

۲- علمی مقالے

احادیث مزراعت کا ایک مطالعہ

○
حقوق کے سلسلے میں اسلام کا قاعدہ کلیہ

○
تالیف

السید حامد عبد الرحمن الکاف، یمن

www.KitaboSunnat.com

ناشر

دارالدعوة السلفية
شیش محل روڈ ○ لاہور

www.KitaboSunnat.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربعہ

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

۲۔ علمی مقالے

احادیث مزاحمت کا ایک مطالعہ

حقوق کے سلسلے میں اسلام کا قاعدہ کلیہ

تالیف

السید حامد عبد الرحمن الکافی، مین

ناشر

دار الدعوة السلفية
شیش محل روڈ ● لاہور

www.KitaboSunnat.com

سلسلہ مطبوعات

(۳۶)

زیرِ اہتمام ————— (حافظ) احمد شاکر
المجلس العلمی السلفی
ناشر ————— شعبۂ تبلیغ دارالدعوة السلفیہ
مطبع ————— زاہد بشیر پرنٹرز۔ لاہور
طبع اول ————— ربیع الثانی ۱۴۱۲ھ
اکتوبر ۱۹۹۱ء

فون المکتبۃ السلفیۃ ————— ۲۳۷۱۸۳
فون دارالدعوة السلفیہ ————— ۵۲۴۰۶
فون دفتر الاعتصام ————— ۵۲۴۰۶

تصویر

حافظ صلاح الدین یوسف

زیر نظر کتابچہ جناب السید حامد عبدالرحمن الکفایت (صنعا، یمن) کے اُن دو فاضلانہ مقالوں پر مشتمل ہے جو اس سے پہلے ہفت روزہ "الاختصاص" میں بالاقساط چھپ چکے ہیں۔ اب فاضل موصوف کی خواہش اور ہدایت پر اُن ہی کے خصوصی تعاون سے ان مقالوں کو کتابی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے تاکہ ان کا دائرہ افادیت وسیع اور ان تک عام لوگوں کی رسائی آسان ہو جائے۔

پہلا مقالہ اُن احادیث مزارعت کے مطالعہ و تحقیق پر مشتمل ہے جو کتب احادیث میں پائی جاتی ہیں اور جن میں بظاہر کچھ تعارض سا نظر آتا ہے۔ علمائے کرام نے ان کے درمیان جمع و تطبیق کی کئی صورتیں بیان فرمائی ہیں جن سے بادی النظر میں محسوس ہونے والا یہ تعارض دور ہو جاتا ہے اور مسئلہ ایک واضح شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ تاہم سطح بین قسم کے لوگ پھر بھی بعض نفعہ مجموعہ روایات کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں یا دوسروں کو مغالطے میں ڈالنے کی مذموم سعی کرتے ہیں اور مزارعت کے مطلقاً عدم جواز کا فتویٰ دے کر اسے خلاف اسلام باور کراتے ہیں۔

یہ مقالہ بھی اسی سلسلے کی ایک علمی کاوش ہے جو بالخصوص اہل علم و فکر کے مطالعے کے قابل ہے۔ اس میں فاضل محقق حفظہ اللہ نے صحیح مسلم کی روایات کا جائزہ لے کر ان کے درمیان جمع و تطبیق کی صورت بیان فرمائی ہے۔

سنن نسائی میں بھی حراوت سے تعلق رہا ایات تفصیل سے تاہم یہیں ضرورت ہے کہ قرنِ حدیث کے خالص نقطہ نظر سے ان روایات کی بھی تنقیح و تحقیق کی جائے، جیسا کہ علامہ شیخ احمد شاہ مصریؒ نے ایک مقام پر اس طرف اشارہ فرمایا ہے جس کا ذکر "التعلیقات السلفیہ علی سنن النسائی" (جلد ۲، صفحہ ۱۲۰) میں حضرت الاتاذ المرحوم مولانا محمد عطاء اللہ صاحب نے کیا ہے۔ اگرچہ نفسِ مسئلہ کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں حضرت الاتاذ رحمہ اللہ نے اس مقام پر مختصراً بڑی مفید اور ضروری بحث کر دی ہے جس سے روایات کا محمل بخوبی واضح ہو جاتا ہے، تاہم اگر کوئی صاحبِ علم مذکورہ بالا طریقے پر سنن نسائی کی روایات کا بھی جائزہ لے ڈالیں تو ایک مفید علمی خدمت ہوگی۔ واللہ هو الموفق والبعین۔

علاوہ ازیں مسئلہ زیر بحث کی صحیح نوعیت اور متعارض روایات کی جمع و تطبیق پر مبنی تین اور فاضلانہ مضامین "الاعتصام" میں چھپے ہوئے موجود ہیں جو جماعت کے نہایت فاضل اور محقق بزرگوں کے تحریر کردہ ہیں۔ ایک مضمون محدثِ عصر حضرت حافظ محمد صاحب گوندلویؒ کا، دوسرا مضمون حضرت محدثِ روپڑی کے تلمیذ شیخ مولانا ابوالسلام محمد صدیق صاحبؒ سرگودھا کا اور تیسرا مضمون مولانا عبدالغفار حسن صاحب حفظہ اللہ فیصل آباد سابق پروفیسر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ۔

رکنِ اسلامی نظریاتی کونسل اور رکنِ مرکزی رویتِ ہلالِ کیٹی کا ہے۔ یہ مضامین بالترتیب بعنوان "بٹائی پر کاشت کاری کی شرعی حیثیت" (شمارہ ۲۶، جنوری ۱۹۹۰ء) "مسئلہ مزارعت کی تحقیق" (شمارہ ۲۷، اپریل، ۱۹۸۴ء) اور "رائج زمینداری کا نظام" (شمارہ ۲۸، ستمبر، ۱۹ اکتوبر، ۱۹ اکتوبر، ۱۹ اکتوبر ۱۹۹۰ء) الاعتصام میں ملاحظہ فرمائے جاسکتے ہیں۔

۲۔ کتابچے میں دوسرا مقالہ "حقوق کے سلسلے میں اسلام کا قاعدہ کلیہ" کے عنوان سے

ہے اس مقالے میں شورائی نظام اور عصر حاضر میں اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور مسلمان حکومتوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ مغربی جمہوریت اور روسی اشتراکیت کے مقابلے میں اسلام کے شورائی نظام کو اپنائیں اور عوام کے حقوق کا صحیح معنوں میں تحفظ کریں۔

فاضل مقالہ نگار کا جذبہ بڑا قابلِ قدر اور خلوص شک و شبہ سے بالا ہے علاوہ ازیں مضمون کے مذکورہ بالا مرکزی نقطے سے بھی ہمیں اتفاق ہے کہ اسلام کے شورائی نظام کی عملی تشکیل اور صورت گیری وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ تاہم شورائی نظام کی تفصیلاً کے ضمن میں پیش کردہ موصوف کی کئی باتیں محلِ نظر اور مزید غور و فکر کی متقاضی ہیں۔ ہم اپنا حق تنقید محفوظ رکھتے ہوئے یہ مقالہ بھی شائع کر رہے ہیں۔

امید ہے کہ علمی و دینی حلقوں میں یہ دونوں مقالے قدر اور تحسین کی نظروں سے دیکھے جائیں گے اور عوام کی فکری جلا اور ان کی ازدیاد بصیرت کا باعث ہوں گے۔

صلاح الدین یوسف

رفیق دار الدعوة السلفیہ لاہور

محرم الحرام — ۱۴۱۲ھ

جولائی — ۱۹۹۱ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

احادیثِ مزارعت کا ایک مطالعہ

اپریل اور مئی ۱۹۸۲ء کے ترجمان القرآن کی اشاعتوں میں جناب نعیم صدیقی صاحب نے اس موضوع پر مدلل اور سیر حاصل بحث کر کے مزارعت کے جواز کے سلسلے میں خوبصورتی کے ساتھ مواد جمع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بعض اصولی نکات بھی پیدا کیے ہیں جس سے مسئلہ کے مختلف گوشے شریعت کے مجموعی نظام کے بائیں میں ابھی طرح اجاگر ہو گئے ہیں۔

اس مضمون میں راقم السطور کا مقصد کسی نئی بات کا اضافہ کرنا نہیں ہے۔ بلکہ اس التباس کا کھوج لگانا ہے جس سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ مسئلہ گڈ بڈھو جاتا ہے اور وہ اس سلسلے میں وارد ہونے والی احادیثِ شریفہ کو سمجھنے میں دقت محسوس کر کے ان کی عجیب و غریب تاویلیں کرنے لگتے ہیں اور گڈ بڈھو چند ماہ میں مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرم اور عنایت سے اس بات کی توفیق عنایت کی کہ میں صحیح مسلم جلد دوم کا باہ نظر غائر مطالعہ کروں۔ اور اس کے حاشیوں پر مناسب تبصرے لکھوں۔ اس مطالعہ کی کوشش کے دوران مجھے بھی کو عجیب سا لگا، مگر توفیق الہی کے شامل حال ہونے کی وجہ سے ساری الجھنیں دور ہو گئیں اور یہ مسئلہ مجھ پر روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا۔ الحمد للہ علی ذالک واسئلہ سبحانہ مزید آمن فضلہ وتوفیقہ۔

”رجان کی مذکورہ بالا اشاعتوں کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مبارک ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے ارادہ کیا کہ اپنے دینی بھائیوں کے سامنے وہ کچھ رکھ دوں، جو بفضلہ تعالیٰ مجھے حاصل ہوا ہے۔

بات دراصل یہ ہے کہ زراعتی زمینوں اور بنفسہ زراعت اور **غلط فہمی کا ازالہ** اس کی مختلف شکلوں کے بارے میں احادیث نبویہ شریفہ تین مختلف ابواب اور تین عنوانوں کے تحت درج کی گئی ہیں۔ ان کی تفصیل یہ ہے۔

۱۔ باب النہی عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة وقبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين۔

اس باب میں ۷ احادیث کا ذکر ہے، جو حدیث رقم ۶۶ سے ۷۲ تک مذکور ہیں۔ یہ احادیث اور دیگر احادیث جن کا ذکر اس مقالہ میں آئے گا، صحیح مسلم شرح النووی الجلد الرابع۔ تحقیق و اشرف عبداللہ احمد البوزینہ کتاب الشعب، القاہرہ صفحہ ۴۰۔ ۴۲ سے منقول ہیں۔

ان احادیث میں سے حدیث رقم ۷۸ اور حدیث رقم ۷۹ طویل تر اور واضح تر ہیں اس لیے ہم ان دونوں کو نصاباً نقل کر رہے ہیں :-

۷۸۔ ”حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اخبرنا مخلد بن يزيد الجزري حدثنا ابن جريج ان عمر بن عطاء عن جابر بن عبد الله ان رسول الله ﷺ نهي عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم ولا تباع الا بالدرارهم والذنانير الا العرايا۔ قال عطاء فسرتنا جابر قال: اما العرايا فلا روض البيضاء يدقها الرجل فينفيق فيها ثوبا خذ من الثمر و زمام العزائنة بضع الرطب في النخل بالتمسك كلاً والمحاقلة في الزرع

عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلًا“

”اسحاق بن ابراہیم الخنظلی نے ہم سے کہا کہ ان کو غنجدین یزید الجوزی نے بتایا۔ ابن

جرمیح کے واسطے سے کہ ان کو عطار نے جابر بن عبد اللہ کے ذریعہ بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے غنجدین نے غنجدین اور مزابنہ سے منع کیا اور اس امر سے بھی منع فرمایا کہ پھلوں کو اس سے پہلے فروخت کیا جائے کہ وہ کھائے جانے کے لائق ہو جائیں اور یہ کہ ان کی فروخت صرف درہم اور دینار کے مقابل ہو سکتی ہے سوائے عرایا کے۔ جابر نے کہا کہ غنجدین یہ ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کو خالی زمین حوالے کرے اور وہ اس پر اپنی حبیب سے خرچ کرے اور پھر پیداوار میں سے اپنا حصہ حاصل کرے۔ انہوں نے مزابنہ کی یہ تعریف کی کہ ادھ کچے کھجوروں کو درخت ہی پر رہتے ہوئے معین کیلوں (ناپ کا پیمانہ، جو اس وقت رائج تھا) کے مقابل میں فروخت کیا جائے۔ رہا محافلہ تو زراعت میں یہ اس طرز پر ہے کہ کھڑی فصل کو معین کیلوں کے اناج کے مقابل میں بیچا جائے“

