيد، وهو سعيد بن أبي عروبة، وقيل فيه ما يلي:

قال أبو نعيم: كتبت عنه حديثين، ثم اخنط، فقست وتركته.

وقال بندار: حدثنا عبد الاعلى السامى - وكان قدريا - قال: حدثنا سعيد - وكان قدريا - عن قتادة - وكان قدريا.

عن مسلم بن إبراهيم قال: كتبت عن سعيد التصانيف فخاصمني أبى فسحرت التنور وطرحتها فيه. وقال أبو عمر الحوضى: دخلنا على سعيد بن أبى عروبة أريد أن أسمع منه، فسمعت منه كلاما ما سمعته.

وقال أحمد بن حنبل: كان قتادة، وهشام، وسعيد يقولون بالقدر، ويكتمونه. وقال أحمد: لم يسمع سعيد من الحكم، ولا من حماد، ولا من عمرو بن دينار، ولا من هشام بن عروة، ولا من زيد بن أسلم، ولا من إسماعيل بن أبى خالد، ولا من عبيد الله بن عمر، ولا من أبى بشر، ولا من أبى الزناد. وقد حدث عنهم كلهم - يعنى يقول: عن، ويدلس. (۵۷)

وقال أبو بكر البزار: يحدث عن جماعة لم يسمع منهم. وقال الازدي: اختلط اختلاطا قبيحا. (۵۸)

والذي روى عنه سعيد، هو قتادة، ولقد أسلفنا عنه قول الشعبي: قتادة حاطب ليل!

تلك حال السند، وأما المتن، فهو أيضا لا يخلو من آفات، منها: أن لفظ أولي الأرحام في الآية ما جاء في مقابل ذوي الفرائض، كما تقول الرواية، وإنما هو في معنى ذوي القربان عموما. قال الزنجشري: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ) أولو القربان أولى بالتوارث، وهو نسخ للتوارث بالمهجرة والنصرة. (۵۹)

وقال ابن كثير:

وليس المراد بقوله: { وَأُولُوا الْأَرْحَامِ } خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة، الذين لا فرض لهم ولا هم عصبية، بل يُدلون بوارث، كالحالة، والحال، والعمه، وأولاد البنات. وأولاد الأخوات، ونحوهم، كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية، ويعتقد ذلك صريحا في المسألة، بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات. (٦٠)

ثم ليس فقط أن الآية الأولى في شأن الفرائض، بل الآية الثانية، بالإضافة إلى الآية الأخيرة، و هي آية الصيف، أيضا في شأن الفرائض. وإذا فأمارات الوضع بادية على الرواية، ولا يمكن أبدا أن يكون ذلك من كلام سيدنا أبي بكر!

وبالحملة، فهذه التقسيمات الشائعة في علم الميراث، لا بد أن يعاد فيها النظر، فليس هناك أساس من علم، أو أثارة من علم، للفرق بين الذكور والإناث في شأن الميراث.

وكلما توسع نطاق الميراث، وكثر عدد الوارثين، كان ذلك أقرب إلى طبيعة القرآن، فرنا سبحانه وتعالى لا يجب أن يكون المال دولة بين الأغنياء، ولا يجب تكديسه في أيدي قليلة من الأقربين، وأما إذا كان هناك في الطابور يتامى، مثل ابن الابن، و بنت الابن مع الأعمام، أو مثل بنت البنت، أو ابن البنت مع الأخوال، فحجبهم من الميراث، ليس من القرآن في شيء. وفيه حيف شديد لا يقره الإسلام!

لطيفة من لطائف النظم

وقبل أن نقفل حديثنا عن آيات الميراث، نحب أن ننبه إلى لطيفة من لطائف النظم في تلك الآيات وهي أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنصبة البنات، فقال:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْاُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
الْاُنثَيَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
وذكر نصيب الأبوين فقال:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

وذكر نصيب الزوجين، فقال:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا
تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

وذكر أنصبة الأخت والأخوات، فقال:

إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَهِيَ أُنْحَتْ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهِيَ يَرِثُهَا إِنْ
لَمْ يَكُنْ هَا وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اُنْتَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ.