۷۹ - ”حدّثنا اسحاق بن ابراہیم ومحمد بن احمد بن ابي خلف

كلاهما عن زكرياء، قال ابن ابي خلف حدّثنا زكرياء بن عدی اخبرنا

عبید اللہ عن زید بن ابی اُنيسَة حدّثنا ابو الوليد المکی وهو جالس عند

عطاء بن ابی رباح) عن جابر بن عبد اللہ - ان رسول اللہ ﷺ نهي عن

المحافل والمزابنة والمخايبة وان تشتري النخل حتى تشقه روا الشافعي

ان يحمر او يصفّر او يوكل منه شيء، والمحافل ان يباع

الحقل بكييل من الطعام معلوم، والمزابنة ان يباع النخل باوسق

من التمر، والمخايبة الثلث والرُبُع واشباه ذلك مال زيدت لطاء

بن ابی رباحَ اَسْمَعَتْ جابر بن عبد اللہ یدکرُ هذا عن رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۛ قال: نَعَمْ ۛ“

”ہم سے اسحاق بن ابراہیم و محمد بن ابی خلف نے، دونوں ہی نے زکریا کے واسطے سے بیان کیا۔ ابن ابی خلف نے کہا کہ زکریا بن عدی نے بتایا ان کو عبد اللہ نے زید بن ابی انیس کے ذریعہ بتایا کہ ابوالولید المکی نے کہا، انہوں نے اس حال میں جابر بن عبد اللہ سے روایت کی جب کہ وہ عطاء بن ابی رباح کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے محافلہ مزابنہ اور مخابره سے منع فرمایا ہے اور اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ کھجوریں سُرخ یا پسلی ہونے یا قابل اکل ہونے سے پہلے خریدی جائیں اور محافلہ یہ ہے کہ کھیت کو (یعنی کھڑی فصل کو) معین اور معلوم اناج کے مقابلے میں خریدا جائے۔ اور مخابره (پیداوار) کے تیسرے یا چوتھے حصہ پر زراعت کرنے یا اس سے مشابہ عمل کو کہتے ہیں۔ زید نے کہا کہ میں نے عطاء بن ابی رباح سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے جابر کو خود یہ رسول اللہ کے واسطے سے کہتے سنا ہے تو انہوں نے کہا: ہاں ۛ“

ان دونوں احادیث پر غور کرنے سے مندرجہ ذیل خفائق ہمارے سامنے آتے ہیں:

- ۱ - دونوں احادیث عطاء بن ابی رباح نے جابر بن عبد اللہ سے روایت کی ہیں۔
- ۲ - پہلی حدیث میں عطاء کے والد کا نام مذکور نہیں ہے جبکہ دوسری حدیث میں ان کے والد کا نام صراحتاً مذکور ہے۔
- ۳ - پہلی حدیث میں جابر بن عبد اللہ نے از خود محافلہ وغیرہ کی تعریف بیان کی۔
- ۴ - دوسری حدیث میں انہوں نے ”اشتاقہ“ کے معنی خود بیان کئے جو پہلی حدیث میں وارد نہیں ہوئے ہیں۔

۵۔ اسی دوسری حدیث میں عطاء نے تاکیداً عبا بن عبد اللہ سے دریافت کیا کہ ”خود انہوں نے ذاتی طور پر یہ بات رسول اللہ ﷺ سے سُنی ہے تو جواباً انہوں نے کہا، ”ہاں“

۶۔ دوسری حدیث میں انہوں نے پہلی حدیث کے اس حصہ کی تفسیر بیان کی جس میں انہوں نے کہا: ”ثوباً يأخذ من الثمر یعنی الثلث والرابع“ تیسرا حصہ اور چوتھا حصہ! اس کے علاوہ ان احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ :-

۱۔ مخارہ میں -

ا۔ ایک شخص دوسرے شخص کو خالی زمین (یعنی غیر مزرعہ زمین) دیتا ہے جس پر دوسرا شخص یعنی مخارہ یا مزارع اپنی جیب سے خرچ کر کے فصل کا تیسرا یا چوتھا حصہ زمین کے مالک کو دیتا ہے یا خود لیتا ہے -

ب۔ مخارہ کا تعلق زمین سے ہے جبکہ مزابنہ پھلوں سے متعلق چیز ہے اور محاقلہ کھڑی فصل کے خرید و فروخت کو کہتے ہیں -

ج۔ مخارہ ایک لمبا عمل ہے جو زمین کو قابل کاشت بنانے سے شروع ہو کر فصل کی کٹائی تک کے سارے مراحل پر مشتمل ہے۔ رہا مزابنہ اور محاقلہ، تو یہ دونوں علی الترتیب پھلوں اور کھیتوں کے تیار ہو جانے کے بعد خرید و فروخت کے اعمال ہیں -

سب سے زیادہ اہم اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ مخارہ کی اصطلاح ان احادیث میں تقریباً ان ہی معنوں میں استعمال ہوتی ہے جو کہ ار الارض اور مزارعہ کے معنی ہیں۔ اور جن کا ذکر ان شاء اللہ ہم اگلی احادیث میں کرار الارض اور مزارعت کے عنوانوں کے تحت کریں گے -

صحیح مسلم میں اس بارے احادیث کا دوسرا مجموعہ
۲۔ باب کراء الارض باب کراء الارض کے تحت آیا ہے۔ اس باب میں کل

۳۴ احادیث ہیں۔ ان پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان احادیث میں مختلف صحابہ نے کئی الفاظ کو ایک ہی معنی میں نہ صرف استعمال کیا بلکہ ان کی وضاحت بھی فرمادی خود جابر بن عبد اللہ نے اور رافع بن خدیج نے ایک ہی معنی کو ایک سے زائد الفاظ میں بیان کیا ہے جس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ نہ تو ان کے استعمال میں خود ان کو کوئی تردید یا شبہ تھا اور نہ سننے والوں کو کوئی غلط فہمی لاحق ہوتی تھی۔ غلط فہمی تو بعد میں صرف ان لوگوں کے ہاں پیدا ہوئی جنہوں نے ان احادیث کا بحیث الکل ومن حیث المجموع بنظر غائر مطالعہ نہیں کیا ورنہ انکے شکوک و شبہات از خود دور ہو جاتے۔

طوالت بیان کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان احادیث کو نصاباً درج کر دیتے، مگر اختصار کی خاطر ہم صرف ان کے فیروں اور آخری راوی سے پہلے راوی کے نام کا ذکر کر دیں گے تاکہ جن کے پاس صحیح مسلم کا وہ نسخہ نہ ہو جو چھارے ہاں ہے وہ باسانی مقابلہ کر سکیں۔

حدیث نمبر ۲۶۔ عطاء عن جابر بن عبد اللہ میں بیع النین
۱۔ جابر بن عبد اللہ و بیع التمر حتی یطیب کے ساتھ نہی رسول اللہ عن

کراء الارض کے الفاظ آتے ہیں جب کہ حدیث رقم ۴۳ میں جو غطاء عن جابر ہے صرف
 ”نہی عن کراء الارض کا ذکر آیا ہے۔

پھر حدیث رقم ۶۶ میں جو عطاء عن جابر بن عبد اللہ ہے ”نہی رسول اللہ
 ان یؤخذ للارض اجراً و حطاً“ کے الفاظ آتے ہیں پھر حدیث رقم ۷۷ میں ”ولا
 یؤاجرھا“ کے کلمات وارد ہوئے ہیں۔

اس کے بعد حدیث ۷۸ میں ”وَلَا يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ نَعُو“ کے الفاظ سے نبی وارد ہوئی ہے۔

حدیث ۷۹ میں عمرو بن جابر والی حدیث ہے اس میں ”نَهَى عَنْ الْمَخَابِرَةِ“ مذکور ہے۔

”وَلَا تَبِيعُوهَا فَقُلْتُ لَسَعِيدٌ مَا قَوْلُهُ وَلَا تَبِيعُوهَا يَعْنِي الْكِرَاءَ“ قَالَ نَعُو“

یہ حدیث نمبر ۸۷ ہے جو سعید بن ضیاء نے جابر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے۔

۸۳ نمبر کے تحت جو حدیث ابو الزبیر المکی نے جابر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے،

اس میں صراحتاً یہ الفاظ آئے ہیں:-

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

نَأْخُذُ الْأَرْضَ بِالثَّلَاثِ أَوِ الرَّبْعِ بِالْمَأْذِيَانَتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي

ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا فَإِنْ لَعَزَّيْنِهَا فَلْيَمْنَعْهَا أَخَاهُ،

فَإِنْ لَوْ يَمْنَعْهَا أَخَاهُ فَلْيَمْسُكْهَا“

”میں نے جابر بن عبد اللہ کو کہتے سنا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں

زرراعت کی خاطر زمین (مالک زمین سے اس شرط پر) لیتے کہ اس کی فصل کا

ایک تہائی یا چوتھائی حصہ جو پانی کی نالیوں پر اگے ہم لیں گے۔ اس بارے میں رسول اللہ

ﷺ نے اظہار خیال فرمایا اور کہا کہ جس کسی کے پاس زمین ہو اس کو چاہیے کہ وہ خود

اس کی زرراعت کرے اور اگر خود زرراعت نہ کرے تو اپنے بھائی کو بطور متعہ (مفت)

عطیہ دے دے۔ اور اگر مفت نہ دے تو اسے روک رکھے“

۱۰۔ اس حدیث کی نظیر حضرت ابو سعید خدری کی وہ روایت بھی صحیح مسلم (جلد ۳ صفحہ ۱۲۵ طبع مصر) میں ہے۔

”بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ قَالَ فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصْرَهُ

يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيُعِدُّ بِهِ عَلِيٌّ مِنْ لَدُنِّي

ظَهْرَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيُعِدُّ بِهِ عَلِيٌّ مِنْ لَدُنِّي“ (باقی نوٹ اگلے صفحہ پر)

اس حدیث میں ”مخبرت“ پر زمین دینے یا لینے کی ممانعت کا سبب خود حضرت جابرؓ نے بیان کر دیا ہے اس کا اصلی سبب وہ ظلم تھا جو مزارع پر ہو رہا تھا۔ بالفاظِ دیگر مالکِ ارض کھیت کے ان شاداب حصوں کا بڑا حصہ لے اڑتا تھا جن پر پانی کیا ریوں میں داخل ہوتے سے پہلے آتا ہے جس کی وجہ سے فصل بڑی اچھی ہوتی ہے۔ رہے وہ حصے جو اندرونی مقامات پر واقع ہوتے تھے وہاں اگر پانی پہنچتا بھی تو بہت کم مقدار میں! ہوتا تھا۔ اس سے وہاں کی فصل مقدار میں کم اور جودت (QUANTITY) میں کمزور ہوا کرتی تھی۔

یہ بات خاص طور پر جزیرۃ العرب میں بڑی اہمیت کی حامل ہے جہاں پانی بڑی قیمتی اور نایاب شے تھی خصوصاً بارش نہ ہونے یا کم ہونے کے موسموں میں اس لیے رسولِ حق و عدل ﷺ نے اس سے منع فرمایا تاکہ وہ ظلم ختم ہو جو مزارعین پر ہو رہا تھا۔

(نوٹ گشتہ سے پوت)

أَصْنَفَ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَاحِقٌ لِأَحَدٍ مِّنَّا فِي فَضْلِهِ إِذْ صَحَّحَ مُسْلِمٌ - كِتَابُ اللَّقْطَةِ، بَابُ اسْتِعْبَابِ الْمَوَاسِقَةِ بِفَضْلِ الْمَالِ - رَوَاهُ الْحَدِيثُ ۱۷۲۸، ”ہم لوگ ایک سفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک آدمی اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آیا اور اونٹنی باتیں نظر بھیسنے لگا (غالباً وہ کوئی ضرورت مند ہو گا) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زائد سواری ہو، وہ ایسے شخص کو دے دے جس کے پاس کوئی سواری نہ ہو۔ اور جس کے پاس کوئی توشہ ہو تو وہ ایسے شخص کو دے دے جس کے پاس توشہ نہ ہو۔ آپ نے اسی طریقے سے مال کی مختلف قسموں کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ ہم نے یہ خیال کیا کہ جس کے پاس بھی کوئی ”زائد“ چیز ہے، اس میں اس کا حق نہیں (بلکہ وہ دوسروں کو دے دینی چاہیے) باظاہرات ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا تعلق اخلاقی ہدایات سے ہے، ضابطے اور قانون سے نہیں (ورنہ کسی چیز کا بھی زائد ان ضرورت اپنے پاس رکھنے کا جواز نہیں نکل سکتا۔ بالکل ہی انذار اپنے ذہن کے بارے میں اختیار فرمایا ہے جس کا مطلب بھی اخلاقی ہدایت اور مواسات اختیار کرنے کی تلقین ہی ہے جیسا کہ صحیح مسلم کے باب سے بھی واضح ہے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی شخص زائد مالک ہی نہیں ہو سکتا۔ (ص - ی)