الشيء الذي نلاحظه في تلك الآيات أن الله سبحانه وتعالى قال في سياق البنات: (فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) مرة واحدة.

وقال في سياق الأبوين: (السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ) مرة واحدة.

وقال في سياق الزوج: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) ثم قال مرة ثانية:

(فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ)

وقال في سياق الزوجة: (وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) ثم قال مرة ثانية:

(فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)

وقال في سياق الأخت: (فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)

وقال في سياق الأخوات: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)

خلاصة الكلام: أن القرآن يركز في أمر الزوج والزوجة على أن يكون نصيبهما دائما مما ترك الميت، من غير أن يطرأ عليه نقص، لا بد أن يكون نصيبهما كاملا غير منقوص.

فإذا كان للزوج النصف، فهذا النصف يكون نصف ما ترك الميت، وإذا كان له الربع، فهذا الربع يكون ربع ما ترك الميت.

وكذلك الزوجة، إذا كان لها الربع، فهذا الربع يكون ربع ما ترك الميت، وإذا كان لها الثمن، فهذا الثمن يكون ثمن ما ترك الميت.

وأما غير الزوج والزوجة فلم يذكر لهم نِصْفُ (ما ترك) إلا مرة واحدة، كما رأينا في الآيات. وفيه إشارة إلى أن أصبة الآخرين أيضا تكون مما ترك الميت، ولكن إذا حدثت أية مشكلة في توزيع السهام، فلا مانع من أن يكون توزيع السهام مما تبقى من المال. لا مما ترك الميت.

وهذا الذي فعله سيدنا عمر فيما إذا ماتت المرأة عن زوج، وأب، وأم: فجعل للزوج نصف ما ترك الميت، وللأم ثلث ما تبقى بعد نصيب الزوج، وجعل للأب الباقي أي ثلثي ما تبقى. (٦١)

فإن الأم لو أخذت ثلث ما ترك الميت، نقص نصيب الأب من نصيبها، فإن الذي يتبقى للأب يكون أقل من الثلث، وهذا خلاف الأصل.

وهكذا يكون الأمر إذا اجتمع الصنفان من الإخوة: إخوة لأب وأم، أو إخوة لأب مع الإخوة لأم، حيث يكون التوزيع فيهم هكذا، أى: تدفع إلى ذوي الفرائض فرائضهم، ثم الباقي يوزع بين الإخوة، فإن كان أخ لأم، أخذ سدس ما تبقى، وإن كانا اثنين أو فوق الاثنين، أخذوا ثلث ما تبقى، والباقي يكون للإخوة الآخرين.

لطيفة أخرى من لطائف النظم

لقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين أمر الوصية أربع مرات، مرة في الآية الأولى من آيتي الميراث، حيث قال تعالى:

(مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنِ)

وثلاث مرات في الآية الأخرى. حيث قال:

(مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنِ)

(مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ ذَيْنِ)

(مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ ذَيْنِ)

هذا الوضع إن دل على شئ، فإنما يدل على وجوب الوصية، وأهميتها في دين الله، بل جاء الوجوب في سورة البقرة، ولقد أسلفنا الحديث عنها، وأما هذه السورة، ففيها ترغيب، وتخريض، وتشجيع وتأكيد للقيام بواجب الوصية.

وإن تعجب فعجب قول الذين قالوا: إن آية الميراث نسخت آية الوصية!

قال الشوكاني: "وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة؟... وقال كثير من أهل العلم: إنها منسوخة بآية الموارث مع قوله صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث) (٦٢) وقال الماوردي:

"واختلف أهل العلم في ثبوت حكم هذه الآية، فذهب الجمهور من التابعين والفقهاء إلى أن العمل بها كان واجباً قبل فرض الموارث لئلا يضع الرجل ماله في البُعْداء طلباً للسمعة والرياء، فلما نزلت آية الموارث في تعيين المستحقين، وتقدير ما يستحقون، نسخ بها وجوب الوصية ومنعت السنة من جوازها لنورثة." (٦٣)

فإن كانت آية الموارث ناسخة لآية الوصية، فما بالها تؤكد تنفيذ الوصية، لا مرة واحدة، بل أربع مرات؟ وفي آية واحدة ثلاث مرات! وسبق أن فصلنا القول، وبيننا المناسبة بين آية الوصية وآية الموارث، بما فيه كفاية بإذن الله.