حدیث نمبر ۸۸ میں یزید بن نعیم نے جابرؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے مزابنہ اور حقول سے ممانعت کی ہے اور حقول کے معنی میں کراہ الارض۔
 قارئین کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے کے باب میں حضرت جابرؓ نے ”محاقلہ کی ممانعت کی روایت کی ہے مگر وہاں پر معاملہ کے وزن پر ہے اور یہاں مصدری معنی میں ہے۔ یعنی حقول جس کو انہوں نے کراہ الارض تصور کیا ہے یقیناً اس کا مفہوم وہ ہے جو حدیث ۸۲ میں اوپر وضاحت کے ساتھ گزرا ہے۔

۲۔ ابوسعید الخدری رض ان کی ایک ہی روایت نمبر ۹ کے تحت مذکور ہے جو ابوسفیان مولیٰ ابی احمد کے ذریعے مروی ہے اور جس میں ان کے تصور کے مطابق ”محاقلہ“ کے معنی ”کراہ الارض“ ہے۔

میرا اندازہ ہے — اور علم قطعی تو صرف عالم الغیب والشاہدہ کے پاس ہے — کہ اس سے پہلے کی حدیث میں حضرت جابرؓ نے جو حقول کا لفظ استعمال کیا وہ ”محاقلہ“ کے معنی میں ہی لیا جاسکتا ہے کہ ”حقول“ اور ”محاقلہ“ دونوں الفاظ بھی بعض وقت ”کراہ الارض“ کے ہم معنی استعمال ہوتے رہے ہیں مگر ان سے مراد کھڑی اور تیار فصل کی خرید و فروخت ہرگز نہیں ہے۔ وہ ایک متعل بالذات اصطلاح ہے جس کا مدعا رسیاق و سباق سے طے کیا جاسکتا ہے۔

حضرت جابرؓ کی طرح حضرت رافعؓ کی احادیث نے بھی لوگوں کو
 ۳۔ رافع بن خدیج غلط فہمی کا شکار بنا دیا ہے اور یہ بھی محض ایک آدھ حدیث کو لے اڑنے کی وجہ سے ہے ورنہ ان حضرات کی دوسری روایات خود پہلی روایات کے صحیح مفہوم کو بلاشک و ریب متعین کر دیتی ہیں۔

حضرت رافعؓ کی پہلی حدیث ۹۵ نمبر والی ہے۔ جو سالم بن عبداللہ بن عمرؓ نے اپنے والد کے واسطے سے بیان کی ہے۔ اس کو رافعؓ نے اپنے دو نامعلوم چچاؤں کے واسطے سے جن کو اصحاب بدر ہونے کا شرف حاصل تھا روایت کیا ہے۔ جس کی رو سے زمین کو کرائے پر دینے کی نعت ہے۔ حدیث ۹۶ میں جس کو سلیمان بن یسار نے رافعؓ کے ذریعے روایت کیا ہے، خود ان کا اپنا یہ قول نقل کیا گیا ہے:-

”كَمَا نَحَاقِلُ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ بِهَا بِالثَّلْثِ وَالرُّبْعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى فَجَاءَ نَاذَاتِ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَائِعِيَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا أَنْ نَحَاقِلَ الْأَرْضَ عَلَى الثَّلْثِ وَالرُّبْعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى وَأَمْرَ رَبِّ الْأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يَزْرِعَهَا وَكَرَاهَا وَمَا سَوَى ذَلِكَ“

”ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں زمین کی زراعت کا معاملہ محافل کی بنیاد پر کیا کرتے تھے۔ اور اس کو تیسرے اور چوتھے حصہ پر کرائے پر دیتے، اور متعین اناج کے مقابلے میں دیتے۔ ایک دن ہمارے چچاؤں میں سے ایک شخص آیا اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک ایسے عمل سے منع فرمایا، جو ہمارے لیے زیادہ نفع آور ہے۔ آپ نے اس امر سے منع فرمایا کہ زمین کو تیسرے یا چوتھے حصہ پر کرائے پر اٹھایا جائے اور متعین اناج کے مقابلے میں اس کو کرائے پر اٹھایا جائے اور آپ نے مالک زمین کو حکم دیا کہ وہ یا تو خود زراعت کرے یا کسی اور سے زراعت کروائے اور اس کو کرائے پر دینے سے کراہت کا اظہار فرمایا اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے بھی“

حدیث نمبر ۹۶ میں خود رافعؓ نے اپنے اس چچا کا ذکر نام کے ساتھ کیا یعنی ظہیر مگر

اس میں نَوَ اجْرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الرَّبِيعِ أَوْ الْأَدُسِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ
 (حوض یا چھوٹی نہر پر پیدا ہونے والی فصل کے مقابل اجرت پر اٹھا دیتے ہیں یا چند معین و سق
 تمر کے بدلے دے دیتے ہیں یا جو کے بدلے) کو "يَا عَلِيَّ الرَّبِيعِ" کے لفظ کے ذریعہ تیرے
 یا چوتھے حصہ کی تشریح کی گئی ہے۔

علاوہ ازیں جب حضرت رافعؓ نے حنظلہ بن قیس کے جواب میں کہا (دیکھئے حدیث ۹۸)
 کہ سونے یا چاندی کے مقابلے میں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو بات کھل کر سامنے آگئی۔

اس کی مزید وضاحت حدیث نمبر ۹۹ میں موجود ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:-

”إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُوَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ عَلَى الْعَاذِيَانِ وَاقْبَالِ الْجَدِّ أَوَّلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيُسَلِّمُ
 هَذَا وَيُسَلِّمُ هَذَا أَوْ يَهْلِكُ هَذَا أَفَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءُ الْآهْدَاءِ فَلِذَلِكَ رَجَعْنَاهُ
 فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا يَأْسُ بِهِ“

”رسول اللہ ﷺ کے عہد میں لوگ پانی کی گزرگاہوں اور نہروں پر یا ان کے
 اطراف یا قریب پیدا ہونے والی فصل کے مقابلے میں زمین کرائے پر دیا کرتے تھے، اور فصل
 میں بھی کچھ چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ پھر یہ برباد ہو جاتا اور وہ بیج جاتا یا یہ بیج جاتا اور وہ حصہ برباد ہو جاتا۔ اور
 اس کے ماسوا لوگوں کے ہاں کرائے کا کوئی اور تصور نہیں تھا اس سے آپ نے سختی
 منع کیا۔ رہی یہ بات کہ معین اور معلوم اور مضمون چیز کے مقابلے میں کرائے پر دیا جائے، تو
 اس میں کوئی حرج نہیں ہے“

یہ حدیث ہر پہلو سے اتنی واضح ہے کہ اس میں ممانعت کے اسباب ہر عقل سلیم

رکھنے والے پر روزِ روشن کی طرح عیاں ہو جاتے ہیں۔

۴۔ ثابت بن الضحاك ان سے دو حدیثیں (نمبر ۱۰۱ اور نمبر ۱۰۲) عبد اللہ بن معقل نے روایت کی ہیں۔ پہلی حدیث میں صرف مزارعت سے ممانعت وارد ہوئی ہے جب کہ دوسری حدیث میں جہاں مزارعت سے ممانعت ہے وہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اجرت پراٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔

میرا لگنا یہ ہے کہ یہاں ثابت نے مزارعت کو محاقلت یا کہ ارض الارض کے معنی میں لیا ہے کیونکہ معین مقدار میں سونے چاندی کے مقابلے میں کہ اسے پر دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

۵۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دو حدیثیں (۱۰۳-۱۰۴) مروی ہیں۔ دوسری حدیث پہلی کی شرح کرتی ہے۔ اور بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معین مقدار میں فصل کا حصہ حاصل کرنے سے منع نہیں فرمایا بلکہ یوں فرمایا کہ معین مقدار میں پیداوار لینے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے بھائی کو بطور منحہ (مفت) دیدے۔ معین مقدار میں پیداوار لینے کو ابن عباس نے ”محاقلة“ کہا ہے جو انصار کی زبان میں ”حقل“ کہلاتا ہے (حدیث نمبر ۱۰۵)

یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جس چیز کو ابن عباس نے جائز قرار دیا اور اس کے لیے ”محاقلة“ کا لفظ استعمال کیا، کیا یہ وہی ہے جس کی تفصیل جابر بن عبد اللہ اور رافع بن خدیج نے بیان کی ہے؟ اور جس کو رسول اللہ نے ظلم اور حیل کی بنیاد اور اس سے پیدا ہونے والے اختلافات کی بنا پر ناجائز قرار دیا؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ فرض کر لینا درست ہے۔ اس کے بعد لامحالہ ایک ہی راہ رہ جاتی ہے اور وہ یہ کہ ”محاقلة“ کو اس مزارعت کے مستثنیٰ میں لیا جائے جس میں ظلم ہو اور نہ حیل بلکہ جو عدل پر مبنی ہو۔ جیسا کہ خود رسول اللہ

ﷺ نے اہل خیبر کے ساتھ کیا جو ہمارے اگلے اور آخری عنوان کا موضوع ہے۔

۳۔ مزارعت اور مساقاة

اس باب میں کُل چھ احادیث ہیں جو سب کی سب نافع کے واسطے سے عبداللہ بن عمر رضی سے مروی ہیں سوائے ایک حدیث (رقم ۵) کے جو عبداللہ بن عمر رضی نے سیدنا عمر رضی بن خطاب سے روایت کی ہے۔ اور جس میں نافع بطور واسطہ موجود ہیں۔

ان میں سے حدیث رقم (۴) سب سے زیادہ جامع ہے جس کا متن یہ ہے:

”عن عبد الله بن عمر عن رسول الله ﷺ انه دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَىٰ أَنْ يَعْتَمِلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَطْرَ ثَمَرِهَا“

”عبداللہ بن عمر رضی نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی ہے کہ آپ نے خیبر کے یہودیوں کے حوالے خیبر کے کھجور کے درخت اور اسکی زمین اس شرط پر کی کہ وہ ان میں زراعتی اعمال اپنے پیسے کے ذریعے جاری رکھیں گے اور اس کے متبادلے میں رسول اللہ ﷺ کو ان کا آدھا پھل، یا فصل لینے کا حق حاصل ہوگا“

امام نوویؒ نے اپنی شرح مسلم میں ”علیٰ ان یعتملوا من اموالہم“ کے یہ معنی بیان کئے ہیں:

قولہ: ”بیان توظیفۃ عامل المساقاة و ہون علیہ کل ما یحتاج الیہ فی اصلاح الثمر واستزادہ مما یتکرر کل سنۃ کالسقی وتنقیۃ الانہار“

اصلاح منابت الشجر وتلقیحہ وتنقیۃ الاحشاش والقضبان عنہ وحفظ

۱۔ مزارعت و مساقاة کو امام نوویؒ نے ایک ہی معنی میں استعمال کیا ہے۔

الثمر وجزاها ونحو ذلك وأما ما يقصد به حفظ الأصل ولايت كرر كل سنة كبناء المحيطان وحفر الانهار فعلى المالك. والله اعلم“

” حدیث کے ان الفاظ میں کاشت کاری کا بیان ہے۔ یعنی یہ کہ اس کے ذمہ وہ سب کچھ ہے جو پھل کی اصلاح اور اس کی ترقی سے متعلق ہے اور جو ہر سال عود کر آتا ہے جیسے کہ پانی دینا اور نہروں کو صاف کرنا اور درخت کے اگنے کی جگہ کی اصلاح اور ان مقامات سے گھاس اور جھاڑیوں کو صاف کرنا اور پھل کی حفاظت اور ان کا چننا اور اسی قبیل کے دوسرے کام۔ رہے وہ کام جن کا تعلق خود اصل زمین یا درخت وغیرہ کی حفاظت سے ہے، اور جو ہر سال وقوع پذیر نہیں ہوتے۔ جیسا کہ باغ کے اطراف دیواروں کا بنانا اور کتوتیں یا نہریں کھودنا، تو یہ مالک کی ذمہ داری ہے۔ واللہ اعلم“

حاصل یہ ہے کہ مزارع (کاشت کار) کے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ مال خرچ کرنے کی شرط ہی نے جاہلی دور کے معروف منجابرہ کے مظالم کا خاتمہ کر دیا ہے۔ مزارعت کی خیر والی صورت میں نہایت عادلانہ طریقہ مزارعت بنا دیا گیا ہے جیسا کہ ”مضاربت“ سودی قرض پر کی جانے والی تجارت کے مقابلے میں نہایت درجہ عادلانہ طریقہ تجارت ہے۔ ان سے نہ تو صاحب مال پر ظلم ہوتا ہے اور نہ کام کرنے والوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ عدل کے تقاضوں کا پورا پورا لحاظ کرتے ہوئے دونوں کے حقوق اور واجبات کو واضح کر دیا گیا ہے۔ رہا نفع تو وہ غیر متعین ہے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اس میں دونوں معروف اور متفق علیہ نسبتوں سے شریک ہوتے ہیں نقصان کی حالت میں جہاں مالک زمین کو کچھ نہیں ملتا وہاں مزارع کی محنت اور بیج ضائع ہو جاتے ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ اس طرح نقصان کی حالت میں

OFFSETTING
PROCESS.

کے ذریعہ عدل کو قائم کیا گیا ہے۔ اسی حقیقت کی امام ابن قیمؒ نے اپنی کتاب ”اعلام الموقعین“ جلد اول صفحہ ۴۳۲-۴۳۷ پر امام ابن تیمیہؒ کے رسالہ سے وضاحت فرمائی ہے جس کے متعلقہ حصوں کی تلخیص یہاں دی جاتی ہے۔ کیونکہ ایک طویل بحث کے درمیان میں مزارعت کا بحث آگیا ہے۔

”یہ بات ناجائز ہے کہ مالک زمین اور کاشت کار کوئی بھی مقررہ اور معینہ منافع اپنے لیے خاص کرے کیونکہ یہ امر ان کو اس عدل سے خارج کر دیتا ہے جو شرکت میں واجب ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی ممانعت رسول اللہ ﷺ نے مزارعت کی بعض قسموں کے سلسلے میں کی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس بات کی شرط کرتے تھے کہ مالک زمین کے لیے خاص قطعہ ارض کی پیداوار ہوگی جو پانی کے حوض کے اطراف یا نالیوں کے قرب و جوار میں ہو کر تھی یا اس قسم کی اور شرطیں۔ ان وجوہ کی بنا پر رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا“

”اگر ربح کو صرف ایک شریک کے ساتھ خاص کر دیا جائے تو یہ عدل نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر دونوں کو حصہ رسدی منافع ملا کرے تو وہ نفع اور نقصان میں شریک رہیں گے۔ اگر نفع ہو تو بھی شریک اور اگر نقصان ہو تو بھی شریک۔ ہاں حالت نقصان میں اس کی (یعنی عامل کی) محنت گئی جب کہ صاحب مال کا فائدہ معدوم ہو گیا۔ اسی لیے (مضاربت کی صورت میں) مال پر پڑتی ہے کیونکہ اس میں (یعنی مال میں) کمی مال کے نفع کے مقابلے میں واقع ہوتی ہے“

جس نے بھی مسئلہ مزارعت پر غور کرنے کا حق ادا کیا ہو اس کو معلوم ہے کہ وہ ظلم اور دھوکے سے بہت دور ہے“

اسراہر کے تصور انصاف سے ہم آج کل کے معاملات کو کتاب التداور

اور سنتِ رسول ﷺ کی کسوٹی پر پرکھ کر عدل اور ظلم کے عناصر اور ان کی بنیادوں کو الگ الگ کر سکتے ہیں تاکہ موجودہ شکلوں کو انصافِ خالص کی بنیاد پر پھر سے استوار کیا جاسکے یا پھر نئی شکلیں تجویز کی جاسکیں جو عدلِ خالص کا نمونہ ہوں۔

ضرورت اس بات کی ہے اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ لوگ جو اس دین کو اور اس کے احکام کو اور اس کی شریعت کو زندہ جاوید اور ہر میدانِ حیات میں چلتا پھرتا اور متحرک دیکھنا چاہتے ہیں آگے بڑھیں اور قرآن کریم اور سنتِ نبوی ﷺ میں ایسی بصیرت حاصل کریں کہ عدلِ الہی ان کے فکر و نظر کا جرفلائیفک بن جائے اور وہ جدید پیچیدہ زندگی اور اس کے مسائل کو پوری بصیرت کے ساتھ سلجھاسکیں۔ یہی حقیقی راہِ عمل ہے اور یہی علومِ اسلامیہ کی تدوینِ جدید کی بنیاد ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

(ہفت روزہ "الاعتصام" اگست ۱۹۸۲ء)

حقوق کے سلسلے میں اسلام کا قاعدہ کلیہ

عنوان میں حقوق کے پہلو پہلو واجبات کا
حقوق کے بائے میں افرط و تفریط لفظ نہ پا کر قارئین کو شاید تعجب ہی

نہیں، صدمہ بھی ہو، مگر یہ حذف قصداً ہوا ہے۔ سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیوں؟

انسانی تاریخ میں خواہ وہ افراد کے درمیان پائے جانے والے تعلقات کی تاریخ ہو یا خاندانوں کے درمیان موجودہ روابط کا تذکرہ ہو یا ایک ہی خاندان یا معاشرہ کے افراد کے باہمی تعلقات کا پس منظر ہو یا قوموں کے درمیان تعلقات کا میدان ہو، ہم ان سب میں یہ امر مشترک پاتے ہیں کہ فرد نے فرد پر، خاندان نے خاندان پر، معاشروں نے معاشروں پر اور قوموں نے قوموں اور افراد پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں وہ حقوق کے غلط اور حد سے گزرے ہوئے تصور کا براہ راست نتیجہ ہیں انہوں نے جب بھی ستم ڈھایا تو اس کے جواز میں حقوق کی ایک لمبی فہرست بھی گزار کر دی۔ ماں نے بیٹی کو کسی حق سے محروم کرنے کا تہیہ کیا تو ساتھ ہی ساتھ احتجاج کا خیال کرتے ہوئے ماما اور ماں کے حقوق کا سہارا لیا۔ بیٹا جب باپ کے ناروا طرزِ عمل سے لکڑیاں بٹاتا ہے تو اس کو باپ کے مرتبہ اور حقوق کی دہائی سنائی گئی بیورت کو جب جانور کے درجہ

پر دھکیلا گیا تو شوہر کی قدسیت کے وعظ بیان کئے گئے۔ گمانے رعایا کو سیلوں اور بکریوں کا ریوڑ گردانا تو حاکمیت کے خود ساختہ حقوق کی آڑ لی گئی۔ طاقتور قومیں جب کمزور قوموں کو ہڑپ کر جاتی ہیں اور ان کے خلاف جب غم و غصہ کی لہر دوڑ جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں حقوق کے ناتے وہ یہ اقدام کرنے میں تخی بجانب تھے۔

اس تمام خرابی کا سبب یہ ہے کہ اس لامتناہی کش مکش میں ہر ایک کو جب وہ طاقتور ہوتا یا ہونا چاہتا ہے یا قوت پکڑتا ہے، اپنے حقوق بخوبی یاد ہوتے ہیں اور وہ ان کے دماغی دلائل سے بھی اچھی طرح مسلح ہوتا ہے مگر فریقِ ثانی کے حقوق اور اپنے واجبات سے وہ یک دم آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ لے دے کے اس کو صرف اپنے حقوق اور اپنے مخالف کے واجبات یاد رہتے ہیں۔

انسانیت ہمیشہ سے اس افراط و تفریط کا شکار رہی ہے اور حقوق و واجبات کے درمیان عادلانہ خطِ فاصل کھینچنے میں ناکام رہی ہے۔ فطری نتیجہ کے طور پر کش مکش اور رکش اس کی طویل تاریخ کا جز و لاینفک بن کر رہ گئی ہے۔ اس سے مستثنیٰ تاریخِ انسانی کے صرف وہ ادوار رہے ہیں، جن میں ہدایتِ الہی کے تحت اور انبیاءِ کرام علیہم السلام کی زیرِ قیادت یا ان کے مخلص ساتھیوں کے زیرِ سایہ زندگی بسر کرنے کا موقع ملا۔ یہی انسانیت کی تاریخ کے حسین ترین زمانے تھے اور شاہراہِ تاریخ پر رہنمائی کے مینار تھے، جو ابھی اپنے انوار سے بے چین اور مضطرب انسانیت کو جادۂ نجات دکھا رہے ہیں۔

اُمّتِ مسلمہ اس اعتبار سے بڑی خوش نصیب ہے کہ کتاب اللہ، سنتِ رسول ﷺ اور عہدِ خلفاء راشدین کی شکل میں اس کے سامنے ایک مثالی دور، مثالی معاشرہ اور مثالی ملت تھی۔ وہ جس وقت چاہے اس شاہِ عالمِ پلانتِ مناروں کی روشنی میں گامزن

ہو سکتی ہے۔

انسان بڑا خود غرض واقع ہوا ہے۔ وہ صرف قرآن کریم کا اندازِ استدلال

کڑوے گھونٹ اس نے خود حلق سے اتارے ہوں۔ اپنی تکلیف اور ناگواری تو یاد رکھنا ہے مگر دوسروں کے مصائب کا اس کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔

نبی نوع انسان کی اس بنیادی کمزوری کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب بھی قرآن کریم ایسی باتوں کا حکم دینا چاہتا ہے جو بکثرت وقوع پذیر ہوتی ہیں اور جن میں انسان کی خود غرضی اور نفس پرستی کو دخل ہوتا ہے، تو وہ بڑے لطیف اور حکیمانہ انداز میں خود اس کے ان ناپیدہ اطوار کو ترک کرنے اور اچھی اور نیک باتوں کو سکھانے اور اس کے دل میں اتارنے کا وسیلہ بناتا ہے۔

اولاد سے محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے مگر اتباعِ ہوا میں دیوانہ

ہو کر انسان اس کے فطری اور جائز حدود سے تجاوز کر جاتا ہے اور اس کے عیش و عشرت اور مستقبل کو حسین تر بنانے کے لیے گونا گوں طریقے استعمال کرتا ہے حتیٰ کہ اس کو خود دنیا اور آخرت میں اپنی عافیت تک ہوش نہیں رہتا۔

یتیموں اور معاشرہ کے دوسرے کمزور افراد کے حقوق کی حفاظت کرنے اور ان کی کما

حقہ ادا کیلئے کرنے کے جذبے کو مستحکم کرنے کے لیے قرآن کریم نے انسان کی اس دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور یتیموں کے حقوق کے سلسلے میں ایک مثال ایسی پیش کی جس پر غور کرنے اور اس کو تصور میں لانے سے انسان کے روٹکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کو اپنے بچوں کی وہی حالت نظر آتی ہے جو دوسرے یتیموں کی ہے۔ وہ خوف سے کانپ اٹھتا ہے اور اس کا جذبہ پوری جاگ اٹھتا ہے اور وہ خود دیگر یتیموں کو اپنی اولاد سمجھنے پر

مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور راہ باقی نہیں رہتی کہ وہ ان کو وہی کچھ دے جو حقیقتاً ان کو دیا جانا چاہیے اور ان سے وہ کچھ لے جو ان سے حق کی بنیاد پر لیا جانا چاہیے۔

اس نفسیاتی پس منظر میں سورۃ النساء کی ان آیات پر غور کیجئے کہ کس طرح کمزوروں کے حقوق کی پاسداری کی گئی اور ان کو ادا کرنے کے لیے کتنا مناسب اور دل نشین سلوب اختیار کیا گیا ہے۔

”وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا يَخْشَ الَّذِينَ الَّذِينَ كُفَرُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَأُو سَيَصِلُونَ سَعِيرًا“ (النساء: ۸-۱۰)

اور جب تقسیم کے وقت کنبہ کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو کچھ دو اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں بات چیت کرو۔ چاہیے کہ لوگ اس بات کا تصور کر کے خوف کھائیں کہ اگر وہ اپنے چھپے بے بس اولاد چھوڑتے تو موت کے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ پس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، درحقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی آگ میں جھونکے جائیں گے،

ان آیات کریمہ میں آگے اور پیچھے یتیموں، کمزوروں اور ناداروں کے حقوق کا ذکر ہے۔ درمیان میں ایک حقیقت سے قریب تر مثال کو بیان کر کے ان پر ایک طرف