والآن نزيد فنقول:

أمر الله المؤمنين في آية الوصية في سورة البقرة، أن يوصوا للوالدين والأقربين، ولكن أمر الوصية للأقربين، مع مراعاة القسط، وتجنب الخلف كان جد عسير، فكان من رحمة الله سبحانه، أن أنزل آية الموارث حتى يعلم المؤمنين، كيف يوصوا، وسماها وصية من الله، فبعد نزول آية الموارث وجب على المؤمنين أن يوصوا حسب وصية الله، حتى يؤدوا الحقوق إلى أهلها، ويضعوا الموازين القسط، كما أراد الله.

ومما يعرف بطبيعة الحال، أن الله سبحانه حينما وصى للوالدين والأقربين، لم تعد حاجة أن يوصى لأحد منهم مرة أخرى، ومن هنا قال النبي عليه السلام:

"إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث". (٤:٧)

ولم يكن ذلك نسخاً لأي حكم، وإنما كان بياناً لما يفهم ويستنبط من النص، إذا جمعنا الآيتين.

وبعد ما تولى الله أمر الوصية للوالدين والأقربين، أفسح المجال أمام المؤمنين، حتى يوصوا من شؤوا من إخوانهم المؤمنين، سواء من أولي الأرحام أو من غير أولي الأرحام، وكان المؤمنون يتمنون ذلك، وكانوا يحبون أن يخصصوا جزءاً من أموالهم لإخوانهم الذين كانت تربطهم بهم أسرة الإيمان، دون أوامر القرابة والأرحام. أو فوق أوامر القرابة والأرحام، وليس من شأن المؤمن أن تكون أمواله حكراً على أولي الأرحام، على أساس الأرحام. بل لا بد أن يكون للصالحين المهاجرين المجاهدين فيها نصيب!

وعسى أن تكون إليه الإشارة في قوله تعالى في سورة الأحزاب:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ
مَسْطُورًا

فالمعروف هاهنا: يشمل، فيما يشمل، الوصية لمؤلاء المؤمنين المهاجرين.

وكان من فضل الله سبحانه وتعالى، أنه فصل وبين سهام الوالدين والأقربين، التي كانت مظنة الجحف والإثم، وترك للمرء أن يوصي فيما لا يخشى فيه الجحف والإثم، وإنما هو برّ وإحسان خالص.

ثم قيل في ختام تلك الآيات، آيات الوصية والموارث:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (۱۳) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (۱۴)

هذا الختام يدل على أن الأمر جدّ، والعقوبة عن تطبيق تلك الأحكام كما أرادها الله، ذنب لا يغفر، والذي يتهاون بها، ويستبدل بها غيرها، يعرض نفسه للعذاب المهين، ويعرض نفسه لنيران الجحيم!

فكان لزاما علينا، أن نتدبر تلك الآيات، كلمة كلمة، وندرسها دراسة دقيقة واعية، ثم نطبقها تطبيقا كاملا صارما، ولا ننصرف عنها لأجل روايات، تصرفنا عنها، نسأل الله أن يسد خطانا، ويقوم أمرنا، ويجعلنا ممن يستمعون القول، فيتبعون أحسنه.

هذا ما فتح علينا ربنا في تأويل تلك الآيات، فلننظر كيف جمع سبحانه، بكل دقة وإيجاز، عيون مسائل الوصية والموارث في ثلاث آيات، وكيف وضع في نظم الآيات، ما تحل به المشاكل، وتحل به الأعضاء، التي يواجهها الناس في قسمة الميراث. فلنك الحمد يارب على ما فتحت علينا من كنوز تلك الآيات. وكم نخصي ثناء عنك، فأنت كما أثبتت على نفسك.

هذا، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

ثبت المراجع :

۱. الجامع لأحكام القرآن: ۷۸/۵، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. ۱۹۸۵-۱۴۰۵
۲. تفسير الطبري، ضبط وتعليق: محمود شاكر، سورة النساء: آية رقم ۱۲، ۳۵۵/۴، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، الطبعة الأولى ۱۴۲۱- ۲۰۰۱
۳. الجامع لأحكام القرآن: ۷۸/۵
۴. الزبيدي، تاج العروس: كلل
۵. السنن الكبرى للبيهقي: ۶/۲۲۴، دار الفكر
۶. تفسير أبي السعود، ۱۵۲/۲، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان.
۷. سنن البيهقي الكبرى. باب فرض الإحوة والأخوات للأمم: ۶/ ۱۲۱.۲/۲۳۱
۸. فتح القدير: ۷۵/۱، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. ۱۴۱۸- ۱۹۹۸
۹. سنن الترمذي، ص: ۴۷۲، رقم الحديث: ۲۰۹۵، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى.
۱۰. مقدمة صحيح مسلم، باب الكشف عن معاييب رواة الحديث، ۱۹/۱، دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

۱۱. تہذیب التہذیب: ۱۴۶/۲، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة الأولى.
۱۲. سيرأعلام النبلاء: ۱۵۴/۴، مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثالثة، ۱۹۸۵-۱۴۰۵
۱۳. الكشاف عن حقائق التنزيل، رتبہ وضبطہ وصححہ: مصطفى حسين أحمد: ۵۹۹/۱، دارالكتاب العربي.
۱۴. زادالمسيري علم التفسير: ۲۶۶/۲، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، الطبعة الأولى
۱۵. تفسيرالطبري، سورةالنساء: ۳۵۲/۴.
۱۶. ديوان الحماسة لأبي تمام، الجزء الأول، باب الأدب، ص: ۶۱۳، إدارة الثقافة والنشر المملكة العربية السعودية ۱۹۸۱-۱۴۰۱
۱۷. صحيح مسلم، باب ميراث الكلاله: ۱۲۳۵/۳
۱۸. مسند أحمد: ۱۷۰۳۵/۳۸۵/۳۵، مؤسسة الرسالة: ۱۹۹۹ - ۱۴۲۰
۱۹. تہذیب التہذیب: ۴۳/۵
۲۰. ميزان الاعتدال: ۳۵۰/۲، دار المعرفة بيروت لبنان
۲۱. صحيح مسلم، باب ميراث الكلاله: ۱۲۳۵/۳
۲۲. البرهان في علوم القرآن: ۳۱، ۳۲/۱، دارالمعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان، الطبعة الثانية
۲۳. الفوز الكبير في أصول التفسير للإمام ولي الله الدهلوي: ۱۶۲، كلية الشريعة وأصول الدين بدارالعلوم لندوة العلماء، لکناؤ، الهند، ۱۹۸۴ - ۱۴۰۵
۲۴. مشکل الآثار للطحاوي: ۱۱، ۲۷۵/۱، المكتبة الشاملة، الإصدار الثاني
۲۵. تہذیب التہذیب: ۴۹/۲
۲۶. ميزان الاعتدال: ۳۳۴/۴