تو خوفِ خدا طاری کیا اور دوسری طرف ان کے جذبہٴ پداری کو ابھارا تاکہ وہ رحم و کرم کا مجسمہ بن کر سیدھی طرح حق کی بات منہ سے نکالیں اور عملاً راہِ حق پر گامزن ہوں۔

اب یہ حقیقت تو سب ہی کو معلوم ہے کہ انسان اپنی موت کا تصور کر کے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بے بس اور لاچار بچوں کو دیکھ کر ہمیشہ ایک نفسیاتی خوف کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ اس ہر روز کے تجربے اور نفسیاتی چٹھنوں کو ملحوظ رکھ کر قرآن نے اس کو یتیموں اور کمزوروں کے حقوق کا پابان بنانے کا کام لیا۔

اس کی دوسری اور پر عملِ تمثیل وہ ہے جس میں قرآن مجید نے اس انسانی کمزوری کو سامانِ عبرت بنا کر پیش کیا۔ اور اس سے اخلاق کی اصلاح کا کام لیا۔ سورۃ البقرۃ میں النفاق فی سبیل اللہ پر جذبات کو ابھارتے ہوئے سیاق و سباق کے درمیان نہایت حسین اور موثر انداز میں انسان کی اس کمزوری کو بے نقاب کر کے اس کو ظاہر داری اور ریاکاری کے مہلک اثرات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ عین وقتِ ضرورت دکھاوے کیلئے خرچ کیے ہوئے مالِ سراپ صحرا ثابت ہوتے ہیں اور وہی مال کام آتے ہیں جو خواصتہً لوجہ اللہ خرچ کئے گئے ہوں:-

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَيْبَاتٍ
مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ
فَإِن لَّوُصِصَ بِهَا وَابِلٌ فَظَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ اَيُّودُ أَحَدَمُ
الْأَنْتَ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ

وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضِعْفًا فَاصَابَهَا عَصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ط كَذَلِكَ
 يَسِّرُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 اتَّقُوا مَنْ طَيَّبَتْ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَعْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا
 تَتَّبِعُوا الْخَيْثَ مِنْهُ تَنفِقُونَ وَ لَسْتُ بِأَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُّوا فِيهِ ط
 وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ○ (البقرة: ۲۶۵ تا ۲۶۷)

” اور جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو۔ اگر زور کی بارش ہو جائے تو دو گنا پھل لائے اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے تم جو بھی کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہر باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہو اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آکر ٹھلس جائے جب کہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے بھی کسی لائق نہ ہوں۔ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ اے لوگو! جو ایمان لاتے ہو، جو مال تم نے کماتے ہیں اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے بہترین حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بُری سے بُری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو۔ حالانکہ اگر کوئی تمہیں وہی چیز دے تو تم اسے لینا ہرگز گوارا نہ کرو گے۔ اِلا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم انماض کرو۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ کریم بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے

متمتع ہے“

دیکھا آپ نے کہ کس طرح قرآن نے بڑھاپے کی لاچارگی اور کم سن بچوں کی بے چارگی کو مجسم کر کے انفاق کو صرف رضا جوئی رب کے لیے خاص کرنے کا ڈھنگ اختیار کیا تاکہ آخرت میں یا یوسی اور ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

مندرجہ بالا دو تمثیلوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید کمزوروں اور لاچاروں اور نادانوں کی کس مہر سی اور بد حالی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی دست گیری کرنے اور ان کو سہارا بہم پہنچانے پر بہت زور دیتا ہے اور اس بات کا بڑا اہتمام کرتا ہے۔ یہ بات صرف تمثیلوں کے بیان کرنے کی حد تک نہیں ہے بلکہ آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو نظر آئے گا کہ صریح احکام صادر کرتے ہوئے بھی قرآن کریم نے یہی سزا اختیار کیا ہے۔

چنانچہ سورۃ النساء کی پہلی ہی آیات میں وحدت خالق اور وحدت انسان کی دو بڑی بڑھی حقیقتوں کو واضح الفاظ میں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نگران ہونے کا اعلان فرمایا تاکہ انسان کو یقین ہو جائے کہ صلہ رحمی اور قطع رحم کے سلسلے میں ایک دن ان کا حساب کتاب دینا ہے پھر فوراً بعد یتامی اور دوسرے کمزور افراد معاشرہ کے حقوق بیان کئے اور طاقتور (یعنی سرپرست) کے واجبات کھول کھول کر ذکر کئے، اور خود اس کے حقوق اس طرح واضح کئے۔ اس میں احتیاط کا پہلو غالب رکھا۔ ان حقائق کو ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے وہ تمثیل بھی وارد ہوئی جس کا حوالہ اوپر گزر چکا ہے۔

اسی طرح سورۃ الاسراء میں توحید کی دین میں مرکزی اہمیت اور اس کے منفرد مقام کو بیان کرنے کے معاً بعد فرمایا کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ پھر فرمایا کہ تمہارا لوٹنا بہر حال میری طرف ہے جہاں تم سے اس شاکرانہ عمل کے بارے میں حساب کتاب

ہوگا، شاکر کو اس کے شکر کا اور کافر کو اس کفرانِ نعمت کا پورا پورا اور بے لاگ بدلہ دیا جائیگا۔ ان تمہیدی آیات کے بعد بڑھاپے میں ماں باپ کے ساتھ سلوک اور اس کے آداب کا ذکر فرمایا اور تلقین فرمائی :-

”کہو اے میرے رب! ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میری صغر سنی میں میری پرورش کا بالفاظِ دیگر یوں فرمایا کہ جو آدابِ سلوک تم کو بتائے گئے ہیں، وہ محض ایک قرض کی حیثیت رکھتے ہیں جس کا چکانا اپنے خالق کے حقوق کے بعد تمہاری سب سے زیادہ مقدس اور اہم ذمہ داری ہے یعنی ان کی کمزوری اور لاچارگی کا اس طرح خیال کرو جیسا کہ اس وقت انہوں نے تمہارا خیال کیا۔ تمہارے لیے دن کو دن اور رات کو رات نہ جانا، تمہارے آرام کے لیے اپنی راحت کو سچ دیا۔ خود بیمار ہونا گوارا کیا، مگر تمہاری صحت کی خاطر قسم کے پاؤں پیلے۔ اپنے تئیں بھوکے رہنا برداشت کیا تاکہ تم کو بروقت اور اچھی سے ریحی غذا مہیا ہو سکے۔

غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہاں بھی پہلی دو تمثیلوں کی طرح اولاد کو ماں باپ کی کمزوری کا احساس اس طرح دلایا گیا جیسا کہ وہاں والدین کو ان کی اپنی موت اور اپنے بڑھاپے کا حوالہ دے کر تینوں کے حقوق کی یاد دہانی کی گئی اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی۔

ان مثالوں سے یہ بات نہایت واضح انداز میں ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر طاقتور اپنے آپ کو کمزوروں کے مقام پر رکھ کر غور کرے کہ اگر خدا نخواستہ وہ خود اس جگہ پہنچ جائے یا اس کے نخت جگہ اس مقام پر اپنے آپ کو پائیں جہاں اس وقت کمزور لوگ ہیں، تو وہ اپنے لیے یا اپنے لاچار بچوں کے لیے کیا کچھ طلب کر سکتا ہے؟ اس کے بعد اسلام اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ

۲۔ عدلیہ کی مکمل آزادی اور غیر جانبداری۔

پہلی خصوصیت سے خلیفہ کو اس تصور سے روک دیا کہ ملک اس کی اپنی ذاتی جاگیر ہے جس پر وہ جس طرح چاہے حکومت کر سکتا ہے بلکہ اس بات کا اندیشہ رہتا تھا کہ اگر اس نے اپنی خود غرضی اور نااہلی کا ثبوت دیا تو عین ممکن ہے کہ جن لوگوں نے اس کو پورے حسن ظن سے سب سے بہتر شخص تصور کر کے منتخب کیا ہے وہی لوگ اس کو معزول کر دیں گے۔ گویا عزل و نصب کی آزادی سب سے بڑی بریک کا کام کرتی تھی اور خلیفہ کو اس بات پر مجبور کرتی تھی کہ وہ حدود اللہ سے باہر نکلنے کی جرأت نہ کرے۔

دوسری خصوصیت ہر ہر فرد کو یہ اطمینان دلاتی تھی کہ حقوق — دستوری، قانونی، مالی، فوجداری اور دیگر حقوق — کے حاصل کرنے اور ان کو عملی جامہ پہنانے کا آسان ترین راستہ کھلا ہوا ہے۔ اس امر کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ طاقت اور قوت سے کام لے اور اپنی بات تلوار کے زور سے منوائے۔ یہ گویا "قانون کی حکومت" تھی اور اس کی عملی تصویر تھی جس کے ہوتے ہوئے تلوار کا نیام سے نکلنا بالکل بے معنی بات تھی۔

یہیں سے اسلامی تاریخ کی وہ گتھی پٹم زردن میں کھل جاتی ہے اور یہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ تلواریں نیام سے صرف اس وقت نکلیں جب خلافت کے شہزادائی نظام کو عزل و نصب کے حق سے محروم کر کے بے جان بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت سے آج تک یہ نامبارک اور تباہ کن سلسلہ جاری ہے اور شاید اس وقت جاری رہے گا، جب تک مذکورہ بالا دو اساسی شرطوں کو پوری دیانت داری اور انصاف اور خوفِ خدا اور آخرت کی جواب دہی کے تصورات پر مستحکم انداز میں پورا نہ کیا جائے۔ جو لوگ اس امت کی فلاح و بہبود اور خیر و صلاح کے دعویدار ہیں، ان کا

۲۔ عدلیہ کی مکمل آزادی اور غیر جانبداری۔

پہلی خصوصیت سے خلیفہ کو اس تصور سے روک دیا کہ ملک اس کی اپنی ذاتی ملک ہے جس پر وہ جس طرح چاہے حکومت کر سکتا ہے بلکہ اس بات کا اندیشہ رہتا تھا کہ اگر اس نے اپنی خود غرضی اور نااہلی کا ثبوت دیا تو عین ممکن ہے کہ جن لوگوں نے اس کو پورے حسن ظن سے سب سے بہتر شخص تصور کر کے منتخب کیا ہے وہی لوگ اس کو معزول کر دیں گے۔ گویا عزل و نصب کی آزادی سب سے بڑی بریک کا کام کرتی تھی اور خلیفہ کو اس بات پر مجبور کرتی تھی کہ وہ حدود اللہ سے باہر نکلنے کی جرأت نہ کرے۔

دوسری خصوصیت ہر ہر فرد کو یہ اطمینان دلاتی تھی کہ حقوق — دستوری، قانونی، مالی، فوجداری اور دیگر حقوق — کے حاصل کرنے اور ان کو عملی جامہ پہنانے کا آسان ترین راستہ کھلا ہوا ہے۔ اس امر کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ طاقت اور قوت سے کام لے اور اپنی بات تلوار کے زور سے منوائے۔ یہ گویا "قانون کی حکومت" تھی اور اس کی عملی تصویر تھی جس کے ہوتے ہوئے تلوار کا نیام سے نکلنا بالکل بے معنی بات تھی۔

یہیں سے اسلامی تاریخ کی وہ گتھی پٹم زردن میں کھل جاتی ہے اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ تلواریں نیام سے صرف اس وقت نکلیں جب خلافت کے شہزادائی نظام کو عزل و نصب کے حق سے محروم کر کے بے جان بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت سے آج تک یہ نامبارک اور تباہ کن سلسلہ جاری ہے اور شاید اس وقت جاری رہے گا، جب تک مذکورہ بالا دو اساسی شرطوں کو پوری دیانت داری اور انصاف اور خوفِ خدا اور آخرت کی جواب دہی کے تصورات پر مستحکم انداز میں پورا نہ کیا جائے۔ جو لوگ اس امت کی فلاح و بہبود اور خیر و صلاح کے دعویدار ہیں، ان کا

اصلی کام اور حقیقی فریضہ یہ ہے کہ وہ ان دونوں گزیر اور اساسی شرطوں پر خود عمل پیرا ہوں۔ اور دوسروں کو بھی اس پر کاربند ہونے کی مخلصانہ اور بے غرضانہ دعوت دیں۔

اس کا نہایت آسان اور کامیاب طریقہ موجودہ دور میں یہ ہے کہ اسلامی دستور کی بنیاد پر منتخب حکومتیں اہل شوریٰ کی آزادانہ رائے سے قائم کی جائیں۔ جن کا مطمح نظر اور اولیں ہدف یہ ہو کہ اس اعلیٰ ترین مقصد کو حاصل کیا جائے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل آیات میں فرمایا ہے۔

سورۃ الحدید میں نہایت
اسلام ہر چیز اور عمل میں عدل کا خواہاں ہے

رسولوں کو بھیجنے اور کتابوں کو نازل کرنے کا سبب یوں بیان فرمایا ہے۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (الحديد: ۲۵) ”بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں“ اسی طرح سورۃ الشوریٰ میں فرمایا ہے۔

”اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ (الشوریٰ: ۱۰)“ اللہ ہی ہے جس نے تماری ہے کتاب حق کے ساتھ اور جو فیصلہ کنے لیے (میزان ہے)“ سورہ الرجمان میں ارشاد ہوتا ہے۔

”وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (الرحمن: ۷)“ اُس نے آسمان کو بلند کیا اور میزان (عدل) کو قائم کیا“

محض اسی پر اکتفاء نہیں فرمایا، بلکہ مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے لین دین

اور تولنے میں عدل کا عنصر ہمیشہ برقرار رکھنا، تاکہ عالم اقدار (عقائد و افکار) جن کی طرف اوپر کی آیتوں میں اشارات کئے گئے ہیں، کے ساتھ ساتھ عالم محسوسات میں بھی میزان اپنا کام کر کے فریقین (لینے اور دینے والے) کے درمیان ”حق“ یعنی انصاف کو قائم کر دے جس پر زمین و آسمان اور کائنات کی ہر چیز قائم ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا: ”وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْعِيزَانَ بِالْقِسْطِ“ (الانعام: ۱۵۳) ”ناپ اور تول کو عدل کے ساتھ پورا کرو“

”وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْعِيزَانَ“ (الرَّحْمَنُ: ۹) ”وزن کو عدل کے ساتھ قائم کرو۔ اور میزان (ناپ تول) میں کمی نہ کرو“

پہلی دو آیات بعثتِ انبیاء کرام علیہم افضل الصلوات والتسلیم کا حقیقی مقصد بیان کرتی ہیں۔

قرآن خود کیا کہتا ہے؟ کسوٹی پر رکھ کر دیکھیں کہ ایک مسلم معاشرہ پر ایک حکومت

کی حقیقت اور مزاج وہ کس طرح متعین کرتا ہے؟

”وَأَمْسِرْ سُورِي بَيْنَهُمْ“ (الشوری: ۳۸) ”وہ اپنے معاملات آپس کے مشورے

سے چلاتے ہیں“

چونکہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ نے اس آیت پر سیرجہل گفتگو کی ہے اس لیے

اس کو یہاں نقل کرنا فائدہ سے خالی نہیں ہوگا:-

”اس چیز کو یہاں اہل ایمان کی بہترین صفات میں شمار کیا گیا ہے اور سورۃ آل عمران

(آیت ۱۵۹) میں اس کا حکم دیا گیا ہے (یعنی، ”شاورهُم فِي الْأُمْرِ“ معاملات میں ان

سے مشورہ کرو) اس بنا پر مشاورت اسلامی طرز زندگی کا ایک اہم ستون ہے اور مشورے

سے تو سب کے دماغ و خاست کے لیے میں نے اضافہ کیا ہے (مترجم)

سے بغیر اجتماعی کام چلانا نہ صرف جاہلیت کا طریقہ ہے بلکہ اللہ کے مقرر کئے ہوئے نمائے کی صریح خلاف ورزی ہے۔ مشاورت کو اسلام میں یہ اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ اس کے وجوہ پر اگر غور کیا جائے تو تین باتیں واضح طور پر سامنے آتی ہیں۔

- ۱۔ جس معاملے کا تعلق دو یا زائد آدمیوں کے مفاد سے ہو، اس میں کسی ایک شخص کا ذہن اسے سے نیت لے کر ڈالتا اور دوسرے متعلقہ اشخاص کو نظر انداز کر دینا زیادتی ہے۔ مشترک معاملات میں کسی کو اپنی من مانی چلانے کا حق نہیں ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایک معاملہ جتنے لوگوں کے مفاد سے تعلق رکھتا ہو اس میں ان سب کی رائے لی جائے اور اگر وہ کسی بہت بڑی تعداد سے متعلق ہو تو ان کے معتمد علیہ نمائندوں کو شریک مشورہ کیا جائے۔
- ۲۔ مشترک معاملات میں انسان اپنی من مانی چلانے کی کوشش یا تو اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی اغراض کے لیے دوسروں کا حق مارنا چاہتا ہے یا پھر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اخلاقی حیثیت سے یہ دونوں صفات یکساں قبیح ہیں۔ اور مومن کے اندر ان میں سے کسی صفت کا نشانہ بھی نہیں پایا جاسکتا۔ مومن نہ خود غرض ہوتا ہے کہ دوسروں کے حقوق پر دست درازی کر کے خود ناجائز فائدہ اٹھانا چاہے اور نہ وہ تمکبر اور خود پسند ہوتا ہے کہ اپنے آپ ہی کو عقل گل اور علیم و مجیر سمجھے۔
- ۳۔ جن معاملات کا تعلق دوسروں کے حقوق اور مفاد سے ہو ان میں فیصلہ کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کوئی شخص جو خدا سے ڈرتا ہو اور یہ جانتا ہو کہ اس کی کتنی سخت جوابدہی اسے اپنے رب کے سامنے کرنی پڑے گی کبھی اس بھاری بوجھ کو نہا اپنے سر لینے کی جرأت نہ کرے گا۔ ایسا صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو خدا سے بے خوف اور آخرت سے بے فکر ہوتے ہیں۔ خدا ترس اور آخرت کی باز پرس کا احساس رکھنے والا آدمی تو لازماً یہ کوشش کرے گا کہ ایک مشترک

معاملہ جن جن سے بھی متعلق ہو ان سب کو، یا ان کے بھروسے کے نمائندوں کو اس کا فیصلہ کرنے میں شریک مشورہ کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ صحیح اور بے لاگ اور مبنی برانصاف فیصلہ کیا جاسکے اور اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو بھی تو تنہا کسی ایک شخص پر اس کی ذمہ داری نہ آپڑے۔ یہ تین وجوہ ایسے ہیں جن پر آدمی اگر غور کرے تو اس کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آسکتی ہے کہ اسلام جس اخلاق کی انسان کو تعلیم دیتا ہے، مشورہ اس کا لازمی تقاضا ہے اور اس سے انحراف ایک بڑی بد اخلاقی ہے جس کی اسلام کبھی اجازت نہیں دے سکتا۔ اسلامی طرز زندگی یہ چاہتا ہے کہ مشاورت کا اصول ہر چھوٹے بڑے اجتماعی معاملے میں ہونا چاہیے۔ گھر کے معاملات ہوں تو میاں اور بیوی باہم مشورے سے کام کریں اور بچے جب جوان ہو جائیں انہیں بھی شریک مشورہ کیا جائے۔ خاندان کے معاملات ہوں تو ان میں کنبے کے عاقل و بالغ افراد کی رائے لی جائے۔ ایک قبیلے یا برادری یا بستی کے معاملات ہوں اور سب لوگوں کا شریک مشورہ ہونا ممکن نہ ہو تو ان کا فیصلہ کوئی ایسی پنچائت یا مجلس کرے جس میں کسی متفق علیہ طریقے کے مطابق تمام لوگوں کے معتمد علیہ نمائندے شریک ہوں۔ ایک پوری قوم کے معاملات ہوں تو ان کے چلانے کے لیے قوم کا سربراہ سب کی مرضی سے مقرر کیا جائے اور وہ قومی معاملات کو ایسے صاحب رائے لوگوں کے مشورے سے چلانے جن کو قوم قابل اعتماد سمجھتی ہو اور وہ اس وقت تک سربراہ رہے جب تک قوم خود اسے اپنا سربراہ بنانے رکھنا چاہے۔ کوئی ایماندار آدمی قوم کا سربراہ بننے اور بنے رہنے کی خواہش، یا کوشش نہیں کر سکتا۔ نہ یہ فریب کاری کر سکتا ہے کہ پہلے بزرگ قوم کے سر پر سلط ہو جائے اور پھر جبر کے تحت لوگوں کی رضامندی طلب کھے۔ اور نہ اس طرح کی چالیں چل سکتا ہے کہ اس کو مشورہ دینے کے لیے لوگ اپنی آزاد مرضی سے اپنی

پند کے نمائندے نہیں بلکہ وہ نمائندے منتخب کریں جو اس کی مرضی کے مطابق رائے دینے والے ہوں۔ ایسی ہر خواہش صرف اس نفس میں پیدا ہوتی ہے جو نیت کی خرابی سے ملوث ہو، اور اس خواہش کے ساتھ ”امرہو سُورٰی بَیْنَهُمْ“ کی ظاہر شکل بنائے اور اس کی حقیقت غائب کر دینے کی کوشش صرف وہی شخص کر سکتا ہے جسے خدا اور خلق دونوں کو دھوکا دینے میں کوئی باک نہ ہو۔ حالانکہ نہ خدا دھوکا کھا سکتا ہے اور نہ خلق ہی اتنی اندھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص دن کی روشنی میں علانیہ ڈاکہ مار رہا ہو اور وہ سچے دل سے یہ سمجھتی رہے کہ وہ ڈاکہ نہیں مار رہا ہے بلکہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔

”وَأَمْرُهُمْ سُورٰی بَیْنَهُمْ“ کا قاعدہ خود اپنی نوعیتِ فطرت کے لحاظ سے پانچ باتوں کا تقاضا کرتا ہے۔

(۱) اجتماعی معاملات جن لوگوں کے حقوق اور مفاد سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اظہارِ رائے کی پوری آزادی حاصل ہونا اور وہ اس بات سے پوری طرح باخبر رکھے جائیں کہ ان کے معاملات فی الواقع کس طرح چلائے جائے ہیں اور انہیں اس امر کا بھی پورا حق حاصل ہو کہ اگر وہ اپنے معاملات کی سربراہی میں کوئی غلطی یا غامی یا کوتاہی دیکھیں تو اس پر لوگ سکیں، احتجاج کر سکیں۔ اور اصلاح ہوتی نہ دیکھیں تو سربراہ کاروں کو بدل سکیں۔ لوگوں کا منہ بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں کس کر اور ان کو بے خبر رکھ کر ان کے اجتماعی معاملات چلانا صحیح بددیانتی ہے جس کو کوئی شخص بھی ”امرہو سُورٰی بَیْنَهُمْ“ کے اصول کی پیروی نہیں مان سکتا۔

(۲) اجتماعی معاملات کی ذمہ داری جس شخص پر بھی ڈالنی ہو، اسے لوگوں کی رضامندی سے مقرر کیا جائے اور یہ رضامندی ان کی آزادانہ رضامندی ہو، جو جبر و تجویف سے حاصل کی ہوئی یا تحریص و اطماع سے خریدی ہوئی یا دھوکے اور فریب اور مکاریوں سے کھسٹی ہوئی

ہوئی رضامندی و حقیقت رضامندی نہیں ہے۔ ایک قوم کا صحیح سربراہ وہ نہیں ہوتا جو ہر ممکن طریقہ سے کوشش کر کے اس کا سربراہ بنے بلکہ وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اپنی خواہش اور پسند سے اپنا سربراہ بنائیں۔

(۳) سربراہ کی مشاورت کے لیے وہ لوگ مقرر کئے جائیں جن کو قوم کا اعتماد حاصل ہو، اس کے لیے ایسے لوگ کبھی صحیح معنوں میں حقیقی اعتماد کے حامل نہیں قرار دیئے جاسکتے جو دباؤ ڈال کر یا مال سے خرید کر یا جھوٹ اور مکد سے کام لے کر، یا لوگوں کو گمراہ کر کے نمائندگی کا مقام حاصل کریں۔

(۴) مشورہ دینے والے اپنے علم اور ایمان و ضمیر کے مطابق رائے دیں اور اس طرح کے اظہار رائے کی انہیں پوری آزادی حاصل ہو، یہ بات یہاں نہ یعنی یہاں مشورہ دینے والے کسی لالچ یا خوف کی بنا پر یا کسی جتھہ بندی میں کئے ہوئے ہونے کی وجہ سے خود اپنے علم اور ضمیر کے خلاف رائے دیں، وہاں و حقیقت خیانت اور غداری ہوگی نہ کہ ”امر ہو شوروی بینہو“ کی پیروی۔