۲۷. ثقات ابن حبان: ۸/۲۹۲، دائرة المعارف العثمانية الطبعة الاولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بجيدر آباد الدکن الهند ۱۳۹۳ - ۱۹۷۳
۲۸. صحيح مسلم، باب هي من أكل ثوما: ۱/۳۹۶
۲۹. تهذيب التهذيب: ۸/۳۵۳
۳۰. كتاب المجروحين لابن حبان، تحقيق: محمود ابراهيم زائد: ۱/۱۸۷، باب الباء، دارالمعرفة بيروت لبنان.
۳۱. كتاب المجروحين لابن حبان، تحقيق: محمود ابراهيم زائد: ۳/۱۳۹، باب الباء.
۳۲. مصنف ابن أبي شيبة: ۷/۴۰۳، مكتب الدراسات والبحوث في دارالفكر
۳۳. ميزان الاعتدال: ۲/۴۲۹
۳۴. الأحكام الشرعية: ۲/۱۳۹، ۱۷۰، ۳/۲، والمقارنات والمقابلات: ۲۳۴، نقلا من كتاب: الميراث في الشريعة الإسلامية للدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكه: ۳۶ مؤسسة الرسالة
۳۵. شرح المعلقات السبع للزوزي، ت: محمد عبدالقادر الفاضلي ص: ۶۷، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت لبنان الطبعة الأولى ۱۹۸۳
۳۶. الكشف عن حقائق التنزيل، ۱/۵۹۸
۳۷. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ۷/۶۱۰، ۲/۶۰، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى ۱۴۰۷ - ۱۹۸۷
۳۸. السنن الصغرى: ۲/۱۸۵، ۲۳۸۹، المكتبة الشاملة، الإصدار الثاني
۳۹. ميزان الاعتدال: ۲/۵۵۳
۴۰. تهذيب التهذيب: ۶/۱۵۳
۴۱. ميزان الاعتدال: ۴/۳
۴۲. تهذيب التهذيب: ۱/۱۹۶
۴۳. السنن الكبرى للبيهقي: ۶/۲۳۳

- ۴۴ . تہذیب التہذیب: ۲۶۸/۵
- ۴۵ . انظرالمبسوط للسرخسي: ۱۶۱/۲۹، دارالمعرفة بيروت لبنان
- ۴۶ . انظرالمبسوط للسرخسي: ۱۶۱/۲۹
- ۴۷ . مذكرات القرآن للفراهي، مخطوط
- ۴۸ . التفسيرالكبير: ۲۸/۱۰، دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع
- ۴۹ . أيضا: ۲۹/۱۰
- ۵۰ . أيضا: ۲۹/۱۰
- ۵۱ . أيضا: ۳۶/۱۰
- ۵۲ . صحيح البخاري.(من موسوعة الحديث الشريف، الكتب الستة، باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، ص: ۵۶۳، دارالسلام للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية.
- ۵۳ . تاج العروس: رحم
- ۵۴ . الوراثة في الإسلام، الأستاذ أسلم الجبراجي: ۳۳، مكتبة الجامعة المللية الإسلامية بالهند
- ۵۵ . تفسيرالطبري: ۶/ ۴۹-۵۰
- ۵۶ . ميزان الاعتدال: ۴/۴۲۲
- ۵۷ . ميزان الاعتدال: ۲/۱۵۲
- ۵۸ . تہذیب التہذیب: ۴/۶۴
- ۵۹ . تفسيرالکشاف: ۲/۲۴۰
- ۶۰ . تفسيرابن كثير: ۲/۴۳۶، دارالإشاعة ديونند الهند، الطبعة الأولى ۱۴۲۳-۲۰۰۲
- ۶۱ . انظر: المغني لابن قدامة: ۶/۲۷۹. مكتبة الشاملة، الإصدار الثاني
- ۶۲ . فتح القدير: ۱/۲۰۱
- ۶۳ . النكت والعيون: ۱/۲۳۲، دارالكتب العسمة بيروت لبنان

۲۵۴

۶۴ . السنن الكبرى للبيهقي: ۶/۲۴۴

رپورٹ سیمینار

زیر عالم اصلاحی

افتتاحی اجلاس

۶ نومبر، وقت: ۳۰-۹ بجے صبح تا ۱۱-۰۰ بجے دوپہر
 صدارت: ڈاکٹر عرفان احمد خاں نظامت: ڈاکٹر ابوسفیان اصلاحی
 استقبالیہ: پروفیسر اشتیاق احمد ظلی
 افتتاحی کلمات: پروفیسر عبدالعظیم اصلاحی
 کلیدی خطبہ: ڈاکٹر اوصاف احمد
 کلمات تشکر: ڈاکٹر مندر راشد اصلاحی