(۵) جو مشورہ اہل شوریٰ کے اجماع و اتفاق رائے سے دیا جائے یا جسے ان کے جمہور (اکثریت) کی تائید حاصل ہو، اسے تسلیم کیا جائے کیونکہ اگر ایک شخص یا ایک ٹولہ سب کی سننے کے بعد اپنی من مانی کرنے کا مختار ہو تو مشاورت بالکل بے معنی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ ”ان کے معاملات میں ان سے مشورہ لیا جاتا ہے“ بلکہ یہ فرما رہا ہے کہ ”ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے پاتے ہیں“ اس ارشاد کی تکمیل محض مشورہ لے لینے سے نہیں ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ مشاورت میں اجماع یا اکثریت کے ساتھ جو بات طے ہو، اسی کے مطابق معاملات چلیں۔

اس سے نکلنے اس قسم کی غیر معمولی اور نادر مثالیں ہیں، جن میں سربراہ اپنی (باقی نون آئندہ صفحہ پر لائنوں میں)

اسلام کے اصولِ شوریٰ کی اس توضیح کے ساتھ یہ بنیادی بات بھی نگاہ میں رہنی چاہیے کہ شوریٰ مسلمانوں کے معاملات میں مطلق العنان اور مختار کل نہیں ہے۔ بلکہ لازماً اس دین کے حدود سے محدود ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تشریح سے مقرر فرمایا ہے۔ اور اس اصل الاصول کی پابند ہے کہ تمہارے درمیان جس معاملہ میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے اور تمہارے درمیان جو بھی نزاع ہو اس میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ اس قاعدہ کلیہ کے لحاظ سے مسلمان شرعی معاملات میں اس امر پر تو مشورہ کر سکتے ہیں کہ کس نص کا صحیح مفہوم کیا ہے اور اس پر عمل درآمد کس طریقہ سے کیا جائے؟ تاہم اس کا منشاء ٹھیک طور سے پورا ہو۔ لیکن اس غرض سے کوئی مشورہ نہیں کر سکتے کہ جس معاملہ کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے کر دیا ہو اس میں وہ خود کوئی آزادانہ فیصلہ کریں۔

وجوبِ شوریٰ کا ایک اور پہلو

اب تک تو ہم نے وجوبِ شوریٰ کے شرعی دلائل پیش کئے ہیں۔ ان کے علاوہ اس متنوع کا ایک اور پہلو بھی ہے جس کو وجوبِ شوریٰ کا تکوینی پہلو کہا جاسکتا ہے۔ تکوینی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، نطق، تمیز اور ارادہ کی آزادی بخشی ہے۔ اور اسی وجہ سے اس پر ثوابِ عذاب کا قانون لاگو فرمایا ہے۔ حساب و کتاب اور

(نوٹ گذشتہ سے پیوستہ) رائے میں محکم یقین کی بنا پر عوام کے فیصلے پر عمل درآمد کر کے جیسا کہ سیدنا ابو بکر نے مالغین زکوٰۃ سے جنگ کے وقت کیا اور ان حالات کو اصحابِ رسول اس پر راضی نہیں تھے بعد میں ان سب کو شرحِ صمد ہو گیا (علم) ۱۰۰-۵۰۹-۵۱۰۔ آخری فقرہ خود شوریٰ اور مشوروں کو ایک مضبوط شرعی حصار میں گھیر لیتا ہے۔ اس سے امت بحیثیت مجموعی شریعت کے حدود میں عمل پیرا ہونے کی پابند ہو جاتی ہے۔ برابرہ بھی اہل شوریٰ بھی اور عوام بھی۔ غرض ہر ایک کو شرعی حدود ہی میں رہ کر کام کرنا ہے۔ کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ ان کو توڑے، یا ان میں تبدیلی پیدا کرے یا ان سے تجاوز کرے۔

ذمہ داری کا تصور بھی اس سے وابستہ ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ انسان ان صفات اور کمالات سے متصف ہونے کی وجہ سے فضیلت کا حامل نہیں بنا ہے تو پھر نہ حساب کتاب ہے، نہ ثواب و عذاب اور نہ جنت و جہنم۔

اب اگر ہم سب کو باتفاق انسان کے ان صفات سے متصف ہونے پر شک و شبہ نہیں ہے، تو ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان صفات کا عملی مظاہرہ کرنے کی انسانوں کو آزادی پہنچانی جائے اور وہ بھی حدود و شریعت میں رکھتے ہوئے جو ہر فلاح اور ہر صلاح کی ضامن ہے ورنہ یہ اس بات کو مستلزم کرتا ہے کہ ہم انسان کو اس کی اعلیٰ ترین خصوصیات سے محروم کر کے اس کو حیوانوں کی صف میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ انسان انسان رہتے ہوئے اس صورت حال کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ وہ کچھ عرصے — دس بیس تیس برس تک — اس صورت حال کو طوعاً یا کرہاً برداشت کرنے لگے یہ امر یقینی ہے کہ اپنے تکوینی تقاضوں کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو مجبور پائے گا کہ وہ ان اعلیٰ انسانی صفات کا مظاہرہ کرے۔ یہ عمل ایک بالکل فطری اور طبعی عمل کی طرح ہو گا جس کا روکا جانا ناممکن ہوتا ہے۔ عموماً اس کو فکرنے کے نتائج انتہائی بھیانک و تباہ کن ہوتے ہیں۔ اس حقیقت کو ایک دو مثالوں سے سمجھا جاسکتا ہے :-

بیسویں صدی میں ڈکٹیٹروں نے جتنے بھی جاہلانہ اور ظالمانہ نظام قائم کئے، وہ زیادہ دنوں تک اپنی اصلی حالت پر برقرار نہیں رہ سکے۔ زیادہ سے زیادہ جو ہو سکا ہے، وہ یہ کہ ان کی موت کے ساتھ ہی خود ان کے اپنے قریب ترین لوگوں نے ان خوں چکاں نظموں کو خیر باد کہہ دیا اور بہتر حالات پیدا کرنے اور بہتر ذرائع اور وسائل اختیار کرنے کی کوشش کی اسکی بہترین مثالیں فرانکو کے اسپین اور ہٹلر کے جرمنی میں ملتی ہیں جو نہ ہی ان ڈکٹیٹروں نے اسکیجس بند کئے، انکے قریب ترین لوگوں نے

جمہوریت کی طرف پہلا قدم اٹھایا۔ روس میں بھی یہی کچھ ہوا۔ اسٹالین کی موت کے کچھ عرصہ بعد فردوشیوف نے اس کے ظالمانہ اور خون آشام نظام اور طریقہ کار کی دھجیاں بکھیر دیں پھر فردی استبداد کے بجائے اجتماعی قیادت کے اصول کو اپنانے کا اعلان کیا۔ اور ان تمام خونریز ذرائع و وسائل سے دستبردار می طریقہ کار بنا لیا گیا، جن کو اسٹالین نے اپنے شخصی اور فردی نظام کو قائم کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اب روس میں جو ہمہ گیر (TOTALITARIAN) نظام قائم ہے وہ کمیونسٹ نظریہ کا جزو و لاینفک ہے جس سے نجات حاصل کرنے کی کامیاب ترین کوشش پولینڈ میں آزاد مزدور تنظیم سالیڈاریٹی (SOLIDARITY) نے کی ہے۔ ان کے مطالبات وہی فطری اور تکوینی تقاضوں کا نتیجہ ہیں جن کی وجہ سے انسان حیوان سے متمیز قرار پاتا ہے۔ یہ فطری اور تکوینی تقاضے، یہاں اور وہاں کم قوت اور زیادہ طاقت سے کمیونسٹ بلاک میں ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اور اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک کہ انسان انسان ہے۔ اور وہ حیوان یا مشین بننے پر راضی نہیں ہو جاتا۔

یہ بات پورے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ کمیونسٹ نظام خود ان لوگوں کے ہاتھوں بڑی دھوم دھام سے اٹھایا جائے گا، جن کا نام لے کر کمیونسٹوں نے اپنے خود ساختہ اور غیر فطری نظام لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کی لاشوں پر قائم کئے تھے۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے اور یہ قدرت کا فیصلہ ہے۔ اس کو دیا یا ٹالا تو جاسکتا ہے، مگر اس کی مکمل کامیابی میں کبھی بھی شک پیدا نہیں ہو سکتا!

۱۔ ناضل مقالہ نگار کا یہ خیال اب ایک حقیقت بن کر سامنے آ گیا ہے اور مشرقی یورپ کی متعدد ریاستوں نے کمیونزم سے بغاوت کر دی ہے جس کی تفصیلات سے ہر باشعور باخبر ہے۔
خیال ہے کہ یہ مضمون آج سے تقریباً دس سال قبل کا تحسیر کردہ ہے۔ (ص - ی)

اس کے برعکس مغربی جمہوریتیں حدود اللہ سے سرتابی کر کے جس بے راہ روی کا شکار ہیں وہ بجائے خود سامانِ عبرت ہیں۔ ان کی منتخب — نام نہاد منتخب — مجلس قانون ساز کا کام اب محض یہ رہ گیا ہے کہ وہ ہر غیر فطری عمل کو قانون کا جامہ پہناتے رہیں جیسا کہ برطانوی پارلیمنٹ نے عمل قوم لوط کے بارے میں کیا یا پھر ہر باطل اقدام کو قانونی شکل دیں جیسا کہ امریکی کانگریس اسرائیلی باطل کو حق ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔

مذہبہ بالا بحث سے دینِ فطرت — اسلام — کی وہ شاہراہ
اسلام کی راہِ اعتدال اعتدال کھل کر سامنے آجاتی ہے جس کے حدودِ اربعہ بطور
 خلاصہ اس طرح پیش کیے جاسکتے ہیں :-

۱۔ اسلام کمزوروں اور کمزور طبقات کے حقوق دینے کی خواہش طاقتور افراد اور قوت دار طبقات میں ایک فطری اور نفسیاتی حقیقت اور مطالبہ کی حیثیت سے پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے طاقتور کا کام ہے کہ وہ خود بڑھ کر کمزوروں کے حقوق کی ادائیگی کے فرائض انجام دے۔ ایسا نہ کرنا ایسی فطرت سے ٹکرا نہ ہے جس کا انجام سب ہی کو معلوم ہے۔

۲۔ حقوق کے تعین اور واجبات کی تحدید میں اسلام نے فریقین کے درمیان عدل و انصاف کو اساسی اہمیت دی ہے اور عدل کو قائم کرنا اس دین کے اولین مقاصد میں سے ہے اس کا تقاضا ہے کہ فریقینِ ظلم کی راہ ترک کر کے عدل کی پُر امن شاہراہ پر چلنے کی دل و جان سے کوشش کریں، تاکہ ذمیوی اور اخروی کامرانہوں سے شلوکام ہو سکیں۔

۳۔ عدل کے قیام کا طریقہ مشاورت ہے، جس کے حدود و شرائط شریعت نے ”رجوع الی اللہ“ اور رسول اللہ اور تحکیم کتاب اللہ و سنت رسول کے دائرے میں محصور کر کے اس کو خواہشات انسانی کی آماجگاہ سے محفوظ کر دیا ہے۔ اگر مشاورتی نظام اپنی شرائط کے ساتھ کامل عدل سے قائم کیا جائے تو فریقین کے درمیان منصفانہ اتفاق رائے کی راہیں پوری تابانگی کے ساتھ کھل جاتی ہیں اور کش مکش و تصادم کے بجائے مفاہمت اور تعاون کی داغ بیل پڑتی ہے جس کے نظریاتی اور اجتماعی نتائج انتہائی خوش گوار ہیں۔

۴۔ مشاورت ایک تکوینی مطالبہ ہے، اور اس سے گریز خوفناک نتائج ہی پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ مسلم معاشروں اور ملکوں میں شورائی نظام کا ہر میدان میں اور ہر جگہ پر پُر زور مطالبہ کیا جائے خواہ وہ حکومتی سطح ہو یا مزدور اور کارخانہ دار کا میدان ہو یا کسان اور زمیندار کے باہمی تعلقات کا معاملہ ہو یا کوئی اور بات ہو۔ یہی راہ نجات اور کامیابی کی ضمانت ہے۔

آج ہم مسلمان ملکوں کے حکام کو جب یہ شکایت کرتے سنتے ہیں کہ عوام کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتے اور سارے کام اور منصوبے حکومت ہی کو بنانے اور نافذ کرنے پڑتے ہیں تو اس کا اصلی سبب یہ ہے کہ شورائی نظام قائم نہیں ہے جس کو پیلانے میں عوام اور ان کے حقیقی نمائندے عملاً اور تصفیہً حصہ لیتے ہوں چونکہ یہ نظام اور اس کے سربراہ دونوں کے دونوں قوت کے بل بوتے پر مسلط ہو گئے یا مسلط کئے گئے ہیں، اس لیے طبعی نتیجے کے طور پر عوام کو ان سے، ان کے کاروبار سے اور ان کے منصوبوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ محض تماشائی تھے اور میں اور رہیں گے۔ اور ان کی یہ روش عین فطری منطق کے مطابق ہے۔