دوسرا اجلاس

۶ نومبر ۲۰۱۰- وقت: ۳۰-۱۱ تا ۳۰-۱۱ بجے دوپہر
 صدارت: مفتی برکت اللہ نظامت: ڈاکٹر ابو ذر متین
 پروفیسر محمد حسین مظہر صدیقی اسلام میں ربانی تحریم- مختلف جہات کا تنقیدی جائزہ
 مولانا محمد عمر اسلم اصلاحی قرآن کی چند حاشی تعلیمات اور معاشرے سے ان کا رابطہ
 مولانا نسیم ظہیر اصلاحی قرآنی نظام معیشت کی بعض خصوصیات
 ڈاکٹر ابوسفیان اصلاحی، جامعہ قرآن مجید میں افزائش دولت کا تصور- ایک جائزہ

تیسرا اجلاس

۶ نومبر- وقت: ۰۰-۱۵ تا ۱۵-۷ بجے شب
 صدارت: پروفیسر عبدالعظیم اصلاحی نظامت: ڈاکٹر ابو شارق

Afzal Peerzada: Quranic Perspective of Compensation Principle.
 Hifzur Rab: Economic Challenge and its Qur'anic Analytical Solution
 Javed Jamil: Qur'an Disapproves Economic Fundamentalism.

چوتھا اجلاس

۶ نومبر - وقت: ۱۵-۷ تا ۳۰-۸ بجے شب

صدارت: پروفیسر محمد یونس مظہر صدیقی نظامت: ڈاکٹر اوسفیان اصلاحی، جامعی
پروفیسر شاہ محمد وسیم قرآنی معاشرہ، معیشت اور تجارت - ایک مختصر خاکہ
پروفیسر عبدالعظیم اصلاحی قرآنی معاشیات پر ادبیات کا ایک مختصر جائزہ

پانچواں اجلاس

۷ نومبر - وقت: ۰۰-۹ تا ۱۰-۱۰ بجے شب

صدارت: مولانا سلطان احمد اصلاحی نظامت: مولانا نسیم ظہیر اصلاحی
ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی اسلامی نظام وراثت میں عورت کا حصہ
ڈاکٹر محی الدین غازی فساد فی الارض کا مالی اور معاشی پہلو قرآن مجید کی روشنی میں

چھٹا اجلاس

۷ نومبر - وقت: ۰۰-۱۰ تا ۳۰-۱۱ بجے

صدارت: اوصاف احمد نظامت: ڈاکٹر آصف اختر

Abdul Azim Islahi: An Investigation into the Relation between Riba'l-Qur'an and Riba'l-Hadith.

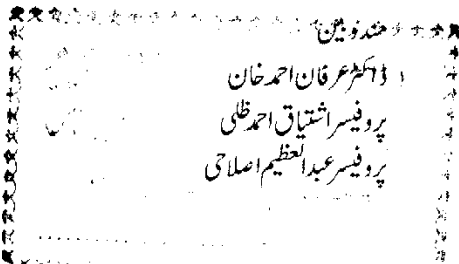
Dr. Irfan Khan: Tawhidi Perspective of Economics.

Dr. Abu Shariq: Role of Informal Institutions in the Redistributive Scheme of the Qur'an.

اختتامی اجلاس

۷ نومبر - وقت: ۳۰-۱۱ تا ۳۰-۱۱ بجے دوپہر

صدارت: ڈاکٹر عرفان احمد خان نظامت: ڈاکٹر سکندر علی اصلاحی

تاثرات
صدارتی کلمات
اختتامی کلمات
کلمات تشکر

MAASHI MASAIL
AUR
QUR'ANI T'ALIMAT

Proceeding of the Seminar

Edited by
AUSAF AHMAD
ABDUL AZIM ISLAHI

'IDARAH ULOOM AL-QUR'AN
P. Box No. 99, Sir Syed Nagar,
Aligarh-202 002 (india)