اس منفی طرز فکر اور عمل کا مظاہرہ اس وقت واضح ہو جاتا ہے جب ملک کسی بیڑنی خطرہ کی زد میں آجاتا ہے اس وقت بھی عوام تماشائی بنے رہنے پر اصرار کرتے ہیں اس لیے

یہ امر نہایت ضروری ہے کہ جلد از جلد اس غیر فطری صورتِ حال کو بدلا جائے اور مشاورت کے ذریعہ تعاون کی فضا پیدا کی جائے تاکہ حکومتیں اور عوام دونوں مل کر مثبت بنیادوں پر اندرونی اور بیرونی خطرات کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کے بغیر کوئی طاقت یا کوئی اقدام قوانینِ فطرت کو بروئے کار آنے سے نہیں روک سکتا ہے۔

شورائی نظام کے خلاف اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ملک پر خطر حالات

فسودہ اور بے بنیاد دلائل کی حقیقت

سے گزر رہا ہے۔ بیرونی خطرات درپیش ہیں۔ عوام جہالت کا شکار ہیں، لیڈر خود غرض ہیں اور ہاضمی میں چونکہ اس کا تجربہ نہیں کیا گیا اس لیے شورائی نظام کے کامیاب ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں“

ہم مختصراً یہاں دو حقیقتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔

۱۔ کیا یہ حضرات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ خود نبی ﷺ سے اپنے دجھات پر خدا نخواستہ فائز ہو گئے ہیں جن پر آل حضرت ﷺ فائز کئے گئے تھے۔ یاد رہے کہ آپ نبی اور رسول کے عہدہ پر از خود فائز نہیں ہوئے تھے بلکہ فائز کئے گئے تھے۔ اور اسی لحاظ سے آپ کی اطاعت یا عدم اطاعت کو دنیاوی و اخروی کامیابی یا ناکامی کا معیار و سبب قرار دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود آپ کو مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) اور مومنین کی خاص خصوصیات میں سے اس خصوصیت کا ذکر فرمایا کہ ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں (وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ) یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ آپ اس اُمت کو، اس کے افراد کو، اس کے حکام کو، اس کے عوام کو، اس کے اہل علم اور اہل رائے کو یہ تربیت دے سکیں کہ ان کو کس طرح اپنے معاملات چلانے چاہئیں۔ یہ بات

بالکل ممکن تھی کہ وحی کی بنیاد پر لوگوں کو اطاعت کا حکم دیا جاتا اور لوگ اس پر اپنے آپ کو مجبور بھی پاتے۔ مگر مشیتِ الہی نے جسے اس دین کو ہر طرح کامل کر دینا تھا، یہ بات پسند نہیں کی۔ بلکہ اُسوۂ محمدی کی تکمیل کی خاطر خود آپ کو حکم دیا کہ آپ مشورہ فرمائیں اور مشورہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی تعلیم دیں تاکہ یہ امت ان بے راہ رویوں سے بچ سکے جن کا شکار ہمیشہ سے انسانیت رہی ہے اور آج بھی ہے اور جس کی طرف ہم نے اوپر اشارے بھی کئے ہیں۔

۲۔ اس وقت مدینہ کی سوسائٹی اندرونی اور بیرونی خطرات سے بُری طرح گھری ہوئی تھی۔ منافقین اور یہود خود اندر تھے، نصاریٰ اور مشرکین باہر جنگی حالات ہمیشہ ہی برقرار رہتے تھے۔ بحران مدت تک جاری رہا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کو اس طرح ظاہر فرمایا کہ نبیؐ اپنے اصحابؓ سے مشورہ لے کر امت کے لیے اُسوہ اور نمونہ قائم کریں۔ اب رہا حیل اور خود غرضی کا عذر تو ہم عرض کریں گے کہ اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ عین تقاضائے فطرت اور کمونری مطلوب ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ یونیورسٹیوں سے فارغ ہوں تب ہی یہ عمل پورا ہو سکے۔ نہ اس وقت کوئی یونیورسٹی تھی اور نہ اس وقت جب یہ تجربات برطانیہ اور امریکہ اور یورپ میں کئے گئے تھے۔

پھر یہ کس نے کہہ دیا کہ تعلیم یافتہ خواہش نفس کے غلبے کی وجہ سے جاہل سے زیادہ خود غرض اور جاہل نہیں ہو گیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ علم جب خواہش نفس کا آلہ کار بن جائے تو وہ ایسے گل کھلاتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اس کی بہترین مثال آج کل جمہوری مجالس ہیں جن کا کام صرف یہ رہ گیا ہے کہ ہر ظلم اور غیر فطری حرکت کو جائز قرار دے کیسا ان میں حصہ لینے والے لوگ بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے نکلے ہوئے نہیں ہیں؟

اس کے برعکس حدود اللہ ان سب خرابیوں سے بچنے کی بہترین ضمانت ہیں۔ ان میں رہتے ہوئے نہ جاہل گمراہ ہو سکتا ہے اور نہ عالم۔ یہ سب کی جائے پناہ ہے اور ہر ایک کی محافظ بھی!

آخر میں ہم مسلمان ملکوں کے سربراہوں، تعلیم یافتہ طبقات، باشعور لوگوں اور عوام سب سے درد مندانہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور محمد رسول اللہ کی اطاعت کو اپنا طمع نظر بنائیں اور دشورائی نظام قائم کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی مخلصانہ کوشش کریں تاکہ اہمیت اس غلغلا سے نجات حاصل کر سکے جس میں وہ آج کل گھری ہوئی ہے۔ اپنے بجلی کے قمعے بجھا کر دوسروں کے تیل کے چورانغ سے روشنی حاصل کرنا سب سے بڑی نادانی ہے۔ اس لیے ان کا فیض ہے کہ وہ اس میدان میں بھی اسلام کی شاہراہ پر چلیں۔ اور اس نیت کے ساتھ چلیں کہ اللہ اپنے مخلص بندوں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے اور ان کو کامیابی کی راہیں سمجھاتا ہے۔

”وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُجْسِمِينَ“ (النبوت ۶۹) اور جو لوگ ہماری راہ میں جانفشانی کرتے ہیں ہم ان پر اپنی راہیں کھولیں گے اور بے شک اللہ محنین کے ساتھ ہے۔ ”كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ“ (المجادلة: ۲۱)

(سنت روزہ الاقتصام، دسمبر ۱۹۸۳ء، جنوری ۱۹۸۴ء)

دارالدعوة السلفية کی چند اہم مطبوعات

(مترجم اُردو) مع عربی متن، فقہ الحدیث کی ایک نہایت اہم کتاب، دو ہزار صفحات پر مشتمل دو ضخیم جلدیں قیمت ۳۰۰/- روپے

منقحی الاحبار

(عربی) تالیف :- ڈپٹی سب

احمد حسن مؤلف احسن التفاسیر

منقح الرواة فی تخریج احادیث المشکوٰۃ

مولانا ابوسعید شرف الدین محدث دہلوی مشکوٰۃ کی تمام احادیث کی تحقیق و تخریج اور مختصر شرح اہل علم تحقیق کے لیے ایک عمدہ کتاب قیمت مکمل ۴ جلدیں - ۳۲۰/- روپے

(اُردو) امام ابن عروم اندلسی کی مشہور کتاب کا اُردو ترجمہ - ترجمہ

غلام احمد حریزی - نظر ثانی و تخریج احادیث مولانا صغیر احمد شائع بہار

المحلی

قیمت جلد اول جلد - ۱۰۰/- روپے - قیمت جلد دوم جلد - ۱۲۰/- بقیہ حصے زیر طبع -

از حافظ صلاح الدین یوسف - مسلک اہل حدیث

اور جماعت اہل حدیث پر بعض اعتراضات کا جواب

اہل حدیث اور اہل تقلید

قیمت - ۸/- روپے

صدرجم کی شرعی حیثیت اور مغالطات و شبہات کا ازالہ

حافظ صلاح الدین یوسف - قیمت ۸ روپے -

حافظ صلاح الدین یوسف - محرم کی بدعات

اور حضرت سیدنا ویزید سے متعلقہ مباحث

ماہ محرم اور موجودہ مسلمان

ایک مفید کتاب - قیمت ۱۰/- روپے -

نواب سید صدیق حسن خاں کی خودنوشت سوانح - منتہی القاب

اور مزید اناٹافوں کے ساتھ - قیمت - ۴۸/- روپے -

ایقان المنین بالقاب المحن

تیمتہ الصبی فی ترجمۃ الاربعین من احادیث النبی ص

ذاب صاحب کی ایک مفید کتاب کی تسہیل و تہذیب۔ قیمت - ۶/- روپے۔

از ذاب صدیقی حسن۔ تہذیب و تنقیح

تعلیم الصیام اور تعلیم الزکوٰۃ

کے ساتھ۔ قیمت - ۸/- روپے

(عربی) عبداللہ القسیمی النجدی (بعض نظائر غلاف عقل احادیث پر اعتراضات کا علمی جائزہ قیمت ۳/۶)۔

مشکلات الاحادیث

پاک ہند کے علمائے اسلام کا اولین متفقہ فتویٰ

مرزائے قادیانی اور اس کے پیرو کاروں کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی بابت مولانا محمد حسین ثالوچی کے جمع کردہ فتووں کا مجموعہ۔ قیمت - ۴۰/- روپے۔

التحقیق الراخ فی ان احادیث رفع الیدین لیس لہا ناسخ

از افادات محدث عصر حضرت مولانا حافظ محمد صاحب گوندلوی؟ مسئلہ رفع الیدین پر ایک محققانہ اور فاضلانہ کتاب۔ قیمت - ۳۶/- روپے۔

مولانا شتار اللہ امرتسری کی ایک مختصر اور جامع

اہل حدیث کا مذہب

کتاب۔ قیمت - ۸/- روپے۔

عورت کی سربراہی کا مسئلہ اور شکوک و شبہات کا ازالہ

از حافظ صلاح الدین یوسف۔ قیمت

تعمیر میلاد کی تاریخی و شرعی حیثیت اور مجوزین کے دلائل کا جائزہ

از حافظ صلاح الدین یوسف۔ قیمت

قبر پرستی ایک حقیقت پسندانہ جائزہ

تالیف _____ حافظ صلاح الدین یوسف

- قبر پرستی، مُردہ پرستی یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ فوت شدہ بزرگوں کو بھی مدد کے لیے پکارنا، انہیں حاجت رُو اور مشکل کشا سمجھنا اور ان کے نام کی نذر نیازی میں دینا، ان کی قبروں پر سالانہ عرسوں کا اہتمام کرنا، یہ سارے مشرکانہ و مبتدعانہ امور پاک و ہند اور دیگر بعض اسلامی ممالک میں رائج اور مقبول ہیں۔
- اسی طرح قبروں کو پُجیۂ کرنا، ان پر قتیے اور گنبد تعمیر کرنا اور ان کو مزارات، درگاہیں اور درباروں کا مقام دینا، یہ مرض بھی عام ہے جہاں رفع حاجات اور دفع بلیات کے لیے حاضری کو اکیسر سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ مذکورہ عقائد و اعمال قرآن و حدیث کی صریح تعلیمات کے خلاف ہیں۔
- زیر نظر کتاب میں قرآن کریم، احادیث صحیحہ اور تعامل صحابہؓ و تابعینؒ کی روشنی میں مذکورہ عقائد و اعمال کی ہمدلی تردید کی گئی ہے اور ان کے اثبات و جواز میں پیش کردہ دلائل کا محققانہ جائزہ لیا گیا ہے۔
- ہر بات مدلل، ہر بحث واضح اور ہر نکتہ قابل غور، توحید کی حقیقت اور اس کے اثبات اور شرک کی وضاحت اور اس کی تردید میں ایک بہترین رہنما کتاب۔

ملنے کا پتہ

دار الدعوة السلفیہ ● شیش محل روڈ ● لاہور

۱۰۰ - ۱۰۱ - ۱۰۲ - ۱۰۳ - ۱۰۴ - ۱۰۵ - ۱۰۶ - ۱۰۷ - ۱۰۸ - ۱۰۹ - ۱۱۰

